

一切如來大秘密未曾有最微妙甚深摩訶般若經第一路

西天譯經三藏朝臣大德三藏法師玄奘奉詔譯

相應行曼拏羅儀則品第一

如是我聞一時世尊在忉利天大善法堂是時乃有無數最上天人及龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽必里多大力阿波娑摩囉拏吉你部多吠多拏相應相母鬼等是等獸於生死欲斷輪迴圍遶世尊求吉祥法亦復樂求無盡金剛界廣大智成就法是時復有無數為利三界作變化相清淨智大菩薩其名曰智金剛菩薩智鉤菩薩智欲菩薩智密菩薩灌頂吉祥菩薩大威神吉祥菩薩幢吉祥菩薩念吉祥菩薩法音菩薩智慧猛菩薩因猛菩薩口猛菩薩變化業菩薩變化界菩薩變化夜叉菩薩變化秘密菩薩如是等菩薩摩訶薩皆悉證得法智秘密三昧復有四族母其名曰圓智三昧金剛母寶智三昧金剛母法智三昧金剛母羯磨智三昧金剛母復有四大神通菩薩其名曰金剛婆叉神通菩

薩金剛妙入神通菩薩金剛不動光
神通菩薩金剛喜神通菩薩復有八
大秘密化身顯供養菩薩其名曰金
剛樂菩薩金剛色菩薩金剛妙音菩
薩金剛愛菩薩金剛薩寫菩薩金剛
頗羅菩薩金剛最上莊嚴菩薩金剛
妙香菩薩復有十六大力自在藥叉
大忿怒明王等其名曰左無畏大忿
怒明王無能勝大忿怒明王能成就
大忿怒明王最上蓮花明大忿怒明
王馬首大忿怒明王蓮花軍荼利大
忿怒明王淨光大忿怒明王甘露軍
荼利大忿怒明王大力大忿怒明王
普光大忿怒明王四嚕迦大忿怒明
王嚕左迦大忿怒明王無邊大忿怒
明王金剛不動大忿怒明王多羅大
忿怒明王祖那大忿怒明王白鐵蓋
大忿怒明王最上明大忿怒明王六
面大忿怒明王復有十六大女形明
王等其名曰多羅大明王無能勝大
明王孔雀大明王金剛鉤大明王大
稱大明王顰眉大明王摩摩叔大明
王金剛鏤大明王金剛拳大明王白
色大明王寶鬘大明王金剛行步大

明王金剛身大明王金剛者大明王
持世大明王復有四相應相女形大
明王復有六十四大金剛拏吉你復
有四大地天其名曰不動大地天黃
面大地天黑白色大地天紅面大地
天如是等大地天能成就一切事能
施一切欲能安住一切法復有八大
瘡者其名曰金剛口大瘡者黃面大
瘡者醜面大瘡者紅身大瘡者多面
大瘡者三髻大瘡者食血大瘡者赤
黃大瘡者如是等大瘡者常侵害有
情令彼有情失於色力或棄其命如
是等天及彼天主持明天持明天主
乃至龍及龍主乾闥婆乾闥婆主緊
曩羅緊曩羅主乃至所有惡心者極
惡心者乃至善者極善者如是等衆
皆來集會

尔時世尊觀察是會諸大衆已入毗
盧遮那一切金剛曼拏羅莊嚴三摩
地已即於眉間心間臍中放大光明
照一切世界而彼光明照一切世界
已還復來入金剛相應之心

尔時金剛手菩薩於大衆中整衣肅
容從坐而起手擲金剛詣於佛所稽

首佛足重伸敬禮禮已合掌而說讚
言我今歸命毗盧遮那最上無畏能
說薩頂大隨羅尼成就調伏欲令有
情覺悟不生不滅無相之智能破輪
迴生死大怖如是讚已重白佛言大
悲世尊我今有疑欲當請問願賜哀
慈而為解說

世尊金剛阿闍梨作曼拏羅云何擇
地地有幾種云何作淨云何作極云
何能破諸惡障難云何解除諸相繫
縛乃至諸龍云何降伏又持誦作法
云何護摩乃至大法當云何作又一
阿闍梨羅當有幾種當開幾門門有
幾種其相云何又復外曼拏羅當有
何義內曼拏羅復有何義中間輪相
何義云何曼拏羅界云何曼拏畫云何
將線所作本尊及彼賢聖身量云何
樓閣寶座當高幾許至於印契其相
云何又曼拏羅當云何作粉有幾
種下曼拏羅何是先後又阿闍梨攝
受弟子法則云何弟子修行先修何
法又將誦念人所修先打法則云何
又復弟子入曼拏羅次第云何所奉
本尊諸有明契云何傳受獻食出生

儀有幾種於阿闍梨奉獻何物又復奉獻諸佛如來賢瓶大小之量當有幾種瓶頂瓶口當云何作又復云何作灌頂法隨法當何所用又云何名祕密曼拏羅世尊我今一一請問如是之事為欲利樂一切有情唯願慈悲廣為開說說是語已還復本座余時世尊告金剛手言善哉善哉汝金剛手得大無畏具大悲愍而於我前能發是問宜應諦聽當為汝說時金剛手瞻仰專注受教而住

佛言金剛手地種廣大各各有相大略言之而有四種隨其四姓而分別之四姓者所謂刹帝利婆羅門毗舍首陀此者為四擇地之法隨其香味或以顏色亦有四種第一刹帝利姓求赤色地第二婆羅門姓求白色地第三毗舍求深黃地第四首陀求黑色地又以香氣而擇其地刹帝利地雜蓮花香婆羅門地青蓮花香毗舍之地女觸之香首陀之地雌黃之香又以其味而分別之刹帝利地其味如鐵復有甘味婆羅門地其味辛穢

毗舍之地其味唯甜首陀之地其味苦幹如是之地當一心專注分別揀擇得是地已結界釘橛作法隨曼拏羅儀亦有四種若為息災用有乳木為橛若為增益用吉祥木及室利沙木為橛若為降伏用佉你囉木為橛若為調伏用鐵為橛

又復若隨祖那忿怒明王真言用息災法橛若用蓮花最上明王真言當用增益法橛若隨大力明王真言用降伏及調伏法橛

又復若為辟除一切惡及驚怖障難者當用普光印及禪印及彼真言若為禁縛極惡之者當用金剛羯磨及金剛鐮印真言等此印及真言若不為極惡不得輒用若於極惡者用此法後須却解放若解放後仍須與彼出生食祭之

又復若於三種火壇作法時或弟子作先行法時或作曼拏羅護摩時所有禁縛調伏諸障難者以增益一切成就明真言及以香花等為彼出生用作祭祀

佛言金剛手作曼拏羅者有四種門
所為東南西北此為四種金剛手言
其門入者得何果報

佛言金剛手曼拏羅有外有內及與
中間作曼拏羅者作九分量此九分
者是最上曼拏羅正曼四門於此四
門所作所求果報各異若為求大地
主求劍或就求入修羅宮乃至安樂
及解脫智者可於東門持誦作法若
為求聖藥成就及豐富財穀乃至安
樂吉祥息諸災沴者可於南門持誦
作法若為求一切人愛重子孫隆盛
財穀豐富息災安樂者可於西門持
誦作法若為降伏怨家及調伏一切
惡惡之者或作勇猛之事擁護持誦
之人可於北門持誦作法

復次金剛手若依真言儀軌修相應
行隨所信樂於各各門入悉能成就
若復信樂修相應儀軌一向專注究
於文義亦無我法者入於東門

復次金剛手白世尊言外曼拏羅當
云何名

佛言金剛手外曼拏羅名如彼大寺

中有殿塔必有垣牆以為外護外曼拏羅亦復如是

佛言金剛手又如智果當勤擁護方可得成外曼拏羅亦復如是又如子實包在瓢般瓢般在外子實在內內曼拏羅亦復如是又於中心當安子輪輪相所表顯真實義或安迦字表羯磨義囉字表智義又金剛手白佛言世尊內外已說云何是中

佛言以曼拏羅正分三分一分是外一分是內一分是中

金剛手白言作曼拏羅綈線云何佛言作上中下綈之

佛言金剛手先以智慧智方便相應三昧觀想自身化為如來此觀成已後以定印等引如如來金剛風虛空令一切地界有金剛風徧滿又復觀彼風輪地上有金剛明王无字印又復觀想四寶金剛山上有卽字名徧現最上大金剛寶峯其上有大寶殿以金剛寶柱寶鈴寶衣幢幡瓔珞種種莊嚴而彼殿中有蓮花寶色如來於中而住此名三昧曼拏羅作是觀

想一一了知已復自在行四金剛步
結大惡念怒明王印及誦真言作金
剛拳無畏行步如舞作如是觀察然
後用印真言莊嚴曼拏羅中間安
相獻香花等金剛手若有行人能如
是發心一二不失者乃是行如來真
言之教者當以我威力灌頂法而
與灌頂彼行人如為一切有情三時
迴向無上智智果者應作相應相思
惟一切有情本尊應當如是一一了
知又金剛阿闍梨及修行同行乃至
弟子亦須如是解了然後加持地
結界作金剛地復以吉祥妙音讚歎
訖先於西北方志心以金剛最上明
而為供養次於東北方用金剛仗而
為供養次於東南方用金剛火而為
供養次於西南方用金剛劍而作供
養如是供養已然後阿闍梨將弟
子令執線相隨自西北方擘畫量度
次東北方次東南方次西南方如是
擘畫量度定已然後復自西北起
首順行緋線作界道作四方相分三
重作內外中如是定已請金剛阿闍

梨作種種供養於西北方持誦人左
邊先結龜印安於地上然阿闍梨自
西北方起首右膝著地右手下粉先
下白粉次赤粉次黃粉次綠粉最後
黑粉此下粉次第恒以爲式下粉不
得蓋著界道所下粉亦不得麤細
不勻或復曲戾所下粉先有缺處更
添補令全

又金剛手白世尊言用粉五色當何
所表復有何義

佛言譬如白色故舊之衣欲染愛樂
之色必先以水洗濯令淨既洗淨已
白色純粹然後染成所受樂色令持
誦人及與弟子先有惡業之垢當以
曼拏羅法水洗淨後用深智義色染
成所受樂色其白赤黃綠四色之粉
能滅所犯大梵行罪黑者表摩摩枳
菩薩之義其內曼拏羅中心當以純
白一色畫輪相其外曼拏羅所有門
及四角當安置闍伽瓶其瓶中當滿
盛五寶五藥五穀等金剛手言闍伽
之瓶為有幾種其量云何

佛言金剛手闍伽之瓶當有七種所

謂金瓶銀瓶銅瓶玻璃瓶鐵瓶木瓶
瓦瓶如是等瓶是為七種金剛手若
為息災增益及灌頂法可用金瓶玻
璃瓶瓦瓶若為降伏調伏及作阿修
羅法可用銅瓶若作諸忿怒法可用
銀鐵及木等

復次金剛手彼闍伽瓶高二十指腹
闊十六指頂高五指口廣八指此等
之量為最上曼拏羅用其瓶色若為
息災法用白色瓶若增益法用黃色
瓶若敬愛法用赤色瓶若降伏法用
極黑色瓶所有繫瓶繒帛一隨瓶色
又降伏法瓶其項膊細乃是吉祥
金剛手復白佛言云何為弟子作灌
頂法灌頂曼拏羅其量云何

佛言金剛手先於大曼拏羅西北方
如內曼拏羅大小量畫灌頂曼拏羅
中間畫界或三重或七重四面畫門
於門中各畫本方天王乃至四隅上
下亦畫本位天王如天降下勢各各
執持天花妙鬘等又用四闍伽瓶其
瓶先以真言一一加持訖安於四角
然於曼拏羅中心畫師子座畫畢便

以多乳木所出之香及種種花乃至
上妙食等而為供養若於此曼拏羅
所受灌頂者今生所有一切輕重之
罪悉得清滅

復次金印手言曼拏羅中諸賢聖身
量及色云何乃至其座高低云何佛
言金剛手曼拏羅賢聖而有四種所
謂慄懺或鑄或畫或復木彫其量大
小應曼拏羅門隨彼所造當令圓滿
法印具足圓光嚴飾所造本尊倍令
殊勝又於東方安阿閼佛身淺青色
南方安寶生佛身淺黃色西方安無
量壽佛身純紅色北方安不空成就
佛身大綠寶色是諸如來各各坐於
隨方寶座至於頭冠髮髻種種莊嚴
如諸如來無不具足又於中方作三
界道以純白色而作心輪輪中畫毗
盧印又阿閼如來作觸地印寶生如
來作施願印無量壽如來作定印不
空成就如來作施無畏印印與真言
同用又樓閣賢聖於金剛曼拏羅外
別安曼拏羅廣闊十尺莊嚴具足諸
賢聖座與佛座稍卑安排本族賢聖

又六族母又護世及諸天主等座高
坐七曼拏羅又夜摩天王及彼天賢
聖王高四指

復次金剛子如是作曼拏羅已其阿
闍梨當須悉心奉獻花鬘瓔珞及金
剛鈴鐺乃至妙香鬘伽等其鬘伽瓶
當正這人所或十六所並須依法滿
盛香水又用好酥燃燈斯為最上若
或為成就法者當以白芥子油燃燈
若為中事者可用常油燃燈

復次金剛子言以花供養者隨各各
法而有幾種乃至塗香燒香等物吉
與不吉而有幾種

辨言彼摩里迦花無憂花摩俱羅花
慈喜花瞻波迦花翁體迦花單那花
寶華里迦花世誠羅花迦俱婆花如
是諸花皆是吉祥可徧於三族而用
無憂花瞻波迦花無憂花奔曩誠花
迦俱婆花可供養最上曼拏羅又俱
吒花迦志致迦花黃金花尸里舍花
迦俱羅花俱母那花優鉢羅花如
是等花常供養大蓮花族又優鉢羅
花迦俱羅花迦難舍花波吒羅

花白蓮花及種種蓮花妙香花妙
解脫花調伏花新末里迦花如是等
花可用供養秘密曼拏羅如上諸花
並是吉祥花可依法供養又阿俱羅
花迦囉尾囉花此等花者佛不許用
非吉祥故又有諸花若是不臭兼及
無刺亦未有人毀折者可隨力隨分
而作供養此為中等可供養陀羅尼
曼拏羅忿怒曼拏羅

又復有諸香等於供養義亦有分別
所謂白檀麝香觀音慈迦香乳香烏
尸覽香室哩吠瑟吒迦香捨尸香母
瑟吒香吉薩囉香如是諸香搗篩為
抹用沙糖和是為和香此香可用供
養最上曼拏羅又白檀香龍腦香沉
香麝香及不艸恭俱摩香如是等香
可用供養中等曼拏羅又復以安息
香牛角駝毛及鼠狼皮等為屑用摩
你木汁和合為香如是等香可為調
伏法用又復赤檀香及黑藥黑毛及
苦絆香如是諸香可於調伏曼拏羅
用若是隨力隨分得諸妙香者可用
供養陀羅尼曼拏羅最上忿怒曼拏

羅等

又復以種種飲食奉獻曼拏羅賢聖等所謂酥乳密酪及諸漿飲及餅糖餅油餅糖食乳粥及以種種蔬菜等而為奉獻

又復獻食當用諸器所謂金器銀器銅器瓦器或以樹葉或以荷葉或鉢羅樹葉如上諸器及葉但以未觸為最清淨是為最上又復作息災增益曼拏羅出生供養及阿闍梨自食者但只三白而為最上三白者乳酪粳米飯等或別三白色食亦得或為獻中等曼拏羅諸賢聖即加甜味食器用銅及葉若為調伏等事曼拏羅復加苦禪之味其阿闍梨所食不越三白

又復諸曼拏羅一一皆須外有幢幡璎珞妙香花鬘塗香燒香燈燭闍伽水等而為供養

又復阿闍梨者於如上諸曼拏羅相應諸儀則法一一了知而於本尊真言印契甚深義理而能解了又復被精進甲冑執猛利器仗乘不還車堅

修三密於三界中有大威力受於人
天最上供養如是阿闍梨常修等引
為諸弟子或作灌頂或作護摩起曼
拏羅而作利益

復次金剛手言凡息災增益等作護
摩事云何造爐云何印契

佛言金剛手諸護摩爐若廣說者有
五百種今隨法說者略有四種一息
災爐二增益爐三敬愛爐四降伏爐
乃至諸成就法及調伏法亦不離此
四種之法第一息災爐者其狀圓如
蓮花相第二增益爐者其狀四方縱
廣正等第三三角第四如半月真言
印契各各隨法

復次金剛手息災爐者其色白爐緣
如蓮花相增益爐者其色如黃金作
金剛緣降伏爐者赤黑色及如火焰
色敬愛爐者如半月唯赤色諸護摩
爐隨爐各有印契息災增益用蓮花
印敬愛用鉤印調伏用根本印如上
諸印隨安護摩爐中其護摩爐高一
肘深十二指下廣拳指一肘中心起
一小臺縱廣八指高二指上面安印

息災增益法火天位臺高四指縱廣
十二指中心作蓮花相高二指於此
蓮花上坐火天其火天身色如乳色
髮髻具足頭冠莊嚴二手結定印著
白衣眼中出光及入嚩羅字來入火
中蓮花上坐光焰熾盛有百千重
復次金剛手作先行法護摩爐以五
色粉塗飾作爐及以五蓮花而爲莊
嚴其爐外四面周迴安各方本尊印
或忿怒明王真言等

大忿怒明王真言曰

唵引努瑟吒合二嚩羅合二骨嚕合二默賀
曩賀曩曩吽變吒

大忿怒印

以左手按心舒三指以大指捻小指
右手亦如是於心前相交如金剛杵
此印作先行法爲最上法或用發遣
一切禁縛以前右手作印與入嚩羅
真言同用

入嚩羅真言曰

唵引入嚩合二羅吽變吒

復次持誦行人作羯磨火請召火天
可用菩提木烏曇鉢木尼俱陀木多

乳樹木爲柴當令溼潤不得乾枯用
燒火作請召法

召火天印

以右手平仰屈大指入掌中屈頭拍
第二節成印

召火天真言

唵引阿誡曩二合曳引瞪四曳一合四扇引

引帝孕二合弥俱嚕護多引舍曩引野

娑縛二合賀引

以此印及真言請召火天入前火中
蓮花中持誦人觀想火天身如雪色
右手持數珠左手持淨瓶作慈悲相
面有三目頭戴寶冠髮髻莊嚴種種
具足若是他族作曼拏羅用者一切
成就當用各各本族心真言安蓮花
中於後邊蓮花中安白象最上明王
印右邊蓮花中安金剛槌左邊安蓮
花其色如乳汁於一切處護摩同用
更以闍伽水及香花等奉獻火天
金剛母酥尼儀則阿闍梨手執護摩
杓滿杓作護摩

護摩真言

唵引吽誡哩二合恨拏二合誡哩二合恨拏二合

護多引婆曩引野惡地孕合二弥

野蹉引野蹉婆縛引合賀

食可母酥尼執杓印

以右手執杓頭指作拳按於爐上

又以二手作實縛二小指相交其餘

皆如羯磨金剛杓印成作此印誦前

真言滿杓作護摩供養火天已發遣

移本位在爐內一邊

復次作護摩隨所作法念本尊名號

為先法然後忘心供養依法以滿杓

三獻作護摩復獻金剛槌等真言及

印如是作已然後以本所為事或為

息災或為增益起曼拏羅作種種法

供養賢聖得滿願已然後發遣請諸

賢聖各還本位

一切如前念咒有最上微妙曼拏羅經卷第一

二已威高嚴國大藏都監奉

勅撰造

一切如來大祕密主未曾有最上微妙甚深摩訶薩經卷第二路

夏譯聖藏經散大結鳩摩少卿明教大師目 天意吳奉詔譯

灌頂品第二

今時金剛手菩薩白佛言世尊我自
知殊勝福德圓滿於微妙曼拏羅義
今已得之復次何人可攝授而爲弟
子又弟子所生何國而可攝授於四
大姓刹帝利婆羅門毗舍首陀如是
四姓可攝授者何姓爲上

佛言金剛手阿彌陀佛毗盧遮那佛
乃是三界中祕密法主大阿闍梨無
相無性不生不滅雖住祕密無祕密
相後阿闍梨亦須如是分明了知若
了知已乃是住三摩地金剛蓮花主
具大悲心有大力者

金剛手彼弟子生處國土方所我今
說之若刹帝利或婆羅門等種姓之
人生舍衛國摩伽陀國支那國三摩
怛吒國佉你也國囉茶國你鉢羅國
祖尼邪國阿那多國俱薩羅國具尼
迦國摩羅邪國捺囉尾拏國如是諸
國所生之者皆可攝授又若無如上

中國人者彼師子國人及一切國人
亦可攝授又吉羅多國人亦得攝授
緣彼國中曾生最上牟尼如上諸國
若刹帝利及婆羅門種姓生者若依
阿闍梨稟受修行爲行人者必獲圓
滿又阿闍梨者顏良熙怡端正圓滿
有慈悲心清淨心信實無僞降伏諸
根少貪少欲具大辯才復有深智所
言善軟亦復清爽性不慳吝好於布
施無妬無畏遠離我慢常樂供養大
阿闍梨及衆賢聖復能演說真如之
法常行真言之行不稱己美恒讚他
德於諸惡地所作所修一切圓滿於
諸弟子亦不嫌毀又於弟子無所希
望以大悲心告於賢聖令諸弟子依
相應行得入一切曼拏羅復令弟子
依於儀軌因果相應而得解脫又以
真言印契真如之法傳付弟子弟子
自言阿闍梨此真言印契真如之法
云何而得阿闍梨言善哉善哉佛子
諦聽佛說此真言從真如圓滿智以
慧方便流出於三界中作化身佛現
精進力勉喻示教於初中後其義深

善以此三摩地依金剛蓮花行教金剛薩埵等我釋迦族爲悲愍一切有情作大德阿闍梨今於此族中得成就真言陀羅尼一百或三百隨所愛樂依真如相應力而得成就可以書寫傳付弟子持誦修行利樂有情令不斷絕弟子得阿闍梨傳付教授已禮阿闍梨足當以金銀珍寶及象馬等至於自身皆虔心奉獻阿闍梨及曼拏羅賢聖時阿闍梨作金剛薩埵相應之言子受此祕密之法時阿闍梨爲念證明伽陀時彼明衆爲作此證今某甲依法奉獻此金銀珍寶及象馬等爲求某事爲供養曼拏羅時阿闍梨別作灌頂曼拏羅令弟子於曼拏羅中師子座上跏趺而坐自結金剛合掌印安於當心而住時阿闍梨復以本尊明王真言加持第一闍伽瓶安置曼拏羅中然後復誦本族尊心真言加持而與灌頂更以前印安頂上及安頸上而與灌頂又阿闍梨復稱弟子名我今以此明與某甲願一切曼拏羅賢聖哀愍納受弟子復以意

所求事自稱告於賢聖其阿闍梨復結本尊根本印加持弟子額及心又與灌頂又結本族尊四印安頂上更誦真言而與灌頂阿闍梨言汝今後所有一切世間灌頂之法汝已悉得又復以金剛拳儀則授金剛杵與灌頂弟子令常受持先以所授金剛杵安弟子心上與灌頂又安額次安頂而與灌頂如是灌頂已其阿闍梨告弟子言善男子汝已於一切如來及一切執金剛處而得灌頂汝已殊勝是真出世間如得阿耨多羅三藐三菩提

復次以金剛杵付弟子而令受持阿闍梨言汝受此金剛杵汝是入金剛三昧者此成一切如來最上金剛杵汝恒受持當得最上金剛之智持金剛真言曰

唵引薩里縛二恒他引誡多悉地縛

畢

合二

阿闍梨授與弟子祕密三昧者發廣大心不得慳怯何以故爲欲令一切有情獲大智圓滿故又復若有衆生

於阿闍梨妄加毀謗者汝當擁護若有於法生愛樂者可以金剛祕密三昧及祕密曼拏羅印而付授之又阿闍梨告弟子言汝具苦提心於祕密王志心護持

復次弟子如前得受隨緣種種灌頂已更可與五佛灌頂之法而與灌頂其灌頂儀者先須於灌頂曼拏羅所備辦香花燈塗及以幡蓋種種供養之具又一切儀式不得少闕然後令弟子預潔身心方入曼拏羅其阿闍梨爲弟子作諸法事然後結本尊印誦本尊真言與弟子灌頂初中方毗盧遮那佛印以二大指二小指磔開餘指皆相著少屈成印安弟子頂誦本尊真言與灌頂真言曰

唵引薩里嚩合怛他引誡多達里弥

二合涇縛合囉伊難薩里嚩合怛他引

多怛呬二合曩引鼻誑左郝

東方阿闍佛結金剛薩埵印以二手相叉作拳豎二中指相著如針成印安弟子額上即誦真言與灌頂真言曰

薩_二薩_三里_四縛_五合恒他_六引誡多惹拏_七合_八

晨_九鼻_{一〇}悉計拏_{一一}引鼻_{一二}說左_{一三}吽

南_{一四}寶生佛印用前金剛薩埵印屈

二中指如寶安弟子右耳上誦本尊

真言與灌頂真言曰

薩_一薩_二里_三縛_四合恒他_五引誡多_六引鼻_七瑟

迦_八囉_九但_{一〇}裏_{一一}合鼻_{一二}說左恒_{一三}覽_{一四}合_{一五}

西方觀自在王佛印用前金剛薩埵

印屈二中指如蓮花葉成印安弟子

頂後誦本尊真言與灌頂真言曰

薩_一薩_二里_三縛_四合恒他_五引誡多_六引達_七里

摩_八合鼻_九悉計拏_{一〇}引鼻_{一二}說左四_{一三}里_{一四}合_{一五}

北方不空成就佛印用前金剛薩埵

印暨二小指二中指相著如針成印

安弟子左耳上誦本尊真言與灌頂

真言曰

薩_一薩_二里_三縛_四合恒他_五引誡多_六引鼻_七瑟

計_八摩_九賀_{一〇}引尾_{一二}淫_{一三}縛_{一四}合囉_{一五}囉_{一六}合_{一七}鼻_{一八}

說左_{一九}息

次更與授五佛菩薩灌頂如是得灌

頂已如同於一切智智親授灌頂從

此與名得稱爲大上人或稱爲阿闍

梨悉受世間最上勝妙供養自在彼

樂

阿闍梨品第三

復次金剛手菩薩白世尊言世尊凡
阿闍梨所有供養曼拏羅賢聖金銀
摩尼一切財物乃至所施象馬之類
其阿闍梨受得之後當何所用願大
牟尼爲我開說佛言金剛手阿闍梨
應有一切所施供養之物彼阿闍梨
受已當分三分第一分奉於三寶第
二分施與婆羅門外道尼乾子等第
三分又分作二半分半分與阿闍梨
同學半分阿闍梨自用又前三寶之
分亦分爲三分一佛二法三僧如是
分已各各受用佛分者得造佛像及
塔廟等其法分者可用書寫如來一
切經法僧分者可造種種飲食供於
衆僧阿闍梨若能如是分別次第互
不侵損者彼一切曼拏羅賢聖悉皆
歡喜一切所求皆得成就若阿闍梨
分分之後或復有人爲其知事心住
慳悞侵於三寶不依阿闍梨所有旨
教者以因果故命終之後當墮叫喚
地獄後生人間以其餘業生於犬中

復次金剛手白世尊言一切智智一切有情恒在心念惟願爲我說於一切最上真言之行云何大阿闍梨知息災增益及敬愛調伏等法乃至持誦之人修相應觀想及曼拏羅護摩之法者彼阿闍梨住智慧輪滅一切罪者

佛言金剛手若阿闍梨於真言中修行者具大悲心愍念一切婆羅門外道尼乾等以真實言勸喻開發令信甚深祕密之法而於同學亦不謗毀堅持五戒復行甚深十波羅蜜圓滿大智又復阿闍梨能救度有情能與除滅一切罪障又自遠離殺生及彼妄語自不飲酒亦不勸他何以故以彼飲酒是爲一切過失根本若阿闍梨行不真實妄稱有德又復執好俗間典籍文字歌詠又復讚嘆我執人執有情阿闍梨若如是者決定墮於地獄惡趣

又金剛手白言若阿闍梨受行世法恒取快樂恒食酒肉葷辛之味彼阿闍梨云何度弟子入曼拏羅云何度

弟子免輪迴之難云何可得真言悉地我今疑惑其事云何

佛言金剛手無有阿闍梨受行世法恒取悅樂樂食酒肉葷辛之味者若有阿闍梨樂修相應之行若乃真得名阿闍梨金剛手汝聽菩薩之行我今說之菩薩行者奉持戒法行菩薩道深信堅固忘樂相應住無分別無尋之法不行妄語殺生飲酒戲樂我人見等如是奉戒無有過失此爲阿闍梨所行菩薩之行若阿闍梨於一切事有所闕者是於戒行而闕於智金剛手菩薩白世尊言云何名智佛言金剛手對三界名智金剛手白言世尊云何名爲三界佛言金剛手心即是三界金剛手白言云何名心佛言心者本無色相不可取捨由無色相徧行諸根由行諸根遂著境界譬如獼猴遭於罽絺心被境縛亦復如是金剛手復白佛言三界者云何說佛言金剛手三界者所謂貪界瞋界癡界金剛手彼若無心即無貪若無貪即無瞋若無瞋即無癡

復次金剛手菩薩心無色相徧入六
根根境相緣便成貪著金剛手心行
眼根見於違順於順起愛於逆生瞋
以心生瞋故即癡暗現前不能分別
是可非可無慚無愧不怖不懼由是
之故造種種罪惡業熾盛墮泥黎中
金剛手若有著貪瞋癡心垢過失被
黑暗業種種纏縛此非菩薩阿闍梨
行若阿闍梨行於菩薩相應之行如
玻沱寶清淨無垢自性寂靜智慧圓
滿如空中月無所障礙然後發菩提
心堅固不退以禪定印印於諸根令
彼諸根微妙無垢使菩提分圓滿具
足然後用法甘露水而常澆灌以妙
解脫風吹令增長復以住禪定印如
息不出觀自心上有大蓮花花上有
滿月輪白光四照復觀三昧印印於
中心以此三昧印等攝持三業不令
散亂但少時間默然而住然後却以
真言及印而警覺之既覺悟已復放
光明爲圓滿一切智智佛言所觀月
輪三昧印心相善界即是本尊如來
種子之智

復次衆生之心住十八界身如彼蓮
花花有香氣又金剛手如人以花薰
土或薰他物花雖不見香氣即存亦
復如是金剛手真言種子依彼相應
如解脫性直至盡輪迴際種子不斷
以智方便成種種相又種子香攝受
觀想阿闍梨身一向不退能使阿闍
梨攝受一切有情行於救度乃至於
晝夜分亦不失時

金剛手菩薩白世尊言云何名時佛
言金剛手時有二種云何爲二佛言
一內二外金剛手言云何名爲內外
佛言金剛手我今爲汝說於外時外
時者以一晝夜分分爲八大時以二
小時爲一大時以四大時爲一晝倍
此爲一晝夜是爲八時又金剛手以
日月出沒時及星出沒時乃是持誦
行人作息哭增益法時當得一切意
願成就若於此時發精進心行利樂
者一切魔障不敢侵近若是作忿怒
法者可用日午時及夜半時若用餘
時者不獲意願

金剛手菩薩白佛言世尊外時已說

內時云何佛言金剛手內時者此所謂令於微妙祕密第一之說即以菩提心相解脫之智爲於有情說彼真言法成就息災增益愛敬調伏等事於二時中能成就二種法所謂相應成就法及曼拏羅護摩法得此成就如瑠璃寶應現色像一切無隱悉皆成就亦復如是金剛手又以五息法惹羅息四者母祖吒息五者妙香息先想日月二息行於身中周流上下如燈照室黑暗除已快樂現前如是照已住於腹中又想第三惹羅之息如物流注向臍輪中或復左右旋轉又想臍輪生一根本出生金剛蓮華開敷圓滿又想第四母祖吒息如彼王身無目冥然住蓮華中然想有王印在前復想日月之息行左右邊及彼上下日住於上月住於下月光流波如注甘露第五想妙香息自頂下循行於額面達於眉鬚乃至於眼及旋頸項周遊不斷平正而住金剛手息者有情之命五者假名分別用此

持心竟此時分或復爲一切有情以
眞言法圓滿成就金剛界蓮華之心
竟其時分無障無礙又或了知一切
妙法無相無用圓滿一切有情菩提
之心用此任心竟其時分或作息災
增益敬愛調伏妙曼拏羅竟於時分
金剛手如是內時種種諸法我今說
已汝今依行若復依行如是時者自
然安住樂生智慧若受樂智慧自然
得一切法平等得法平等已得身安
住得身安住已得智安住以安住智
知菩提心住處知菩提心住處已復
得一切法殊勝之智以彼殊勝之智
知於過去現在未來之事金剛手菩
薩知彼智發生已當須知彼眼界相
應之法所爲赤白等色長短麤細之
相金剛手以如是智慧智發生耳界
得聞音聲所聞音聲如其義理了解
能盡金剛手如是乃至鼻舌身意等
法以智慧智觀察了解皆悉能盡金
剛手阿闍梨得智慧智便能了知賢
聖第一之義知彼賢聖第一義已以
智慧智方便信解得生眞如之智知

彼真如智已乃得諸相具足亦復得
三十七道品圓滿得知有情智慧智
生金剛手菩薩此阿闍梨如我於三
界中爲如來具一切智智三摩地令
諸有情得生於智亦復如是復次金
剛手阿闍梨及諸行人持菩薩戒或
比丘戒要須遠離身邪行過唯於自
夫自妻雖行世法猶如服藥所得三
摩地智亦復能令有情得住正道其
阿闍梨具三界三摩地得知有情智
慧智生亦復能令有情智慧智生
金剛手菩薩白佛言世尊云何名三
摩地智慧智方便有情等

佛言金剛手菩薩三摩地智方便有
情等者乃是有情於諸根四大及與
身口意一向平等不動是等有情生
彼三摩地復次金剛手彼智慧智方
便最能發生有情大祕密觀想遠離
種種相信解如寶具如妙三摩地復
得自身行於正道

佛言金剛手從我真如心智智慧智方
便三摩地生出金剛薩埵菩薩金剛
王菩薩金剛愛菩薩金剛善哉菩薩

又於福德聚三摩地出生金剛寶菩
薩金剛光菩薩金剛幢菩薩金剛笑
菩薩又復於智慧門三摩地出生金
剛法菩薩金剛利菩薩金剛因菩薩
金剛語菩薩又於大精進三摩地出
生金剛業菩薩金剛護菩薩金剛牙
菩薩金剛拳菩薩又於適悅心三摩
地出生金剛戲菩薩金剛變菩薩金
剛歌菩薩金剛舞菩薩又於具如薰
等三摩地出生金剛香菩薩金剛花
菩薩金剛燈菩薩金剛塗香菩薩又
於金剛智三摩地出生金剛鉤菩薩
金剛索菩薩金剛鑠菩薩金剛鈴菩
薩又復於六波羅蜜智慧三摩地起
變化相圓滿菩提行出生大慈菩薩
佛眼菩薩無能勝菩薩白毫相菩薩
孔雀明王菩薩大隨求菩薩又復有
三摩地出生大平等智慧力八護世
菩薩所謂觀自在菩薩金剛手菩薩
慈氏菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩文
殊師利菩薩除蓋障菩薩地藏菩薩
又復有觀自在菩薩部以無數神通
作變化相菩薩馬首大明王及天人

阿修羅等於大苦難中救度一切有情者所謂白菩薩大白菩薩摩訶菩薩頻眉菩薩含嚩里菩薩摩訶支菩薩聖祖拏菩薩摩訶林嚩底菩薩寶鬘菩薩大光菩薩最勝菩薩及最勝行菩薩又復有金剛部從金剛手菩薩心中出生如執金剛王此等菩薩能施成就所謂摩摩吉菩薩金剛拳菩薩嚩囉四菩薩金剛鏢菩薩金剛努底菩薩金剛巖馱里菩薩金剛彌佉羅菩薩復有彌佉羅菩薩金剛少尼菩薩金剛波舍菩薩金剛速菩薩金剛林羅菩薩金剛光焰口菩薩金剛光明菩薩金剛鉤菩薩金剛最勝莊嚴菩薩復有三秘密生大力甘露軍吒利等大忿怒明王此等明王於三族中平等又復有從金剛蓮花部生或從三摩地生或從智慧中生者作敬愛調伏法等最上明王所謂不動尊忿怒大明王無能勝忿怒大明王等

復次金剛手菩薩此菩薩等於三摩地或於智慧或以方便利益有情由

如如來出於三界

金剛手持金剛阿闍梨或比丘或優婆塞等當遠離五罪信行三密以三摩地起智慧方便教化有情令生信解復入大難海中救度有情以智方便示於正道安住有情使彼有情不行邪道

金剛手若復阿闍梨行於世間樂行世法種種戲樂及食諸辛酒肉之味雖行世法而不能染何以故彼阿闍梨於三界中以智染身故世法而不能染金剛手譬如三界中諸有情等雖行世法具種種信解依三摩地能於世間爲諸有情而作利益

復次金剛手非有阿闍梨修行持戒修相應行者不能令有情安住無上之智

金剛手言如是如是阿闍梨修行持戒當得無上之智金剛手別解脫戒經法設有比丘發大勤力修行而自不能得阿耨多羅三藐三菩提何況令他有情得無上菩提

佛言金剛手譬言如有人及蚊蚋等盡

其力分以手足擊頭彌山終不能損
金剛手若依別解脫戒修行比丘終
不能得無上之智

復次金剛手若有比丘或俗人奉行
祕密教爲阿闍梨能令一切有情生
三等正覺種子者其比丘比丘尼優
婆塞優婆夷尊重恭敬供養云何金
剛手如我如來在三界中汝如是供
養

一切如來大祕密王未曾有最上微妙甚深聖羅經卷第三
乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切如來大祕密王經卷第三 第十八張 跋

一切如來大秘密王未曾有最微妙大曼荼羅經卷第二路

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天壽寺住持

護摩法品第四

尔時觀自在菩薩摩訶薩知彼大眾心之所念乃爲毗盧遮那如來作禮禮已復禮世尊釋迦牟尼佛足作禮旋遶伸其恭敬合十指掌瞻仰世尊作如是言

世尊云何息災增益敬愛調伏等作護摩法云何火法及爐儀則又云何眞言成就劔成就及入修羅窟乃至眼藥等成就之法云何息災增益敬愛調伏成就之法護摩爐數云何護摩爐賢聖之數云何護摩杓大小尺寸之量云何護摩爐隨法各各之相云何諸護摩中成就火焰相及顏色香氣等又護摩法所用何物云何出食供養時觀自在菩薩以大白在智爲悲愍有情而作是說

尔時在會天龍夜叉緊攣毘羅必里多毗舍左阿鉢沙婆摩羅刹等異口同音讚言善哉善哉聖觀自在菩薩汝

大悲愍爲欲利樂一切有情請問此義

尔時世尊如師子王示大無畏相觀
察是會諸大衆已告觀自在菩薩言
善哉善哉汝爲悲愍一切有情欲利
樂故問於如來真言成就護摩之法
一切儀則汝當諦聽爲汝宣說時觀
自在菩薩承

如來教一心聽受

尔時世尊以梵音聲爲一切有情說
微妙言如降甘雨潤澤一切使諸有
情各各受潤佛言一切息災增益敬
愛降伏護摩之法及以護摩中一切
賢聖之數乃至所用之物大小杓等
及彼火焰色聲香等乃至火頂一切
吉不吉相一切真言法成就不成就
相我今分別觀自在彼護摩爐數有
五百悉能成就一切事業若息災法
其護摩爐作圓相如食盤及如蓮花
相或作吉祥果相或如槌相若爲息
災及增益者作六角或四方或如吉
祥果或如金剛杵或如寶相若爲敬
愛及降伏者其爐如輪如鉤或如三

頂或如植相若爲調伏及殺怨者當作三角及如三股叉

若爲星曜臨照者可用白色息災爐若爲擁護地天用黃白色或深黃色增益爐若爲敬愛用赤白色爐若爲降伏以風天爲本尊當用淡黑有煙赤黑色爐若爲調伏以忿怒焰曼德迦明王爲本尊若於爐內四維及彼中間安焰曼德迦明王得一切成就觀自在菩薩白言護摩爐其量云何用何莊嚴用何印相其本尊位及與界道云何擘畫

佛言其護摩爐量高一肘廣闊一肘或半肘此爲定量不得增減其息災爐中安蓮華其增益爐中安金剛鬘其敬愛降伏爐中作風輪上安花鬘其調伏爐中作臺安印高四指廣闊亦四指或八指廣闊亦等其爐裏面分五亭以半亭作界道若護摩爐大小一肘量其外面脣闊四指高二指若闌八指高四指作界道於界道內作隨法本尊位亦隨法作光焰又於界道外作脣緣道高一指界道內本

尊位隨界道或八指高或四指高皆
方亭其本尊身量亦高八指或四指
然此本尊身顏色及印相皆觀想現
前坐於本位若爲作息災法觀想頂
相寶瓶寶輪及八葉蓮華等印安於
本位若作增益法觀想金剛吉相菓
羯磨杵及幢蓋劔等印相安於本位
若作敬愛降伏法即觀想金剛鉤金
剛弓箭等印安於本位若於怨家作
極惡調伏法即觀想金剛羯磨杵及
槍戟叉等印安於本位其護摩爐亦
有四門門中各有事相東門內安五
股金剛杵印南門安寶印光焰四照
西門安鉤印北門安槍或安輪或安
羯磨杵等印如上息災增益及敬愛
降伏乃至成藥成黃丹法成劔入修
羅窟等諸成就護摩等法一切各用
本所成就相應行相真言法護摩儀
則及護摩爐等復次阿闍梨欲作息
災增益敬愛降伏等一切護摩者宜
預前備辦種種護摩所用之物皆悉
了畢然阿闍梨於爐外相應方位寂
靜安坐觀想護摩爐內縱廣十二指

指作安本尊位若作息災增益法先
觀本尊位上有毗盧遮那如來頂戴
寶冠髮髻下垂於金剛蓮花上結跏
趺坐作入三摩地相種種莊嚴一切
殊妙於本尊左右邊想佛母般若波
羅蜜多菩薩及無能勝菩薩觀音菩
薩佛眼菩薩又於爐內左右想安二
淨光天子一名妙眼二名妙臂著白
赤衣手執白花顏貌端嚴熙怡之相
其誦人想自身并眷屬於爐外左右
跪膝手執金剛蓮花而爲供養此唯
息災法儀若爲增益復於本尊左邊
想有地天從地涌出現半身相其身
白色手持寶嬰儀容圓滿背月輪光
頭有寶冠髮髻嚴好又復想佛母金
剛界菩薩或佛母祖那菩薩於如來
毫相而出又復想最勝佛頂明王身
作艷色其面兒或作大青色或黃色
如花開敷手執金剛杵有大力勢光
明晃耀於本位上坐師子寶座復想
佛母祖那有八臂莊嚴在右邊而坐
次祖那右邊想宿吉祥菩薩想彼菩
薩執闍伽瓶與持誦行人灌頂復想

左邊有佛母金剛界菩薩四臂身如
寶花色光淨圓滿持金剛杵有大力
勢其次左邊有持世菩薩右手持寶
作施願左手執寶幢次左想有淨光
天子一手持開伽瓶一手持寶輪又
於本尊後想有帝釋及輪王坐蓮華
師子之座種種莊嚴手持金剛杵及
蓮華等身有光明如火聚具大威
力自在無比其見端嚴面有三目能
於一切施與無畏若有阿闍梨依如
上儀爲人作增益護摩者彼人獲富
貴吉祥永無退敗後當證得眞如菩
提

又復觀想彼欲天一切莊嚴身如紅
蓮華色坐紅蓮華有二臂手執弓箭
坐於本位又兩邊有女形明王能施
成就右邊名金剛欲左邊名金剛鉤
色相端嚴如紅蓮華有二臂或手執
金剛杵或時執箭威德自在目視於
密所又復想火天如金剛薩埵安於爐
內次以其族內外眷屬或以其名或
以其言與其本尊同作護摩令得成
就

又想大力金剛光菩薩在於本位其相大惡身靚色其面如鐵色目赤作大嗔相所著衣亦作青色莊嚴具足光焰熾盛如處劫火手執三股叉或執金剛杵右邊有一神二臂身赤黑色其眼如煙色莊嚴具足其聲妙好左手持髑髏滿盛其血右手執劍徧有光焰左邊想有焰曼德迦明王現大惡相色如黑雲有六面作大醜相面有三目狗牙上出莊嚴具足乘水牛之座手中各各執大猛惡器仗此焰曼德迦明王從大無畏妙吉祥心中化出又想於護摩爐兩邊安焰魔王身皆黑色二臂現大惡相如焰曼德迦如是護摩法賢聖儀則若有阿闍梨及持誦行人能如是依法修行者得一切天人阿修羅及世間一切恭敬供養能為是等作大吉祥滅一切罪

復次護摩所用柴其柴須溼潤所謂吉祥果木迦俱婆木阿摩羅木奈曩戠木曩戠計婆囉木尸里沙木囉努迦木問浮木戠里婆里木阿里迦木

如上諸木爲增益法用

又曼曇鉢羅木菩提樹木尼俱陀木
鉢羅叉木舍彌木乳木白檀木如上
諸木爲息災法用

又盎俱羅木佉你囉木簞母迦木
酸棗木石榴木如上諸木並須有刺
不乾枯者爲降伏法用

又以如上之木各各依法爲杓隨本
法用所作護摩速得成就

復次觀自在菩薩白佛言世尊我今
已聞護摩之儀其護摩杓未知儀則
唯願爲我分別解說大小長短深淺
麤細乃至色相及安印契法則云何
佛言善男子護摩之杓大約四等四
等之義我今說之所造杓時分上中
下又將中等分爲上下若爲增益用
最上等若爲息災用中上等若爲敬
受降伏用中下等若爲怨家作極惡
法及忿怒法者用最下等若依此法
皆悉成就

復次善男子我今一一分別造護摩
杓大小儀則大杓頭廣闊四指深二
指作師面相中安印柄長二十四指

第六指作團圓相低脣半指安柄觜
長八指初四指闊漸銳如錐此是中
上等於增益用

復次杓頭方四指深二指作虎面相
安印柄長二十指應五指低脣半指
安柄觜長七指初闊四指漸銳如錐
此是中次等作息災用

復次杓頭廣闊四指深二指如地頭
相中安印低脣半指安柄柄應四指
作團圓相觜長六指初闊四指漸銳
如錐此第三等作敬愛降伏法用
復次最上法杓頭廣闊八指深四指
內作鳳觜相低脣半指安柄柄長三
十二指應細可執觜長十二指初闊
次細漸銳如錐其杓頭四緣刻鵝磨
金剛杵微細殊妙而爲莊嚴於一切
法皆悉成就

復次作護摩時所有火焰相及香氣
聲音分其好惡善男子其火焰或如
繖蓋或如闍伽瓶或如象耳或如金
剛杵或如幢幡或如劍等乃至如菩
提樹如蓮華敷如吉祥果如是之相
皆是吉祥成就之相

次說火焰之色或白如新酥或如金色或如大青寶色

又復護摩所有香氣如最上蓮花香軍那花香優鉢羅花香沉香檀香若作如是香氣是最上吉祥復說火聲其聲如雲雷或如天鼓火焰右旋斯爲大吉祥相若是煙多難著焰赤黑色左旋復如槍如蛇頭及如有牙焰頂破散或如驢唇及作惡聲又如臭如是之相皆爲不吉若爲調伏此却是吉必見成就若爲敬愛降伏其焰或赤或黃黑及如鉤相或如醉香或如花香或如鉢吒羅香者其阿闍梨誦人等以圓滿音頻念吽字者其法決定當得成就

復次息災法中火天護摩法所用物等烏曇鉢木菩提木尼俱陀木阿末羅木馬鞭草脂麻兜羅綿稻穀花等搗酥蜜作護摩者爲最上吉祥

復次爲增益作火天護摩法者用吉祥果吉祥木葉及蓮華有圓滿吉祥相復以團食脂麻粳米并白花蜜酪等和合復用白檀松柏及羯俱婆木

阿里迦木波羅舍木檜木等如是諸木者必獲最上吉祥

復次爲降伏敬愛作火天護摩法者當用鹽及白芥子諸有刺木溼潤者必獲最上如願成就

復次爲調伏作火天護摩法者當用阿俱羅木佉你羅木藥里木曼陀羅木汶里賀帝木白檀木栢木以如是等諸苦澁木及藥物等者必得如願成就

復次有諸護摩觀想火天身手顏色各各不同法所有增益法觀彼火天如橋釋迦身深黃色手執金剛杵住本天宮作自在相

又復息災護摩法觀彼火天身白色著白天衣手持闍伽瓶自在而住

又復敬愛降伏護摩法觀彼火天身作赤色左手放光住風天位

又復調伏護摩法觀彼火天身黑及如煙等色住在天宮

復有法觀想火天有四面四臂有大勢力勢手執輪槍弓箭及鉤等此爲一切護摩成就法

尔時觀自在菩薩摩訶薩讚世尊言
善哉善哉如來於三界中爲最上離
欲三密之主大自在牟尼三界之尊
我今歸依我今歸命如是讚已禮佛
而還復坐一面

一切如來大秘密王未曾有最上微妙金剛經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切如來大秘密王未曾有最上微妙曼拏羅經卷第四路

西天譯經三藏聖教大師持驗明教大師目 元惠安奉 詔譯

先法攝受弟子品第五

今時金剛手菩薩摩訶薩於大眾中
即從坐起遶佛三匝合十指掌而白
佛言世尊阿闍梨云何攝受弟子入
曼拏羅復云何而作先法

佛言金剛手阿闍梨攝受弟子入曼
拏羅者其弟子將入曼拏羅當預潔
淨身心若內若外使令相應其阿闍
梨方可引弟子至曼拏羅所令面北
或面東跪坐手執白花當依本尊儀
則以明王具言加持水與弟子灑淨復
用甘露軍吒利具言及印與作擁護
令弟子發無上菩提心

甘露軍吒利具言曰

唵 引 阿蜜里

二帝

引入嚩

二羅入嚩

二合

羅吽嚩吒

甘露軍吒利印

以二手相叉作拳豎二中指相著如
針以頭指附中指第三節屈二大指
入掌成印

以真言及印加持擁護訖令弟子自發菩提心願願云我今爲一切有情起不退心行菩薩行若我成佛誓度一切有情咸登佛果其阿闍梨復爲弟子發大悲心與弟子說於菩薩不退地法令弟子志求次爲弟子說佛所得功德如是說已然後與受三歸竟令弟子入三昧以線作結誦金剛羯磨真言而作擁護真言曰

唵

引 嚩囉

二合

蜜里

二合

多摩賀

引 尾

里也

二合

鉢囉

二合

底誡里

二合

恨拏

二合

婆嚩

二合 唵

作擁護已令弟子直至得阿耨多羅三藐三菩提不退轉

又復結金剛羯磨印用右手大小指相捻直舒餘指成印以此印復作擁護及與真言同用真言曰

唵

引 阿蜜里

二合

帝洛义洛义摩

引 吽

嚩吒

誦此真言以前印印弟子心上臂上頸上頂上而爲擁護又於十四日早辰食時亦是坐已復與灑淨令塗香已手執白花作金剛合掌復與受

三歸并五戒法已令安坐然後阿闍梨自結毗盧印入無相定想一切莊嚴之具頭冠瓔珞種種而自莊嚴已便想自身爲毗盧遮那如來放青赤黃白綠等光明普照一切復於彼毗盧遮那佛右邊想蓮花如摩尼相其蓮花上有寶貝生如來其如來身如日色亦放光明照於弟子其光至弟子左耳上住復想不空成就如來於弟子左耳中出現大風輪吹弟子身破壞復變成火聚作大燒然散如灰塵不見形像喻如般若波羅蜜多無相無色復次想無量壽佛如來於眉間毫相中出光光中有明名甘露大明王色相如毗盧遮那佛身真金色手持髑髏中盛黃色甘露之水灑前灰塵令其止息塵相息已其塵聚作團又想阿闍如來心中出無量數相隨色光入彼灰塵之團如是想已總成真寶

此時世尊毗盧遮那如來舒右手指前五色光并真珠等七寶甘露之水浮彼灰塵之團現作如來五色之相

即時又復變化一切弟子本形作是觀想已復念真言云

唵引阿蜜里合多摩引隸你縛囉

合愈世縛里縛娑縛引賀合

以此真言安前所變化身弟子如是安已然後阿闍梨復以金剛利真言加持齒木及白花等以右手大指與頭指捻花齒木等授與弟子弟子作金剛合掌受齒木花等復以大惡忿怒明王真言加持線作結繫弟子右臂以爲擁護真言曰

唵引努瑟吒合縛囉合骨嚕合默

賀曩賀曩薩里縛合波引半怛囉

合吒吽發

復誦真言曰

唵引縛囉合酥囉洛义洛义伊輪

吽發吒

又真言曰

唵引縛囉合底訖义拏合佉那佉

那都

金剛手彼阿闍梨觀想一切如來以大神通變化作菩薩衆住虛空中各各放光照於弟子復觀弟子連身徧

禮彼一切如來及菩薩衆乃至諸明王等一切印契

又復弟子於十方一切佛菩薩等祈求攝受并及懺悔其弟子想自身立於寶生蓮花羯磨部佛菩薩等面前而作是言願我自從無始已來至於今日從無明根生煩惱枝葉成身口意不善之業願從今日得智慧風吹法性火燒彼無始已來至於今日因於三業所作之罪一切都盡無有遺餘如是重重作是懺已復七金剛手蓮花羯磨部十方一切佛菩薩等乃至一切印契具言明王及衆賢聖皆攝受我又我今歸命十方一切諸佛圓滿涅槃遺身舍利願攝受我又復我今對金剛蓮花羯磨部一切諸佛一切印契具言明王賢聖等捨於自身及一切莊嚴之具願垂納受又願一切最上大悲一切成就之師而垂攝受願我所有迴向金剛手蓮花羯磨部一切諸佛一切印契具言明王及衆賢聖如是善根令我於世間出世間所有邪見皆悉除去一切正見

皆得現前所有世間出世間一切有情悉皆能發如是善意者願得圓滿亦得諸佛菩薩一切賢聖之所攝受復作是念我佛世尊一切大悲普賢之心乃是我身口意金剛本元而此本元體淨無垢如大虛空我以是心趣求最上菩提願如三世諸佛得成正覺復爲一切有情持三種戒及衆善法於此戒行堅牢受持復於最上三寶而恒歸命至於佛一切秘密之法印相及鈴杵等我一心受持所有阿闍梨於大金剛族一日六時迴施四衆專注不忘於大寶族恒常住彼最上適悅三昧於大蓮花族所有三乘微妙顯教密教恒樂受持於大羯磨族成大菩提一切戒法並取圓滿恒樂依法以一切最上供養而獻諸佛及衆賢聖復作是念云我今所發無上菩提之心持一切戒正爲利樂一切有情使未度者令得度未解脫者得解脫未安者令得安已安者得住寂靜而此正道最上吉祥於不空乘當得圓滿是等有情圓滿果已

往彼彼處成佛菩提恒以如是菩提之心而修利他之行阿闍梨以如是儀則攝受弟子以爲先法

復次阿闍梨再以甘露軍吒利具言及印而作擁護其阿闍梨攝受弟子已將欲更以擁護之法而擁護者可令弟子於常修行作觀想壇外令面東坐受以齒木作淨已然後阿闍梨結甘露軍吒利印以二手互相附豎二中指相著如針以二頭指附二中指第三節以二大指入二中指中間成印

甘露軍吒利具言曰

唵引阿蜜里二帝賀曩賀曩吽

洛刹唵

其阿闍梨與弟子等於此時俱只不離曼拏羅所或至夜止宿亦可只在曼拏羅東面地上敷吉祥草眠卧卧時以頭向南面向曼拏羅本尊止宿至晨旦以金剛具言加持其地及加持香水於曼拏羅所而爲灑淨其阿闍梨復須著新白衣從東北方誦真言塗拭呂又手羅所具言曰

唵引嚩囉合二羯哩摩合二囉憾尼囉洛

义脚酥識多引怛摩合二惹你鼻俱引

尸計引曩嚩娑怛里合三拏摩尼嚩

囉合二囉引識引地波三摩合三里惹合

夜引弥薩里嚩合三識囉合三薩里嚩合

尾近努合二扇多曳吽賀囉合護引

四曩嚩吒

阿闍梨以此真言塗拭曼拏羅已虔

心奉獻香花等而爲供養以所求事

告白諸聖賢志心禮拜禮已復更以

種種歸命讚歎而讚於佛阿闍梨復

云今願一切諸佛正徧知者乃至菩

薩及諸聖賢忿怒明王等願爲證明

我今依真言教與諸佛子而作灌頂

得灌頂已當令一切有情得無上智

復得諸佛菩薩之所攝受作是語已

於前所加持地中復以白檀香同爲

塗飾作曼拏羅其阿闍梨手持鈴杵

起勇猛心作忿怒相擲杵振鈴以噴

目瞻視曼拏羅地或如師子作威怒

相行曼拏羅所或現微笑容作舞蹈

相行曼拏羅所而作瞻視復自東北

方起首徧四方四維各於太天位安太

天主復結卅字并念四字內外瞻顧
而作分別其阿闍梨手擲金剛杵自
北方面南東邊作金剛步次行南方
作金剛寶步西方作金剛蓮花步次
北方作金剛羯磨步如是以各各方
作本六本族行步及念真言而作分
布常求諸佛聖賢而作覆護又或暫
出曼拏羅時常以堅固勇猛心不散
亂於少時頃却入曼拏羅已便須端
坐冥心復作觀想觀於諸佛初想東
方佛位而作黑色次想南方佛位而
作紅色次西方黃色或如花或如寶
色次北方如大綠色其阿闍梨住曼
拏羅所終行之者常以比儀而為安
住

復次阿闍梨或為息災增益作曼拏
羅分布聖位亦作金剛步先作觀想
於中方觀作白色於東方想作青色
南方想作金色西方想作紅色北方
想作紫色乃至作忿怒法亦作金
剛步建阿闍梨及持誦人或作曼拏
羅此時諸先觀想聖賢方何顏色已
然作金剛步行於四方而作加持又

復先於中方面向中方作智金剛行
步此金剛步名最上步復次阿闍梨
或持誦人以勇猛精進心手擲金剛
杵自在右旋遶曼拏羅所復以微妙
梵音說金剛歌讚曰

嚩囉

合

薩怛嚩

合

僧訖囉

合

賀嚩囉

二囉怛曩

合

麼努多

合

覽嚩囉

合

達

合

麼

麼

引

野乃嚩囉

合

羯麼迦

合

嚩

引

婆嚩

復次金剛手我今演說密中秘密微
妙最上諸金剛步相分金剛手其金
剛步者或以左足跟跏右足指或以
右足跟跏左足指此名金剛步或行
速疾者此名大舍佉步

復次金剛手若於曼拏羅東方作金
剛步者先以左足跟跏右足指次右
足跟跏左足指次第行步左旋者此
名智金剛步

又復若於曼拏羅南方先於右足前
安左足然以右足跟跏左足指如是
互相繞速移速起如彼浮漚者此名
寶金剛步

又復若於曼拏羅西面先以左足跟

跏趺右足指於左邊盡地安足前復以
右足跟跏左足指於右邊盡地安足
前此名金剛蓮花步

復次先依甘露軍吒利立西北方以
吠舍佉步行至東北方以精進心繞
曼拏羅直至西南方隨彼方面以種
種讚歎供養復還本方位此名羯磨
金剛步又復若於諸曼拏羅所初首
作金剛步者須念金剛步已具言

金剛步已具言曰

唵 嚩 囉

合

惹 拏

合

曩 託 囉

合

斛

吽 嚩

當以如是儀攝受弟子

一切如來大秘密王未曾有最上微妙曼拏羅經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第五路

西天譯經三藏朝教大師誠懺懺心明教大師世天恩奉詔譯

鈴杵相分出生儀則品第六

尔時金剛手菩薩從衆會中起如師
子王示其威德於彼大衆周徧觀察
已於世尊前不近不遠瞻仰而住乃
爲未來諸有情等而作是言世尊末
法之時有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷等修眞言行者云何了知曼拏羅
賢聖之位及彼眞言印相乃至大相
應法及各各眞如之智

又復弟子入曼拏羅云何得福云何
得眞言成就云何阿闍梨而得解脫
尔時世尊告金剛手菩薩言我今爲
於有情以大悲心說密中之密最上
微妙眞如之智賢聖色相眞言悉地
一切解脫金剛手若得眞言成就一
切解脫者自然當得一切諸佛諸大
菩薩所得正道金剛手譬如轉輪聖
王於人世中最爲第一彼眞如智賢
聖色相乃至菩薩秘密明王諸忿怒
明王於三界中而爲最勝亦復如是

又復阿闍梨識五智之體解種種之相於種種相而能深信現大無畏於三摩地能生金剛蓮花界佛及生種種賢聖又能破壞一切魔王并諸眷屬能成息災增益等法復能成就入修羅宮及成就聖藥眼藥牛黃長年藥乃至劍輪數珠賢瓶如意寶幢三股叉等如是諸法彼阿闍梨及持誦人若能二了知者獲得廣大利益復次金剛手諸曼拏羅中隨法賢聖所有色相種種不同金剛手彼息災增益最上成就法等曼拏羅中佛及賢聖我今說之

金剛手中方賢聖者佛三界尊毗盧遮那如來白色如滿月相頂戴寶冠著紅衣最上微妙一切莊嚴於金剛師子座上作金剛跏趺之坐東方阿閼如來大青寶色其面圓滿猶如秋月相好具足著妙青衣光明無數照於一切種種莊嚴左手作金剛拳安脛上右手作觸地印面東坐象座一切莊嚴南方寶生智自在佛身如日色面如滿月頂戴寶冠著黃白色衣

面向南坐左手作金剛拳安膝上右手作施願印乘一切普徧智蓮花王寶馬之座西方無量光如來身黃金色面如滿月作入三摩地相鬚髯嚴好頭冠莊嚴身著紅衣背月輪光迴面向西坐忿怒明王座北方不空成就如來身綠色面如滿月光明晃耀現微笑容鬚髯嚴好頭冠殊妙著青色衣種種莊嚴左手作金剛拳安膝上右手作說法相坐大寶蓮花金翅鳥王座有五義見怖

金剛手白言世尊云何名五義見怖佛言金剛手我今說彼五義之道所謂二諦及生滅無常五蘊等法是爲五義金剛手如是諸法若有阿闍梨及諸行人依法修行佛威德故令諸行人於如是之見皆能首覺不執不任悉能安住金剛真實妙三摩地諸佛境界金剛手汝今諦聽所有如來金剛蓮花界大乘眞如心於三界中出生種種三摩地色所謂金剛薩埵菩薩而作月色金剛王菩薩黃色金剛愛菩薩紅色金剛善哉菩薩青色

一切有情見者歡喜

又復福德聚金剛寶菩薩如日紅色
金剛光菩薩如淡紅色或淺黃色金
剛薩菩薩金剛笑菩薩俱淺青色又
復智悲門金剛法菩薩黃色得大無
畏相金剛利菩薩紅色如童子相金
剛因菩薩作淡青色金剛語菩薩黑
色又復大精進金剛業菩薩翡翠色
有大力勢金剛護菩薩黃色金剛藥
叉菩薩赤黑色口出利牙作大忿怒
相金剛拳菩薩大綠色又適悅心金
剛戲菩薩翡翠青色金剛鬘菩薩紅色
常樂受持秘密之義金剛歌菩薩黃
色作秘密相金剛舞菩薩淺青色又
復真如慧金剛香菩薩淺青色金剛
花菩薩如黃色金剛燈菩薩紅色如
大光明破諸黑暗如一切智智之力
金剛塗香菩薩淺青色又復有堅固
智金剛顯菩薩如大青色有大力勢
金剛索之菩薩紅色如曼度迦花金剛
鐵等諸菩薩赤色如童子相金剛鈴菩
薩有大力能迷惑者又復各各畫
隨方三昧隨身隨方色與金剛鉤等

相向坐佛子隨衆生心所有信樂現
於神通又復真如體能生一切法化
有情身作轉輪王復於金剛蓮花界
三摩地作變化相現種種形或現善
相示於無畏或現極惡示於忿怒復
有縛鼻呬迦羅大忿怒明王身翡翠
色作顰眉相比明王於三界中最勝
復有大樂欲明王如牛乳色手持金
剛蓮花良如欲界天復有金剛欲自
在明王紅黑色住下方作幻化相手
持金剛示大忿怒相眼目脩廣清淨
無垢復有金剛大笑明王紅色復有
大力最上金剛索明王身綠色此等
明王常護諸佛菩提道場復有十七
佛頂輪王所謂圓滿如來一切智智
大力輪王身黃色復有無垢佛頂輪
王身亦黃色或如深朱色復有太白
無垢佛頂輪王身如雪色復有最上
智未曾有佛頂輪王身大青寶色復
有蓮花薩埵三摩地化身佛頂輪王
具大悲心現種種力當令種種衆生
皆生信樂復有蓮花大自在佛頂輪
王身如白曼度迦花色復有三界最

勝大力不空蓮花佛頂輪王身黃色
降伏大地蓮花佛頂輪王身黃色降
伏大地蓮花佛頂輪王身如月色蓮
花吽迦囉佛頂輪王赤黑色蓮花開
敷大相應佛頂輪王黃金色世間最
上蓮花佛頂輪王黃白色蓮花大笑
佛頂輪王淺紅黑色大忿怒蓮花佛
頂輪王如蓮花色蓮花薩埵大白佛
頂輪王如金色十二面蓮花佛頂輪
王黃白色大忿怒大白蓮花佛頂輪
王蓮花色最上自在相應蓮花佛頂
輪王秋月色如是諸大輪王等所有
三摩地變化種種色相隨彼諸曼拏
羅持誦護摩成就之法自性正色及
彼真言印相所有持誦之人若能依
法持誦修行一切成就

復次金剛手菩薩白佛言世尊此法
於末世時云何受持

佛言金剛手菩薩若有此比丘比丘
尼優婆塞優婆夷為一切有情行真
言教作大利益及求福報者當須受
持頂戴及戴臂上或絡腋中金剛手
彼人當得阿閼如來寶幢如來無量

光如來不空成就如來加持覆護由如世人愛護其子

復次金剛手菩薩白佛言世尊云何名金剛杵彼杵上下中間云何分別唯願世尊以大智自在而爲開說佛告金剛手菩薩言諦聽金剛杵者以三印印之金剛手我今說五股杵上五股表毗盧遮那佛阿闍佛寶生佛無量光佛不空成就佛下五股者表四波羅蜜所謂金剛波羅蜜等中表清淨菩薩變化身分忿怒明王金剛手彼阿闍梨及彼持誦人若有依法受持復發勇猛精進之心想自身如金剛薩埵當得一切佛最上微妙法界最上勇猛智清淨法

金剛手菩薩復言佛今已說金剛杵相分所有隨佛隨法祕密眞言乃至別相微妙金剛杵及一切眞言等調伏藥叉羅刹并破壞一切極惡之者一切法等唯願如來以自在智慧方便演說

佛言金剛手金剛杵有隨部種種之相若復五股作圓相今股不相著其

中股比餘股長半指節其杵上下正分三分兩頭并中是名三分此金剛智慧自在菩薩金剛杵或如寶形及圓相頭稍磔開此寶部金剛杵或如蓮花相寶莊此是蓮花部金剛杵或如優鉢羅花形有四面作十二股於蓮花中出股頭不相著此名羯磨金剛杵或有三股亦是羯磨金剛杵若復堅牢圓相作五股頭相著其股作三稜相比是如來最上金剛杵若復作九股上下猛焰相比是忿怒金剛杵若復獨股即是微妙心金剛杵又復降伏藥叉羅刹用金剛劍亦於調伏法而得成就又復屈如中指中節此名金剛叉

又有微妙祕密金剛鈴亦分三亭或分七亭其金剛鈴上有三界道其上面杵或九股是忿怒變化明王鈴或是七股亦是金剛忿怒明王鈴若上面五股杵是五部金

又鈴有獨韻者有多韻者若或鈴聲清響遠近樂聞用獨韻者於佛所說真言而得成就若二韻者得降龍法

成就若三醴者得降藥又法成就若四醴者於天人法得成就若五醴者於阿修羅法得成就若六醴者於諸聖人法中得成就若七醴者當於調伏他呪而得成就

復次說醴之形相亦有分別若醴如金剛杵相者此是金剛部金剛手法中之相若醴如寶相者此是金剛寶部之相若醴如蓮花者此是金剛蓮花部之相若醴如金剛羯磨杵團圓相者及如輪者此是羯磨部之相可於一切羯磨法中使用若降拏枳你及阿修羅者乃至作大忿怒法者亦可用此羯磨鈴

金剛手菩薩復白佛言世尊作一切曼拏羅時及作一切護摩法彼諸最勝護世及諸宿曜乃至羅刹諸龍鬼等云何而爲彼等作供養又作供養時所用真言云何

佛言金剛手彼一切護世及宿曜羅刹等若作曼拏羅及護摩時當隨力分求諸香花燈塗而爲供養每作供養當須自東北方起首作供養復誦

真言曰

曩莫室戰

合二

拏嚩囉

合二

播引拏曳

引

烏嚩瑟摩

合二

骨嚩

合二

馱摩賀

引摩

囉賀曩賀曩尾

日林

合二

婆阿曩野

阿曩野薩里嚩

合二

勞瑟吒

合二

嚩吒娑嚩

合二

賀

此真言若爲種種曼拏羅及護摩中

供養者當依如是儀則亦可於一切

處通用

復有咒食作供養先念請召一切真

言曰

唵

祢

引嚩

曩

引誡

羅刹

娑引部多

僧伽

悉馱尾你

也

合二

馱羅室耶

單曩羯吒布單曩嚩閉尼部多

吠多

引拏

馱馱

引嚩

阿

酥囉緊

單曩

引拏

鉢婆摩

引

嚩

引拏

囉迦娑母多引室耶嚩嚩那引羅計

娑賀

引但

也

合二

僧契

引室魯怛嚩

左帝

阿

引里

焰

合二

觀娑里吠

部訖多

一迦

引摩

引阿

誡

跢他何誡

跢他摩里沙

賀囉

引安

引室

左

合二

曳計引耶部

目引作囉散底祢尾也

舍摩_合捨你_引左縛你_引左扇底曳

引酥摩不里_合瑟致_引瑟致_引羅尾曼奴子

隸_引左化囉_引彌_引數薩里縛_合數

南那曩縛你_引數娑鱗酥薩里縛_合數

引酥左娑誡彌_引數縛_引閉多拏_引

計_引數左波羅末_合隸_引數曳_引

俱波縛_引播也_引酥左曩惹里_引數

囉怛曩_引羅曳_引左訖里_合多_引地

縛_引娑_引曩里_引數薩里吠_合數成

怛也_引羅曳_引祢_引縛乞里_合四_引縛

微帝尾賀_引囉制_引怛也_引娑縛_合

怛也_引合囉_合彌_引數囉他也_引酥

吠_引體數左左怛縛里_引數曳_引阿

娑縛_合舍_引羅_引誡祭_合滿祢里_引阿

泰迦沒里剎_引數摩賀_引鉢體_引數

祢尾_合閉數左曳_引縛散帝統里_合

瑟吒_合摩曩娑_引娑怛_合他_引度波

補瑟輩_引乞里_合恨赦_合覩明_合惹

敢_合覩閉挽覩薩里吠_合伊難左羯里

磨_合娑賀楞俱魯他閉挽覩曳_引

薩里縛_合你婆_引左囉_引跋_引

誦此真言請召已然將所供養物香

花食等復以大力明王真言及印而

加持之彼諸賢聖等方敢就食

大力明王具言曰

唵引縛囉二合骨魯二合馱摩賀引摩

羅惹惹致羅楞冒引那囉烏剌瑟摩

二合骨魯二合馱賀曩那賀鉢左尾持

鉢二合娑野烏嚧引那野吽誡里二合

恨拏二合誡里二合恨拏二合誡里二合恨拏二合

播野部惹部惹部惹波野部惹波

野伊輸引薩里縛二合努瑟吒二合薩怛

縛二合吽吽吽唎吒唎吒娑

縛二合賀

大力明王印

以二手作拳以二大指小指相著合

豎成印

誦此真言百遍結印加持所供養香

花食等令彼一切天龍夜叉羅刹等

得食如上勝妙供養之食得供養已

與彼阿闍梨所作曼拏羅及一切所

求皆悉如願種種所作悉皆成就

造塔功德品第七

復次金剛手菩薩白佛言世尊於未

來世有諸衆生或刹帝利婆羅門乃

至信心善男子善女人等是中若有

爲求法故或求福壽或自發心或隨他發心造於塔廟所造佛塔及於佛像乃至供養儀則云何

佛告金剛手菩薩言金剛手造塔像儀者而有三種第一金銀銅鑄成第二白檀木雕成第三香泥印成將欲造於塔像者先選求殊勝吉祥清淨之地得是地已相度可用方停不定多少掘深至膝去諸瓦礫灰炭及與毛骨一切不祥之類然却於異處求清淨之土填築用吉祥木爲杵築實當須平正勿令塵坌先以大明王真言而加持之

大明真言曰

唵引曩摩悉怛里野合持縛合努誡

哆引南引薩里縛合怛他引誡多引南引

怛你也合他引唵引酥剌弥合酥剌弥合

努誡帝引扇引帝引扇引帝引難引

帝引難引帝引你囉引俱隸引野輸引

野輸引縛底帝引祖引帝祖縛底

薩里縛合沒馱引地瑟姪合曩地

瑟取合帝引娑縛合賀

金剛手化大明乃是過去諸佛之所

受持我今宣說此明名一切如來藏
若加持地者於此地上所作功德於
一切有情能滅一切重罪能盡一切
惡業若諸有情得遇此明速證無上
菩提復次金剛手若諸有情欲以泥
印脫作佛像者先想二手中有阿字
得字現已復見字有光明晃耀若得
如是已方可取泥入手作團復念加
持作團真言曰

唵引阿囉祖引尾囉祖引娑嚩引賀二合
復念真言曰

唵引訖魯二合囉嚩囉二合誡里鼻二合
娑嚩引賀二合

念此真言已將泥團入印中入印已
復念入印真言曰

唵引涅里二合茶二合嚩酥地引娑嚩二合賀二合

將泥入印已想此泥決定便能成就
佛之相好作是念已又想二手中前
想成者阿字變成月輪又想月輪變
成日輪復想唵字變成毗盧遮那佛
觀中而坐作入三摩地相此想成已
念所作成就真言曰

唵引達里摩二合馱引觀誡里鼻二合

羅度閉引娑縛合賀

獻花真言曰

唵引薩里縛合囉縛引嚕

二合娑縛引賀

獻花真言曰

唵引祢星也合俱酥摩麼引羅引縛

日嚕引娑縛合賀

獻燈真言曰

唵引達里麼合路引迦鉢囉合祢波引

野娑縛合賀

以如是勝妙寶蓋寶座一切珍寶乃

至上妙香花花種種種種供養已復念

迴向真言曰

唵引薩里縛合薩怛縛合統里合那野

識里鼻合娑縛合賀

佛告金剛手菩薩言若諸有情以真

實心欲造佛塔供養者所獲果報我

今略說金剛手若諸有情以真實心

造佛塔如阿摩勒果或高四指或高

一肘或高佛尺量一尺如上大小當

得大福金剛手譬如滿閻浮提一切

有情所有珍寶及種種樂具若有善

男子善女人以如是等珍寶及種種

樂具行檀波羅蜜悉皆布施三寶及一切有情如是施已所獲福報其數無量金剛手彼所造塔或如阿摩勒果其福勝彼何況如四指及一寸或佛一尺量金剛手若能如是造於佛塔如造一切如來法界之藏金剛手若如是塔者不得以足蹈泥若是蹈泥者返招重罪不獲善報何以故以彼心不敬重故

金剛手譬如有人身患重病不求真言威德之力亦復不求善友妙藥醫治之力當自用意往死多林中作火壇法欲除病苦而作穰災以無智故心住無明而於火中却得屍起不吉之相彼人修塔心不專志失於恭敬却獲罪報亦復如是造塔泥者當用手和用諸香水如前印佛儀則真言加持其泥造塔成已當結金剛族忿怒明王印及金剛族百字明加持而作擁護安住然後復以左手作金剛拳右手持佛入塔中想如金剛薩埵菩薩持佛入塔亦得金剛薩埵擁護安住已復結夜摩天印而作護門

夜摩天印

以二手作金剛拳以二中指頭相拄成印作是印護門已次作發遣前來初起首造於塔像或有觀想現前或復自來隨喜乃至所請召來一切諸佛賢聖及彼天龍鬼神既有請來須却發遣奉請各還本位結發遣印及念真言

發遣印

以二手作金剛拳相對少開二頭指豎如針以二大指相顛倒成印

發遣真言

唵引娑嚩二合娑引嚩林駄嚩囉二合阿

賀左阿賀左尾娑里惹二合曳唵引唵

盜盜識蹉識蹉達里摩二合駄引覲

識里鼻二合娑嚩二合賀引

以此真言及印請諸賢聖及一切天

龍鬼神各還本位作是發遣已又想

前來種種所作皆爲利益恐於一切

蚘飛蠕動微細有情有所傷害或於

儀軌有所闕失何以故居凡夫位不

能觀察諸微細故若有如是之過告

不懺悔慮却招罪當用虔至專注之

心念懺悔真言曰

唵引阿迦引舍駄引覩誡里鼻引娑嚩

三合賀

如是作懺悔已復起大慈悲心迴向一切有情皆得無上福果此後任意以諸香花上妙供具及隨力隨時而作供養

復次金剛手菩薩我今復說造佛菩薩及衆賢聖等量功德金剛手若復有人造一尺量三摩地化身菩薩一千身功德果報不如造一化身如來像乃至佛塔功德亦復如是若復有人能造化身如來像化身菩薩像乃至諸化身賢聖之像所得功德無量無邊得大富貴所求成就

復次金剛手若復有人發精進心行於布施專注不二於初中後不生退屈造百千佛以至圓滿此人所獲果報當生上族感身端正復得無病長壽後獲宿命之智

復次金剛手菩薩白佛言世尊若諸有情欲畫佛像及書經法乃至作大供養其法云何

尔時世尊告金剛手言若有善男子
善女人若自爲求增益善果盡於佛
像及書經法者當選書畫之人諸根
具足相兒圓滿於諸有情心無殺害
亦不謗毀者如是之人盡於佛像及
書經法者彼善男子善女人所獲功
德殊勝無比

尔時金剛手菩薩復曰佛言世尊若
善男子善女人得知如是正法種種
儀則者其人云何

佛言金剛手若有善男子善女人得
知如是正法種種儀則者是人真是
功德之主彼人如是依法作已復行
布施及依法作護摩者所作所求一
切成就

尔時金剛手菩薩聞佛世尊如是說
已從坐而起合掌向佛作是讚言善
哉善哉快說如是微妙法要我今得
聞願爲未來一切有情流傳演說如
是讚已歡喜旋遠作禮而還

一切如來大秘密王未曾有最上微妙法華經卷第五
乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

路

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久湏弥納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而弥光燄
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪俱啓滌昏愚演小乘聲聞
令其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻螢燭大不足比之於
皎日將微晷量星海未能窮盡於深淵
者哉

佛說大摩里支菩薩經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師日南郡公奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園與大苾芻衆千二百五十人
俱并諸菩薩摩訶薩

尔時世尊告苾芻衆言有一菩薩名
摩里支而彼菩薩恒行日月之前彼
之日月不能得見菩薩今此菩薩而
不能見亦不能捉不能禁縛火不能
燒水不能漂離諸怖畏無敢輕慢諸
惡冤家皆不得便汝諸苾芻我昔知
彼摩里支菩薩摩訶薩名号亦不能
見不能捉不能禁縛火不能燒水不
能漂離諸怖畏無敢輕慢一切冤家
皆不能侵若有苾芻知彼菩薩名号
如上諸惡不能得便亦復如是即說

陀羅尼曰

怛你也

二合

他

引

唵

引

播那

引

訖囉

摩細烏那野

摩細迺

引

囉摩細阿

引

里迦

二合

摩細烏里

摩

二合

摩細嚩曩

摩細虞羅

摩

二合

摩

二合

摩

細支嚩囉

摩細摩賀

引

支嚩囉

摩

二合

摩

二合

摩

細按多里馱

二合

曩摩細安

縛

二合

賀

二合

賀

二合

復說摩里支菩薩

陀羅尼能令有情

在道路中隱身

非道路中隱身

衆人

中隱身

王難時隱身

水火盜賊一切

中隱身

王難時隱身

水火盜賊一切

中隱身

王難時隱身

水火盜賊一切

中隱身

王難時隱身

水火盜賊一切

中隱身

王難時隱身

水火盜賊一切

中隱身

王難時隱身

水火盜賊一切

中隱身

王難時隱身

水火盜賊一切

中隱身

王難時隱身

水火盜賊一切

中隱身

王難時隱身

水火盜賊一切

中隱身

王難時隱身

水火盜賊一切

中隱身

諸難皆能隱身不令得便又復有有
煩惱者非煩惱者爲作擁護有迷悶
者非迷悶者亦皆擁護乃至象王師
子龍虎之難一切時中常作擁護即
說陀羅尼曰

怛你也二他阿路引多路引迦引路引

娑蹉路引三摩母里駄二致囉乞义二

捨引薩波里縛引覽薩里縛二薩怛

鑊二室左二薩里縛二婆喻引波捺

囉二吠引毗藥二娑縛二賀曩謨引

囉怛曩二怛囉二夜引野摩里支祢

縛多引夜賀里二迺野摩引縛里多

二以瑟也二弥怛你也二他引唵引晚

多引隸縛那引隸縛囉引隸縛囉引

賀目契薩里縛二努瑟吒二鉢囉二努

瑟吒二喃引滿駄滿駄目欠娑縛二賀

唵引摩引里支引娑縛二賀唵引

縛囉隸縛那隸縛囉引賀目契薩

里縛二努瑟吒二鉢囉二努瑟吒二喃引

引滿駄滿駄娑縛二賀

尔時世尊說此陀羅尼已會中苾芻

之衆并諸菩薩天人阿修羅乾闥婆

等一切大衆聞佛所說歡喜信受

復次佛言若有衆生依此廣大儀則
結大毗盧遮那印觀想日月光明如
是日月成摩里支菩薩而彼菩薩手
執針線縫惡冤家口之與眼令不爲
吾佛言彼摩里支菩薩恒行日月之
前彼之日月雖復光明而不見彼菩
薩是故我今說大三寶具言曰

唵引播那引訖囉合摩細波囉引訖

囉合摩細烏那野摩細嚩那摩細迺

囉引摩細按多里馱合曩摩細娑嚩

二合賀引

怛你也合他引阿引隸引酥迦引隸引

母隸三摩母里馱合致囉乞叉合舍薩

里嚩合婆曳引數娑嚩合賀唵引

晚多隸引嚩那隸嚩囉引隸嚩囉引

賀目契薩里嚩合努瑟吒合曩滿馱

滿馱娑嚩合賀

今此真言若人持誦之時凡有所求
須稱自名即時摩里支菩薩以慈悲
力爲彼衆生於道路中擁護非道路
中擁護衆人中擁護水難時擁護火
難時擁護乃至一切之處悉皆擁護
令得增長一切吉祥之事

今有成就之法用好絲帛及板木等
於其上畫無憂樹於此樹下畫摩里
支菩薩身如黃金色作童女相挂青
天衣手執蓮華頂戴寶塔莊嚴如是
畫已於此燈前誦最上心真言八千
遍所求之事決定成就其真言曰

唵

引

摩

引

里支

引

娑嚩

引

賀

今此真言亦能消除一切病苦若人
於其摩里支菩薩燈前作護摩者而
能增益象馬財穀富樂之事其作護
摩者若用酪酥蜜努里嚩草作護摩
一千遍得人愛重無病安樂獲財寶
等若以酪稻穀粃糖作護摩一千能
降夜叉女若以芥子油氣切摩木作
護摩一千能生冤家病若以自身血
芥子油作護摩一千能殺彼冤家若
要却息除冤家災以乳汁作護摩一
千若要消除諸毒及降擊杓你鬼逐
日誦摩里支心真言八百遍得得聰
明其真言曰

唵

引

嚩隸

引

嚩那

引

嚩囉

引

嚩隸

引

嚩囉

囉

引

賀目契薩里

引

嚩

引

努瑟

引

訖

引

訖

滿

引

滿

引

賀

引

摩里支菩薩六字最上心真言

唵引摩里支娑縛引賀

此心真言印以二手合掌十指微曲如花開敷却以二大指屈捻二中指如拳相結跏趺坐安印相於臍輪上今此心印能成就最上一切事若求最上勝法而得用之若中下之事不許用之此之心印速能成就廣大清淨吉祥福德速能消除一切障礙罪業一切處常得衆人恭敬

摩里支菩薩一百八名真言若人持誦恒作擁護其真言曰

怛你也合他阿引里迦摩合細二摩里

迦合烏那野摩細迦引囉摩細縛

曩合摩細度羅摩合摩細支縛囉

摩細支縛囉摩細按多里

馱合曩摩細娑縛引賀曩謨引

囉怛曩合怛囉合夜引野怛你也合

他引唵引晚多引隸縛那隸縛囉合

隸縛囉合賀目契隸里縛努瑟

吒合鉢囉合努瑟吒合喃滿馱滿馱

白欠娑縛賀合

此儀法出持明天品中次別明成就

法令彼行人先作觀想想彼摩里支
菩薩坐金色猪身之上身著白衣頂
戴寶塔左手執無憂樹花枝復有群
豬圍繞作此觀已若遠出道路如有
賊等大難以手執自身衣角念心真
言七徧加持衣角復結彼衣角冤賊
等難不能侵害復有成就之法先令
行人入三摩地想月輪之上有一按
字復更思惟一切法中都無有我次
觀自身徧虛空中如毗盧遮那佛相
於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐
身真金色髮髻頭冠結毗盧印善相
端嚴憶念唵字時月輪出光普徧照
曜成摩里支菩薩復誦此真言

唵

引

摩里支

引

娑縛

引

賀

引

賀

引

賀

引

賀

引

賀

是時菩薩手持針線身現金色縫彼
惡者口之與眼令不侵害復有成就
法令童女合線二十一條斷者勿用
誦根本真言一百八徧加持其線真
言曰

曩謨

引

囉怛

引

曩

引

怛

引

囉

引

夜

引

野

引

野

摩里支

引

縛多

引

夜

引

賀

引

賀

引

賀

引

賀

野摩縛多以瑟也

引

瑟

引

瑟

引

瑟

引

瑟

引

引 唵 引 晚底隸晚底隸晚多 引 隸

囉 引 隸縛囉賀目契薩里縛 合 二 努瑟

吒 合 二 鉢囉 合 二 努瑟吒 合 二 曩 作 勿里日

合 二 欠滿馱 引 你娑縛 合 二 賀

復念此真言一百八遍具言曰

曩謨 引 摩里支 引 祢 引 縛多 引 曳 引

怛你也 合 他 引 唵 引 晚多隸縛那 引

隸縛囉 引 隸縛囉 引 賀目契薩里縛

合 二 努瑟吒 引 誡囉 合 二 砌滿馱 引 弥娑縛

合 二 賀

如是念誦加持已若白擁護以彼線

結其七結隨結念摩里支菩薩一聲

然後將線戴在頸上如在道路有急

難之處復念摩里支菩薩真言自身

及彼同行之者俱得解脫

若於自住處如前作法白日對日夜

分對月誦此真言七遍決定獲得成

就具言曰

曩謨薩里縛 合 二 沒馱 冒地薩怛呬 合

毗藥 合 二 怛你也 合 二 他 引 阿 引 隸 引 酥迦

引 母隸三摩母里馱 合 二 致羅乞叉 合

囉乞叉 合 二 輪地薩里縛 合 二 娑曳 毗藥 合

娑縛 合 二 賀 合 二 丁真言 並皆通用

唵 縛囉 隸 縛 那 隸 縛 囉 賀

目契薩里縛 勞瑟吒 滿馱滿馱

娑縛 賀

唵 摩里支 娑縛 賀

唵 縛囉 隸 縛 那 隸 縛 囉

隸縛囉 賀目契薩里縛 勞瑟吒

鉢囉 勞瑟吒 喃 滿馱滿馱

娑縛 賀

唵 摩里支 娑縛 賀烏里摩

摩細縛 曩摩細 虞羅摩 摩細

支縛囉 摩細 摩賀 支縛囉 摩細

梭多里馱 曩摩細

曩謨 囉怛曩 怛囉 夜 野怛

你也 他 唵 晚多 隸縛那隸

縛囉 隸縛囉 賀目契薩里縛

滿馱滿馱 娑縛 賀

唵 摩里支 娑縛 賀

唵 晚多隸晚多隸縛囉

隸縛囉 賀目契薩里縛 勞瑟

吒 喃 滿馱滿馱 娑縛 賀

唵 摩里支 娑縛 賀

唵 晚多 隸縛囉 隸縛囉 賀

目契薩里縛 勞瑟吒 鉢囉 勞

瑟吐
引
喃作
目欠
滿馱
引
弥
婆縛

唵引 晚多隸縛那引 隸縛羅引 隸縛

囉賀日契薩里縛
合二
努瑟吒
合二
鉢囉

娑縛合二賀合二努瑟吒合二嚩合二訶引誡囉合二體滿馱彌

噯
阿里_{合二}迦
摩細婆縛_{二合}
賀

噍引摩里迦合二摩細娑縛引二合賀

啖引按多里馱引曩摩細娑縛引賀

奄引帝祖摩細婆縛合二賀

烏那野摩細娑縛合二賀

噫引 虞羅摩合二 摩細沙縛合二 加貝

噍司縛曩摩細娑縛合二加具

噉引
支縛羅摩細娑縛合二賀具

摩賀_リ支縛囉摩細婆縛_二賀_合

如是等七具言與前儀則同用所求之

爭皆得成就復有成就法誦此最上

必果言

摩里支 娑縛 賀

所爲息災增益調伏敬愛作法同用

必獲成就又持誦者如爲降伏須作

觀想思惟彼人坐風輪之上以自手

執罽索及鉤以賀里字咩字安在他

人心中作觀想已召請可一口由旬外或男或女俱來集會皆悉降伏而無不順所求成就

復有成就法日初出時令一童女洗浴清淨以白花旗檀塗身著白衣服住衢摩夷作者曼拏羅中燒安悉香用燕脂染手大指今念此真言一百徧真言曰

唵 引 唧里唧里目娑縛 引 賀

復誦真言八百徧加持其油將此油亦塗大指上塗已指面明照能現天人等像復誦唵唎真言加持燈八百徧其童女能見過去事如對目前及能調伏一切母鬼之衆復能更念唵 引 晚多隸 引 唎 引 目真言阿喻多數決定能知一切善惡之事

復有成就法能令冤家生其病苦為害不成用燒却人灰土及骨棘復取冤家脚下土同和一起為泥作冤家形復用毒藥芥子乳阿里边木同合書冤家名及真言書在死衣之上其真言曰

唵 引 摩 引 里支 引 阿母劍入縛 引 里拏

誡里

合二恨拏

合二誡里

合二恨拏

合二波野呌

唵吒娑嚩

引二合賀

復誦此真言八百徧藏冤家舍下令
彼生病

或用一髑髏以前毒藥乳等於髑髏
上書冤家名及書一捨字於捨字周
迴書四箇囉字以佉祢囉木火炙其
髑髏彼髑髏作惡相藏在冤家舍中
決定生病若欲殺冤家命亦用毒藥
鹽芥子自身血合為墨以人骨為筆
亦於髑髏上書冤家名并書呌唵二
字念真言八千徧彼決定死真言曰
唵引摩里支引呌阿母劍摩引囉
野呌唵吒娑嚩引二合賀
誦此真言已

若將髑髏埋在屍多林中第三日命
壞若欲令冤家心亂以鳥翅一隻念
真言八千徧加持其翅藏冤家舍中
經一刹那間速令心亂真言曰

唵引摩

引里支引左羅鉢囉

合二左羅

尸伽囉

合二誡里

引弥你阿母迦夢左

引

吒野呌唵吒娑嚩

引二合賀

或觀想冤家乘駝亦一刹那中令得

心亂

若欲令冤家憎愛闍諍用燒屍灰河兩岸土及冤家足下土同和為泥作冤家形倒安其面以水牛及馬毛為索縛冤家身用毒藥芥子并油塗彼身上用水牛血馬血及剋身切摩木於屍衣上書冤家名書四箇唆字中間書一吽字周迴書唎字圍之內於冤家心中安置口誦眞言及想冤家乘水牛及馬互相持殺彼冤家即互相憎嫉眞言曰

唵引摩引里支引吽阿母劒尾祢吠

二合沙野吽唆娑縛引賀二合

或作賀囉及努里誡二天形埋在尸多林中念前眞言亦得憎嫉或用水牛角馬骨作冤家形以毒藥芥子水牛血馬血書冤家名在冤家身上以佉祢囉木火炙復念前眞言一刹那間彼互憎嫉其所作形亦藏冤家舍中

我今復說大摩里支降伏冤兵之法若有國土被隣國冤兵來侵境土時大國王若欲破壞調伏於此成就之

法深生信重先請益阿闍梨如法供養然叙所求之事時阿闍梨爲一切衆生發慈悲心入三摩地彼見又擊羅中一切供獻使用之物並須周足及同作法事之者不得闕少於摩里支菩薩懺前用白檀作曼拏羅獻白花燒香塗香并花鬘等以酪乳妙糖作供養食念獻食等真言各七遍真言曰

唵引摩里支引博訖旦鉢囉合帝蹉娑縛合賀

誦塗香真言七遍

唵引摩里支引嚩駄鉢囉合帝蹉

娑縛合賀

誦花真言七遍

唵引摩里支引補瑟波合鉢囉合帝

蹉娑縛合賀

誦燈真言七遍

唵引摩里支引祢波鉢囉合帝蹉

娑縛合賀

誦燒香真言七遍

唵引摩里支引度波鉢囉合帝蹉

娑縛合賀

誦此真言已阿闍梨發歡喜心迴施
供養菩薩然觀想自身作大勇猛相
誦禁咒兵具言三阿訖多具言曰
唵晚多 隸縛那隸縛囉縛囉
賀目契薩里縛 勞瑟吒里布
賽你焰 娑旦婆野 吽 娑吒娑
縛答賀

誦此真言清淨齋戒必見善惡祥瑞
然即作於護摩法先作護摩爐用波
羅舍木菩提樹木憂曇鉢樹木新溼
者爲柴各長十二指用乳酪粃糖搗
柴兩頭以努里縛草同作護摩八千
誦前禁咒兵具言亦八千即一切所
求之事皆能成就復次用樺皮及正
帛上以供俱摩香牛黃同書真言先
書寃人名次書唵字圍繞次書室止
二字圍之復書末多隸菩薩真言圍
繞周迴如花鬘相復書唵字圍繞於
唵字外書暗唵 探唵 唵四字圍
繞四方作四門及四維上下逐方寫
金剛器仗令國王宰臣等或頸上或
臂上各戴一道能與一切軍衆作大
擁護入陣之時刀劍等器不能傷害

獲大勝捷復用冤兵傷死人衣或屍
多林屍衣用黃薑及雌黃書此真言
在上又取河兩岸土及十字道中土
燒人灰同和作冤兵主形用前書者
真言安置在冤兵主心中又取土或
米麪并黃薑合和作一豬將前冤兵
主安在豬口中復用梳二隻合其豬
身將詣冤兵之界地下安置以佞祢
囉木極長八指釘彼心上以辛味酒
肉等祭之令阿闍梨乘象或乘車馬
面向陣前列幢旗上安摩里支菩薩
像像身作黃色阿闍梨頭戴金冠身
著黃衣手執鈴杵發大勇猛之心復
想豬車車乘誦此禁冤兵真言八千
作忿怒相冤兵自敗速得降伏具言
曰

唵引晚夕引隸縛那引隸縛囉引隸

縛囉引賀日契薩里縛二里布賽

引你焰一娑旦二娑野吽啞吒娑縛

一合賀

此成就法降伏冤軍無復疑惑

復有成就法能降他冤擁護自衆於

屍多林寂靜之處安摩里支菩薩幢

於彼幢前以衢摩夷作曼拏羅獻五
種供養隨其自力阿闍梨身著皂衣
頂戴皂冠手執鈴杵發勇猛心觀想
摩里支菩薩作忿怒相有三面而有
三目一作猪面利牙外出舌如閃電
爲大惡相身出光焰周徧照耀等十
二箇月光體著青衣偏袒青衣衣光
如大青寶等身黃金色種種莊嚴臂
有其八右手持金剛杵金剛鉤左手
持弓無憂樹枝羅索頂戴寶塔立月
輪內右足如舞踏勢左足踏冤家身
阿闍梨念誦真言作忿怒相復取河
兩岸土人骨糝燒屍灰同和作冤家
形復用苦幹者毒藥鹽芥子及曼陀
羅汁同和於屍衣上書冤家名及真
言亦入在冤家心中真言

唵引晚多引隸縛那引隸縛囉引隸

縛囉引賀目契引呬阿母引剎摩引囉野

呬引唎吒娑引縛引賀

復用乾屍肉及安悉香同和作丸以
人脂搗藥取燒屍殘柴爲火與芥子
油作護摩八千每一護摩稱冤兵鉢
王名作此法已欲要禁縛即得引縛

欲要殺害即可殺害或阿闍梨面向
冤陣用人骨棘及人脂芥子油作於
護摩口誦真言一刹那中冤軍自降
復有成就法能息畜類災難若欲作
法用白檀供俱摩牛黃同和書真言
於白幢上安置畜廐門樓之內復紙
上書真言令牧放者頂戴復於畜類
頭上亦戴一本即書暗引輪引探引
輪引此四字真言次書縛字周迴復
書輪字周圍一匝如是書寫復用法
祢囉木作板長八指以五色線纏之
誦真言一百遍釘其板真言曰

唵引摩引里支引吽薩里縛合尾近

曩合烏酥那野吽嘑吒娑縛合賀引

此七真言加持板及發遣魔通用皆得
然後於彼廐中嚴飾清淨面東安置
摩引里支菩薩像於菩薩前作護
摩爐四方掘深一肘以香水灑淨爐
四角安四關伽瓶入五穀香水滿中
以白檀塗瓶四面復用五種樹枝尼
俱隨樹菩提樹憂曇鉢樹阿沒羅樹
阿里迦樹誦真言八百遍安彼樹枝
在瓶口之內各用素帛二幅蓋瓶然

用前加持者法祢羅木楸釘護摩爐
四角中復用衛摩夷塗曼拏羅位次
以五色粉粉壇用俱酥摩花曼鉢羅
花白蓮花妙香花以有味白檀薰彼
花散在壇上用乳酪妙糖粳米飯滿
鉢獻供養燃酥燈周迴嚴飾排立幢
幡幢上懸素帛二幡書前真言燒安
悉香如是供養菩薩作大歡喜所求
成就次下別明護摩法

大摩里支菩薩經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大摩里支菩薩經卷第二

路

五天譯經三藏別錄卷之八或為胎少時明後天自一六奉

復次別明護摩之法於摩里支菩薩
前搖護摩爐深一肘作四方相辰日緣
間四指上作金剛杵一周如蓮花相
爐中安金剛杖阿闍梨即以徧摩夾
塗壇散花供養復自洗浴著白衣戴
冠及諸莊嚴手持鈴杵發勇猛心加
持護摩爐若遣諸魔用佉祢囉木椶
四箇釘爐四角於爐四邊布吉祥草
阿闍梨東邊面西坐吉祥草座結印
誦真言一百徧加持使用之物安置
右邊用淨水梳安在左邊當前安闍
伽鉢以香水雜花安在鉢中用蜜酪
搗尼俱律陀樹木憂曇鉢樹木為柴
入於爐中即鑽木出火作於護摩觀
想爐中生一阿字阿字化成月輪輪
上復有火天即誦真言召請火天眞
言曰

唵

司禮也

二合

四摩賀

引

部多祢

引

縛乙里

二合

史尾惹散多摩訶里

二合

四

怛縛

二合

阿

引

護帝摩

引

賀囉摩

引

始

給_合散你賀觀_引婆縛啞_引阿訖裏

曳_合祢波也_合祢波也_引各尾舍摩賀

室里_合曳賀尾也_合迦尾也_合縛

賀_引賀_引野婆縛_引賀_引

誦真言已復想火天坐月輪上四臂

三眼三面光明如火清淨如月身出

甘露手執器仗及軍持數珠蓮花鬘

左手作施願即獻闍伽水及獻五種

供養即作護摩三徧以水灑淨

次作息災法復觀想摩里支菩薩亦

月輪中坐身如秋月之色面圓如月

作童女相眼如白優鉢羅花身著白

衣種種莊嚴善相圓滿光焰如火爲

息災故持甘露瓶常流甘露爲熱惱

衆生以甘露濟度作此觀已即於摩

里支菩薩前獻護摩以牛骨及毛并

努里縛草用乳酪蜜搗作護摩八千

即出一切鬼神等食作五種供養所

獻之食用乳酪蜜乳粥脂麻粳糖同

作團食獻鬼神用乳汁獻龍神用酪

獻阿修羅乳粥獻天人用酥獻諸魔

用酥煎食獻毗舍左用菰豆粥獻部

多用酒肉食獻夜叉各以真言加持

七徧真言曰

唵引法法引法引法引四誡里合恨曩

誡里合恨曩合誡里合恨曩合努薩

里縛合部帝迦引末陵娑縛合賀

誦此真言已入賢聖堂誦菩薩心真

言八百徧以開伽瓶水向安牛馬處

灑淨所有畜類及家宅之難皆得止

息如是一日三時誦真言及作護摩

至七日滿決定災息菩薩心真言曰

唵引庫引里支娑縛合賀

誦此真言已復結心印以二手作合

掌拳其中指令大指入中指間結跏

趺坐作此印法最上微妙能成一切

事所有象馬牛羊等及其人口皆得

息災安樂長壽

復次說護摩爐相若息災爐作圓相

如蓮花中間作四方界道上作金剛

變如是作已用波羅闍木尼俱律陀

樹木及馬鞭草酪同作護摩復觀想

滅罪火天其災自息

復次增益爐者其爐作四方相界道

四指闊上以金剛變莊嚴中間作蓮

花上安輪寶四角安紐摩杵器仗用

阿耨迦木優曇鉢木及俱沒邦花優
然羅花白蓮花以蜜酪酥搗過作護
摩復觀想火天如黃金色身相同滿
復次敬愛爐者作三角如菩提葉
於爐中安蓮花亦如菩提葉上安二
股金剛杵周迴界道以金剛鉤變莊
飾用菩提樹木脂麻鹽芥子染赤檀
色其諸花變等及阿闍梨僧衣並作
紅色觀想火天如曼度迦花色此花
紅色名迦目迦火天

復次降伏爐者作半月相周迴界道
亦金剛變莊嚴爐中安忿怒金剛杵
用燒屍殘柴人肉人骨抹以人脂搗
過用屠家火同作護摩觀想火天身
著皂衣面惡口出利牙作大惡相如
劫火洞燃名忿怒火天如是之法是
大摩里支說依法而作決定成就
復次大曼拏羅成就法行毗盧遮那
及一切佛同所宣說若最上曼拏羅
作四方相每方作一門樓皆以瓔珞
莊飾安置八柱於曼拏羅角安金剛
杵實如其明月中間安八角輪輪上
安金剛杵遶輪安金剛變光焰如月

復於八方安八寶瓶入五大藥五穀
五寶令滿各以素帛二幅蓋瓶上用
白檀塗瓶以花鬘莊飾獻種種食燃
燈供養其第一瓶入五大藥五穀五
寶以白赤黃綠青五色綃蓋之於曼
拏羅上以幔幕嚴飾羅列幢幡及諸
花香令弟子入曼拏羅中以衣蓋頭
面用白檀塗身即受灌頂臨受灌頂
時頭戴天冠種種莊嚴而爲得法弟
子前一切使用之物先以此具言加
持

唵引摩司里支引娑縛賀引答賀

於曼拏羅中間安摩里支菩薩深黃
色亦如赤金色身光如日頂戴寶塔
體著青衣偏袒青天衣種種莊嚴身
有六臂三面三眼乘豬左手執弓無
憂樹枝及線右手執金剛杵針箭
東方安阿里迦二合摩細菩薩誦此具
言

唵引阿里迦二合摩細娑縛二合賀引

此菩薩作童女相二臂一切莊嚴身
如日初出之色偏袒青天衣手執針
線縫寬家口眼

南方安摩里迦合二摩細菩薩誦此眞言

唵引摩里迦合二摩細娑縛合二賀引

此菩薩亦童女相二臂一切莊嚴身作金色亦著青天衣攀無憂樹枝一手執針線

西方安按多里馱合二曩摩細菩薩誦此眞言

唵引按多里馱合二曩摩細娑縛合二賀引

此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴身有熾焰亦著青天衣乘豬手執羅索及無憂樹枝

北方安帝祖摩細菩薩誦此眞言

唵引帝祖摩細娑縛合二賀引

此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴亦著青天衣手執弓箭

東南方安烏那野摩細菩薩誦此眞言

唵引烏那野摩細娑縛合二賀引

西南方安虞羅摩合二摩細菩薩誦此眞言

唵引虞羅摩合二摩細娑縛合二賀引

西北方安縛曩摩細菩薩誦此眞言

唵引縛曩摩細娑縛二合賀引

東北方安支縛囉摩細菩薩誦此真言

唵引支縛囉摩細娑縛二合賀引

如是菩薩各有三面三目內一緒面皆現童女相具大勢力各有群豬隨往若阿闍梨粉壇畫壇及作觀想並依此儀能滅一切罪增長富貴吉祥若恒持誦一切所未無不成就復有成就法所謂息災增益敬愛降伏此四種法通用最上心真言

唵引摩引里支引娑縛二合賀引

復有真言即唵引唎引二字此二道真言於前四種法皆得通用

又降伏法者用前心真言等及賀里二合吽字阿闍梨作觀想安此三字真言在降伏人心上復想彼人坐風輪

上以自手執羅索鉤鉤牽彼人如是觀已可一百由旬內或男或女為冤之者皆來降伏

若欲降伏逆命等者用鹽作彼人形入火作護摩一日三時作至七日內必見靈驗即得降伏

若欲息災用馬鞭草搗酥作護摩不
唯災息兼得長壽

若欲大人敬愛用烏曇鉢木菩提樹
木尼俱陀樹木鉢羅舍木溼用以三
甜食搗無憂樹花同作護摩百千即
得國王等敬愛七日之內復用靈驗
殊勝之事

復有成就法用多年爛黃牛角及豬
左耳血同合眼藥遇月蝕之日誦此
真言加持其藥真言曰

唵引摩引里支引按多里馱二合曩摩
細娑嚩二合賀

至月蝕退時住誦真言藥法即成以
藥點眼得隱身通或用黑猫身上垢
臍名爲清淨眼藥復用三金同作丸
如遇月蝕之日以藥含在口中誦前
真言至月蝕退時即止以藥呪之力
亦得隱身通衆人不能見不能捉不
能禁縛不能劫盜亦不驚怖不被火
燒一切冤家不得其便復誦此真言

唵引摩引里支引按多里馱二合曩摩

細娑嚩二合賀

此真言通一切處用皆得成就

復說護摩爐相爐高一肘量四方界
道闊四指金剛鬘安緣道爐中間安
蓮花於蓮花上安金剛杵如蓮花相
於爐四邊布吉祥草右邊安一切使
用之物左邊安淨水瓶鉢誦此真言
加持淨水真言曰

唵引摩引里支引唎吒娑縛二合賀引
加持水已用水灑淨發遣一切諸魔
即時召請火天誦此真言

唵引瞢引咽也引吞引咽摩賀引部多祢引

縛乙里二合史尾惹散多摩識里二合咽引

縛二合阿護帝摩引賀引囉摩室弥

二合散你咽觀引娑縛唵引阿識曩二合曳

引祢波也二合祢波也引尾娑摩賀引

室里二合曳引賀尾也二合迦尾也二合縛引

賀曩引野娑縛二合賀引

誦此真言召請火天入護摩爐火天
在日輪上三眼四臂手作施願持淨
瓶蓮花鬘杖數珠身黃赤色鬘豎立
熾焰如一聚火擲護摩三徧獻火天
能滅一切罪然後阿闍梨觀想囉字
成日觀想阿字成月皆有熾焰如彼
火聚於彼日上安摩里支菩薩想已

即作護摩三徧獻於菩薩若求息災
須自洗浴著白衣若求增益著黃衣
若欲敬愛降伏著赤檀衣如是阿闍
梨覺悟依法

若以酪蜜酥搗蓮花作護摩一落又
求尊貴之位決定得成或於菩薩懺
前以蓮花作護摩一落又得見摩里
支菩薩本相得大富貴成就最上快
樂或以俱母那花優鉢羅花作護摩
一落又亦得見彼菩薩所求成就
復有成就法誦此真言

唵引晚多隸縛那引隸縛囉引隸縛
囉引賀目契薩里縛合二努瑟吒合喃

引目佉作芻滿馱弥娑縛合賀

誦真言七徧加持衣服復作法稱囉
木橛長四指戴在耳上於路行時若
見賊寇惡難禁縛彼等令心迷惑不
爲侵害或以雌黃黃薑赤土合爲顏
色於銅器中畫惡人形相復於羯摩
杵下書彼名安置水中必見靈驗於
路上往來所有惡人必自禁止不能
爲惡

復有成就法用牛黃及自身血於銅

器中畫人形相復於心上書心具言
及彼人名即以銅器安置水中誦心
真言仍觀想彼人坐風輪上以絹索
鉤牽彼人雖在一千由旬之外其人
或男或女而速自來即得降伏

復有成就法若有曾受灌頂孝敬阿
闍梨於真言行得成就者作其觀想
想彼暗捨引捨引四字安在四
方漸次化成四大山其山各廣一千
由旬色如大青寶山中間有一月輪
輪上有一捨字其字變成自身如摩
里支形相於月輪中乘豬車而立身
作金色六臂殊妙三面各三眼一面
作豬相頂戴寶塔著黑衣及青天衣
右手持金剛杵有大光明及箭針左
手持弓線及無憂樹枝若夜作觀想
月輪晝作觀想日輪誦此七具言

按多里馱

二合

曩摩細娑縛

二合

賀

誦已言曰衆生不能見我於其後時
登涉道路而得衆人不見不能捉不
能禁縛不能劫盜不被輕欺無其驚
怖火不可燒一切冤家皆不得便

復有成就法用石黃藥酥魯多藥多
誡囉比根採此藥根時阿闍梨須裸
形露頭遇月蝕時或日蝕時修合爲
丸然後想此藥如同日月即含口中
默然而住晝夜不見隱身第一
復有成就法恒誦唵引唵二字此具
言妙中極妙密中深密於諸真言殊
勝第一若恒持誦所欲皆得如來菩
提即得成佛

復有成就法觀想月輪之中有摩里
支菩薩坐身紫金色放金色光著青
衣及青天衣種種莊嚴六臂三面各
有三眼頂戴寶塔正面黃金色微笑
左面黑色出舌頻蹙眉作大醜惡相令
人怕怖右面如同秋月圓滿清淨左
手執弓線及無憂樹枝右手執箭針
金剛杵若能如是觀想佛言所作不
虛一切所欲無不成就
復有大曼拏羅成就法以五色粉粉
大曼拏羅於曼拏羅外作四方安四
門樓復於門上以花鬘瓔珞莊嚴各
燃八燈壇四方四隅各安一闍伽瓶
各以青帛二幅蓋之周迴用白檀花

變上以幔幕莊飾於曼拏羅中間安
八葉蓮花於蓮花中間安捨字及摩
里支菩薩即誦此真言

唵引摩引里支引娑縛二合賀引

東方安阿里迦二合摩細菩薩誦此真
言

唵引阿里迦二合摩細娑縛二合賀引

南方安摩里迦二合摩細菩薩誦此真
言

唵引摩里迦二合摩細娑縛二合賀引

西方安按多里馱二合曩摩細菩薩誦
此真言曰

唵引按多里馱二合曩摩細娑縛二合賀引

北方安帝祖摩細菩薩誦此真言

唵引帝祖摩細娑縛二合賀引

東南方安波那訖囉摩細菩薩誦此

真言

唵引波那引訖囉二合摩細娑縛二合賀引

西南方安烏那野摩細菩薩誦此真

言

唵引烏那野摩細娑縛二合賀引

西北方安縛曩摩細菩薩誦此真言

唵引縛曩摩細娑縛二合賀引

東北方安支縛囉摩細菩薩誦此真言

唵引支縛囉摩細娑縛二合賀引

上方安摩賀支縛囉摩細菩薩誦此

真言

唵引摩賀引支縛囉摩細娑縛二合賀引

下方安波囉訖囉摩細菩薩誦此真言

唵引波囉引訖囉二合摩細娑縛二合賀引

如是曼拏羅中依位安排賢聖獻種種供養能施一切所欲之事若有受此曼拏羅灌頂弟子如前法則盡此懺像持誦供養彼人不久速得成就復有成就法觀想虛空中日於日中有寶塔塔內有一捨字捨字變成自身作童女相身色如金光似初出之日亦如聚火脣如曼度迦花色偏袒赤天衣以腕釧耳鐶及寶帶等種種莊嚴頂戴毗盧遮那佛及戴無憂花鬘八臂三面各三眼左手持索弓無憂樹枝線右手執金剛杵針箭鉤正面善相微笑作黃白色眼目脩廣清淨端正作大勇猛相左為豬面容作

瞋怒亦甚醜惡色如大青寶光如十
二日輪顰眉出舌令人怕怖右面深
赤色如最上蓮花寶熾焰如火於日
宮後面出無憂樹樹枝有花於此樹
下有毗盧遮那佛四菩薩圍繞彼佛
頂戴寶冠善相圓滿作黃金色結毗
盧大印乘豬車立如舞勢亦作童女
相足下有風輪輪上有賀字變成羅
睺大曜如蝕日月相晝想日夜想月
作前觀想復誦具言曰

唵引摩引里支引娑縛引合賀

此具言於其正面變成大力菩薩四
臂豬面著赤天衣一切莊嚴以大力
鉤牽拽冤家而降伏之復誦具言曰

唵引晚多引隸縛那引隸縛囉引隸

縛囉引賀目契娑縛引合賀

此具言菩薩乘其風輪或男或女隨
意所欲皆能降伏安彼東方復誦具
言曰

唵引晚多引隸縛那引隸縛囉引賀

目契薩里縛引合努瑟吒引合鉢囉引合奴力

瑟吒引合喃引目久滿歇引彌娑縛引合賀

此具言菩薩四臂金色著赤天衣

持無憂花針線縫寬家口眼安彼南方眞言曰

唵引晚多引隸縛那引隸縛囉引隸

縛囉引賀目契薩里縛合努瑟吒合

鉢羅合努瑟吒合喃引娑旦合婆野

娑縛引二合賀

此眞言菩薩四臂童女相著赤天衣

手執金剛索無憂樹枝及針頂戴無

憂花鬘降伏冤家安西方眞言曰

唵引晚多引隸縛那引隸縛囉引隸

縛囉引賀目契薩里縛合薩怛𑖀二合

彌引縛舍摩引曩野娑縛二合賀

此具言菩薩四臂著赤天衣種種莊

嚴如初出日色熾焰如迦摩那大左

手執弓無憂樹枝右手執箭金剛拏

身有無畏大力如劫火相敬愛一切

衆生安彼北方次下明起壇之法

佛說大摩里支菩薩經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大摩里支菩薩經卷第三

路

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚寺卿明教大師臣意定奉 勅譯

復次起壇持誦之時先須獻齋食供養聖衆即求信重佛法能持齋戒盡像之人於寂靜之處用妙好絹帛等盡摩里支菩薩供養其比丘及比丘尼童女等即詣河邊海岸山林或屍多林或尼俱陀樹下或園林或寺舍堂殿之內或舍利塔前如此之處即作曼拏羅安前菩薩燈像獻五種供養誦前最上心等真言一洛叉至第三日能滅一切罪至第四日夢見過海及上高山或見童女時作法者自然了知衆罪皆滅至第五日燈焰增長光明及聞妙香至第六日得見佛及菩薩至第七日決定得見摩里支菩薩持誦者發菩提心必得不退若見不祥之事或地虺豺猴野貓驢馬象牛互相鬪競及侵害人但誦心真言二洛叉即見菩薩本身增益吉祥所求成就復有真言曰

唵摩里支引安縛二舍引賀

此真言誦八百徧得太聰敏日誦千徧得長壽無病增長大力衆人敬愛誦阿喻多數得成就法誦一俱胝設先造五逆罪亦得成就若欲成就隱身點眼藥革屣聖劍含丸藥得神通得大人敬愛降伏冤家破壞冤家降伏兵衆降伏夜叉女破壞拏吉你鬼制彼藥毒除隔四日瘡病令諸天入悟失財却獲如是一切所欲所求之事誦此真言王發勇猛心如摩里支菩薩一切能作無不成就

復有降伏成就法於無人寂靜之處用白檀或栴摩夷塗曼拏羅安摩里支檀於其檀前用無憂樹花燕脂赤檀牛黃畫彼人形及書真言并彼人名安在心中自作觀想想彼髣髴形深紅色垂髮以左手捏彼身如作禮相驚怖惶悚作是想已誦真言稱彼人名三日內彼即降伏兼生敬愛

復有成就法用河兩岸土及冤家是下土同合作彼人形如前所說藥物等於屍衣上或樺皮上書彼人名及真言置彼心中用無憂樹木作橛長

八指釘彼形心誦真言稱彼名三日之內設是聖人須見降伏何況凡夫之類

復有成就法用黃蠟作彼人形以黃丹裝畫如前所說藥物等於樺皮書彼人名及真言置彼心中亦用無憂樹木釘彼形心復用法祢羅木火炙彼形亦得降伏若用芥子塗彼身三日之內設是夭女亦可降之豈況人間女人耶

復有成就法用燒屍灰白蟻運出者土瓦輪上土彼人足下土同作彼人形用赤檀牛黃於樺皮上書真言及彼名置彼心中以佉祢囉木火炙之於菩薩懺前一日三時持誦七日之內設是國王亦自降伏何況常人

復有降伏夜叉女法就鬼宿直吉日於屍多林中以尼俱陀樹木作夜叉女形長一肘作少年相身白端嚴具諸色相微屈右足左手攀尼俱陀樹枝用如前所說藥書其名并真言就寂靜無人處於夜分中以白檀塗曼拏羅上安摩里支燈即散花燃燈燒

安悉香稱夜叉女名及誦真言於第七
日得夜叉女來現其祥瑞至第七
箇月得法成就或母或妹等而欲施
願時誦人日與我爲妻夜叉女從已
爲妻即將誦人歸本住處誦人得延
壽一切隨心自在若有障礙不得爲
妻亦得大財主得廣大富貴於來生
中得生夜叉界復有成就法令彼國
王愛敬用尼俱陀樹根作彼王形分
明端嚴然用牛黃燕脂供俱摩書彼
王名及真言安在心中作觀想以索
鉤牽拽如是想已即誦真言令彼國
王盡心敬愛承事供養

復有成就法就鬼宿直吉日用無憂
樹木作形長一肘量復就鬼宿直日
畫摩里支菩薩三面各三眼頂戴寶
塔及無憂樹花瓊金環瓔珞寶帶腕
釧指環種種莊嚴身作紫金色光如
萬日著紅衣赤天衣左手執索無憂
樹枝線右手執金剛杵箭針鉤正面
有大光明眼相清淨圓滿適悅脣如
摩尼珊瑚亦如曼度迦花及你摩果

獻供養已用白檀塗花鬘嚴飾闍伽
瓶以手捧擎誦真言八百徧獻闍伽
瓶如菩薩與自灌頂即作是言願我
於今速成眞言法發勇猛心如摩里
支菩薩復作觀想誦真言一洛叉得
見祥瑞或燈像震動或燈焰增明或
聞妙香或見熾火或見青煙或見光
焰如不見祥瑞復誦真言一倍至三
倍必有祥瑞乃至一俱胝必見成就
得菩薩現本相施彼所願令得所求
成就或是聖劍眼藥革屣牛黃隱身
丸藥聖藥神通等皆得殊勝最上若
聖劍得成就者手執聖劍即得一切
持明天主與諸天女長受娛樂此名
聖劍成就若眼藥得成就者以藥點
眼所有一切世間天人阿修羅等以
眼視之彼等有情皆大歡喜深生敬
愛此名眼藥成就若革屣得成就者
著此革屣經一日中行一千由旬復
還本處此名革屣成就若牛黃得成
就者以此牛黃點於額上令身能變
種種形相衆人見之皆生敬愛此名
牛黃成就若丸藥得成就者以藥含

口中令自身如大藥又變現形相能
行大地此名九藥成就若聖藥得成
就者所有一切物以藥點之皆成黃
金亦能成就金剛之體此名聖藥成
就而聖藥之力亦能得長壽神通天
身除一切病苦變種種身相如摩里
支菩薩神通無異如是之法一一須
於摩里支菩薩懺像之前持誦作觀
想結志堅心方獲成就此等成就之
法皆是毗盧遮那佛說

復有成就法亦令國王生其敬愛用
赤檀牛黃恭俱摩於摩里支菩薩懺
像足下書彼王名持誦者自著緋衣
獻赤色花燒安悉香供養菩薩即作
觀想手持鉤索牽彼人來令彼禮拜
心懷驚怕如是想已以真言王大力
於三日之內自來供養

復有成就法持誦者於菩薩懺像前
出自身血和合牛黃供俱摩書彼人
名復書摩字圍繞於摩字外復書四
箇悉怛哩

三合字圍繞

悉怛哩具三合字梵字是一箇今四箇字即十二箇華

也於此四箇字外復書制字圍繞燒
安悉香誦真言八百徧作觀想彼人

在風輪上坐以手持於鉤索牽彼而
來作觀想已彼人雖在一千由旬外
亦來降伏

復有成就法用一男一女死屍同燒
爲灰取此灰及熟迦卑他菓子爲糝
薩惹囉娑香水馬汗佛舍利少許就
鬼宿直日同合爲丸觀想此藥如在
日月火中對摩里支菩薩前誦真言
加持含藥口中即得藥叉神力能變
身相行世間中

復有成就法用黑猫兒身上垢汗及
眼內黑睛老烏眼黑豬左耳血佛舍
利少許於鬼宿直日同合爲丸亦觀
想此藥如在日月火中對摩里支菩
薩前誦真言加持含在口中能得欲
天快樂

復有成就法用黑土梟眼老烏眼獾
狐眼黑俱計羅烏眼佛舍利少許取
縛日哩木內汁就鬼宿直日同合爲
丸亦觀想此藥如在日月火中對摩
里支菩薩前誦真言加持即含口中
而得隱身人不能見不能擒捉不能
禁制不能劫盜火不能燒冤家不得

其便若志心持誦真言加持此藥得
隱身最妙

復有成就法能令童男童女入悟了
知過去未來之事或童男或童女年
十二歲者身自端正眼相端直就無
人寂靜之處洗浴潔淨身著白衣以
白檀塗身花鬘嚴飾及令燒香阿闍
梨以嚩摩夷塗曼拏羅安彼童男童
女壇中誦真言八百徧而作加持誦
真言已復作觀想法想彼童男等心
中有一月輪輪中有一輪字深紅色
如火作此觀想已發勇猛心如摩里
支菩薩手執鈴杵燒安悉香經一刹
那間即得入悟自然通一切之事本
真言曰

唵_引摩_引里支_引阿_引吠_引舍野阿_引吠

舍野度曩度曩_引波_引波_引波_引波_引波_引波

野_引波_引波_引野_引鉢_引怛_引覽_引誅_引里_引怛_引曩

_合誅_引里_引怛_引曩_引吽_引摩_引里支_引娑

縛_引合賀

復有成就法降伏惡龍若國土大旱
必有惡龍制伏雲雨侵損苗稼令此
經中有最上真言三摩地名曰大雨

若人持誦即得大雨滋益一切苗稼
及草木等皆令增長具言曰

唵_引摩_引里支_引尾布羅鉢囉_合縛

里曩_引詣_引曩_引誡賀里_合迺焰_引

里帝_合入縛_合羅入縛_合羅薩里縛_合

曩_引誡_引賀里_合迺野枳隸枳隸曩

誡俱羅尾持鉢_合娑你薩里縛_合努

瑟吒_合曩_引誡賀里_合迺野_引你那賀

那賀薩里縛_合努瑟吒_合曩誡娑縛

曩鉢左鉢左鉢_引左野鉢左野薩里

縛_合努瑟吒_合曩_引誡_引阿_引訖囉

摩阿訖囉_合摩薩里縛_合三母捺囉

娑_引誡囉尾摩隸_引尾訖囉_合摩摩

賀_引曩_引誡帝惹縛里娑縛_合賀

此真言名普光閃電龍心陀羅尼若

志心持誦必降甘雨復有陀羅尼名

曰正道若能持誦亦降甘雨具言曰

怛你也_合他_引唵_引摩_引里支_引左吒左

吒尾左吒尾左吒鉢囉_合他鉢囉_合他舍

縛里唧致娑縛_合賀

誦此真言用白芥子一百八箇於龍

池內而作護摩即得大雨
復有成就法用薩惹囉娑香藥及蜜

誦前真言二十一徧燒香以獻龍王
次作曼拏羅周迴畫龍開四門每門
安七食鉢置種種飲食及諸花菓一
一供養復安四關伽瓶四出生鉢四
香爐燒安悉香燃八盞燈阿闍梨於
曼拏羅東門作護摩法用白芥子鹽
同合和以迦羅尾羅柴火作護摩八
百徧南閻浮提一切龍神皆發善心
降於甘雨

復有成就法用白芥子油蜜迦羅尾
羅花龍花合和爲丸誦真言八百藥
一千丸送入龍池一切龍神皆生歡
喜即時降雨若不降雨彼一切龍速
得頭痛受大苦惱不久破壞

復有成就法取灰三五升用醋和泥
作丸一千誦真言六十徧送入龍池
之內一切諸龍皆大驚怕即時降雨
普滋草木如不降雨身速生病及壞
眼目

復有成就法用蓮花優鉢鉢羅花雌黃
銅鉢白芥子鉢羅闍火抄糖水合和
爲丸如棗核子大誦真言八十徧加
持如天旱時送藥七丸入龍池之內

即降甘雨經七晝夜而不暫歇如不
降雨一切龍池其水涸竭令彼諸龍
心生熱惱或就龍池邊用藥一九安
竹竿上或安幢上以青線繫縛復書
真言亦安其上即降大雨晝夜不住
若欲雨止即去其藥

復有成就法誦此真言

唵引摩引里支引酥沒囉二帝引縛

囉二凍尼弥隸弥隸娑縛引賀

誦此真言以泥作龍身長八指具有
九頭以朱砂裝畫於龍項之上繫
其綵幡即作曼拏羅四方之位散花
焚香獻白食供養以石榴枝拂拭龍
身二十一徧次誦真言一千八徧已
稱彼龍名復誦真言以石榴枝拂拭
龍身其龍不樂本宮而來降伏若不
速降雨令得命終

復有成就法用白芥子誦真言一千
八徧加持芥子擲擊龍身亦一千八
徧其龍自然舉頭而行復以石榴枝
擊彼龍身龍即方住口出二舌至其
夜分龍現本形及一切龍悉皆降伏
時持誦者一切所欲之事龍即隨順

不敢有違

復有成就法亦令龍王降雨用乳及
白芥子逐日加持真言一百八遍即
周迴散白芥子其真言曰

怛你也

合二

他

引

唵

引

摩里支左吒

左吒尾左吒尾左吒林拏

合二

他林拏

他舍縛里唧致娑縛

合二

賀

如向闍梨依前法持誦供養若闍浮
提內一切龍神不爲養育衆生降其
甘雨即別誦三昧正道陀羅尼一七
遍復用白芥子一百八誦前陀羅尼
呪彼龍池即作護摩時一切龍宮眷
屬皆得熱惱鏹骨零落陀羅尼曰
曩謨舍吉也合二母曩曳引怛他引誡
哆引野怛你也合二他部祭引部祭引怛
怛縛合二部祭鉢囉合二縛囉部祭引三
滿哆引迦引囉部祭引靺囉娑縛合二
賀三摩野散祖引那你引娑縛合二賀
曩誡囉散祖引那你引娑縛合二賀
若天旱至極久不降雨用阿里迦木
白芥子酥酪迦羅尾羅花誦前真言
作護摩一千八百遍或就龍池或就
井邊作法皆得一切龍神必降大雨

息除災害

佛說大摩里支菩薩經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大摩里支菩薩經卷第三

第十四張

終

佛說大摩里支菩薩經卷第四

路

吳興縣藏經教本武陽縣少卿明教大師目下書卷永註譯

復有成就法即說頌曰

今此大菩薩身徧於法界清淨若虛空
慈光照世間明等百千日能發智慧焰
燒退煩惱魔永斷貪瞋癡長拋生死海
是故持誦者依法而修學澄心作觀想
如是阿闍梨淨志虔誠想彼月輪之
內有一捨字變此捨字而成自身如
八歲童女相經須臾之間身如閻浮
檀金色光明閃爍等百千日八臂二
足三面各三眼左右二面作豬相黑
色忿怒顰眉挂主月天衣耳環指環腕
釧脚釧瓔珞鈴鐸等出微妙音如是
復有種種諸龍莊嚴身上有黃龍王
於其頂中放摩尼光周迴照耀又此
菩薩戴無憂花鬘踞豎立於其膝上
復戴寶塔又於塔中出無憂樹其花
開敷復於樹下有白蓮華毗盧如來
坐彼蓮華頂戴寶冠莊嚴踞踞面目
端嚴身真金色結跏趺坐執毗盧印
不動不搖如在定相身有光焰明照

世間安固不動如無風之火而復變
起雲中諸佛左手執弓有無邊德摩
箕弓滿弦可至耳第二手持縛酥枳
龍口出二舌身如其線第三手持德
叉迦龍并無憂花第四手持期克印
并持羯里俱吒迦龍及索右手持俱
隸迦龍第二手持鉢納摩龍并牽弓
第三手持大鉢納摩龍亦出二舌并
針線第四手持商佉鉢羅龍以吉祥
草纏龍手彼諸龍王皆出二舌牙齒
鋒利眼有視毒頂有摩尼光普照十
方若彼第一龍王正面作深黃色有
微笑相光明閃爍如日初出脣如曼
度迦花面自圓滿端正眉如初月鼻
如截筒眼如青蓮花葉右面清淨如
秋滿月故白色光如熾焰相左面青
色形相醜惡作大忿怒口出利牙令
衆怖憚光明照耀如聚千日熾焰赫
然相如劫火是諸龍衆不敢顧視若
見顰眉眈眼驚怖倒地衆皆仆面若
吐水降雨經刹那間水滿大地高至
目際如是龍王任佛手內於佛四邊
復有四大菩薩而自圍繞

於佛東邊安播那訖囉摩細菩薩誦
此真言曰

唵引播那引訖囉合摩細娑縛引賀
今此菩薩四臂三眼作豬面身著黃
天衣乘黃豬身如大青寶色顰眉眈
眼口出利牙目顧龍王以左手執金
剛杵并針線鉤

於佛南邊安虞羅摩摩細菩薩誦此
真言

唵引虞羅摩合摩細娑縛引賀

今此菩薩如童女相面有三眼身作
黃色乘黑豬著青天衣一切莊嚴左
手作期克印持無憂花并索右手執
針并鉤

於佛西邊安縛曩摩細菩薩誦此真
言

唵引縛曩摩細娑縛引賀

今此菩薩三面一面作豬相身淡赤
色著青天衣一切莊嚴執弓箭無憂
樹枝并鐮

於佛北邊安按多里馱曩摩細菩薩
誦此真言

唵引按多里馱合曩摩細娑縛引賀

今此菩薩三面四臂一面作豬相腰纏蛇身如大綠寶色著紅天衣執鈴杵線并鉤如是各戴寶塔

復有八大龍王亦皆圍繞東方安阿難多大龍王色如黑水有七頭二手合掌執持蓮華踰跪而坐瞻仰菩薩恒與怛里部詣龍女同住此八大龍王皆戴寶冠及有摩尼光明破一切黑暗種種莊嚴復各有蛇頭吐水降雨次於南方安縛酥枳龍王身作深黃色西方安德叉迦龍王身作白色北方安迦里俱吒迦龍王身作赤色東南方安商佉波羅龍王西南方安大鉢納摩龍王西北方安鉢納摩龍王東北方安俱隸迦龍王如是儀則令有信心盡人受持齋戒就吉祥鬼宿直日於寂靜處用好新正帛畫此燈法盡畢然後齋苾芻尼及童女於彼燈前獻五供養而慶讚之若時天早阿闍梨至心洗浴清淨持戒以乳酪爲食身著黑衣復命能者同作法事欲作其法須就龍神居處或於海岸或是河邊或近井泉或臨池沼等

如是之處用欄摩夷作曼拏羅安前
燈像又於仰慢之上或幢幡之上復
書真言然以白芥子粳米作米粉四
蓮華上安風輪於風輪中安宮殿復
於殿中安八葉蓮華熾焰如火蓮華
上安降三世明王又取河入海處兩
岸土及白蟻運出土捏作龍王亦安
在八葉蓮華上龍王眷屬各各圍繞
左右龍女手執蓮華於龍心中安一
吽字龍頭上安朋字其龍亦有蛇頭
及摩尼珠光復用白檀塗其龍身真
珠瓔珞花鬘嚴飾復以俱母那花憂
鉢羅花白蓮花林隸迦花散龍王前
安八閼伽瓶滿盛香水然燈八盞獻
八乳鉢滿盛香乳所獻飲食皆用酥
酪蜜乳糖粳米爲食及稻穀花白芥
子然後方位誦真言安八大龍王東
方安阿難多龍王誦此真言

唵

目曩莫娑縛

二合

賀

南方安縛酥枳龍王誦此真言

唵

佉入娑縛

二合

賀

西方安德叉迦龍王誦此真言

唵引吽引娑縛引三合賀

北方安羯里俱吒迦龍王誦此真言

唵引速娑縛引三合賀

東南方安商佉鉢羅龍王誦此真言

唵引縛入莫娑縛引三合賀

西南方安鉢納摩龍王誦此真言

唵引頗吒娑縛引三合賀

西北方安大蓮華龍王誦此真言

唵引馱迦馱悉體娑縛引三合賀

東北方安俱隸迦龍王誦此真言

唵引縛入小安縛引三合賀

如是誦真言時結一切龍王心印以

二手仰平小指相竝如針二無名指

相交押二中指第三節二頭指附中

指下文二大指磔開各微屈少許次

結焰曼德迦明王真言印以二手合

掌用二大指按二中指屈第三節即

誦真言

唵引焰曼引德迦吽

用此真言印請召龍王及供獻香花

等供獻已阿闍梨持一乳鉢發勇猛

心入於水中水至於頸處住誦前真

言即呪其龍呪已出水志心虔誠入

賢聖堂於曼拏羅東門內如前儀則
即作護摩用芥子鹽迦羅尾羅花以
芥子油搗過作護摩八千其龍即降
甘雨

復有成就法時持誦者作觀想想虛
空中輪字變成摩里支菩薩作童女
相身黃金色著青天衣種種莊嚴六
臂面容微笑脣如曼拏迦花色眼如
憂鉢羅花葉圓光如月頂戴寶塔於
寶塔上出無憂樹其樹有花開敷殊
勝彼摩里支乘金色豬有群豬隨後
如是誦人作此觀想已仍結摩里支
印誦最上心真言若在道路遇冤家
軍兵不能見不能侵越不能劫盜等
復有成就法誦此心真言

唵引挽多引隸縛那隸縛囉引隸縛

囉引賀日契薩里縛合努瑟吒合鉢

囉合努瑟吒合南目久作芻史滿馱滿

馱娑縛合賀

此真言通一切處用所求皆就若持
誦者先調停氣息專注身心牙齒相
咬舌拄上腭令鼻中氣息緊慢得所
經須臾間即誦前真言二十一徧如

持衣形角誦真言已即結衣角觀想
虛空若隱若行道路所有盜賊冤
家皆不能見不能爲害而得安樂
復有成就法就鬼宿直日令童女合
線繞不令斷斷者不用其線或三股
至二十股者以豬血染過及牛黃同
染即誦前真言及稱彼冤家名二十
一遍即隨聲結線作二十一結如貫
花變相以其線結或繫手臂上或衣
服上復用豬牙安自耳上所有嶮難
自然得脫亦不能禁縛不敢輕欺無
諸驚怖等

復有成就法用豬耳藥并根花葉及
牛黃就鬼宿直日以豬牙研碎作丸
除乾已後以藥點在額頭如國王見
者決定敬愛

復有藥法用老獼帝子白詣里迦尼
子牛黃就鬼宿直日以豬牙研碎亦
點額上如見國王決定歡喜若入軍
陣亦得勝後及一切所求皆得成就
復有藥法用補胆覽惹里藥及惹致
迦藥魯難帝藥難努怛鉢羅藥但以
諸並和令除乾搗爲末亦點額上見

者敬愛

復有藥法用葱致迦藥訖闍多藥室
囉挽帝藥或以諸血或水合和陰乾
搗末如前點之亦得國王等敬愛
復有藥法用訖闍多藥尾瑟努訖闍
多藥室囉挽帝藥魯難帝藥葱致迦
藥訖里惹隸藥部多計尸藥魯帝藥
難努怛鉢羅藥同和合如前點之亦
得敬愛

復有藥法用阿里迦木根菴草根家
雀兒及木香誦人自身血和合點之
三界人天俱得敬愛

復有藥法用白囉摩心藥并汁你惹
藥子就鬼宿直日合和如前點之得
修行人敬愛

復有藥法用囉摩你喻帝藥魯難帝
藥足乳者誦人自身汗合和此名佉
祢囉丸密入於飲食內食之乃至大
自在天亦生敬愛

復有藥法用白馬鞭草及綠色馬鞭
草牛黃同以合和如前點之亦得帝
王敬愛

復有藥法用曩戔計婆羅花瓊花計

娑囉花俱母努花憂鉢羅花赤檀雄
黃雌黃牛黃縛囉賀訖闍多藥尾瑟
努訖闍多藥用豬血合和爲丸誦摩
里支菩薩真言以藥點額頂頸心二
臂臍二足點已變相如夜叉能行於
大地亦不能見不能侵逼不能禁縛
不能劫盜不驚不怖一切冤家不得
其便

復有藥法用水牛穿鼻索以曼陀羅
柴燒其索女人屍上腕釧燒屍灰用
曼陀羅樹汁及誦人汗和合如前點
之剎耶之間如天女等亦生敬愛
復有藥法用金翅鳥輪藥天主密藥
尸羅魯藥左曩藥雌黃修合點額亦
得一切敬愛

復有藥法用金翅鳥輪藥天主密藥
惹致迦藥魯難帝藥用水合和以點
額上經剎耶之間得國王大臣并及
眷屬恒生敬愛

復有藥法用新婦所戴花死屍所戴
花曼度迦花如是之花用供養那羅
延天并取男女同燒者灰用前花同
合和爲藥如無信心女人以此藥密

繫其身於其佛法恒生敬愛

復有藥法用尾瑟努訖闌多藥天主
密藥羅刹拏藥魯難帝藥難那枳吒
藥用水合和以點其額亦得一切之
人敬愛乃至帝釋天女等恒所歸敬
復有印相成就法用二手合掌令十
指顛磔開却屈二大指附二中指頭
如環相結跏趺坐以印安於臍輪上
至心專注此印最上若作最上勝法
即用此印中下之法不得用之作印
宜速得一切聖人於一切處常生恭
敬獲得清淨大福吉祥亦能速滅一
切重罪

復有觀想成就法淨志虔誠而作觀
想思惟摩里支菩薩坐金色豬復有
群豬圍繞或隨菩薩之後菩薩身金
色著白天衣頂戴寶塔三面各三眼
六臂左手執無憂樹花枝如是觀想
成就復想自身亦如摩里支菩薩若
遇大難作前觀想手執衣角誦真言
句加持七徧即結衣角能禁冤家口
眼真言曰

曩謨 囉怛曩

二

恒囉

二

夜

引

野曩

謨引摩引里支引祢引縛多引曳引

賀里合那野摩引縛里多合曳沙也

二合彌怛你也合他引奄引挽帝羅挽

帝羅挽多引隸縛那引隸縛羅引

隸縛羅引賀目契薩里縛合努瑟

吒合鉢羅合努瑟吒合喃引目欠滿馱

引彌娑縛合賀

復有具言能縛冤家身令不自在真

言曰

曩謨引摩引里支引祢引縛多引曳

引怛你也合他引奄引挽多引隸縛那

引隸縛羅引隸縛羅引賀目契薩里

縛合努瑟吒合鉢羅合努瑟吒合喃引

誡囉合新滿馱引彌娑縛合賀

若誦此真言加持衣角不唯單已更

有多人隨從結衣同行道路所有諸

難俱不能侵

復有成就法此是摩里支菩薩智海

之法今持誦者先觀諸法一切皆空

作此觀已而自至心觀自心閒生一

向字想此向字變成月輪於月輪上

生微妙字其字金色光明普照其光

廣大如降伏三界相經頌史間想微

妙字化成摩里支菩薩坐月輪蓮華
之上身相端嚴著種種衣三面八臂
作勇猛相作此觀想已結根本印誦
心真言一洛叉隨其壇法作護摩一
千或那由他作此法時宜在三長月
十五日先獻大供養誦真言八千然
求成就作前儀法無不成就所欲之
事

復有成就法以摩里支根本真言及
八菩薩明王名同書作法能度一切
惡難真言曰

怛你也

合二他

引

阿里迦

合二

摩

細摩里迦

合二

摩

細烏里摩

合二

摩

細

虞羅

摩

合二

摩

細

賀

引

摩

細

摩

合二

摩

細

按

多里

默

合二

摩

合二

摩

細

曩

引

摩

細

曩

引

摩

細

按

多里

默

合二

摩

合二

摩

細

曩

引

摩

細

曩

引

摩

細

賀

引

摩

細

賀

引

摩

細

賀

引

摩

細

賀

引

摩

細

賀

引

摩

細

賀

引

摩

細

賀

引

摩

細

賀

引

摩

細

賀

引

摩

細

賀

引

摩

細

賀

引

摩

細

賀

引

其梵字及名周圍書八菩薩明王名
及咒本三真言三帀以真言頭先從裏
面書至外第三帀終如寫隨求之法
若爲男以供俱摩香書若爲女用牛
黃書於頭上或臂上戴之作大擁護
能度一切惡難乃至天龍阿修羅等
不敢驚怖

復有成就法善能禁縛一切冤家令
不爲害用椀二隻以一隻椀盛細灰
八分已來於灰上中心先書微妙梵
字及彼人名次書八菩薩明王名及
根本真言三帀更用一椀蓋合於隱
密處藏之能殺不縛冤家不能爲害
復有成就法能殺彼冤家於死屍衣
上如前書微妙梵字及真言三帀書已
將往屍旁林內藏之令彼冤家速得
命終

復有限身成就法令持誦者忘意度
誠觀如彼妙梵字漸次變成自身作
其去已色放光已色光明充滿虛空界作
此觀想已誦前根本真言一洛又如
此誦已自身於一切處不可繫縛衆
人一切見

復有成就法能禁凶惡以微妙梵字
及自名與根本真言同書擇皮上書
已作觀想想前微妙梵字等出青赤
光明獻香花供養如是出觀後將前
梵字等藏在隱密處即誦根本真言
八千遍所行之處如遇凶惡彼自迷亂
眼不見物

復有成就法以微妙梵字書爲八輻
輪於輪中間書明王名及娑縛賀真
言降伏人名復想微妙梵字等出黃
色光明普照虛空一切世界如是想
已獻黃色花次誦真言八千遍亦能
禁縛於凶惡乃至軍陣器仗刀劍之
類無所傷害火不能燒水不能漂乃
至師子虎狼蛇蝎諸毒皆不能害
復有成就法作八輻輪於輪中心書
娑縛賀_二加賀字微妙梵字及降伏人名
於輪輞上書八菩薩真言根本真言
一切成就真言輪輻之上亦書真言
如是書已若作息災增益敬愛降伏
殺禁冤家令彼互相憎嫉及種種成
就法則皆得通用隨願所求無不成
就亦名摩里支如意寶輪

佛說大摩里支菩薩經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大摩里支菩薩經

第六卷

終

佛說大摩里支菩薩經卷第五

路

要經經藏經卷之六 佛說大摩里支菩薩經卷第五 卷之六 奉詔譯

一切持誦者志心歸命禮摩里支菩薩
分別如意輪八輻秘密相能斷諸煩惱
若人依法行一切皆成就

此成就法於素帛上或桦皮上畫八
輻輪於其輪心書微妙梵字以輪八
輻即爲八方位先於輪東輻畫第五
菩薩南輻畫第六菩薩西輻畫第十
二菩薩北輻畫第三菩薩東南輻畫
第四菩薩西南輻畫第九菩薩西北
輻畫第八菩薩東北輻畫第十菩薩
於諸輻上書本尊真言一切成就真
言俱從裏面寫真言頭次於輪朝周
圍書縛囉羅菩薩根本真言挽多隸
菩薩真言摩里支菩薩真言摩細菩
薩等真言此名一切成就如意寶輪
若起首作法先求清淨地位得已即
入隨意樂處結跏趺坐所求福德智
慧速獲圓滿既安坐已結期克印安
心上額上頂上即念吽發吒三字真
言誦真言已却出外捧前所說儀則

燈像安置地位獻香水誦辟除真言
灑淨飲食等而作觀想想自心中有
阿盞二字變此阿字成其月輪變其
盞字成其日輪於日輪上有迦茶_{夫聲呼}
二字於其二字有日月之光如鍊金
色復出種種光明而此光明變成天
人師如是想已即自作禮而誦真言
以申供養真言曰

唵_{引摩引}里支_引娑訖旦_{合二鉢囉}

_{二底蹉}

此名獻食真言

唵_{引摩引}里支_引補瑟半_{合二鉢囉}

_{二底蹉}

此名花供養真言

唵_{引摩引}里支_引度半鉢囉_{合二底蹉}

此名香供養真言

唵_{引摩引}里支_引祢半鉢囉_{合二底蹉}

此名燈供養真言

唵_{引摩引}里支_引嚩耽鉢囉_{合二底蹉}

此名塗香供養真言

唵_{引摩引}里支_引娑訖_{合二賀}

誦此真言獻闍伽水獻已安置左邊
有力者具辦供養無力者但作觀想

供養既供養已歸命三寶我今歸依
佛歸依法歸依僧所有諸功德我今
盡隨喜所有一切罪惡皆得消滅我
今發此最上菩提心自利利他願我
成佛廣度一切衆生如是我發大願
已入於三昧觀想一切諸法無我性
空即誦無我真言

唵引 舜你也

合二多惹拏

合二曩縛 囉

二 娑縛

合二

娑 縛

引怛摩

合二俱憾

誦已復作觀想想彼真言如鏡中像
如水中影乃至三界之相其義亦然
即誦淨三業真言

唵

引娑 縛

合二

娑 縛

引薩里縛

二 達里摩

合二

娑 縛

合二娑 縛

阿憾

如是誦已復想月輪之內有一唵字
變成吉祥毗盧遮那佛於金剛蓮華
藏師子座上結跏趺坐身色如金手
結毗盧印入三摩地頂戴寶冠一切
莊嚴善相圓滿彼佛心中生其月輪
有微妙梵字作深黃色其字變成無
優花樹於其樹上復有月輪生一輪
字放大光明擁護所居作法地位

復次成就法能去除冤家先於十方釘橛從東方起首釘橛誦此真言

唵引阿里迦二合摩細吽啞吒娑縛

賀

誦真言已觀想十方菩薩爲大惡相面如明王有其豬頭口出利牙種種光焰身有四臂右手執金剛杵鉤針左手亦執金剛杵羅索線及一切菩薩手臂色相標幟具足現之能令一切魔王隱沒不現復誦東方七真言菩薩

唵引摩里迦引摩細娑縛二合賀

南方真言菩薩

唵引按多里馱引曩摩細娑縛二合賀

西方真言菩薩

唵引帝引祖引摩細娑縛二合賀

北方真言菩薩

唵引波那引羯囉二合摩細娑縛二合賀

東南方真言菩薩

唵引烏那野摩細娑縛二合賀

西南方真言菩薩

唵引縛曩摩細娑縛二合賀

西北方真言菩薩

唵引唧縛羅摩細娑縛引賀

東北方具言菩薩

唵引摩賀唧縛羅摩細娑縛引賀

上方真言菩薩

唵引波羅引羯羅二摩細娑縛引賀

下方真言菩薩

唵引摩引里支呬薩里縛二尾近曩引

努槎引那野呬嚧吒

若釘下方極時即誦下方真言即作觀想上從地面下至水輪所有衆魔

皆悉禁縛又觀極頂生其日輪日有

暗字變成火焰相如劫火光明照耀

等俱臆日釘十方極儀則皆同復想

自心出一月輪被極頂暗字光照月

輪變自身成摩里支菩薩相身如閻

浮檀金光明如日頂戴寶塔著紅天

衣腕釧耳環寶帶瓔珞及諸雜花種

種莊嚴八臂三面三眼光明照耀脣

如曼度迦花於頂上寶塔中有毗盧

遮那佛戴無憂樹花鬘左手執絹索

弓無優樹枝及線右手執金剛杵針

鉤箭正面善相微笑深黃色開目脣

如朱色勇猛自在左面作豬相醜惡

忿怒口出利牙見如大青寶色光明
等十二日顰眉吐舌見者驚怖右面
作深紅色如蓮華寶有大光明又於
摩里支殿上有大無優樹樹下復有
毗盧遮那佛頂戴寶冠身如金色善
相圓滿結毗盧大印乘豬車立如舞
蹈端正怡顏如童女相復想摩里支
菩薩下有風輪輪有憾字變成羅睺
大曜如月蝕相若作觀想法晝則對
日夜則對月此法得成常宜修習一
切所求無不成就

復次曼拏羅中有四菩薩圍繞東方
菩薩真言曰

唵引摩引里支引挽多引隸縛那引隸

縛囉引賀目契阿母迦悉地摩引迦里

沙二野合弱娑縛二賀合

如是菩薩身作紅色一豬面三眼四
臂左手執羂索鉤右手執針金剛杵
著紅天衣隨意降伏無不成就南方
菩薩真言曰

唵引摩引里支引縛多引隸縛那引隸

縛囉引賀目契薩里縛二努瑟吒二賀合

喃引目欠滿馱滿馱吽娑縛二賀合

如是菩薩身作黃色著黃天衣左手執絹索金剛杵右手持無優樹枝及針縫惡者口眼西方菩薩真言曰

唵_{引摩}里支_{引縛}多_{引隸縛}那_{引隸}

縛_{引隸}囉_{引隸}縛_{引隸}囉_{引賀}目契_{引隸}里_{引縛}縛_{引賀}勢

瑟吒_合喃_引娑旦_合娑野_合鉞娑縛_合賀

如是菩薩亦作黃色著黃天衣右手執金剛杵針左手執絹索無優樹枝能禁止一切惡者北方菩薩真言曰

唵_{引摩}里支_{引縛}多_{引隸}縛_{引隸}那_引

隸縛_{引隸}囉_{引隸}縛_{引隸}囉_{引賀}目契_{引隸}里_{引縛}縛_{引賀}

合_二薩怛縛_引彌_引縛_引舍_引摩_引曩_引野_引斛

引_娑縛_引賀

如是菩薩衣服莊嚴色相如前身光照曜如日初出右手執箭金剛杵左

手執無優樹枝弓受敬一切衆生持

誦者依此儀則而作觀想復結金剛

鉤印誦真言請召此印以二頭指背

鉤二小指交臂豎手真言曰

弱_引挽_引斛_引鉢_引囉_合縛_引里_引多_合野_引

既請召已復作觀智三昧以除惡魔

如獻闍伽水供養誦此真言

唵_{引摩}里支_引阿_引里_引伽_合鉢_引囉_合底

跏趺_二安縛_三賀

次獻音樂誦此真言

唵_引摩_引里支_引摩_引你焰_{合二}鉢囉_{合二}

底婆縛_{引二合}賀

次請召菩薩眷屬即結摩里支印誦

此真言

唵_引摩_引里支_引嚧_引咄曳_{合二}四尾迦悉

多佉里_{引二合}拏_引迦里沙_二曳_引

其摩里支印以二手合掌令指頭微

開屈二大指附於中指如環相結跏

趺坐安印於臍中即成請召法此印

於一切事皆得通用復想口中有一

輪字變成金剛杵此名法印復誦真

言

唵_引摩_引里支_引嚧_引咄曳_{合二}散你咄多_引

祢_引婆縛向努囉訖妬_二祢_引婆縛酥

覩_引瑟喻_{引二合}祢_引婆縛酥補瑟喻_{二合}

祢_引婆縛薩里縛_二悉耶_引祢_引鉢

囉_{合二}野蹉

誦此真言時即移前臍上印安心上

額上額上頂上如受灌頂復結大印

作金剛合掌以二大指屈入掌中安

在額上心想毗盧遮那佛身相金色

亦結毗盧印即誦此真言

唵引僕欠

誦真言已以大印豎二中指作金剛
縛名金剛波羅蜜印安在額上心想
阿閼佛身相黑色以印觸地復誦真
言

唵引縛囉合二薩怛縛合二吽

誦真言已移中指作如寶形名寶波
羅蜜印安右耳上心想寶生如來身
淺黃色手作施願相誦此真言

唵引縛囉合二囉怛曩合二怛覽合二

誦真言已以前印中指作蓮華形名
法波羅蜜印安頂後心想無量光佛
身紅色作入定相誦此真言

唵引縛囉合二達里摩合二呬里合二

誦真言已復以二手合掌十指相叉
二中指頭相對名羯摩波羅蜜印安
左耳上心想不空成就佛身綠色結
無畏印誦此真言

唵引縛囉合二羯里摩合二惡阿鼻誅左輪

誦真言已作忿怒相以手各作金剛
拳如同被甲爲自擁護以金剛拳二
手相並安心上頸上復於心上頸上

額上如繫花鬘相復以二手左右彈
指歡喜誦此真言

唵引縛羅合覩灑斛

誦真言已想心上有一向字變成月
輪輪上生一惡字變此惡字成羯摩
金剛杵結羯摩印誦此真言

唵引縛羅合薩怛縛合僧誡羅合賀

縛羅合羅恒曩合摩努多羅縛羅

二達里摩合誡引野乃引縛羅合羯

里摩合迦嚕婆縛

誦真言已以二手作金剛拳心想金
剛嬉戲菩薩復誦此真言

唵引縛羅合羅引細引

誦金剛鬘真言

唵引縛羅合摩引隸引

誦金剛歌真言

唵引縛羅合詣引帝引

誦金剛舞真言

唵引縛羅合涅里合怛曳合

誦金剛花真言

唵引縛羅合補瑟閉合

誦金剛香真言

唵引縛羅合度閉引

誦金剛燈真言

唵引縛囉合二祢闍引

誦金剛塗香真言

唵引縛囉合二獻弟

誦內外供養真言

唵引阿迦引魯引目欠薩里縛合二達里

摩合二祓引阿引你也合二努怛半合二怛縛

如是一切普同供養生大歡喜即自

隨心而作觀想如身心困倦作觀未

成即却持誦須不急不慢文字分明

言音和雅無令漏失求見一切賢聖

所欲成就勿生疑惑

次獻闍加水及飲食等供養手持鈴

杵誦此真言

唵引縛囉合二建致引囉拏多鉢囉

合二囉拏多三鉢囉合二囉拏多沒馱

刹引怛囉合二鉢囉合二左引隸你引鉢囉

合二惹拏合二播引囉弥多引曩那娑縛

合二婆引吠引馱囉訖里合二那野縛覩引

沙尼吽吽吽

誦真言已即擲金剛杵誦此真言

唵引薩里縛合二怛他引誡多悉地縛

囉合二三摩野底瑟姹合二瞿釤怛釤合二

馱引囉野弥四咄咄咄咄咄

誦真言已即讚歎佛誦此具言

阿芻引毗也合二縛囉合二摩賀引惹拏

合二曩縛囉合二馱覩摩賀引沒馱怛里

合二曼拏羅怛里合二縛囉合二誡囉合二具引

沙縛囉合二曩謨引娑覩合二帝

吠引魯引左曩摩賀引林馱縛囉合二

扇引多摩賀引囉帝鉢囉合二訖里合二

底鉢囉合二婆引娑縛合二覽引達里鉢

合二祢引舍縛囉合二曩謨引娑覩合二帝

囉怛曩合二羅惹酥儼鼻哩也合二佉縛囉

合二迦引舍蘇你里摩合二羅娑縛合二婆引縛

林馱你里隸合二波婆引沙玉四也合二曩

謨娑覩合二帝

縛囉合二阿弥多摩賀引囉引惹你里

縛合二羯囉波合二佉縛囉合二達里合二迦囉

引誡波引囉弥多引鉢囉合二鉢多合二沙

縛囉合二曩謨引娑覩合二帝

阿目引伽縛囉合二僧沒馱薩里縛合二舍

波里布囉迦林馱娑縛合二婆引縛三

部多縛囉合二薩怛縛合二曩謨引娑

覩合二帝

如是誦已傳法阿闍梨即得喫食乃

至行任坐卧洗浴經行一切之事須
依本尊部儀則方得成就若降伏息
災須一日三時誦真言獻諸供養及
作觀想敬愛之法其義亦然自所作
善隨意迴向所求之事決定成就

佛說大摩里支菩薩經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大摩里支菩薩經卷第六

俠

西天譯經三藏朝教大師鳩摩羅什明教大師目連奉詔譯

復次發遣賢聖誦此真言

唵引訖里合二觀引縛入薩里縛合二薩怛

縛合二囉他合二悉地那怛縛引合二野他引努

誡引誡蹉特縛合二沒駄尾沙焰布曩

囉引誡摩曩引野左

誦此真言時作發遣根本印以二手

於頂上作散印相及誦此真言

唵引摩引里支引目

誦此真言已阿闍梨即隨意而行復誦

百字真言爲自擁護身口意業真言

曰

唵引縛囉合二薩怛縛合二三摩野摩努播

羅野縛囉合二薩怛縛合二怛呾合二努波底

瑟姹合二涅里合二跢引彌引婆縛酥覩引

瑟喻合二彌引婆縛阿努囉訖觀合二彌引

婆縛酥布瑟喻合二彌引婆縛薩里縛合二

合二悉怛引彌引鉢囉合二野蹉薩里縛合二羯

里摩合二酥左彌引唧多室里合二焰俱魯

呬賀賀賀賀賀斛引婆誡鍍薩里縛合二

怛他引誡多縛囉合二摩引彌引捫左縛

曰里^三波女縛摩賀^{引三}摩野薩怛縛^三惡

依如是儀軌志誠持誦如見祥瑞即別作其法如爲息災用樺皮或疋帛書前所說如意寶輪阿闍梨須自了知真言儀軌輪內四門若爲女用牛黃書若爲男用供俱摩香書輪法旣成復想輪上諸位賢聖滿手持甘露瓶與自灌頂各本賢聖真言誦阿喻多如是自他俱得災息若女人欲求子者於前如意寶輪上與真言同書此女人名阿闍梨結根本印想妙吉祥入女人身中即得滅罪感福相子而來受生無諸患難

復次增益法者用供俱摩香於樺皮上書如意寶輪真言及自己名即自頂戴然後面北想自心中有賢聖衆深黃色俱執寶瓶滿盛珍寶降入道場即加持中指而得增益爲大財主若作敬愛法亦用此輪以赤檀牛黃燕脂無憂樹花無名藥用五相和書敬愛真言於樺皮上用黃蠟作彼人形以樺皮輪安彼人心中用酥蜜紅花供養復作觀想想箭如無憂樹花

攢射彼心面向水天位誦本真言阿
喻多數至夜半加持無名指即得敬
愛成就

若作降伏法儀則如前於輪上書降
伏真言即自觀想真言輪仰面降伏
彼人以絹索鉤牽作觀想已即誦真
言所欲降者皆來降伏

復次五逆之人欲令調伏法用毒藥
芥子阿里迦木汁合和於日中時面
南以人骨爲筆於死屍衣上書前如
意輪真言及書前敬愛真言更添
烏字噯字加持頭指復用人骨糝燒
人灰淨土五逆人足下土同合和爲
彼人形以真言輪置彼形心中用法
祢囉木火炙其形誦前降伏真言阿
喻多數彼人即得重病若以彼形藏
在神廟中及屍多林內復得熱病等
此法依用調伏最上

復次令彼互相憎嫉法用水牛血馬
血身切寧身切摩木猫兒血鼠血合和於死
屍衣上書前真言輪復取燒人灰河
兩岸土及彼人足下土合和各作彼
人之形其面西向以真言輪置在心

中然用水牛毛馬毛緊縛彼形復以
二種毒藥塗之作法者想彼二人一
乘水牛一乘馬互相馳殺如是想已
用法祢囉木火炙彼形誦真言阿喻
多數以彼形藏在舍下或屍多林中
即彼二人互為冤酬用此儀法欲界
天等尚得如斯何況凡人

復次禁縛凶惡之法用毒藥芥子雌
黃黃薑汁赤土同和於樺皮上書禁
縛真言輪以輪安一椀中用灰覆滿
復用一椀蓋之藏在密處誦真言阿
喻多數彼人即得禁縛

復次發遣冤家法用赤色毒藥密切

摩末汁合和為墨以鳥翅為筆於死

屍衣上或波羅舍木葉等書發遣真

言作如意輪即自誦真言阿喻多數

以輪繫於鳥項上於西北方放之或南

方亦得經刹那中間冤家自退

復次破壞冤家法用毒藥鹽芥子及

自指上血合和一起以人骨為筆於

死屍衣上或髑髏體上書真言輪復用

燒人灰及骨末淨土冤家足下土并

毒藥合和為泥作冤家形以真言輪

置彼形心中就日中時用法祢囉木
火炙其形即自面南想頭指上有三
豬頭黑色仍誦真言阿喻多數復想
冤形於自面前破碎無數有百千鷲
鳥及烏鴉等食彼冤家如是想已以
形藏冤家舍下或屍多林中於三日
內冤家命終

復次求降雨之法如前儀則先觀想
毗盧遮那佛次想如意寶輪上一切
賢聖手持甘露瓶如奉師教盡日呪
龍即入三昧龍即降雨

復次求降雨法用供俱摩香白檀青
黛黑於樺皮上書真言輪復取打瓦輪
上土作龍形以青線繫真言輪於龍
項上用乳汁一椀安龍在內復用一
椀合之以金剛印印彼仍誦真言阿
喻多數即送龍於龍堂內其雨大降
復次求降雨法用毒藥等於死屍衣
上或破瓦瓶上書真言輪於輪心書
唵吒二字輪東輻上畫阿難多大龍
王南輻上畫縛酥枳龍王西輻上畫
德叉迦龍王北輻上畫羯句吒迦龍
王東南輻上畫商佉羅龍王西南輻

上畫大蓮華龍王西北輻上畫蓮華
龍王東北輻上畫俱里迦龍王於輪
輞上畫一切降雨龍及書降雨眞言
如是復作觀想想佉囉木火中有
摩里支菩薩作忿怒相想已即誦眞
言阿喻多數速降大雨若雨不止用
金絲雌黃人黃薑合和於瓦椀上書
眞言以灰滿覆其椀用黃線繫於椀
上以黃花供養即誦眞言阿喻多數
其雨速止

復次禁冤家法用毒藥等於死屍衣
上書摩細菩薩眞言及根本眞言藏
在密處即誦眞言阿喻多數隨意經
行一切冤家自然禁止

復次禁止冤兵不令侵境法若國王
信重佛法恭敬阿闍梨作此壇法決
定不侵陷雌黃黃薑汁於死屍衣上
書摩細菩薩眞言及逆主名爲如意
寶輪取河兩岸土十字道中土或山
上土燒人交同和爲泥作冤兵主形
用眞言輪置彼形心中復用泥作一
豬形豬口之內含冤兵主足身體半
垂都安在一椀中復用一椀合之將

往冤兵之界地內埋藏以佞祢囉木
極長八指釘冤形之上用飲食酒肉
出生祭祀時阿闍梨懸摩里支幪像
於幪後面隨意書真言安在幪幡上
發忿怒相如金剛明王即誦真言阿
喻多數乘象車往彼軍前冤兵如索
繫手足無所施勇怖而自退

復次息災法先隨意出生食一切處
供養然自心作觀想想前如意寶輪
一切賢聖擁護世人即依法請召已
用甘露水供養即誦此真言

唵引佉佉佉四佉四誡里合二恨曩裏合二誡

里合二恨曩合二觀薩里縛合二部帝迦縛隸

摩摩扇帝孕合二俱里縛合二觀婆縛

二合賀

誦此真言已自他俱得息災

復次久雨不止祈晴之法令持誦者

而作觀想想摩里支菩薩作黑煙色

腹大西惡忿怒暗顧復想具言輪在

菩薩心間如火劫大樹木乾枯如是

想已即出舌舐食晌息之間天自晴

即

復次禁縛法用雌黃黃薑汁赤土和

合一處於銅器內畫彼人形復於心上書禁縛真言輪於隱密之處安置水中以黃色花而爲供養即誦真言所有來者往者冤惡之人皆能禁縛復次令冤家心得迷亂法如前如意輪上書迷亂真言等用人小便處土及蔓多羅木汁和合爲冤家形以真言輪置彼形心中用屍多林火炙彼形誦真言阿喻多數即藏彼形於冤家舍下速得迷亂或以蔓多羅子入於肉內安在水中浸七日取出與冤家喫或將和酒或用燒香俱得迷亂若要却除迷亂用乳汁洗浴自身誦真言阿喻多數即得息災還復如故復次若有女人夫所耽著欲令嫌棄法用乾身摩花汁如無此花汁用毒藥自指頭上血同合和於死屍衣上書真言及其夫名如前作輪用悉祖木汁搗過以棗木火炙即誦真言阿喻多數以真言輪埋於門下其夫即生憎嫌而無耽著

復次女人欲令人愛敬法用牛黃吉祥樹葉汁及人血於樺皮上同書真

言輪及書自名誦真言阿喻多數加持彼輪戴在頸上即得人所敬愛如是摩里支菩薩真言等若阿闍梨依法受持恒時持誦所求之事無不成就所謂聖劍眼藥華髻丸藥降伏夜叉女天女龍女阿修羅女緊曩羅女等悉皆隨順敬愛和合彼持明者以真言威德如摩里支菩薩神通威力所有天龍夜叉乾闥婆羯吒布單曩毗舍左羅叉母鬼拏枳你鬼烏娑多囉迦餓鬼身鬼迷鬼大曜吠多拏唧左迦及僕從諸惡鬼等懷惡心者彼持明者影尚不能侵何況害其身是故持明阿闍梨能獲清淨大福能增長廣大吉祥能消除一切重罪能成就本尊三昧當證毗盧法身摩里支經汝等宜應信受讀誦復次息災增益等法起首之時各有時分作息災之法用早晨增益之法亦用早晨降伏之法用日中敬愛之法用夜半如是四法色相各異息災之法所用器物及持明者衣服並用白色增益之法所用器物及阿闍梨

衣服並用黃色敬愛之法所用器物
及阿闍梨衣服並用紅色降伏之法
所用器物及阿闍梨衣服並用黑色
如前所說如意寶輪書寫真言應用
作法有二十二種求一切事皆悉真

實無不成就彼阿闍梨依此軌儀通
達祕密此真言王殊勝第一
正心歸命禮 摩里支菩薩毗盧遮那佛
所說成就法依此勝軌儀慈悲復為說
我等如得聞永離諸嶮難

復次若有於曼拏羅得受灌頂弟子
乘自師教持本三昧發清淨心求無
上道救度一切衆生者而作是法先
誦此真言

唵 吽 嚩 吒

誦真言已手作忿怒拳安心上頸上
額上頂上即以水漱口入賢聖堂展
摩里支菩薩懺誦辟魔真言加持香
水真言曰

唵 摩里支 吽 薩里縛 尾近

喃 勞 嚩 那 野 娑 縛 賀

誦真言已即作觀想想自心中有阿
字變成月輪有蓋字變成日輪其日

月相如融金之色復出羯磨光明其
光變成正等正覺天人師即自作禮
獻諸供養而誦真言

唵引摩引里支引婆訖旦二合鉢囉二合

底蹉娑縛二合賀引

誦此真言獻佛飲食

唵引摩引里支引補瑟半二合鉢囉二合底

蹉娑縛二合賀引

誦此真言獻佛花

唵引摩引里支引度半鉢囉二合底蹉

娑縛二合賀引

誦此真言獻佛香

唵引摩引里支引祢半鉢囉二合底蹉娑

縛二合賀引

誦此真言獻佛燈

唵引摩引里支引獻馱鉢囉二合底蹉娑

縛二合賀引

誦此真言獻佛塗香

唵引摩引里支引娑縛二合賀引

誦此真言加持開伽水如是一一供

獻若無力辦此飲食等供養者即觀

想飲食等一一供獻如是歸依佛法

僧三寶真淨福田懺悔一切罪障已

所有隨喜諸善功德發願迴向曰
我發菩提心所作諸功德迴向於真如
周徧於法界一切諸衆生同霑於利樂
普發無上心俱成正等覺
如是誦偈三徧已即入三昧思惟一
切諸法而無有我作是觀已即誦無
我真言

唵司輸你也合二多司惹拏合二曩縛囉

二今姿縛合二姿司縛司怛摩合二俱憾

誦真言已復入三昧觀微妙字如幻
如化無其實性次觀三界六道九
有四生色等五塵內外四大唯從緣
生都無實體一切性空不離識故如
是觀已所有過現業障悉皆除滅即
誦三業清淨真言

唵司姿縛合二姿司縛司林馱司薩里縛

二達里摩合二姿縛合二姿司縛司林馱司憾

誦此真言三徧即入三昧復想如意
寶輪上唵字變成毗盧遮那佛於蓮
華藏師子座上作金剛結跏趺坐身
作金色結毗盧印爲入定相毀髻頭
冠具一切莊嚴彼佛心上有其月輪
輪有第五第六微妙梵字具第一第

二音體如法界復於微妙字上有其
日月如檀金色一切如來受持此字
復能變化成五股金剛杵名如來族
彼金剛杵以神通力入毗盧遮那身
中而自宣說曼拏羅法此壇四方作
四門樓下有八柱真珠瓔珞以爲莊
嚴於壇四角安其寶月月有半金剛
曼拏羅中安八重金剛杵一一殊妙
復以金剛周圍一帀放大光明如天
秋月即誦安菩薩真言

唵

引

阿里迦

二合

摩細娑縛

二合

賀

於東方安此菩薩身作紅色如童女
相著青天衣一切莊嚴手持針線縫
冤家口眼復誦安菩薩真言

唵

引

摩里迦

二合

摩細娑縛

二合

賀

於南方安此菩薩身作金色如童女相
著青天衣一切莊嚴左手持無憂樹
枝右手持針線復誦安菩薩真言

唵

引

按多里駄

二合

曩摩細娑縛

二合

賀

於西方安此菩薩身作黃色如童女
相著青天衣一切莊嚴右手持無憂
樹枝左手執羅索復誦安菩薩真言

唵

引

帝祖摩細娑縛

二合

賀

於北方安此菩薩身如日初出之色
如童女相著青天衣一切莊嚴手執
弓箭此四菩薩如是安住

佛說大摩里支菩薩經卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大摩里支菩薩經卷第七

俠

西天譯經三藏朝臣大德高僧臣等奉詔譯

復次於曼拏羅四角安四菩薩東南

角安唵引烏那野摩細娑縛二合賀引

菩薩

西南角安唵引虞羅摩二合摩細娑縛

二合賀菩薩

西北角安唵引縛曩摩細娑縛二合賀引

菩薩

東北角安唵引支縛羅摩細娑縛二合

賀菩薩

如是菩薩各有三面一是豬面各乘

其豬色相莊嚴所執標幟而無有別

復於外曼拏羅有四門每門有一菩

薩彼四菩薩具言曰

唵引阿路引娑縛二合賀引

此是東門菩薩身白色

唵引多路引娑縛二合賀引

此是南門菩薩身黃色

唵引迦路引娑縛二合賀引

此是西門菩薩身赤色

唵引薩撻路引三摩母里駄二合致娑

縛二合賀

此是北門菩薩身綠色各有二臂守護曼拏羅又於四角亦有四菩薩東南角安金剛鉤菩薩真言

唵引縛多隸娑縛引賀

此菩薩如童女相作紅色一切莊嚴亦有一豬面三目手持針線西南角安金剛索菩薩真言曰

唵引縛那隸娑縛引賀

此菩薩亦如童女相身金色一切莊嚴左手持無憂樹枝右手持針線能斷一切惡者西北角安金剛鑢菩薩真言曰

唵引縛囉隸娑縛引賀

此菩薩亦童女相身白色一切莊嚴右手持無憂樹枝左手持羅索能成就一切事東北角安金剛鈴菩薩真言曰

唵引縛囉賀目契娑縛引賀

此菩薩亦童女相身紅色一切莊嚴手持弓箭能作一切衆生敬愛此等菩薩各具三面一是豬面各具二眼衆豬而立如舞蹈相復次外曼拏羅

四方四隅各有一菩薩而守護之東方
菩薩具言曰

唵引摩賀支縛羅摩細娑縛引賀
如是菩薩如童女相身色如雲乘豬
有三面各三目一作豬面二臂右手持
金剛鉤左手持金剛索口出利牙見
者恐怖東南方菩薩具言曰

唵引縛羅賀目契
如是菩薩色相標幟悉同東方菩薩
南方菩薩具言曰

唵引播那引訖羅二摩細娑縛引賀
如是菩薩亦如童女相身黃色一切
莊嚴三面各三目一豬面二臂左手
持金剛杵右手持無憂樹枝西南方
菩薩具言曰

唵引縛羅羅娑縛二賀
如是菩薩身相標幟悉同南方菩薩
西方菩薩具言曰

唵引摩波羅訖羅二摩細娑縛引賀
如是菩薩亦如童女相身黃色三面
一豬面二臂手持弓箭西北方菩薩

具言曰

唵引縛那羅娑縛二賀

如是菩薩身相標幟悉同西方菩薩
北方菩薩真言曰

唵引烏里摩合摩細娑縛引賀合

如是菩薩亦如童女相身綠色一切
莊嚴著青天衣手持針線東北方菩
薩真言曰

唵引縛羅引隸娑縛引賀合

如是菩薩身相標幟悉同北方菩薩
此八大菩薩各有一豬面群豬圍繞
身相相似具大勢力擁護曼拏羅能
施成就法若持誦者依儀作觀而欲
所求皆得圓滿復想曼拏羅出一切
光明其光微妙入金剛杵內變成摩
里支菩薩身如閻浮檀金色放大光
明著青天衣頂戴寶塔足乘大豬六
臂三面正面金色端嚴微笑左面豬
相黑色醜惡口現利牙出舌覆眉作
大忿怒見者怖怖右面白色如天秋
月左手持弓線無憂樹枝右手持箭
針金剛持如是想已曼拏羅中一切
賢聖依位擁護禁縛惡者不令得便
安祥眾生皆獲快樂即時阿闍梨結
金剛鉤印誦真言請召賢聖此印以

二頭指背相鉤二小指亦背相鉤手

背緊相著豎印當胸誦此真言

唵吽鉢斛引鉢囉二縛里多合野

請召賢聖已獻闕伽水以手捧碗即

誦此真言

唵引摩里支引阿里建合鉢囉二底

蹉娑縛二合賀

次誦動樂真言

唵引摩里支引縛你焰合鉢囉二

底蹉娑縛二合賀

復結摩里支印誦此真言

唵引摩里支引嚧曳二合尾迦

悉多引誡里二合拏引迦里沙二合曳引

誦此真言已即結曼拏羅三昧印以

二手合掌指頭少開以二大指捻中

指如環相結跏趺坐安印臍上誦此

真言

唵引摩里支引阿怛囉合散你吽觀

彌引娑縛引阿努囉訖多二合彌娑縛酥

觀引瑟喻一彌娑縛酥布瑟喻二合

彌引娑縛引薩里縛二合悉地彌鉢囉

二野蹉

誦此真言時以前印復安心上頭上

額上頂上即時受灌頂用結此印以
二大指屈入掌中指頭相對以二中
指按其上餘指如金剛合掌安自頂
上觀想毗盧遮那佛身真金色結此
盧印如在頂上誦此真言

唵引僕欠阿鼻誅左捨引

復以二手作金剛縛以二中指相合
豎直此名金剛波羅蜜印誦此真言
唵引縛囉合二薩怛縛合二吽

復以二中指微曲如寶形此名寶波
羅蜜印誦此真言

唵引縛囉合二囉怛曩合二怛覽合二
復以二中指作如蓮華葉相此名法
波羅蜜印誦此真言

唵引縛囉合二達里摩合二呬里合二
復以二中指相纏二大指亦尔此名
羯磨波羅蜜印誦此真言

唵引縛囉合二羯里摩合二惡

誦此真言已阿闍梨言我今灌頂如
是以印安額上頂後右耳左耳次誦
阿闍佛真言作觸地印寶生佛真言
作施願印無量光佛真言作入定印
不空成就佛真言作無畏印復誦忿

怒真言

唵引捺囉合二

以二手各作金剛拳令頭指少屈安
心上頂上復臂上額上如繫花鬘以
爲擁護復用二手兩邊彈指即拍掌
作歡喜相誦此歡喜真言

唵引縛囉合二觀瑟也合二斛

復想阿字變成月輪輪有惡字變成
羯磨金剛杵即結羯磨印誦此真言

唵引縛囉合二薩怛縛合二僧誡囉合二賀

縛囉合二囉怛曩合二摩努多覽縛囉

合二達里摩合二誡野乃縛囉合二羯里摩合二

迦魯婆縛

以二手作金剛拳誦金剛嬉戲真言

唵引縛囉合二囉引細引吽唵引縛

囉合二摩引囉吽

唵引縛囉合二詣帝引吽唵縛囉合二

涅槃合二帝曳合二吽

唵引縛囉合二補瑟閉合二吽唵縛囉

合二度閉引吽

唵引縛囉合二祢閉引吽唵引縛囉合二

嚩弟引吽

復誦內外供養真言

唵_三阿_三迦_三魯_三目_三欠_三薩_三里_三縛_三達_三里_三
摩_三拏_三阿_三你_三也_三努_三怛_三半_三曩_三
怛_三縛_三

復作觀想想自心上出一月輪輪上有真言如花鬘相各有光明如輪內然燈及曼拏羅一切賢聖皆有光明如是想已即作持誦獻闍伽水誦闍伽真言獻飲食等五種供養誦本真言如是訖已左手執鈴誦鈴真言

唵_三縛_三囉_三建_三致_三囉_三拏_三多_三鉢_三囉_三拏_三

多_三三_三鉢_三囉_三囉_三拏_三多_三沒_三駄_三刹_三怛_三囉_三鉢_三

囉_三左_三里_三你_三鉢_三囉_三拏_三惹_三拏_三播_三

囉_三弥_三多_三曩_三那_三婆_三縛_三婆_三吠_三縛_三

囉_三合_三駄_三囉_三訖_三里_三那_三野_三縛_三覩_三灑_三尼_三

吽_三吽_三吽_三

誦此真言已復用右手擲金剛杵誦此真言

唵_三薩_三里_三縛_三怛_三他_三誅_三多_三悉_三地_三縛_三囉_三

三_三野_三底_三瑟_三定_三瞿_三沙_三怛_三鎖_三駄_三

囉_三野_三弥_三底_三咄_三咄_三咄_三吽_三

復誦讚歎五如來真言曰

阿_三彌_三叱_三也_三縛_三囉_三摩_三賀_三惹_三拏_三

曩縛囉

合

馱覩摩賀

引

沒馱怛里

合

曼拏羅怛里

合

縛囉

合

誡囉也

合

具

引沙縛囉

合

曩謨

引

娑覩

合

帝

吠魯左曩摩賀

引

林馱縛囉

合

扇

引多摩賀囉帝

引

鉢囉

合

訖里

合

底

鉢囉

合

娑縛

合

囉達里摩

合

祢

引舍縛囉

合

曩謨娑覩

合

帝囉怛曩

合囉惹酥儼鼻里也

合

佉縛囉

迦舍酥你里摩

合

羅娑縛

合

婆縛林馱

你里隸

合

波婆沙玉四也

合

曩謨

娑覩

合

帝

縛囉

合

彌多摩賀

引

囉惹

引

你里縛

合羯羅波

合

佉縛日里

合

居囉誡播

囉弥多

引

鉢囉

合

鉢多

合

婆沙縛囉

合曩謨

引

娑覩

合

帝

阿目佉縛囉

合

僧沒馱薩里縛

合

舍

引波里布囉迦林馱娑縛

合

婆縛

三部多縛囉

合

薩怛縛

合

曩謨娑

覩

合

帝

誦讚佛已其阿闍梨發勇猛心如彼

本尊所有飲食洗浴坐具卧具及於

經行一切之事皆依本尊秘密修習

從早辰日中日沒如是三時持誦並

結印相作供養已復作觀想至第四
時亦如是供養即以此善所作功德
迴向實際及衆生界隨意所求無不
成就即誦發遣真言

唵 訖里 合 觀 引 縛薩里縛 合 薩怛

縛 引 羅他 合 悉地那怛縛 引 野他 引

努誡 引 誡蹉特釁 合 沒駄尾沙焰布

曩 引 囉 引 誡摩曩 引 野左

作發遣印於自頂上散其印復誦此

真言

唵 引 摩 引 里支 引 目

次誦百字真言作自擁護身口意真

言曰

唵 引 縛囉 合 薩怛縛 合 三摩野摩努

波 引 羅野縛囉 合 薩怛縛 合 怛呌 引

努波底瑟蛇 合 涅里 合 跢 引 弥 引 婆縛

酥覩瑟喻 合 弥 引 婆縛阿努囉訖觀

引 弥 引 婆縛酥布 引 瑟喻 引 弥 引 婆

縛薩里縛 合 悉地弥鉢囉 合 野蹉薩

里縛 合 羯里摩 合 酥左弥 引 呬多室里

合 焰俱香叶賀賀賀賀斛 引 婆誡

釁薩里縛 合 怛他 引 誡多縛囉 合 摩

引 弥 引 門左縛日里 合 婆縛摩賀 引

三摩野薩怛𑖀𑖄

二惡

如是持誦依法軌儀所欲所求一切成就

復有成就法依前懺像儀則一一觀想已復想自心之上有一月輪輪上有第十二微妙梵字於字頭上有日月二曜出種種光明其光變成天人師即獻供養復想一切之法而無有我誦此具言

唵

引

娑𑖀𑖄

二

娑

引

縛

林

弟

誦真言已復入三昧唯有清淨實性真空之如心境冥合離諸分別復觀前梵字變成無憂樹於此樹上有甘露瓶瓶有舍字化成摩里支菩薩依此相儀觀想自身亦成摩里支菩薩深黃色亦如閻浮檀金色或如日初出之色頂戴寶塔著紅天衣耳環腕釧寶帶瓔珞種種莊嚴八臂三面三目臂如曼度迦花色放大光明於寶塔內有毗盧遮那佛戴無憂花鬘左手持閉索弓無憂樹花枝及線右手持金剛杵針鉤箭正面善相微笑深黃色或檀金色眼相脩長脣如朱色

作大勇猛相左面豬容忿怒醜惡利
牙外現出舌顰眉令人怕怖右面深
紅如蓮花寶色出最上光明慈顏和
悅如童女相手作毗盧印乘彼豬車
立如舞蹈勢菩薩下復有風輪輪有
賀字此字變成羅睺大曜如日月蝕
作觀想時晝對日夜對月彼毗盧佛
有四菩薩四方圍繞東方菩薩真言
曰

唵引摩里支引縛多隸縛那引

隸縛囉引隸縛囉賀引賀目契阿

迦里沙合野娑縛合賀

如是此菩薩紅色著紅天衣三面一
豬面各三目四臂左手持弱索無憂
樹枝右手持針金剛鉤意欲降伏皆
得成就南方菩薩真言曰

唵引摩里支引縛多隸縛那引

隸縛囉引隸縛囉賀引賀目契薩里縛

合努瑟吒喃引目欠滿駄滿駄吒娑縛

合賀

如是此菩薩身作黃色著黃天衣左
手持弱索金剛杵右手持無憂樹枝
及針縫慈者口眼西方菩薩真言曰

唵_三摩_三里支_三縛多_三隸縛那_三隸
縛囉_三賀目契薩里縛_三努瑟吒_三喃
娑旦_三婆野鎧娑縛_三賀

如是此菩薩衣服身色如前不異右
手持金剛杵及針左手持無憂樹枝
以羅索能禁縛一切惡者北方菩薩
真言曰

唵_三摩_三里支_三縛多_三隸縛那_三隸
縛囉_三賀目契薩里縛_三薩
怛鎧_三彌_三縛舍摩_三曩野斛_三娑
縛_三賀

如是此菩薩衣色如先身如初日之
色右手持箭及金剛杵左手持無憂
樹枝及弓散愛一切衆生彼阿闍梨
應如是觀想彼四大菩薩智慧神力
難可度量於曼拏羅請召時用金剛
鉤印及本真言如前儀則諸持誦阿
闍梨若依摩里支成就法行精進修
習勇猛不退而無缺犯如是衆生令
得菩薩清淨大智

佛說大摩里支菩薩經卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

佚

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經累世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惣繁形類繁鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天竺大德等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表系伏貪俱啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如摩瑩燭火不足以之於
皎日將微蠅量海未能窮盡於深淵
者哉

聖無能勝金剛火施羅尼經

受持此經者能散大天或得勝妙如傳教大師曰此經奉持者

如是我聞一時佛在妙高山寶峯樓

閣之中以種種金寶而用莊嚴出無數光周匝照耀於諸山巖復有栴檀沉水塗香栴香種種名花及諸寶蓋鈴鐸如是嚴飾

尔時有天龍夜叉阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及持明仙部多頻那夜迦毗舍左有形無形末怛里衆等來集會坐可徧五百由旬復有菩薩摩訶薩七千五百人苾芻衆一萬二千五百人俱來會坐而爲聽法

尔時會中天龍夜叉阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及持明仙衆部多頻那夜迦毗舍左有形無形末怛里衆等高聲唱言苦哉苦哉時釋迦牟尼如來應正等覺而復問言汝等云何高聲唱言怖畏苦惱彼衆等白言世尊我被大力聖者恐怖降伏而今來此唯願慈悲特垂救護世尊告言今此一切最上廣大曼拏羅中有菩薩摩訶薩得大地補處當紹灌頂法王之位而能覺悟善惡諸業當爲安慰汝之心意說是語已刹那

之間有菩薩摩訶薩名金剛手如金
剛山放金色光普照世界頂戴寶冠
面如滿月手執金剛棒金剛擻金剛
鎗索具大福力能破諸惡領五千金
剛族而爲眷屬其名曰金剛難拏大
將金剛縛囉誡囉婆大將金剛縛囉
計都大將金剛縛囉縛婆娑大將金
剛你縛囉囉大將金剛囉怛曩縛囉
大將金剛玉呬也縛囉大將金剛作
訖囉縛囉囉大將金剛摩訶縛囉難
拏主金剛護世明王及金剛魔金剛頻
那夜迦金剛曜童子金剛烏娑多囉
迦金剛大惡等俱來集會大曼拏羅
中放清淨光照曜一切能令衆生心
懷歡喜時金剛手菩薩偏袒右肩頂
禮佛足右遶三匝合掌住立
尔時世尊敕金剛手菩薩言今此會
中有天龍夜叉阿修羅及諸部多之
類高聲唱言怖畏苦惱汝爲安慰令
彼快樂於是金剛手菩薩即從座起
於天龍阿修羅等部多衆前入三摩
地名最上金剛器仗光明燈發大神
通令三千大千世界雷電閃電如大

火焰是諸衆生見是事已即除苦惱
怕怖復有恒河沙數衆生見是事已
發清淨梵行持戒忍辱心一切財寶
施金剛手菩薩皆願隨從聽受妙法
是時金剛手菩薩即爲天龍夜叉之
衆說四諦緣生三摩地門十波羅蜜
及本金剛族大曼拏羅儀則之法所
有梵王天大自在天縛嚕拏俱尸羅
摩嚕多誡嚕拏那羅延天焰摩天帝
釋天而得成就者阿修羅乾闥婆而
得成就者乃至諸惡部多大羅叉等
難調伏者而能調伏懷惡心者而發
善心懷邪見者而得正見懷瞋恚者
而起慈悲懷愚暗者而能明了先具
強力者而失強力先能隱身者而不
能隱他真言能自禁斷自真言能求
圓滿住曼拏羅中覺悟調伏當如是
等

尔時佛敕金剛手菩薩汝爲宣說無
能勝金剛火大陀羅尼令彼受持金
剛手菩薩即以此陀羅尼真實威德
之力放大光明照彼天人阿修羅等
一切賢聖大會之衆復以陀羅尼力

故而令日月星宿光明不現大海涌
沸妙高山王悉皆震動

尔時大光焰藏金寶峯中有金剛手
童女變化自身如大熾焰即往虛空
至大力菩薩摩訶薩前右繞三匝歸
命頂禮住立一面告彼衆曰金剛手
菩薩說如來三摩地心汝等當宜各
捨金剛器仗等求此大陀羅尼法時
世界主大梵王天人阿修羅等俱發
聲言如菩薩救我今奉行於是大自
在天捨三股叉那羅延天捨輪焰摩
天捨杖俱尾囉天捨棒帝釋天捨金
剛杵摩嚧拏天捨霸索天魔捨其障
難阿修羅捨其威力摩嚧多捨其迷
著母鬼衆離於散亂龍神衆離於恚
毒夜叉羅刹緊那羅毗舍左部多沒
羅賀摩羅刹娑鳩槃荼等皆去威力
於菩薩前一心恭敬金剛手即說陀
羅尼曰

曩謨_引羅怛曩_{合二}恒囉_{合二}夜_引野曩

摩室戰_{合二}拏縛囉_{合二}播_引拏曳_引摩

賀_引藥乞叉_{合二}細_引曩_引鉢哆曳_引

怛你也_合他_引怛他_引誅多三摩_引

地駄囉尼末引縛里多合二以瑟也二合

弥瞠四縛日里合二俱胝羅俱胝播引

縛迦俱羅尸契迦閉羅計尸怛致左

致祖引致謨引吒你迦里迦合二致母

致縛致縛日里合二尼祢愈合二路

隸母俱母俱酥母酥母婆囉婆囉婆

普合二吒婆普合二吒婆普合二吒婆普合一

吒烏你愈合二帝引賓誡隸左致尼左

致入縛合二羅賓誡隸薩里縛合二祢縛

誡拏鉢囉合二賀囉拏摩引野引悉

地捺引以計酥龍嚕引縛羅合二具引

尼引涅里合二茶婆囉鉢囉合二賀囉

尼囉怛曩合二怛囉合二野引祢迦羅部

帝引縛羅合二駄囉尼溼縛合二婆你

迦引鉢囉合二賀哆鉢囉合二摩里那合二

你婆縛合二賀

若此陀羅尼有人聞已一心讀誦憶

念受持是人得入一切世間出世間

曼拏羅三昧若人隨喜恭敬是人不

爲禁咒諸毒及一切恐怖之所惱害

今時佛教金剛手菩薩說大陀羅尼時

欲色諸天一切天子於空界中雨種

種殊妙香花而用供養復以微妙梵

音誦詠讚歎時大曼拏羅會一切聖
賢苾芻衆等并大菩薩摩訶薩皆大
歡喜信受奉行

聖無能勝金剛火陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

聖無能勝金剛火陀羅尼經

第八卷 終

聖莊嚴陀羅尼經卷上此經緣起略說如後法旨甚深奉頌

如是我聞一時世尊在迦毗羅城無憂樹園與阿難陀等大比丘衆及慈氏菩薩摩訶薩俱會一處是時復有天衆龍衆夜叉衆羅刹衆阿修羅衆迦樓羅衆乾闥婆衆緊曩羅衆毗舍遮衆畢哩多衆鳩槃荼衆布單曩衆執旄衆二十八太藥叉軍主衆四大藥叉軍主衆一切星曜衆乃至雪山苦行諸仙衆如是等衆皆來集會復有他方一切羅刹等衆所謂護迦你隸布寫那哩枳吒迦囉拏鉢摩娜摩賀賀哩摩怛哩衆如是等衆亦來集會

復有四方四大羅刹所謂東方賀哩羅刹南方虞拏羅刹西方枳設哩羅刹北方摩尼粗哆羅刹此四羅刹性極暴惡各有六十眷屬是等羅刹亦來在會

尔時淨鉢王宮羅睺羅童子於夜臥時爲惡羅刹而來燒亂數數驚怖不得安隱時羅睺羅母耶輸陀羅及諸眷屬悉知世尊與諸聖衆在無憂樹園去宮城不遠於夜後分令羅睺羅與衆童子及諸侍人前後請從往詣

佛所時羅睺羅童子至佛會已頂禮
佛足獨於佛前涕泣而坐

今時世尊告阿難言阿難汝見羅睺
羅童子來詣我所涕泣已否阿難言
唯然已見佛言阿難羅睺羅童子於
夜臥時為惡羅刹及種種鬼神而來
燒亂不得安隱故來我所而求擁護
阿難非獨今日羅睺羅童子被此燒
亂不得安隱我滅度後末世之時一
切衆生福力微劣於不善業增益熾
盛由是諸惡羅刹及鬼神等遊行世
間恒與衆生作不饒益種種燒亂使
無安隱我觀是事深可憐愍阿難我
今為擁護羅睺羅童子及愍念未來
衆生說大莊嚴陀羅尼汝當諦聽是
時阿難及會大衆咸各默然願佛宣
說

今時世尊即說大莊嚴陀羅尼曰

恒你也引合他伽你引誡囉引合伽

曩鉢底具弥引誡囉引合具摩鉢底

瑟波引合哩引迦伽哩尼伽囉鉢底娑

囉鉢底默曩鉢底酥囉鉢底阿

隸半阿隸半鉢底摩鉢底阿鉢底嚩

護鉢底護羅賀囉

三合

唎隸誡囉

二合

護嚕烏底隸普唎隸唵

引唧致隸鉢

哆

三合

鉢致

引吒吒

引賀囉

三合

唵

引羅吠引摩尾娑哩引護摩賀引唎

隸護護三滿多娑娑哩阿三滿多娑

哩波隸佉娑哩引阿引挽哩哆

三合摩

賀引挽哩帝

三合

伽你

引弥佉隸引

賀囉

二合

娑嚩

三合

賀引

阿難此大莊嚴陀羅尼乃是過去諸

佛之所宣說我今爲擁護羅睺羅童

子亦復利益末世衆生今復宣說阿

難若有衆生被諸羅刹及惡鬼神種

種燒亂者當以此莊嚴陀羅尼書於

紙素作彼隨求戴於身臂當令諸惡

羅刹乃至世間一切食膏血者惡鬼

神類不敢侵近悉皆奔走四方四維

十由旬外遠避而去當令衆生得安

隱樂

阿難若有衆生恒常讀誦此大莊嚴

陀羅尼者所有一切刀杖毒藥不能

爲害乃至邪明呪術骨索繫縛人及

非人一切惡事悉皆解脫乃至十由

旬內一切衆生皆蒙擁護一切災沴

咸皆殒滅

阿難若有衆生欲持念此大莊嚴陀
羅尼擁護自身及為饒益一切衆生
者先當擇取清淨勝地預立標幟然
自齋戒香水澡浴當令身心內外清
淨以線結界香泥塗地作曼拏羅於
曼拏羅中備諸名花塗香燒香然燈
種種供養面北端坐正念想佛世尊
來降曼拏羅已然後奉獻種種供養
歸命讚歎發堅固心勇猛不退為欲
饒益擁護諸衆生故及求現前所作
成就故先當持誦結界莊嚴陀羅尼
警覺召請梵王帝釋及一切天龍夜
叉羅刹諸鬼神等皆來集會當令世
間一切惱害衆生諸惡夜叉羅刹部
多等聞此陀羅尼已驚怖退散無諸
部難得願圓滿即說結界陀羅尼曰
怛你也二合他你隸你隸尾摩隸引怛
摩隸引護哪護哪悉哩底哩怛哩二合
娑你引囉普莎賀引
阿難若誦此結界莊嚴陀羅尼已然
後誦彼聖大莊嚴陀羅尼一切所作
無不成就

尔時慈氏菩薩摩訶薩從座而起住
立佛前白言世尊我亦爲欲擁護羅
睺羅童子令得安隱亦復爲欲利益
未來一切衆生所有被諸燒惱及一
切惡人刀杖毒藥諸惡禁呪咒索繫
縛如是等事悉令解脫於晝夜中安
隱快樂亦說莊嚴陀羅尼惟願世尊
許我宣說佛言當隨汝意尔時慈氏
菩薩即說莊嚴陀羅尼曰

怛你也二合他引阿嚩那引底播那引

你阿尾那引努祖嚕祖嚕惹哩駄二合

難尼引難尼引阿駄難尼引三滿哆

難尼引你哩瞢二合尼引你哩弼二合

目你引扇引底娑嚩二合悉怛也三合

野喃摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩二合喃

司左洛乞义二合俱嚕娑嚩二合賀司

尔時娑婆世界主大梵天王前白佛

言我亦爲欲擁護羅睺羅童子及擁

護未來一切衆生說自莊嚴明惟願

如來許我宣說佛言善哉善哉當隨

汝意時大梵天王即說莊嚴明日

三野體難盜虞哩引半虞哩引阿努

哩引嫩努哩引尸契孕二合迦尸佉哩

引嫩度哩引努哩努二合囉野底阿
左阿左尾目左扇引底孕二合娑嚩
二合悉怛野三合野喃俱嚩摩摩薩
哩嚩二合薩怛嚩二合喃引左娑嚩二
引賀引

余時世尊知彼天衆龍衆夜叉等衆
及諸鬼神各各爲欲擁護羅睺羅童
子及未來衆生皆悉欲說自明佛言
汝等天衆龍衆及諸鬼神等欲說自
明爲擁護諸衆生者隨汝等意各各
說之余時善時分天即於佛前說自
明曰

三野體難囉瑟致哩三合波那引瑟
致哩三合嚩地囉迦囉尼三合儼鼻哩
引努哩努二合哩母唧引設引訖哩三
囉引濟民引二合扇引底孕二合娑嚩
悉怛也三合野喃迦嚩摩摩洛乞叉
二合俱嚩娑嚩二合賀引

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷下

佚

梵譯經藏經教宗藏滿願印傳法大師目 卷下 奉 詔譯

尔時帝釋天主說自莊嚴明日

三野體難難左

引

度努嚩蘇

引

那帝

引蘇

那帝

引

帝

引

那帝

引

那

帝努哩弥

引

酥弥

引

那摩弥

引

那

弥

引

底隸弥隸

引

摩摩

引

薩哩

引

縛

怛

引

喃

引

洛乞义

引

迦嚩

引

引扇

底娑

引

縛

引

悉怛也

引

野喃

引

野

縛切摩

引

滿鄧迦嚩

引

弥娑

引

縛

引

賀

尔時毗沙門天王說自莊嚴明日

三野體難難尼

引

馱努史

引

迦你愈

引

合

哆訖哩

引

目枳

引

入縛

引

隸

引

那

弥

引

尾賀隸

引

娑

引

囉

引

底扇

底娑

引

縛

引

悉怛也

引

野喃

引

摩

薩哩

引

縛

引

怛

引

喃

引

左夜

縛切摩

引

滿度

引

娑挽

引

靚

引

娑

賀

引

尔時持國天王說自莊嚴明日

三野體難

引

馱哩

引

難

引

馱囉尼

馱哩

引

阿左愈

引

帝布嚩

引

母嚩

引

扇

底孕

引

娑

引

縛

引

悉怛也

引

野喃

摩薩哩嚩_{三合}薩怛嚩_{三合}喃_引左洛

孃迦嚩_引彌夜嚩_切摩滿度_引婆挽

靚娑嚩_{三合}賀_引

今時增長天王說自莊嚴明日

三野體難暗擎哩_引半多哩_引迦囉

引帝_引迦囉半帝_引迦囉嚩鼻_引迦

哩馱哩_引迦曩迦鉢怛哩_{三合}嚩嚩

彌乞叉_{三合}乞叉_{三合}彌_引阿_引乞叉_{三合}

彌_引波乞叉_{三合}扇_引底孕_{三合}娑嚩_{三合}

悉怛也_{三合}野喃摩薩哩嚩_{三合}薩怛嚩

二合喃_引左洛乞叉_{三合}俱嚩夜_引嚩切摩

引滿鄧娑嚩靚娑嚩_{三合}賀_引

今時廣目天王說自莊嚴明日

三野體難摩惹羅惹羅惹惹摩羅地

哩地哩迦哩迦哩三滿哆呌哩呌哩扇_引

底娑嚩_{三合}悉怛也_{三合}野喃摩薩哩

嚩_{三合}薩怛嚩_{三合}喃_引左夜_引嚩切_引

麼滿鄧迦嚩_引彌娑嚩_{三合}賀_引

今時妙月天子說自莊嚴明日

三野體難唵_引嚩_引祢_引尾摩隸_引

鉢囉_{三合}娑_引娑嚩_{三合}哩_引設多囉

濕弥_{三合}娑賀娑囉_{三合}囉濕弥_{三合}鉢

囉_{三合}底娑囉底娑嚩_{三合}底娑嚩_{三合}

佛說聖經疏證卷下 第三張 供

悉怛也三合野喃俱嚕摩摩薩哩嚩

薩怛嚩二合喃引夜嚩切摩引滿鄧迦嚩

引彌婆嚩二合賀引

曰 今時一切天衆異口同聲說莊嚴明

三野體難俱嚕俱嚕酥嚕酥嚕布嚕

布嚕扇引底孕二合娑嚩二合悉怛也

三合野喃俱嚕摩摩薩哩嚩二合薩怛

嚩二合喃引左野引嚩切摩滿鄧迦嚩

引彌婆嚩二合賀引

曰 今時諸星宿天異口同聲說莊嚴明

三野體難哆隸引哆摩隸引阿隸引

那隸引阿引迦引舍尾摩隸引扇引底

孕二合娑嚩二合悉怛也三合野喃迦嚩

引彌摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩二合喃引

左野引嚩切摩引滿鄧迦嚩引彌婆嚩

二合賀引

曰 今時一切龍衆異口同聲說莊嚴明

三野體難嚩隸摩隸阿左隸麼地引

阿引或麼地引布引計扇引底孕二合

娑嚩二合悉怛也三合野喃俱嚕摩摩薩

娑嚩二合悉怛也三合野喃俱嚕摩摩薩

哩縛二合薩怛縛二合喃引左野引縛切

摩滿鄧迦嚕引彌娑縛二合賀引

余時二十八太藥叉軍主衆異口同聲說莊嚴明日

三野體難涅槃二合茶鉢底鉢底嚕嚕

達囉達囉扇底孕二合娑縛二合悉怛

也二合野喃迦嚕引彌摩摩薩哩縛二合

薩怛縛二合喃引左野引縛切摩引滿

鄧迦嚕引彌娑縛二合賀引

余時畢隸多毗舍遮鳩槃荼等衆異

口同聲說莊嚴明日

三野體難尾部底三挽哩哆引曩引

尾部底扇底孕二合娑縛二合悉怛也三合

野喃摩摩薩哩縛二合薩怛縛二合喃引

左野引縛切摩滿鄧迦嚕引彌娑

縛二合賀引

余時布單曩羯吃布單曩衆異口同

聲說莊嚴明日

三野體難波努彌引迦囉引帝引烏

馱野二合哆祖囉拏二合娑彌囉尼引

醋半底扇底孕二合娑縛二合悉怛也

野喃迦嚕引彌摩摩薩哩縛二合薩

怛縛二合室左二合野引縛切摩引滿

鄧迦嚕引彌婆嚕二合賀引

今時一切末怛哩二合衆異口同聲說莊嚴明日

三野體難迦隸摩計引隸引哆哩引

哆摩哩引扇引底孕二合娑嚕二合悉

怛也三合野喃迦嚕引彌摩摩薩哩嚕

二合薩怛嚕二合喃引野引嚕切摩滿鄧

迦嚕彌婆嚕二合賀引

今時四方四羅刹異口同聲說莊嚴

明日

三野體難阿你引播引你引佉濟引

佉嚕濟引祛祛哩隸閉波哩賀引哩

扇底娑嚕二合悉怛也二合野喃迦嚕

引彌摩摩薩哩嚕二合薩怛嚕二合喃

引左野引嚕切摩引滿鄧迦嚕引彌婆

嚕二合賀引

今時捺囉彌多羅刹女說莊嚴明日

三野體難那那哩引那哩引賀賀賀

賀四四四護護護尸枳枳唧枳

唧尾目契摩佉惹佉喫吒彌致接吒

接吒吒囉吒吒訖囉二合摩惹俱儒俱

儒努努努努嚕二合努嚕二合怛嚕

二合切彌隸彌隸阿曩過過之弥努

努努底體底弥底你體隸弥致唧底
弥致隸致閉致閉怛哩二合閉怛哩三合
尼努四你母四你羅四引縛四引那姹
閉引曳

尔時娑婆世界主大梵天王前白佛
言世尊我等天衆龍衆夜叉衆乃至
捺囉弥帝如是等衆悉於此時對世
尊前各說自明爲欲擁護羅睺羅童
子不令一切惡鬼神類侵近惱亂得
晝安隱得夜安隱及一切時獲住快
樂

世尊我等所說自明不唯擁護羅睺
羅童子亦與未來一切衆生而作擁
護世尊若有衆生得聞我等如是諸
明當須志心憶念受持當令彼等一
切行不饒益種種之類或一由旬或
二由旬或三四由旬乃至十由旬內
不敢侵近驚怖退散遠避而去能令
如是十由旬內諸惡消滅疾亦不行
刀兵毒藥皆悉遠離亦復不爲一切
天龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊攣翼羅摩睺羅伽等而爲障礙
亦復不爲一切部多非人之類而爲

障礙

世尊如是等衆若有違逆不隨順者
彼衆不容斥令離族

尔時世尊告阿難言此大梵天王而
於我前說是誠實之言我已證知阿
難我所宣說大莊嚴陀羅尼有大力
勢能伏諸惡有所饒益我已先說阿
難若復有人以彼一切人非人等邪
明呪術欲於衆生執持繫縛種種惱
亂或在地土或在虛空或在山際或
在山頂及一切處以我聖莊嚴陀羅
尼威德力故悉皆破滅於諸衆生不
能爲害

佛復謂阿難言佛真實法真實僧真
實天真實仙真實如是五者不可違
逆阿難如我所說汝善受持使於未
來流行世間與諸衆生爲大饒益佛
說是經已時羅睺羅童子得聞世尊
說大莊嚴陀羅尼及承一切明而擁
護故不離是會得安隱樂心意快然
歡喜踊躍以頭著地禮如來足與諸
侍人還復王宮慈氏菩薩阿難陀乃
至天龍夜叉及一切人非人等聞佛

所說歡喜信受禮佛而退

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

新雕造

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷下第八段

徐

佛說花積樓閣陀羅尼經

伏

聖德經云：藏教大失試。應隨之。卿傳送師。戶。護奉。記。得。

如是我聞一時世尊在阿耨達池無熱惱龍王宮與大比丘衆四百五千人俱復有師子遊戲菩薩等大菩薩衆具足千人一切皆得陀羅尼十地圓滿得灌頂已位居補處被大甲冑趣諸佛德心不退轉名稱普聞如是等菩薩摩訶薩悉從他方而來集會
爾時師子遊戲菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩詣世尊前右膝著地合掌恭肅而白佛言世尊如佛福蘊當云何得又於如來作供養者云何因果無量無邊唯願如來慈悲開示作是說已凝心而住

尔時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今問我如來福蘊云何而得又於如來作供養者云何因果無量無邊汝當諦聽今爲汝說

佛言善男子如來有五法具足功德無量無邊云何五法所謂戒定慧解脫解脫知見善男子如來具足如是

五法無量功德是故獲得福蘊無量
無邊善男子若於如來作供養者當
得涅槃若彼三乘隨其發心各各所
見而得涅槃善男子若見如來應正
等覺以清淨心誦信歸命尊重稱讚
又以衣服臥具病緣醫藥一切所須
而供養者所獲果報無量無邊善男
子若復如來般涅槃後有得如來舍
利如芥子等而供養者所獲果報於
一切中最又復作種種福若於如來
舍利作供養者其福最上師子遊戲
若復有人持於寶聚如妙高山等布
施供養聲聞及辟支佛所獲果報
不如在家及出家菩薩發無上正等
覺心以一金錢布施供養如來應正
覺以前方便善根於後方便善根百
分不及一千分不及一百千分不及
一乃至算分數分譬喻分譬喻轉分
乃至算數譬喻所不能及善男子又
復如來住世百年千年乃至百千年
應化畢已般涅槃後以佛舍利而起
妙塔若復有人於此塔所以香泥塗
地作曼拏羅施設花鬘塗香燒香然
燈志心供養乃至持一花一燈以爲

供養或持帚拂除去塵令或以一掬水用爲灑淨如是之人以志心故獲福無量是人先世所有罪業當墮阿鼻地獄以於塔所作供養故先世罪報皆悉除滅善男子若復有人發一念心歸命於佛又不中退復不輕慢是人當來於百劫千劫乃至百十劫中常感勝福生於人天不復墮落一切惡趣

善男子我今說此花積樓閣陀羅尼經爲欲利益安樂天上人間一切衆生故善男子若復有人得此花積樓閣陀羅尼經志心受持讀誦供養又復演彼真實義趣廣爲人說是人永不墮一切惡趣亦不生卑下種族常生人天殊勝之處諸根圓滿獲宿命通具足種種甚深辯才恒得值遇佛法僧寶又得如來憶念覆護得菩提心永不退轉

今時世尊即說陀羅尼曰

怛你也_二舍他_一歌囉尼馱囉尼_二母

你_一鉢囉_二舍婆_一娑嚩_二舍哩_一悉

地_一贊捺哩_二曇曇_一他唧你哩賀

引_二合哩_一五阿_一嚩_一誡也_二舍嚩底_一六

沒默縛底七尾哩引鳥迦致囉祖波

誠帝八

引帝引

祖縛底

九尾捨引羅

沒地達哩麼

二合

縛婆引

細阿乞

又二合野羯臘閉

二合

羯臘波二合縛

底十二阿蜜哩

二合

多羯臘閉

二合護

哆引舍你

四

帝引

引

祖縛底你怛

也二合三摩

引

帝引

五

帝引

祖縛

底底乞又被

三合

捺哩二合野沒地沒

縛

二合賀六

善男子此陀羅尼乃是十方無量無

邊諸佛如來同共宣說若復有人聞

此陀羅尼經名字發至誠心恭信供

養是人當來獲得無量無邊功德又

復若人持此陀羅尼成先行已於二

月三月或八月取白月八日起首發

至誠心於一晝夜中六時念此陀羅

尼及憶念諸佛如來心不散亂復以

塗香妙花燒香然燈種種供養心不

間斷至十五日決定得見世尊坐蓮

花藏座說陀羅尼法持誦之人應時

獲得意願圓滿心垢悉除證宿命通

得諸禪定住四聖諦解諸法義論及

工巧事業乃至臨命終時耳根不壞

悉能了別一切勝事乃至或聞如來

爲說四聖諦等無漏

余時世尊說是陀羅尼經已師子遊
戲菩薩摩訶薩及諸大菩薩大比丘
衆天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說
皆大歡喜禮佛而退

佛說花積樓閣陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說花積樓閣陀羅尼經

第壹張

決

千轉大明陀羅尼經

俠

雲經三藏新集大藏經卷之四 護法部 七

如是我聞一時世尊在忉利天中波利質多羅樹下。今時帝釋天主及與一切天人軍衆前後圍繞來詣佛所。各各至誠合掌歸依瞻仰如來次第而住。

今時帝釋天主前白佛言世尊我有陀羅尼名千轉大明是陀羅尼於諸世間爲大饒益所有一切天龍夜叉餓鬼鳩鵲荼等乃至人非人等聞此陀羅尼者悉皆降伏於諸衆生所有一切不饒益事悉皆除滅惟願世尊大慈大悲許我宣說佛言天主善哉善哉如汝所說彼大千轉大明陀羅尼能於世間作大饒益汝欲說者當隨汝意。今時帝釋天主即說千轉大明陀羅尼曰

怛你也 怛他 怛囉 怛寫婆帝

三野體難野過觀

三

一切部多聞此所說驚怖迷悶狂惑退散賢夜叉主及輪成就等現衆

色像使諸部多諸鬼神等及彼遊方
空行起屍瘡病諸惡鬼等乃至一切
行毒根本邪法惱害衆生不饒益事
悉皆解脫

阿曩引鉢帝引烏播曩引鉢帝引二

益誡商迦哩引三儼哩引二合恨拏引二合哩引

娑嚩引二合賀引四曩謨引沒馱引野曩謨

引達哩摩引二合野曩謨引僧伽引野五

曩謨引阿引哩野引二合嚩路枳帝引濕

嚩引二合囉引野六冒地引薩埵引野七摩

賀引薩埵引野八摩賀引迦引嚩尼

迦引野九曩謨引阿引哩野引二合摩賀

引薩埵引二合摩波囉引二合鉢多引二合野十怛

你也引二合他引一目訖帝引二合尾目訖帝

引二合鼻引那你引尾鼻引那你引三

你哩摩引二合隸引四尾摩隸引五穌目

契引尾目契引六瞢誡隸引穌瞢誡

隸引七

一切王怖解脫一切星曜變怪怖解

脫一切自他軍衆鬪戰怖解脫一切

兵仗怖解脫一切水火漂焚怖解脫

一切惡病苦惱怖解脫一切毒惡傷

害怖解脫師子怖象怖熊怖虎怖一

切惡獸等怖大海漂溺怖深山闐寂
怖乃至諸水灘難怖如是諸怖悉皆
解脫

曩謨娑引訖哩二合商迦致引商迦致

二合迦嚕引致迦嚕致引你曳引娑嚕

二合賀引

入王宮時見大目時行軍中時逢怨

對時見毒蛇毒龍時遇夜叉毗舍遮

羅刹烏鈴娑摩二合囉所魅時乃至

山海險難中時如是怖畏悉皆解脫

曩謨引怛囉二合赦婆嚕室囉二合野

赦一四隸四隸二呬隸三迦引播

隸四摩引鄧霓娑嚕二合賀五

又復王法所執或被枷鎖杻械牢固

其身一切枉橫憂苦逼切悉皆解脫

曩謨引多引哩引多引哩一烏哆引哩

二靚哩引娑嚕二合賀三

又復星曜所持或惡夢變怪致諸病

苦夭枉至死乃至鬭諍論理爭相恐

逼如是諸怖悉皆解脫

曩謨引左囉左囉一娑囉二娑囉三尾

娑囉尾娑囉三沒馱野二合沒馱野二

四引馱野引野弥底娑嚕二合賀五洛

乞叉二合洛乞叉二合輪六合薩哩縛二合薩

怕縛二合喃引左娑縛二合賀二合阿引

哩野二合室哩二合滿哩駄二合覽八布瑟

致二合俱囉娑縛二合賀三合摩麼一布

哩縛二合羅滿哩駄二合喃十扇底孕引

二合俱囉娑縛二合賀一引曩謨引賀一引

帝引你賀帝二引薩哩縛二合努瑟嚧

二合鉢囉二合底孕二合惹你三合謨引賀一引

你謨引乞叉二合尼娑縛二合賀四引曩

謨引迦致引你致迦吒致引娑縛二合賀一引

五引曩謨引阿引囉尼縛引囉尼十六

薩哩縛二合你哩縛二合囉尼娑縛二合

賀七引

又復一切惡人行不善事持邪禁呪

作諸楸禱當令衆生迷癡狂惑如是

等事悉皆解脫

嚕嚕計一哩嚕計二底瑟姪二合滿駄

夜引弭二夜縛二誡囉二合切四尾夢梵貝

底五四隸唧隸六迦引播引隸七迦瑟

站二合誡薩哩縛二合哆八薩哩縛二合娑

曳毗藥二合娑縛二合賀九引

世尊我此千轉大明譬如轉輪聖王

有摩尼寶名曰如意凡諸所欲自然

千轉大明如意經 第四張 供

現前我此千轉大明亦復如是若有
得者凡諸苦惱悉皆解脫世尊末世
之時衆生薄福於三寶尊不知歸依
恣身口心常造過惡是故世間諸惡
鬼神伺得其便隱自形質假託變現
於晝夜中惱害衆生使諸衆生得種
種苦惱世尊若有衆生遇斯惡鬼種
種惱亂苦惱之時乃至世間一切不可
意時當於清淨之地取土七把每一
把讀誦此大明加持七遍和作七丸
繫於衣角當令一切行不饒益惡鬼
神等不敢侵近恐怖退散當令是人
晝夜安隱一切不祥悉皆滅除時
帝釋天主說此千轉大明陀羅尼已
踊躍歡喜與諸天衆禮佛而退

千轉大明陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

俠

要經藏明教大師講疏

卷奉 註

如是我聞一時世尊在日月天子宮
復有智光如來真實如來金光聚如
來甚深聲王如來忿怒如來寶月如
來及普賢菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩
摩訶薩持地王菩薩摩訶薩金剛手
菩薩摩訶薩與如是等諸佛菩薩摩
訶薩俱

今時世尊與諸如來及菩薩摩訶薩
等於彼宮內勝幡樓閣中各各坐於
闍浮檀金寶莊嚴師子之座巍巍堂
堂由如金山威光是然互相照耀

今時宮主日月天子見是諸佛及大
菩薩威德熾盛超過諸天生希有心
歡喜踊躍住立佛前內自思惟今此
諸佛及大菩薩乃是一切衆生界燈
必能照破諸惡黑暗云何令我復得
陀羅尼變化智生於十方如彼威德
當與一切衆生而作照明是時如來
及諸佛菩薩摩訶薩等咸悉知彼宮
主天子心之所念

尔時世尊謂宮主日月天子言天子
汝可諦聽我今爲汝說佛菩薩名及
陀羅尼是時宮主日月天子受教而
聽即說佛菩薩名曰

曩謨智光如來曩謨眞實如來曩謨
金光聚如來曩謨甚深聲王如來曩
謨我釋迦牟尼如來曩謨念怒如來
曩謨寶月如來曩謨普賢菩薩摩
訶薩曩謨妙吉祥菩薩摩訶薩曩謨
持地王菩薩摩訶薩曩謨金剛手菩薩
薩摩訶薩復說陀羅尼曰

怛你也二合他一引三野體難作芻那那
作舞鉢囉二合婆度囉引瑟迦囉

二伊伊體探娑酥囉那娑酥囉那三

阿他娑伊蹉娑四吠引囉吠引囉五

波里拏引摩左嚕沒哩底二合你六阿

囉尼阿囉尼七迦羅引波尼引迦羅

引波尼八覩嚕度細覩嚕度細九覩

哩吐二合嚕度細十囉引遜底遜底十

閉哩閉哩十二度嚕度嚕度嚕度嚕

三迦引羅迦引羅十四娑蹉引酥娑蹉

酥十五詣羅詣羅十六詣羅引波野詣

羅引波野十七賀酥嚕賀酥嚕十八

默酥遜度遜部細蹉酥阿他娑引波

你惹野嚕哩引他酥哩引枳羅十九虞

哩摩二合虞哩摩二合虞哩摩二合播

尼計引魯計引魯二計引羅引播

尼迦囉迦二合哩引撈度祢引度嚕

祢十三摩賀引度嚕祢十四迦囉迦

囉五枳哩枳哩六尾普細尾普細

七度酥度酥八賀酥賀酥九賀娑

播尼娑嚕二合賀引

尔時世尊說是陀羅尼已彼普賢菩

薩摩訶薩告宮主日月天子言天子

此陀羅尼乃是過去八十八俱胝諸

佛同共宣說如來大慈大悲爲欲擁

護利益一切衆生今復宣說天子此

陀羅尼微妙希有難值難聞譬如優

曇鉢花希有難見又如如來出現世

間希有難值此陀羅尼亦復如是天

子若佛滅後正法滅時或有衆生造

五逆罪必當墮於阿鼻地獄是人若

得值遇此陀羅尼能淨身心勇猛堅

固於二十一晝夜晝三時夜三時心

相續無令間斷念此陀羅尼章句

志心懺悔者是人無間之業滅盡無

餘天子又復是人以此陀羅尼章句
威德力故可使阿鼻地獄破爲百分
乃至無有遺餘復令是中罪業衆生
亦得解脫各各生於南閻浮提悉得
人身復得聞知此是諸佛菩薩以陀
羅尼功德之力救拔於我何況持誦
之人自身業耶

尔時普賢菩薩復謂宮主日月天子
言天子我亦爲欲利益安樂一切衆
生末世之時持誦此陀羅尼者亦說
陀羅尼而爲擁護當令一切人非人
等無能惱亂故即說陀羅尼曰

怛你也二合他一引度曩致摩賀司度

曩致二合酥嚕酥嚕娑嚩二合賀司三

戎羯囉二合尾戎馱你馱囉娑嚩二合

賀司祖底瑟鉢囉二合祢閉覲嚕娑嚩

二合賀引五鉢納摩二合麼司隸你六薩

怛也二合羅帝司酥沒囉二合帝七酥

多閉阿鉢囉二合底賀沒弟八酥嚕

酥嚕娑嚩二合賀引馱囉馱囉十馱

囉焰底曳引娑嚩二合賀一十羅乞

叉二合哩二合帝引十度波波哩迦

哩三左跢嚕跢嚕娑嚩二合賀司十

馱引囉馱司囉摩賀引馱引囉尼寅

二合底曳引娑嚩二合賀引賀五引酥囉帝

引酥沒囉二合帝六引阿鉢囉二合底

賀多沒弟七馱囉馱囉馱隣底曳

引娑嚩二合賀八引曩謨引娑誡嚩

帝九引惹拏二合曩囉迦二合野怛他

引誡哆野悉殿覩弼引滿怛囉二合播

那引娑嚩二合賀引賀二

尔時日月天子聞佛世尊及普賢菩

薩摩訶薩說是佛菩薩名及陀羅尼

已心中所疑皆悉除斷發菩提心誓

不退轉歡喜踊躍作禮而退

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說智光滅一切業障陀羅尼經 第五張 供

佛說勝幡瓔珞陀羅尼經

俠

要義經藏經卷之八 勝幡瓔珞陀羅尼經 護奉部譯

如是我聞一時佛在喜樂山頂天宮
不遠仙人住處與大比丘衆千二百
五十人俱復有菩薩摩訶薩文殊師
利童子及賢護菩薩等十六大士皆
來集會

尔時世尊三昧正受觀彼天上人間
而欲說法平等施與當使有情得聞
法已稱讚殊勝咸令歡喜

尔時大梵天王及天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽人
非人等亦來集會

是時大梵天王前詣佛所稽首佛足
合掌恭肅而白佛言世尊一切有情
造種種罪業身壞命終墮於惡趣或
墮焰魔界或墮餓鬼界或墮畜生界
既墮如是諸惡趣已受種種苦及彼
色等輪迴亦然世尊大慈大悲無量
善巧願施方便破壞如是一切有情
罪業果報使得解脫

尔時觀世音菩薩摩訶薩與無數持

明天前後圍繞亦來集會至佛所已
五輪著地禮佛雙足合掌肅恭而白
佛言世尊大威德者十力具足惟願
方便施諸善巧救拔一切輪迴有情
令得出離

佛言善哉善男子汝等諦聽今為汝
等及未來世一切有情宣說最上勝
幡明王若有得聞此名能稱念者當
得無量無邊功德果報即說陀羅尼
曰

怛你也二合他引迦囉迦囉枳哩枳

哩俱嚕俱嚕娑囉娑囉悉哩悉哩
酥嚕酥嚕薩哩嚕二合沒駄引嚕路

二合枳帝引嚕囉嚕囉達哩摩二合

目契引左囉左囉僧伽引地瑟恥

二合帝引娑囉娑囉阿你迦沒駄俱

引胝婆引史帝引刺拏引刺拏引

薩哩嚕二合羯哩麼二合嚕囉拏你薩

哩嚕二合播引波你薩哩嚕二合穉佉引

你阿波曩野部哩二合吒部哩二合吒

度哩二合吒度哩二合吒怛吒怛薩

普二合吒野薩哩嚕二合羯哩麼二合

嚕囉拏引播引野訥哩誡二合底你

薩婆經二合薩怛轉二合喃引左沙縛
一合訶

善男子此勝幡瓔珞施羅尼是彼恒
河沙等諸佛同共宣說我爲汝等今
復宣說善男子此施羅尼希有難遇
譬彼如來出興於世難得值遇此施
羅尼得值遇者倍復甚難若有善男
子善女人得聞是勝幡瓔珞施羅尼
名字信心受持恒常讀誦者是人所
有五逆重罪悉皆滅盡得見果報獲
大富貴於當來世得生上族若復善
男子善女人以此施羅尼殊勝功德
廣宣流布爲人解說或勸人書寫受
持讀誦我即遙知乃至毗婆尸佛尸
棄佛毗舍浮佛拘留孫佛羯諾迦牟
尼佛迦葉佛如是過去恒河沙等如
來應正等覺皆悉聞知是人功德無
量無邊

今時觀世音菩薩妙吉祥菩薩賢護
菩薩等及大比丘衆乃至一切天及
天人阿修羅乾闥婆人非人等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

佛說勝幡瓔珞施羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賢聖集伽陀一百頌

俠

夏譯經三藏聖教集卷第三 諸佛明變天師目 天竺失奉 詔譯

稽首一切出世間 三界最尊功德海
智火能燒煩惱垢 正覺我今歸命禮
稽首能拔生死嶮 普竭憂惱貪癡海
破彼塵勞罪業山 我今歸禮妙法寶
稽首一切佛稱讚 八聖道行作莊嚴
無爲禪定漸圓明 我今歸禮聖衆寶
內宮寶藏諸樓閣 金玉摩尼種種光
眞珠瓔珞廣莊嚴 百二天人恒遊履
若得安居天界中 修嚴佛寺獲斯報
信心歸敬於三寶 給施財帛精舍中
受彼人天快樂已 當得涅槃寂滅果
精舍年深多摧壞 重修嚴飾供佛僧
常獲快樂住人天 亦得涅槃寂滅果
若於精舍施園林 座具衣服湯藥等
復遇惡世飢難時 施彼衆生飲食物
如是而獲無邊福 及得智者七聖財
消除一切惡道苦 永受大富無窮盡
諸佛如來行住處 若人到已生恭敬
承事供養兼聞法 深信修學依戒行
當獲廣大無邊果 譬如大海渺渺深

以器較量筭不及
若人修建於佛殿
最先獲證寂滅法
若人塑畫於佛像
復得生天勝妙身
若人重修於佛像
長壽色力諸相圓
憂惱諍訟皆滅除
調伏諸根而策勤
若人修諸佛像等
富貴端嚴衆所欽
破損塔廟若重修
一切世間可愛果
若造佛像及佛塔
不唯天上與人間
有色無色生亦余
當離生老病死苦
若於塔廟安舍利
得披智光照大地
安住無邊衆生界
若於寂靜山峯上
形量可如指節許
端嚴大富色力安

福德因緣亦如是
寒熱風雨不能侵
圓滿一切隨意願
憂惱疾病得解脫
大智吉祥及尊貴
當得堅牢無病身
後得涅槃寂靜樂
勇猛辯才人稱讚
一切莊嚴衆所敬
遠離過失得生天
一切福德皆具足
彼人無病身圓滿
種種隨心皆具足
形量至小如麥粒
決定為王受快樂
富貴無邊不可量
究竟菩提佛果圓
及畫佛像而供養
善逝淨妙佛富貴
同入平等無相性
安置佛塔及相輪
當生一切人天中
後作三十三天子

若人以手開佛塔 當獲富貴及具足
身體光潔心柔軟 多知性淨無瞋恨
若有智者行檀度 施佛塗香及白檀
恭俱摩等種種香 當獲廣大可愛果
若人信佛生歡喜 持妙香花及音樂
種種供養佛如來 生天而感金寶池
以彼池蓮細香藥 徧身霑惹而澡浴
曼那吉你水清淨 入者塵垢自然除
波濤流湧噴香冷 寶岸紅蓮周帀開
天等觀斯恒適意 給施佛僧得此報
如是功德不可量 是故諸經結頌讚
名衣及上服 施佛及施僧 後生天界時
最上天衣香 青黃種種色 百千摩尼寶
而用作莊嚴 富貴而無量 快樂亦無邊
獲斯勝妙果 若人生世間 而得作國王
具足諸色相 上妙繒綵衣 種種殊勝香
隨身恒受用 皆因施佛衣 成就如斯報
若有生天界 種種寶莊嚴 身挂珠瓔珞
頭戴寶玉冠 耳鐲及腕釧 如是富快樂
施佛莊嚴具 獲天勝妙果
若作大國王 身相廣嚴飾 瓔珞摩尼珠
玎璫聲響亮 亦是三寶田 布施莊嚴具
智者清淨心 施佛花鬘等 天上及人間

恒獲於快樂 復生後報中

成就七覺花 復生天山地 而爲帝釋主

與彼諸眷屬 遊嬉於園林 種種花供養

而獲如是果 琉璃真珠寶 金銀青練等

莊嚴於繖蓋 (團圓)如滿月 若王若大臣

而用覆頭頂 如佛說此因 施蓋獲斯報

解脫貪憂惱 無病恒安樂 復作世間王

亦是施蓋報 若於佛塔廟 布施於幢幡

當作天輪王 世上無能勝 遠離一切罪

於諸衆生中 而爲於上首 恒得人供養

若人於塔廟 布施鈴鐸等 不生罪惡地

常得梵音聲 若人作伎樂 琴瑟鼓吹等

供養佛聖賢 令聞心適悅 當獲天耳根

莊嚴常清淨 復得金剛慧 摧壞煩惱山

若發信喜心 以妙色香味 種種美飲食

供養諸佛等 當生天界中 眷屬同寶座

以摩尼寶器 食天上妙饌 飢饉刀兵劫

永不生其中 若人以飲食 供養聖賢衆

當生人天中 美食常豐足 種種而最上

智者恒敬愛 若以美妙食 施彼出家者

常獲富樂身 辯才而長壽 色力相具足

施食報如是 若以慈愍心 施彼甘蜜水

酥乳酪漿等 令彼渴乏者 飲之獲安樂

亦得如前報 若以呵梨勒 林藤諸藥草
供施於聖賢 當生人天中 無病而長壽
恒獲身安樂 又彼施漿飲 後得生天宮
劫樹花芳盛 所求隨意得 寶器酒蜜等
眷屬同所飲 又復於劫樹 能出莊嚴具
妓唱天樂等 悅樂天衆心 甘露復隨身
施飲獲斯報 若人設齋食 當得生人天
遠離於貧寒 長命足財寶 若以象馬等
車乘及輦輿 供施佛如來 當得大神通
若施鞋襪等 恒生上族家 常有象馬車
永離貧辛苦 師長等有病 若人懃承事
當於一切處 所求皆成就 若施座具等
當生於天上 不受苦辛勤 常坐妙座
敷設卧具施 生天恒快樂 身相廣端直
無畏人稱讚 修種雜園林 嚴飾諸屋宅
施人令遊止 身心生適悅 當招歡喜園
天人遊行處 與諸天女等 嬉戲受快樂
若於炎熱時 而作陰涼施 當感優曇鉢
尼俱菩提樹 復後得生天 恒受五欲樂
井泉及池沼 修飾令嚴淨 濟彼渴乏人
普皆令充足 後報得生天 或生於梵世
種種受快樂 復證寂滅果 若以鉢多羅
布施於三寶 當生一切處 富貴而快樂

於彼世間中 尊高德最上 復感諸衆生
恒時而供養 智者若施刀 當得生天上
智慧極聰利 永不值刀兵 若人施其針
智慧恒猛利 能斷諸煩惱 證彼寂靜道
佛說若有人 塑畫於佛像 生於天界中
身體真金色 清淨光如日 而諸天人衆
天男及天女 恒時而歸命 若彼智慧人
善能說法施 天上人間生 智德力具足
恒受於快樂 永離憂悲苦 於其後有身
得證寂滅道 若彼諸有情 書寫妙法寶
當得宿命智 富貴恒安樂 而滅一切罪
經彼俱胝劫 不墮於地獄 及與鬼畜生
若彼有智者 掃灑結壇場 旋繞散香花
恒時而供養 後生於人間 及生於天上
恒受於富貴 復證寂滅故 若以長明燈
供養佛賢聖 生彼人天中 三眼常清淨
慧眼與天眼 及於肉眼故 又彼施燈者
常得生天上 口亦不瘡痂 耳眼無瞽眇
又彼施燈者 非唯三眼淨 能於正覺法
一切悉通達 智者若施財 供養有德衆
沙門婆羅門 少施獲多報 廣得順道財
長時而受用 又彼行施者 食施畜生類
所獲於福德 而成於百倍 若以財食等

布施於罪人 功利漸加殊 獲福成千倍
若施持戒人 福獲千百倍 供養無心人
得益百俱胝 若人施有學 及彼無學者
所獲於福德 比前而最上 若施佛如來
當生於天上 大富永不斷 恒受於快樂
乃至盡輪迴 而證寂滅法 我集此一切
佛說伽陀經 略明於福報 普令生信受
假使千光日 吉祥照大地 夜分滿月輝
能開青蓮花 水天毗沙門 帝釋那羅延
上首諸天等 俱因行施得 日行於虛空
上下普皆照 能活諸物命 時至亦無常
帝釋四天王 并及諸天衆 福壽窮盡時
而入死冤口 憂悲苦惱火 不住被焚燒
是故勸汝等 觀察無常身 遠離欲渴心
勿耽人天樂 須臾不久長 皆歸於散壞
我發淨信心 捨離虛幻樂 常詣於佛前
合掌而親近 以自大菩提 而作解脫主

賢聖集伽陀一百頌

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

魏

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無深妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻螢爝火不足比之於
者哉

佛說聖大惣持王經

西晉涼州刺史張軌傳譯 晉護奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹

給孤獨園是時阿難安居異處守夏
既滿從彼默然來詣佛會至佛會已
五體投地禮佛雙足退坐一面願俟
佛誨

尔時世尊告阿難言阿難我今爲欲
利益一切有情故說大陀羅尼章句
汝當諦聽是時阿難受佛教勅身心
凝然合掌而住

佛言阿難我有摩訶陀羅尼大惣持
王乃是過去七十七俱胝如來之所
宣說我亦隨喜阿難此大陀羅尼章
句能令有情得大安樂威德勢力悉
皆具足若有善男子善女人獲得值
遇者作是思惟此大陀羅尼希有難
遇譬若如來應正等覺出現於世難
得值遇亦如優曇鉢花希有難見當
作是念諦信供養

尔時世尊復謂阿難言若有善男子
善女人於此大陀羅尼章句志心受
持讀誦供養者刀不能傷毒不能中
火不能燒水不能漂王法不加永無
天殞至於天人阿修羅摩嚧多迦樓
羅乾闥婆緊曩羅摩睺羅伽夜叉羅

剎畢哩多_二合遮鳩槃荼布單曩阿
波三摩嚩_三諸如是等造作惡法行不
饒益者亦不能侵害乃至幻術邪明
諸惡法等亦不能燒亂又復瘡病一
日二日三日四日或復多日或復須
臾或復風癢或復痰癢乃至頭痛如
是等病亦不能爲害

尔時世尊即說陀羅尼曰

怛你也_二合他_一入嚩_三合隸摩訶入
嚩_二合隸_一入嚩_三合羅你摩訶入嚩_二合
羅你_三怛波你摩訶怛波你_四入嚩_二合
隸帝_三郁枳目板_六三半你摩訶三半
你婆嚩_三合賀_二合賀_一

阿難我先語汝此大陀羅尼章句乃
是七十七俱胝諸佛如來之所宣說
我今復說阿難若有善男子善女人
於此大陀羅尼章句信心受持若讀
若誦及以思惟種種供養得者命通
知七生事於菩提心永不退轉

尔時世尊復說陀羅尼曰

怛你也_二合他_一按拏摩拏_二乞叉_三合
弥乞叉_二合摩曳_三摩曩拏_四阿曩努
五護隸_三摩賀_二護隸_一怛曩計_七

儼鼻哩八引努鉢囉二合娑娑娑娑

嚩訶訶九引

阿難此大陀羅尼章句乃是過去八十八俱胝諸佛如來之所宣說我亦隨喜今復宣說阿難若有善男子善女人於此大陀羅尼章句信心受持或讀或誦思惟供養是人得宿命通知十四生事於菩提心永不退轉
今時世尊又說陀羅尼曰

怛二合你也一引按致引挽致二引姥

計引姥囉計二引姥計引姥囉計引

阿悉迦引悉麼引迦引悉五伊隸弥

隸六底隸弥隸七撓引囉吠摩賀引

撓引囉吠八部旦引誡弥九部多波囉

野拏轉聲底弥孕二合誡隸十摩賀引

底弥孕二合誡隸引三婆吠引摩

賀引三婆吠引娑嚩二合訶引

阿難此大陀羅尼章句具大威德力

勢無量若有善男子善女人信心受

持或讀或誦思惟供養者得宿命通

知二十一生之事於菩提心永不退

轉

今時世尊又說陀羅尼曰

恒你也二他一阿計隸引縛計隸

引嚕隸引摩賀引嚕隸引烏賀你

謨引賀你謨引賀你四咎婆你娑

旦二婆你娑縛二訶引五

阿難此大陀羅尼具大威德有大力
勢功德無量倍勝於前能與有情作
大利益若有善男子善女人發誠信
心不生疑惑於此大陀羅尼受持讀
誦或爲他人而作擁護或爲救濟或
爲息災者當使彼人刀杖不傷毒不
能中一切惡事無能損害若復有人
爲自擁護以此陀羅尼書於素帛帶
持身臂所獲功德無量無邊又復智
者持此陀羅尼於枯樹下爲作救濟
而彼枯樹尋復蘇活根葉重生作
珊瑚色花實茂盛人所愛樂
阿難若有智者恒常受持悔於先身
所作罪業若復志心懺悔無不消滅
何以故阿難譬如日月威光廣大能
照世間以陀羅尼威德力故由能墮
落又如四大海水衆流所聚深廣無
比以陀羅尼威德力故亦能乾竭至
於大地無量無邊以陀羅尼威德力

故可分千段何有罪業而不滅耶
阿難如是等大陀羅尼章句所在之
處當須尊重恭敬信供養不得輕慢勿
復違逆若有天龍夜叉羅刹畢哩多
毗舍遮鳩槃荼布單那羯吒布單那
阿波三摩囉吠多拏人及非人諸如
是等造作惡法於諸世間行不饒益
者若於此大陀羅尼章句有所違逆
而不隨順者彼持國天王現極怒相
光焰不散都爲一聚以熱鐵輪破彼
頭頂分作七分如阿梨樹枝又彼帝
釋天主亦大忿怒光焰熾盛都爲一
聚以金剛杵而破彼頂分作七分如
阿梨樹枝又金剛手大藥叉主亦以
金剛杵擊破彼頂如阿梨樹枝又復
彼等若有違逆此大陀羅尼章句者
雖住天中永不能得水精玉宮功德
水用

佛說是經已時阿難及是會大眾天
人阿修羅乾闥婆人非人等聞佛所
說歡喜奉行禮佛而退

佛說聖大懃持王經

乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

佛說尊勝大明王經

槐

吳越三藏朝敬矣試備臚少卿傳法大師曰護奉諡譯

余時世尊告阿難言阿難有尊勝大明王乃是過去一切諸佛之所宣說阿難彼七俱胝如來亦隨喜宣說我今復爲未來世中一切衆生宣揚顯說汝當諦聽阿難若有善男子善女人聞此尊勝大明欲受持讀誦者先須清淨身心歸命一切諸佛一切尊法一切聖衆又復歸命大悲觀自在菩薩摩訶薩亦復歸命擁護娑婆世界主乃至一切持明天等歸命如是諸佛菩薩及聖衆已然後可誦即說尊勝大明王曰

怛你也二合他引 馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉地里地里地里地里度嚕度嚕度嚕度嚕馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉摩囉摩囉摩囉摩囉里弥里弥里弥里弥里母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕擁護於我及一切衆生四隸四隸四隸四隸

四隸四隸四隸四隸護嚕護嚕
護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕
吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸
吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸
彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸
唧隸唧隸唧隸唧隸唧隸唧隸
祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕
祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕
各底史引鄧迦嚕彌莎賀

一切冤家發惡心者極毒害者若欲
於我及他衆生作諸惡法使生諸病
或欲障閉令眼不見令耳不聞鼻不
辯香口不能語乃至一切身分咸欲
繫縛者而被冤家或自作或令他作
乃至彼類隨喜之者悉皆破壞
觀嚕觀嚕觀嚕觀嚕觀嚕觀嚕

一切魑魅魍魎吠多拏旋風鬼諸如
是等一切鬼神欲起惡心行不饒益
者退散四方遠離而去

左囉左囉莎賀摩囉摩囉莎賀彌里
彌里莎賀度嚕度嚕莎賀

一切人非人等發起惡心禁制於我
及他衆生使其狂亂或如癡迷或已

作或欲作皆悉解除

你隸你羅計世莎賀闍帝闍多計世

莎賀路引四帝引路四多計世莎賀

阿嚩捺引帝引阿嚩捺引多計世莎

賀濕吠二合帝引濕吠二多嚩娑怛囉三合

馱囉尼引曳引莎賀

王怖賊怖水火等怖拏吉你怖毗舍

遮怖供畔拏怖羯吒布單曩怖影鬼

怖諸如是等惡鬼神怖或在道路或

在曠野晝夜行時一切安隱又復冤

家見面除解聞語除解如親眷屬相

見歡喜

怛你也吞他司護嚕護嚕尼吉尼吉

里尼吉里尼莎賀

一切邪明截斷破壞或自焚燒猶如

灰燼或自傷害或自迷亂或釘樞崩

倒或隱沒不現或依空作法自然墮

落或有文字障礙不行焰魔王界振

動驚怖

怛你也吞他司娑吒娑吒嚩吒嚩吒

嚩吒嚩吒嚩吒部嚕部嚕母嚕母

嚕莎賀

若魔若魔民以惡心相向或自在天

或夜叉夜叉女等乃至一切食血者
食肉者食脂膏者食精氣者食涎
沫者諸如是等所執所縛悉皆解脫
乃至男女受胎處胎初生之時皆得
安隱

阿難此尊勝大明王是世間母一切
衆生或同其子阿難若善男子善女
人得聞如是尊勝大明王能受持讀誦
者是人無始已來所有罪業皆得除
滅一切吉祥而能增長見者歡喜所
作成就又復善男子善女人以此明
王書於紙素或頂或臂而常戴持一
切不祥悉皆遠離於睡夢中亦無惡
境火不能燒水不能漂一切諸惡皆
不侵害又或掬水誦此明王加持已
吸在鼻中所有在身宿業亦得除滅
復增善巧恒得安樂一切邪明呪詛
不饒益事以此明王加持淨水或線
或白芥子解除自退阿難我先告汝
此大明王乃是過去七俱胝如來同
共宣說我今復爲未來衆生無福無
德有諸惡鬼種種惱亂不得安隱是
故宣說汝善受持當使未來流傳不

斷與諸衆生而作侍佑

今時世尊說是尊勝大明王已尊者
阿難歡喜信受禮佛而退

佛說尊勝大明王經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說尊勝大明王經

第五張 摺

佛說如意寶懃持王經

懃

吳郡陸云藏初聚衆說此經時 諸人皆云 此經本名如意寶懃持王經

如是我聞一時佛在觀史多天宮中
與妙住等無數千菩薩摩訶薩俱是
諸菩薩摩訶薩皆得具足諸法轉不
退輪一生當得無上正等正覺是時
復有無量天衆并諸營從亦來集會
尔時世尊在大衆中處大寶座顧視
衆會欲說妙法時妙住菩薩摩訶薩
從座而起詣世尊前五輪著地禮已
白言世尊有彼善男子得此如意寶
懃持章句一心受持於過去見在未
來世尊不見不聞亦不值遇者是事
云何當有何因唯願如來普爲我等
一一開說乃至未來一切衆生使無
疑惑說是語已顯然而住尔時世尊
告妙住菩薩言汝大方便能問斯事
汝當諦聽爲汝宣說

佛言妙住彼善男子受持此如意寶
懃持章句者而於過去見在及彼未
來雖行利益常住福業又復於此懃
持章句疑未斷故妙住此雖受持而
非受持所以者何此人住有爲心無

善巧智無方便故若彼善男子於此
惣持章句心無疑惑決定專注是則
名為真受持者是則名為知過去未
來及以見在說法師名是則名為見
過去未來及以見在說法師相亦復
得見過去未來及以見在正徧知者
何以故妙住是人於惣持門而妙解
故又復於信不信而不住故又復了
知無去無來不生不滅非空非不空
無瑞相非無瑞相無願求非無願求
亦復於如是法無取著故妙住彼善
男子能如是積行住無所住是則名
住是得涅槃是名受持供養此如意
寶惣持章句是名得無趣無壞之義
是名得無疑力是名得尸羅清淨是
名得一切法平等究竟成佛見所說
法無自無他非和合非不和合妙住
彼善男子若恒修是行即得自無染
若得無染亦得無縛若自無縛令他
無縛若自他無縛亦不住解脫妙住
若彼不染不縛不住解脫是則名為
得如意寶惣持又於如來族名知過
去佛最上之明亦名知未來佛最上

之明亦名知見在佛最上之明妙住
此如意寶揔持章句乃是過去未來
見在佛母何因緣故爲住過去未來
見在得利益故妙住若菩薩摩訶薩
受持此如意寶揔持章句者當知得
名供養稱讚無數諸佛亦復得名於
無數佛間無上法又復得無數佛稱
讚護念亦得佛無量福智生故妙住
若受持此如意寶揔持章句者凡有
所求無不獲得求聰明得聰明求揔
持得揔持求七寶得七寶妙住若善
男子於如是事有人求者當須於半
月中清淨志心以乳爲食於我佛族
作大供養然持誦此如意寶揔持章
句一心專注而無間斷凡所求事無
不獲得妙住若有受持如是揔持章
句者以此揔持章句威德之力設使
有恒河沙數世界之中所有天龍阿
修羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽鳩
槃荼乃至人非人等如是之衆有極
惡之心無能惱亂以至星宿及尾也
三合等亦不能惱害何以故以法力
所加護故又有賢愛菩薩大金剛手

菩薩等而擁護故而此菩薩於此知足天乃至色究竟天而常擁護何況於人間持誦之者妙住非唯此菩薩等諸佛之心亦恒護念何以故爲受持此如意寶惣持章句故

尔時世尊說是法已妙住菩薩及會中無數千菩薩及天衆并諸營從等得聞法已歡喜踊躍禮佛而退

佛說如意寶惣持王經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

佛說持明藏八大揔持王經

槐

要譯經集卷之六 法華經疏 卷之六 法華經疏

尔時世尊爲末世衆生宣說持明藏
 八大摠持王經令彼未來四衆之中
 諸修行人爲一切衆生而作利益乃
 至求諸悉地而獲成就

佛言若有行人發勇猛心堅固不退
於此八大摠持而修行者先須清淨
身心內外嚴潔直至成就無令間斷
若暫間斷不獲成就若欲持誦而修
行者每持誦時先須稱念曩謨一切
諸佛及法聖衆如是歸命三寶已竟
即虔心持誦即說陀羅尼曰

曩謨阿致縛致曩致吒計蛇囉計蛇
計烏嚕摩帝嚕嚕摩帝覩嚕四隸
彌隸薩哩縛合惹拏合尾波那識曩
莫薩哩縛合三摩三沒駄曩悉殿覩
滿怛囉合波曩莎賀

此陀羅尼乃是過去無量正等正覺
二足世尊之所宣說若欲修行於諸
衆生作息災增益及擁護者先須持
誦精熟成先行已有大功力然可爲
於衆生此陀羅尼法可於中秋時作

有大功力若於是時作者持念易成
能除八大怖畏若復衆生常持誦者
恒得擁護晝夜安樂一切不祥悉皆
遠離福德增長無諸苦惱或在王城
或遇兵革欲脫種種危難者擇取吉
晨於日午時持誦作法當得解脫若
被天龍鬼神種種持魅者亦能解除
以持誦力至於枯樹亦可能令再生
花果乃至令持誦之人獲宿命通知
無量生事

復說陀羅尼曰

普俱入嚩_三合隸普俱入嚩_三合隸三野
替摩賀_引薩滿多摩賀入嚩_三合隸
帝護計目計護計目計摩賀設謹捉
囉弥多野設細合覩摩賀入嚩_三合隸
入嚩_三合羅帝悉地蹉僧左摩囉捉
拏莎賀

此陀羅尼乃是行輪迴義成童子之
所宣說可於十月作持誦法為諸衆
生而作利益當獲無量清淨果報復
說陀羅尼曰

酥那替_引酥吠那那癡_{去聲呼}
涅里_三合癡婆惹你_引馱末隸_引蹉

末夏致轉致恒布云嚕曩吒嚩吒
你一那替伊迦投囉冒地薩除擊囉
珂悉地投泥音四誑泥上尾莎賀

此施羅尼乃是續覺之所宣說可於
冬時求清淨處作持誦法能擁護一
切衆生

復說施羅尼曰

多囉唧嚕嚕唧嚕吠嚕吒計四
隸弥隸帝隸始隸曩致嚩致俱曩致
阿曩末帝摩曩末帝路引隸迦娑
迦悉迦娑始羅引路引羅摩馱烏末
野尼頗娑頗細引唵引尾娑嚩帝引
莎賀

此施羅尼乃是俱胝羅漢之所宣說
能擁護一切衆生離諸怖畏是法可
於春時持誦作息災增益定獲成就
若依法無失功行不退可得隱身無
人能見

復說心施羅尼曰

唵引按多捺嚩音弥尾娑嚩酥莎賀
此心明以所未事復稱名誦九洛叉
所求必遂至數滿時備種種香花燃
燈供養佛法僧菩薩緣覺聲聞等若

乞食者當持鉢北行至於聚落可次第行乞以七家爲限不得躋越而彼七家所施之後福及七族所供養花可求迦羅尾羅花及龍花等而爲最上

復說陀羅尼曰

娑嚩你娑嚩你娑嚩曩目契嚕半彌
僧四引摩賀迦波祢引唵引唧引隸
彌隸唵引迦伊底尾你虞賀輪引跢
曩野莎賀

此陀羅尼乃是預流之所宣說是法
可於夏時持誦以求成就作法之處
當求屍林或兩河間或橋上建立持
誦若爲他人作擁護者先求清淨童
女合線貫珠誦一洛叉所求成就或
取自身左肋上血搗白蓮花護摩誦
八百徧所求皆得或以黑貓兒死豬
死人等左眼睛同研和合并三金同
爲丸用娑羅樹汁同服所求必得成就
復說陀羅尼曰

阿迦細引迦細引曩迦細引誡拏迦羅
細引鉢囉引拏那且鉢囉引拏那
嚩怛嚩引唵引尾馱摩賀引尾馱細

引那闍多那闍嚩嚩彌唎唎彌隸彌隸
阿唎多唎拏哩野彌覩野曩謨薩哩
嚩吞沒馱三沒地三婆嚩吞嚩莎賀
此陀羅尼乃是無能勝菩薩之所宣
說若有志心持誦經其一年必獲色
力殊勝吉祥安樂具足功德名稱遠聞
復說陀羅尼曰

曩謨囉旦曩吞怛囉吞夜野曩謨
娜誡彌鼻曩謨囉俱舍嚩哩曳吞
曩謨馱覩毗藥吞迦引曳引曳引
阿曩闍尾惹你引具具烏沒馱吞佉
誡作羯囉吞莎賀

此陀羅尼乃是阿那含之所宣說能
救一切病苦若有患者行人執其手
誦此加持乳汁令服及令洗身設臨
命終亦可除差或呪摩曩尸羅藥安
病人耳中亦得除差若有行人成先
行已欲求悉地者或執數珠或輪但
依法持誦行人設使無福以法力故
亦獲成就

復說陀羅尼曰

波散你引迦羅里波散你引摩迦引
里波散你引摩迦引里波散你引多

迦引里多迦引里波散你引摩里迦引

里波散你引嚕羅里波散你引波散

曩迦引里帝曩謨阿左哩野二谷波

目那引喃引奄引波散你引酥路引

彌計莎賀

此陀羅尼我於往昔爲菩薩時名妙
意持明天於四足中現身說此陀羅
尼而作利益若有志心受持者所願具
足若有衆生造衆惡業當墮畜生者
以此陀羅尼威德力故除滅先罪定
生人天此陀羅尼能成就種種事業
若復有人欲求成就種種事業者當
須修先行法得圓滿已然後將所求
成就物於大持明王前或日三時或
六時持誦每一時誦千遍爲限不得
虧闕直至悉地得悉地已所作圓滿
若人欲降冤家者當面南坐手畫冤
家頭面手按呪之冤自降伏若人一
日三時恒持誦者得一切人欽伏若
人面向南以烏麻作護摩者心所求
事一一皆得若以鉢置地手按加持
之必獲多施又若加持酥食之永不
患瘧及常輕安又若女人無乳加持

酥及鹽食之有乳又若女人無子加持栴檀花為糝一日三時點額或以藥繫項或繫手臂定生福子又若女人惡性者夫誦加持之即性改柔善又若夫惡性者妻誦加持之和栴檀花糝令食即相欽重又若人渡水至中流深處身力疲乏慮其沉沒心若憶念即得淺處或加持枯樹再生花葉若加持枯池即水自滿

復說陀羅尼曰

娑

引

阿迦致尾迦致補

補謝

囉

尼

二合

阿

引

誡帝

引

娑摩

引

悉地娑三帝

引

三波那

引

被曩謨

引娑覲

二合

阿左里阿赫

此陀羅尼我於往昔為極怒持明王時之所宣說若人常受持者當獲吉祥勝事若人持誦成先行已取畢鉢羅花尾孕二合摩菓藏糝後用酥蜜和然加持乳汁同服後持誦七晝夜得大聰明若以虎及獾狐貓兒豬等各取眼睛為糝等分合和作丸加持內於鼻中當得隱身若以微苦根藥與乳蜜同和加持食之得顏兒不老

或於屍林或獨樹下或四衢道如是之處不食持誦若獲成就當得空中行住亦可遊於欲色天界若得劍成就而爲最上若於海岸及大河岸常食乳汁或肉汁持誦十箇月日日相應身心不退必獲海中河中異寶若於山上有龍處常食菜豆及酥持誦得龍送珠金若於憂曇鉢樹下持誦常乞食誦不間斷至成就呪酥須臾間成水服之得解世間種種之法若以土捏作師子加持若得成就乘之可往天界如是諸法一一修行若求成就者得先行圓滿已依法復誦八千徧必獲悉地

今時世尊說是持明藏八大摠持王已告阿難言此祕密法汝善受持使於未來流傳不斷令修行者與諸衆生作大利益時彼阿難受佛教勸歡喜踴躍作禮而退

佛說持明藏八大摠持王經

乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

佛說普賢曼拏羅經

經

此經名爲普賢曼拏羅經。此經名爲普賢曼拏羅經。此經名爲普賢曼拏羅經。

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大比丘衆五十百千人俱復有諸大菩薩摩訶薩皆是一切白法具足得無量智善巧方便能師子吼其名曰

普賢菩薩摩訶薩寶印平等薩摩訶薩嬉戲菩薩摩訶薩功德莊嚴菩薩摩訶薩攝德菩薩摩訶薩大慈大悲普爲現在未來諸修行人欲修金剛薩埵祕密相應法速疾成就者宣說金剛界大曼拏羅法

佛言若有善男子欲入金剛界大曼拏羅修習普賢金剛薩埵相應祕密法速疾成就者先當發起勇猛堅固殊勝之心求彼世間清淨勝師請受灌頂已於彼師處傳受祕密相應印契儀法一一不謬專注記憶勿令忘誤然後隨欲於清淨勝處修習是法以

而說是言我今發無上菩提心惟願
應正等覺三世之師方便攝受令我
正得三種學戒爲諸衆生以金剛堅
固力住持三寶利樂衆生我今於如
來金剛界金剛薩埵真如相應祕密
法中從阿闍梨受大金剛族於六時
修習行四種施法於大寶族受平等
相應法於大蓮花族受三乘微妙祕
密法於大事業族受具足一切供養
事業從清淨真如生大菩提法我發
無上菩提心受如是法已當依法修
習爲一切衆生而作饒益所有一切
衆生無主宰者爲作主宰未解脫者
令得解脫未安樂者令得安樂未到
彼岸者令到彼岸行者發願已即誦
金剛視密言

摩吒於兩目

應觀爲日月

二手金剛拳

各安於腰側

曼拏與香花

及餘供養具

因此目瞻視

去垢成清淨

金剛視密言曰

唵

引縛囉

二合捺哩

二合瑟致

二合摩吒

二手金剛縛能解諸結使淨第八識

中一切雜染種金剛縛密言曰

唵引縛囉囉二合滿馱三說

以此印誦密言故當得自身無始已
來一切結使之縛悉皆解脫當令修
習一切功德圓滿次即以縛印於當
心磔開復誦密言曰

唵引縛囉囉二合滿馱恒囉囉二合吒半音

以此印及誦密言當得自性金剛智
慧顯發故即以金剛鈴三振已即
次觀自身中有惡字輪顯發有大威
德以是之故當使一切魔障不能惱
亂復得金剛堅固心不退轉得一切
成就次誦心密言曰

賀賀賀賀賀斛

誦心密言已即入金剛薩埵堅固智
觀想盡虛空界一切性悉皆平等同
彼十六音聲次觀想自心成圓月輪
於月輪中想迦字得字了了分明現
已復想月輪外有一迦字如星旋遶
得現前已復想迦字心月輪中生一
金剛蓮花又於此蓮花中心出蓮花
印於此印上觀一憾字得字了了分
明現已復觀自身等同金剛薩埵無

異無別不動不搖即擲金剛杵作如是言我今不易此身從金剛法生爲金剛薩埵次又想自身成大三摩耶薩埵即結金剛大三摩耶印誦密言曰

唵引三摩喻憾摩賀二摩喻憾

即以前三摩耶印印心額喉頂次結世尊大印誦密言曰

唵引三摩耶薩怛嚩三合阿地底瑟姤
三合娑嚩三合舍

復誦密言曰

唵引嚩囉三合達哩摩三合呬哩三合

由此印密言故令我身口意成金剛三業次結成就大印誦密言曰

唵引三摩耶惡

次想前心月輪中金剛法惡字輪及蓮華乃至蓮華中憾字一二皆是我金剛法自性身中所顯發故如是想已即結金剛鉤印以二手作金剛拳以二小指反相鉤二頭指屈如鉤誦密言曰

唵引嚩囉三合俱舍囉

次結金剛索印不改前印即以二頭

指反相鉤是名索印即誦密言曰

唵引縛囉三合播引舍吽

次結金剛鎖印以二手內相叉是名

金剛鎖印即誦密言曰

唵引縛囉三合娑普三合吒鏤

次結金剛鈴印二手金剛縛三振如

振鈴是名金剛鈴印即誦密言曰

唵引縛囉三合吠舍惡

次觀自身同金剛薩埵智身得見前

已即誦密言曰

唵吽鏤斛

次結三昧耶印即誦密言曰

唵引三昧耶娑怛鏤三合

誦此密言已即復觀自心成圓月輪

想自身入此月輪成大金剛薩埵即

誦密言曰

唵引摩訶三昧耶娑怛鏤三合

次誦金剛法密言曰

唵引縛囉三合達哩摩三合哩三合

誦此密言已復觀前心月輪變成赤

色中有本尊如來相好殊異目如蓮

葉作微笑容慈悲歡喜安詳而住如

是觀已次結四如來三昧耶密印各

以本真言而用加持身先結金剛薩
埵印二手作金剛縛二中指堅如針
名金剛薩埵印此印安於心即誦密
言曰

唵司薩哩嚩三合嚩日哩三合阿地底
瑟姹三合娑嚩三合捨

不改前印相以二中指屈如寶是名
金剛寶此印印於額即誦密言曰

唵司囉怛曩三合嚩日哩三合阿地底瑟
姹三合娑嚩三合捨

不改前印相以二中指如蓮葉名金
剛蓮花印此印安於喉即誦密言曰
唵司達哩摩三合嚩日哩三合阿地底瑟
姹三合娑嚩三合捨

不改前印相以二中指相交豎名為
羯磨印此印安於頂即誦密言曰

唵司羯哩摩三合嚩日哩三合阿地底瑟
姹三合娑嚩三合捨

次復觀想前赤色月輪中本尊如來
即結彈指請召印交臂作金剛彈指
乃至召請一切佛平等亦同左手彈
指得一切善事速疾成就若右手彈
指得速疾集會彈指密言曰

噯囉囉 三摩惹囉

次稱二百八名頌曰

金剛生大士	金剛諸如來
金剛乘普賢	金剛手頂禮
金剛王妙覺	金剛鉤如來
堅固不空王	金剛仗頂禮
金剛愛大樂	金剛箭降伏
金剛大魔欲	金剛弓頂禮
金剛意妙峯	金剛寂大愛
金剛歡喜王	金剛喜頂禮
金剛寶妙利	金剛空大寶
金剛虛空藏	金剛藏頂禮
金剛光大炷	金剛光佛日
金剛焰大照	金剛光頂禮
金剛幢妙利	金剛旗妙喜
金剛大寶幢	堅固鼓頂禮
金剛笑大喜	金剛思大希
金剛愛歡喜	金剛愛頂禮
金剛法妙利	金剛蓮妙淨
妙眼觀自在	金剛眼頂禮
金剛利大乘	金剛鉤大智
妙吉祥甚深	金剛智頂禮
金剛因大利	金剛輪大乘

金剛妙慧轉

金剛剎頂禮

金剛言妙明

金剛念妙成

金剛成無言

金剛言頂禮

金剛業妙智

金剛事一切

金剛空大力

金剛業頂禮

金剛護大進

金剛曹大字

忿怒妙精進

堅精進頂禮

堅食大善巧

金剛牙大怖

金剛峯破魔

堅威怒頂禮

金剛拳妙意

金剛縛解脫

金剛拳平等

堅固拳頂禮

由稱念此一百八名最上句故是得

一切最初灌頂故若有於此名能尊

重讚歎者是受持大金剛故若常誦

諷此名句者是得持金剛譽是故我

已先說觀想本尊如來得見前已即

結金剛鉤印事業印召請得降臨已

即結三昧耶印復誦密言曰

唵 引縛囉 三合達哩摩 三合 囉吽 鉤斛

三昧耶薩怛鉢 三合 摩憾

復誦金剛法密言曰

奄引縛囉 三合 達哩摩 三合 囉哩 三合

次以二頭指相拄屈如蓮花葉名金

剛法三昧耶印次大羯摩印世尊大
印次灌頂印次獻五供養已即持念
本所修習密言數滿足已結印誦八
供養明供養佛賢聖等即以二手作
金剛拳相應安耆側向左小低頭此
名嬉戲印即誦密言曰

唵引縛囉三合羅細

次以二手作金剛拳以二頭指向額
及腦後如繫髮勢此名曰髮印即誦
密言曰

唵引縛囉三合麼隸

次以二手如金剛掌反展開五指如
捧花勢此名曰誨印即誦密言曰

唵引縛囉三合微帝

次以二手作金剛拳先虛心合掌後
如舞勢此名曰舞印即誦密言曰

唵引縛囉三合涅里三合帝也三合

次以二手作金剛縛然後下散此名

獻香印即誦密言曰

唵引縛囉三合度闍

次以八指作金剛內縛於心前仰開
如捧花勢此名獻花印即誦密言曰

唵引縛囉三合補瑟闍三合

次以二手作金剛縛堅開二頭指此
名獻燈印即誦密言曰

唵引縛囉合路計

次以二手作金剛縛當自心上開塗
是獻塗香印即誦密言曰

唵引縛囉合嶽弟

如是諸密言印契有大威力當須運
心利益自他又復自住三昧耶相應
觀想心中有唵字輪現得字現已
復想唵字中流出寶蓋寶幢寶幡
腕釧耳鐲瓔珞衣冠等寶莊嚴具乃
至百味飲食七寶等雲一一運心徧
於佛菩薩前虔恭奉獻以伸供養即
作金剛合掌印散漫想獻十方一切
佛菩薩等如是供養已即將持誦或
所作善事迴向發願已即依法發遣
奉送賢聖

余時世尊說是法已在會諸大菩薩
摩訶薩及一切大苾芻衆等聞佛所
說歡喜信受禮佛而退

佛說普賢曼拏羅經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說最上意地羅尼經

魏

西晉三藏法師鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在救鵠城牛頭栴檀精舍與大比丘衆俱及天龍八部恭敬圍繞瞻仰而住

爾時世尊告阿難陀及諸大衆言我觀此南閻浮提末世之時一切衆生由薄福故有諸惡鬼神起諸災難惱亂衆生使不安隱有地羅尼能爲息滅及增吉祥我今宣說汝等諦聽時阿難陀及諸大衆奉佛教勅嘿然而聽

佛言阿難過去世時此閻浮提有一比丘名曰傳教於九月黑月十五日北方遊行去支那國不遠及四由旬忽於路次見一神人遠遠而住而此神人身長三十肘面圓四肘彼傳教比丘見此神人身量恢偉顏白熙怡審諦觀察此非他人乃真實是妙吉祥童子於是傳教比丘詣神人前五輪著地伸其禮敬作禮起已合掌瞻仰白神人言云何妙吉祥童子現如是相耶我今審知定非他聖時代神

人告比丘言誠如汝言我妙吉祥也
時傳教比丘復白神人言何故今日
現此相耶時彼神人告傳教比丘言
汝知已否今南閻浮提當有災難薄
福衆生得種種病受諸苦惱比丘白
言今南閻浮提何故忽尔有此災難
神人言今妙高山南面有阿修羅興
起惡心將諸眷屬索天文戰時阿修
羅遮障日月及以星辰光明不現復
有無量極惡夜叉乾闥婆迦樓羅等
住妙高山南面見阿修羅現是相已
亦相黨助時天退敗修羅得勝時南
閻浮提忽見如是日月星辰光明隱
蔽諸不吉相處處出現風雨非時旱
澇競作五穀苗稼秀而不實設有子
實食乃無味當令衆生色力威光一
切減劣復有地居毗舍闍等諸惡鬼
類變易本形現其異相或作師子虎
狼或作猪犬之狀亦復現彼女人之
相惱亂衆生令得種種之病使其苦
惱所謂癭病風病痰吐之病眼目病
頭痛病腹痛病乃至痔瘻病又復癰
病或頰日或闕日或須臾或連月或

患瘡癬或患疥癩諸惡疾病徧閭閻
提令諸衆生受極苦惱薄福人輩無
有免者至於耆年中年或少或幼因
是疫亦多從天歿比丘我以此事而
懷傷愍故現斯狀告語人知比丘我
今告汝若有衆生欲爲自身及其眷
屬乃至聚落迫於國界攘殍災沴增
益福祥先於三寶深生信重然備名
花瓊菓燒香塗香種種供具而爲供
養當須志心於一七日不食日四時
夜四時勇猛專注持誦最上意陀羅
尼而彼災難必獲殍滅一切福祥而
能增益比丘若欲持誦彼最上意陀
羅尼者先須稽首稱念南无廣大甚
深智慧振吼王如來名已即誦陀羅
尼時彼神人爲傳教比丘宣說最上
意陀羅尼曰

怛你也 吞他尾布羅誡里吟帝尾布
羅濕嚩哩尾布羅喻你世阿羅誡帝
莎賀曩謨薩哩嚩 吞你嚩囉捉尾瑟
唎比拏怛他誡多寫怛你也 吞他 引
唎摩 唎摩賀摩 唎莎賀曩謨盧
拏 引迦囉寫怛他誡多寫怛你也 吞

他識識曩迦哩識識曩三婆吠識識
曩吉哩帝二合帝引莎賀曩謨囉怛
曩二合娜識二合多引曩謨怛他識多
寫怛你也二合他引囉怛努二合訥識
二合帝引囉怛曩二合三婆吠莎賀曩
謨摩賀引阿唎多薩縛二合弥你怛
他識多寫怛你也二合他阿麼麼二合引
莎賀曩謨麼引曩薩旦二合婆寫怛
他識多引寫怛你也引他引麼引曩
婆怛鏝二合秣馱鉢納摩二合莎哩鉢
納摩三婆吠迦哩二合曳莎賀
曩謨薩哩縛二合沒馱冒地薩埵喃
曩謨阿哩野曼祖室哩二合野怛你也二合
他引惹曳引惹野羅沒地二合引二合引
摩二合引摩賀摩二合引莎賀曩謨阿哩
野二合縛路和帝引濕縛二合囉寫怛
你也二合他識識曩引茶曳二合識識
曩尾訖闍二合多瞠二合弥引莎賀曩
謨阿哩野二合三滿多婆捺囉二合寫怛
他識多寫怛你也二合他引引二合婆捺
哩二合摩賀引婆捺哩二合阿蜜哩二合
多婆捺哩二合尾識多囉惹細引莎
賀曩謨阿哩野二合縛日囉二合地波

多曳多野引怛你也二合他引吉哩帝

二合多薩哩縛二合吟你引鼻人阿底

吉哩帝二合多薩哩縛二合吟你引鼻

縛日囉二合婆吠引縛日囉二合鼻引

那迦引野莎賀曩謨薩哩縛二合沒

馱冒地薩埵喃怛你也二合他引濕吠

二合多迦哩引鼻引入縛二合羅你曳引

莎賀薩旦二合婆你謨引賀引你半

惹你奔拏哩迦引野莎賀摩賀引

難帝難婆你曳引莎賀努囉尾努

里曳引莎賀羅尾訖里二合帝引莎

賀扇帝引悉吠引你縛播尼曳引

莎賀覽謨引捺哩曳引迦引羅播

引世引吉哩帝二合多莎賀阿惹拏

二合曩尾馱摩你曳引莎賀馱引靚

迦哩曳引莎賀弥伽迦哩曳引莎賀

末羅跋帝曳莎賀冒地孕二合誡難

帝曳莎賀羯哩摩二合婆引馱你迦

引野莎賀瞿迦囉引摩引野莎賀阿

瑜誡左哩尼曳引莎賀沒囉二合憾謨

二合播引突茶引野莎賀薩哩縛二合

迦哩摩二合縛羅拏鼻悉史訖多二合

野莎賀薩哩縛二合沒馱引鼻三塞

訖^{三合}多^引野莎賀^引嚧迦悉陵^{三合}
識野莎賀阿悉陵^{三合}識野莎賀部
多^引野莎賀阿部多野莎賀薩哩^{三合}
勞具波三摩^引野莎賀摩摩薩哩^{三合}
嚧^{二合}嚧^引左莎賀

今時神人說此最上意陀羅尼已告
比丘傳教言汝今以此陀羅尼於南
閻浮提十方之內國邑聚落處處傳
說使諸衆生咸得聞知當令此陀羅
尼廣宣流布何以故爲與衆生能增
長功德故能與衆生除諸苦惱故能
於世間除諸災難故能令諸惡鬼神
息滅惡心故能令所在國邑聚落王
及臣民一切皆得安隱快樂故比丘
若有善男子善女人欲以此陀羅尼
恭敬供養受持讀誦息除災難增長
功德者應當發至誠心歸依三寶於
一七日中日別備諸香花飲食供養
於佛又日供十僧又至中夜於自家
庭燃大炬火用爲照燎持誦此陀羅
尼所有災難當得解脫比丘若善男
子善女人能如是作者當得自身解
脫比丘若二七日如是備種種香花

飲食供養佛僧一倍於前是人所有
父母同得解脫比丘若於三七日能
如是於佛法僧倍前以種種香花飲
食恭敬供養者彼人所有男女并一
切眷屬同得解脫比丘若四七日如
是修持倍倍於前精虔不懈者彼人
所住聚落一切人民咸得解脫比丘
以要言之乃至七七日倍倍增勝於
前供養奉佛法僧彼人所獲功德
上及國王下及人民國界之內普得
解脫比丘當知我今告汝汝持此法
於此界他方速疾傳說使令流布何
以故爲能與衆生消除種種苦惱增
長種種功德故比丘若復有人得聞
是法知其利益心不恭敬又復不能
廣爲人說亦復不能自專讀誦比丘
當知是人得匿法過同五逆罪比丘
若有衆生得聞是法不違我教躬自
依法受持讀誦供養恭敬復爲他人
依法修福又能流布廣利衆生比丘
我即遙知先爲此人往妙高山至天
人阿修羅乾闥婆迦樓羅所以利益
心降伏勸喻爲其說法咸令歡喜使

彼天人阿修羅等息彼諍心手相恭敬即得闍浮提界災難息滅疫疠不生諸惡鬼等各各潛隱一切衆生咸得安樂時彼神人說是事已隱形不現傳教比丘遵奉傳說

尔時世尊告諸大衆言彼妙吉祥童子於過去世以方便力爲諸衆生說如是法我爲汝等今復宜說汝等專心受持讀誦於未來世廣令流布消除災難增益吉祥時阿難陀及諸大衆聞佛說已咸悉歡喜專心受持禮佛而退

佛說最上意陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

佛說聖太子大明王陀羅尼經

槐

聖太子經卷第六 陀羅尼經 諸佛口誨奉 譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告尊者阿難言。阿難。汝當諦聽。我有六字大明王陀羅尼。乃是過去無量諸佛爲諸大士之所宣說。阿難。我今復爲汝等及末世有情宣說是陀羅尼。當使有情於未來世得此陀羅尼者而得大利。

爾時阿難及娑婆世界主大梵天王。帝釋。四天大王等。白世尊言。世尊大慈大悲。願爲宣說。當令我等及末世有情於長夜中得利益安樂。

爾時世尊即說六字大明王陀羅尼曰。

怛你也他。阿難。底隸。唎摩度摩。

底。曼。拏哩。計。布哩。曩。祢。計。

娑嚩訶 賀 五

爾時佛告阿難。言若有衆生得聞此大明王陀羅尼章句名字。信心受持。憶念讀誦。及以香花種種供養者。是人所有王怖水火等怖。乃至盜賊怨家之怖。如是諸怖悉皆解脫。又復毒。

藥乃至刀兵亦不能傷害又復天人
非人夜叉羅刹俱畔拏乃至羯吒布
單曩等所持所魅亦不能侵害又復
瘡病一日二日三日四日或復多日
或復須臾又復頭痛耳痛背痛腹痛
乃至水腫諸惡病苦皆不能侵害於
其晝夜常獲安隱一切所求皆得如願
尔時世尊又說陀羅尼曰

怛你也二合他一引阿拏哩二引波拏哩三引
那弥一引那摩你四引罽迦五引細六引俱酥

計七引句八引迦切計九引部多誡囉二合

切一引八帝濟二引罽底三引野舍罽底娑
罽二合賀十引

佛告阿難若有衆生得聞是陀羅尼
者我不見有一切天龍夜叉羅刹畢
哩多毗舍遮部多俱畔拏布單曩羯
吒布單曩乃至人非人等一切行不
饒益者敢有違逆阿難如是等行不
饒益者若有違逆我如是陀羅尼者
當頭破七分如阿梨樹枝

尔時世尊復告阿難言如是陀羅尼
功德力勢無量無邊利益衆生無有
窮盡汝當受持廣令流布於後後世

勿令斷絕佛說是經已阿難及大梵
天王天帝釋四天大王等聞佛所說
歡喜信受禮佛而退

佛說聖六字大明王陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說聖六字大明王陀羅尼經 第三張

佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來
消除一切災難陀羅尼經

槐

唐代失譯

余時釋迦牟尼佛住淨居天宮告文
殊師利菩薩摩訶薩及諸四衆八部
遊空大天九執七曜十二宮神二十
八星日月諸宿我昔於過去娑羅樹
王佛所受此大威德金輪佛頂熾盛
光如來消除一切災難陀羅尼法於
未來世中若有國界日月五星羅睺
計都彗孛妖怪惡星照臨所屬本命
宮宿及諸星位或臨帝座於國於家
并分野處陵逼之時或進或入作諸
災難者應於清淨處置立道場志心
持是陀羅尼經一百八遍或一千八
十遍若一日二日乃至七日依法修
治壇場受持讀誦一切災難自然消
滅不能為害若大白火星入於南斗
於國於家及分野處作災難者應於
一忿怒尊像前盡彼設觀瞻形念此
真言加持其災即散移於不順王命
悖逆人身上即說陀羅尼真言曰
喃無

七

三滿哆沒駄喃阿鉢囉

二

底

丁以賀哆舍薩曩喃 唵 佉佉佉

佉佉佉 音 吽入縛 合 囉入縛 合 囉鉢

囉 合 入縛 合 囉鉢 囉 合 入縛 合 囉底

瑟吒 合 底瑟吒 合 瑟緻 合 哩瑟緻 合

哩薩 合 吒薩 合 吒扇底迦室哩

二 曳婆縛 合 賀

佛言若國界分野及男子女人被諸

天星辰所臨身形但書寫此經志心

受持讀誦常須護淨此陀羅尼一切

如來同共宣說能成就八萬種大吉

祥事復能滅除八萬種大不吉祥事

若有國王大臣及諸眷屬一切庶民

或被五星羅睺計都彗孛恠惡諸宿

陵逼帝座於國於家并分野處所屬

宮宿災難竟起或土星侵陵或進或

退及宿世怨家欲相謀害諸惡橫事

口舌厭禱呪詛符書以為災難令諸

衆生依法受持一切災禍不能為害

變災為福皆得吉祥我說此真言不

可思議功德無比秘密受持勿妄宣

傳

佛告大衆若有國界不安災難起時

及男子女人災祥變禍但請僧衆如

法建立道場安置佛像潔戒護持香

花燈燭隨分供養令諸衆生獲福無量其災即除

今時如來復告大衆若人行年被金木水火土五星及羅睺計都日月諸宿臨身災難竟起我有大吉祥真言名破宿曜若能受持志心憶念其災自滅變禍為福即說真言曰

唵引薩嚩訶利旦囉二摩曳室哩曳扇底迦句嚧薩婆訶

今時如來說是經時文殊師利菩薩摩訶薩及諸四衆遊空大天諸星辰等一切聖衆咸依佛勅頂禮奉持各還本宮天龍八部等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

不二五一二二七一一二

佛說熾盛光消災經

九曜真言曰

金

曩謨三滿哆沒馱喃唵引摩賀咸尾

微一野娑縛二賀引

木

曩謨三滿哆沒馱喃唵引印上捺囉

公野婆縛合賀

曩謨三滿跢沒駄喃奄引縛元嚩囉及

火

曩謨三滿跢沒駄喃奄引阿上仉曩
上曳娑縛合賀

曩謨三滿跢沒駄喃奄引鉢囉合替
上曳娑縛合賀

羅睺

曩謨三滿跢沒駄喃奄引羅平戶上曩
上阿上素囉平囉上惹野吽娑縛合賀

計都

曩謨三滿跢沒駄喃奄引縛日囉合
計都諾乞察合怛囉囉惹野吽娑

縛合賀

日天

曩謨三滿跢沒駄喃奄引阿去你入
底也合娑縛合賀

月天

曩謨三滿跢沒駄喃奄引蘇上摩野
娑縛合賀

7. 已歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

卿

御製

大矣哉我佛之教也化導詳迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途巾經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類寂鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性舍靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛緣惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足比之於
皎日將微蠹蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說摩訶薩婆經卷第一

聖德皇帝奉天誡萬壽無疆皇帝御製

如是我聞一時佛在迦毗羅國尼俱

陀林中。尔時迦毗羅國有大釋衆。而
自思惟。我佛世尊於過去世。何處所
生。何姓。何族。有何因緣。而思惟已。告
諸衆曰。釋迦世尊於過去世。何處所
生。何姓。何族。有何因緣。我等今者。欲
往佛所。而問此義。如佛所說。依教受
持。如是言已。與大釋衆。即往佛所。頭
面禮足。依位而坐。

尔時迦毗羅國大釋衆。白佛言。世尊。
我等大釋衆。住迦毗羅國精舍之中。
而忽思惟。我佛世尊於過去世。何處
所生。何姓。何族。有何因緣。我等不知。
今與釋衆。來詣佛所。而問此義。唯願
世尊爲我宣說。我等得聞。依教受持。
尔時世尊爲斷衆疑。即說此義。告釋
衆曰。我先不欲宣說此義。何以故。所
有諸魔外道。若聞此事。而復謗言。沙
門憍吝。靡自說其美。所樂即說非樂。
不說有何所益。

尔時大目犍連在大衆中。即從坐起。
瞻仰尊顏。目不暫捨。世尊告曰。目連。
彼諸釋衆。樂聞於我過去之事。所生
之處。何姓。何族。有何因緣。汝今志心。

而爲宣說

尔時會中大目犍連默然思惟經須臾須收僧伽梨衣安在頭邊右脇枕臥累足不動入三摩地而復觀察世尊過去之世所生之處若姓若族及因緣事如實了知無其錯謬即便出定於大衆前復坐本座尊者大目犍連告釋衆曰我於三昧觀彼憍荅摩往昔之事世界壞時彼諸衆生命終之後而得往生徧靜天中生彼天已諸根圓滿身相端嚴衆苦不生身心適悅色相光明騰空自在以天甘味而爲飲食壽量長時無中天者尔時大地大水所生滿虛空中猶如大海風吹波浪如煎熟乳其水清涼爲彼後時一切衆生所食清淨最上地味尔時大目犍連復告衆言當尔劫壞衆生生徧靜天者以彼天中福壽俱盡捨徧靜天生於人間所生之身亦如天界身相端嚴諸根無缺妙色廣大自有身光恒常照曜長壽喜樂騰空自在於其尔時無日月星辰無歲數月時等亦無男女衆生之相出生

地味以爲飲食如是地味甘美細妙
有情食已而生愛著於其後時貪味
轉盛忽令身體而得沉重所有身光
忽然不見於是世間皆黑暗時
有情見是世間皆黑暗種種驚惶
心生憂惱由是世間出現日月及星
曜等始分晝夜及其時候如有情
壽命長遠無諸病惱於其地味貪著
多者色相損減而獲醜惡貪著少者
其身色相恒自端嚴如是隨心分別
二相黑白果報而彼衆生互相憎嫉
而成不善以不善故由此地味即便
隱沒以隱沒故令諸衆生心生熱惱
作如是言今無所食深苦深苦又復
思惟最上地味云何隱沒未來衆生
云何得食令生苦惱疲乏之患而不
可知不可言說

今時大地之中不久之間即生地餅
其味殊妙馨香甘美如迦梨尼迦囉
花而諸衆生食此地餅充益身體長
壽安樂身相端嚴氣力增盛若諸衆
生貪食多者色相損減貪食少者色
相如故無其損減由此分別二相黑

白而手相非行不善業令彼地餅隱沒不見以不見故而諸衆生復生苦惱作如是言深苦深苦又復思惟所生地餅云何隱沒其義不知而諸有情即得飢困疲乏之苦未來衆生當於何食由是不久爲彼衆生復生林藤其色殊妙香味甘美如有情食此林藤氣力增盛壽量長遠形色端嚴人相具足又彼衆生貪食多者色相損減貪食少者色相如故如有有情今別二相黑白而手相非行不善業由是林藤隱沒不見既不見已令諸衆生心生熱惱作如是言苦哉苦哉如是美味云何隱沒其義不知我等云何而得飲食由是不久大地之中出生自然上味香稻其稻依時自然成熟余時衆生即取食之亦甚香美充益肢體壽量長遠由是余時食於香稻漸覺腹內有所妨碍而即思惟云何除去作是念已即生二根男女差別形相各異余時有情於色香味展轉愛著於自親愛而以香花衣服種種供養復以軟言慰喻歡喜令

彼竹慶若有衆生於已非愛即便輕毀種種呵責或以瓦石互相鬪打行不善行又彼衆生所有過去正法今爲非法過去律儀今爲非律儀乃至晝夜時分亦顛倒分別譬如有人以斗量炭而爲平滿不正之行亦復如是以致倒想故正法爲邪由是香稻亦復隱沒今時大目犍連告釋衆言由香稻隱沒故令彼衆生逐日諸處尋求稻種而欲種之時有一人其性懶貪著財利雖有稻種而不能種此人知己而告之言汝有稻種與我少分我要種之彼人言曰我有香稻自要受用汝今若要我即與汝於後一日二日乃至七日却還我稻此人言曰善哉善哉若一日二日乃至七日或未得還如至半月一月即得還之作是言已即自思惟自前香稻非種自生不假勤力自在受用今得稻種須住田野廣施勤力晝夜相續方得生長如是念已心生苦惱涕淚悲泣又復思惟過去之世所有衆生色相端正諸根圓滿人相具足身心適悅

身有光明騰空自在壽命長遠所食地味猶如天饌而於後時於此美食生貪著故身即沉重光明即滅於是出閻普皆黑暗又彼有情貪食少者身相不減貪食多者身相損減由此分別二相黑白手相輕毀行不善行分別二相黑白手相輕毀行不善行亦復不見由此非久復生林藤色相殊妙其味甘善亦如天食充益肢體壽命長遠貪食少者身相不減貪食多者身相損減由此分別二相黑白手相輕毀行不善行亦復不見由此非久復生林藤色相殊妙其味甘善亦如天食充益肢體壽命長遠貪食少者身相不減貪食多者身相損減由此分別二相黑白手相輕毀行不善行亦復不見於是世間有自然香稻從地出生其米香美可長四指依時成熟其味甘美充益肢體壽量長遠由是衆生貪愛增故所有香稻亦沒不見是故今者求此稻種住於田野廣施勤力方得成熟雖生稻米其米漸小於是衆生貪著地利廣占田野競多種植而

行非法生賊盜想於他田種復行偷盜時有一人見是偷米如是一徧二徧乃至三徧而告言曰汝自有米何不自用云何於他而行偷盜從今之後勿更盜米賊聞是言猶不改過復於後時又行偷盜前人復見而責之曰前已誡汝勿行偷盜何故此時又亦作賊即集多人共以責斷復於彼時於衆人中揀一具福德者立爲田主均分田土各令平等有不依法者令彼調伏田種若熟輸其少分以賞田主如是田主受行戒行安慰世間依法決斷合調伏者即便調伏由此世間立刹帝利姓名三摩達多王王有大目名爲有情其王後時生一太子名爲愛子王有大目名伊賀迦時愛子王生一太子名曰善友彼有大目名帝羅迦時善友王復生一子名曰最上彼有大目名阿跋羅建陀最上王有子名曰戒行彼有大目名哆羅惹伽其王頂上生一肉皤其皤柔軟常以兜羅綿拂拂於肉皤無諸疼痛其皤後熟自然破裂生一童子福

德端嚴具三十二相衆所愛重因以立名名頂生王纔下王頂即入內宮
尔時戒行王內宮之中有六萬宮人各有妳乳俱白王言我有妳乳願妳太子由此因緣亦名我妳王

尔時世間所有衆生智慧漸增能細思惟辨量分別微細之事或是或非及工巧等是故立名號摩努沙尔時六大天子壽命無量有六大臣一名有情二名伊賀羅三名帝羅迦四名阿跋羅建婁五名多羅惹伽六名摩努惹如是六大臣聰明多智能治世間有大威德時頂生王於其右股生一肉皤其皤柔軟常以兜羅綿拂拂於肉皤離諸疼痛於後皤熟自然開裂生一童子身相端嚴具三十二相名爲尼嚕有大智慧福德無量爲金輪王統四天下尼嚕輪王於其後時在左股上亦生一皤其皤柔軟常以兜羅綿拂拂於肉皤無諸疼痛皤後還熟自然開裂生一童子端正殊妙具三十二相名烏波尼嚕智慧深遠福德無量爲銀輪王統三天下烏波

尼嚕王還於後時向右足上生一肉皰
其皰柔軟亦以塊羅綿拂拂於肉皰
無諸疼痛於後皰熟自然開裂生一
童子身相端嚴具三十二相名室尼
嚕福慧深厚爲銅輪王統二天下室
尼嚕王於左足上有一肉皰其皰柔
軟以塊羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛
於後皰熟自然開裂生一童子色相
端正具三十二相名摩尼嚕福慧深
厚爲鐵輪王統一天下今時大目犍
連告釋衆言如是王位相繼至今
其數極多如是衆許王有子名爲愛
王愛王有子名善友王善友王有子
名最上王最上王有子名戒行王戒
行王有子名頂生王頂生王有子名
尼嚕王尼嚕王有子名烏波尼嚕王
烏波尼嚕王有子名室尼嚕王室尼
嚕王有子名摩尼嚕王摩尼嚕王有
子名嚕唧王嚕唧王有子名酥嚕唧
王酥嚕唧王有子名母唧王母唧王
有子名母唧鱗捺王母唧鱗捺王有
子名阿誡王阿誡王有子名阿儼囉
他王阿儼囉他王有子名姿儼囉他

王婁儼囉他王有子名娑誡囉王娑
誡囉王有子名摩賀娑誡囉王摩賀
娑誡囉王有子名舍矩祢王舍矩祢
王有子名摩賀舍矩祢王摩賀舍矩
祢王有子名矩舍王矩舍王有子名
烏波矩舍王烏波矩舍王有子名摩
賀矩舍王摩賀矩舍王有子名酥捺
哩舍曩王酥捺哩舍曩王有子名摩
賀酥捺哩舍曩王摩賀酥捺哩舍曩
王有子名鉢囉拏耶王鉢囉拏耶王
有子名摩賀鉢囉拏耶王摩賀鉢囉
拏耶王有子名鉢囉拏耶王鉢囉拏
耶王有子名摩賀鉢囉拏耶王摩賀
鉢囉拏耶王有子名鉢囉半迦囉王
鉢囉拏耶王有子名鉢囉半迦囉王
鉢囉多波王有子名嚩彌嚩王嚩彌
嚩王有子名嚩嚩摩多王嚩嚩摩多
王有子名阿哩哩王阿哩哩王有子
名囉哩哩瑟摩王囉哩哩瑟摩王有
子名曩哩哩瑟摩多王曩哩哩瑟摩
多王有子名阿哩止娑滿多王如是
等王子孫相繼共有一百大國王皆
都布多羅迦城於最後王生其一王

名降怨王彼王有大威德能降諸怨
是故名降怨王如是此王子孫相繼
帝位不絕有五萬四千王都阿喻馱
也城又此最後王復生一子名無能
勝王彼王子孫相繼帝位相承有六
萬天子都波羅奈國於最後王又生
一子名耨鉢囉婆訶王子孫相繼有
八萬四千王都緊閉羅城於最後王
復生一子名梵授王子孫相繼有三萬
二千王都賀悉帝曩布里城於最後
王復生一子名賀悉帝捺多王子孫
相繼有五王都怛叉尸羅城於最
後王復生一子名婆多黎薩王子孫
相繼有三萬二千王都烏囉婆大城
於最後王復生一王名曩誠曩吟曩
王子孫相繼有三萬二千王都無能
大城於最後王復生一王名勝軍王
子孫相繼有一萬八千王都瞻波大
城於最後王復生一子名龍天王子
孫相繼有二萬五千王都怛摩黎多
城於最後王復生一子名為仁王子
孫相繼有一萬二千王亦都怛摩黎
多城於最後王復生一子名為海王

子孫相繼有一萬八千王都難多布
里也城於最後王復生一子名妙意
王子孫相繼有二萬五千王都王舍
城於最後王復生一子名婆多謨勞
那王子孫相繼有一百王亦都波羅
奈國於最後王復生一子名大軍王
子孫相繼有一千王都矩舍嚩帝大
城於最後王復生一子名海軍王子
孫相繼有一千王都補多羅迦城於
最後王復生一子名婆多半尼囉王
子孫相繼有八萬四千王都矩舍嚩
帝城於最後王復生一王名摩呬目
佉王子孫相繼有十萬王亦都波羅
奈國於最後王復生一王名摩呬鉢
帝王亦名地主王子孫相繼有一百
王都阿喻獸大城中於最後王復生
一王名持世王子孫相繼有八萬四千
王都彌體羅城於最後王復生一王
名大天王梵行清淨子孫相繼有八
萬四千王亦都彌體羅城於最後王
復生一王名你弥王彼王復生摩姪
勞王摩娛勞王復生涅里姤你弥佉
勞王涅里姤你弥佉勞王復生嚩波

佉努王魯波佉努王復生佉努摩曩
王佉努摩曩王復生佉努滿多王佉
努滿多王復生酥涅里舍王酥涅里
舍王復生娑涅里舍王娑涅里舍王
復生酥嚕多細曩王酥嚕多細曩王
復生達摩細曩王達摩細曩王復生
尾你多王尾你多王復生摩賀尾你
多王摩賀尾你多王復生尾你多細
曩王尾你多細曩王復生阿輸迦王
阿輸迦王復生尾誡多輸迦王尾誡
多輸迦王復生頗羅娑埵王頗羅娑
埵王復生惹羅娑埵王惹羅娑埵王
復生沒度摩囉王沒度摩囉王復生
阿嚕拏王阿嚕拏王復生你扇波帝
王你扇波帝王復生里娛王里娛王
復生商迦囉迦王商迦囉迦王復生
阿難那王阿難那王復生阿那里舍
目佉王阿那里舍目佉王復生惹那
迦王惹那迦王復生散惹曩佉王散
惹曩佉王復生惹曩沙娑王惹曩沙
娑王復生素曩播曩王安曩播曩王
復生鉢囉祖囉曩播曩王鉢囉祖囉
曩播曩王復生阿吟多王阿吟多王

復生波羅吟多王波羅吟多王復生
鉢囉底瑟取多王鉢囉底瑟取多王
復生酥鉢囉底瑟取多王酥鉢囉底
瑟取多王復生摩賀摩羅王摩賀摩
羅王復生嚩賀曩王嚩賀曩王復生
酥摩帝王酥摩帝王復生涅槃陀嚩
賀王涅槃陀嚩賀王復生捺捨駄努
王捺捨駄努王復生設多駄努王設
多駄努王復生曩嚩帝駄努王曩嚩
帝駄努王復生室左怛囉駄努王室
左怛囉駄努王復生尾吟多駄努王
尾吟多駄努王復生涅槃陀駄努王
涅槃陀駄努王復生捺捨囉他王捺
捨囉他王復生設多囉他王設多囉
他王復生曩嚩帝囉他王曩嚩帝囉
他王復生唧怛囉囉他王唧怛囉囉
他王復生涅槃陀囉他王如是等子
孫相繼七萬七千王都僧迦大城又
最後王復生一王名阿末麗沙王彼
王有子名龍護王子孫相繼一百王
都波羅奈國又於最後王生其一子
名訖哩吉王尔時迦葉如來應供正
徧知明行足善逝世間解無上士調

御丈夫天人師佛世尊出見世間彼
佛世尊為菩薩時持戒梵行發大誓
願求無上覺於堯率天而為補處機
緣成熟下生於訖哩吉王宮捨位修
行而成佛道

尔時訖哩吉王有一太子名曰善生
此善生王復生王子如是子孫相繼
有一百王其最後王復生一子名迦
囉拏王於其後時生二王子一名瞿
曇二名婆囉捺囉惹此之王子愛樂
王宮貪於國位恒自思惟安慰世間
行於王事尔時瞿曇王子恒復思惟
衆生生死沉沒三塗苦惱輪迴而難出
離作是念已即詣父王稽首拜跪而
白王曰我今不樂王宮欲於山野修
習梵行而求出家王即告言汝為我
子所有國土及於王位宰輔大臣如
在指掌何故輕弃而求出家瞿曇白
言大王我觀三界如幻如化無其堅
實念念無常何堪愛樂我於今日辭
王出家王既問已知子志意即便聽
許

尔時山中有一仙人名訖哩瑟拏吠

波野努於其山間以草爲菴居止修行時瞿曇童子即往彼處踴躍歡喜五體投地頂禮仙足而白仙曰我別王宮來於此處奉事仙人願賜攝受如是仙人觀於太子志意堅固即便攝受余時童子即於山間採果給水奉事仙人如是辛勤累經歲月師以彼童精勤不退即爲立號亦名仙人於後父王迦囉拏而乃命終時弟婆羅捺惹即紹王位行其國事時瞿曇仙人知王命終告本師曰我今不能於其山中採果給水欲往城中而自住止師即告言瞿曇汝先來此善住山野何故於今却往城邑汝今去時勿往城內只於補多落迦城側近寂靜之處卓菴居止守護諸根精進梵行瞿曇童子聞是語已即往補多落迦大城之外寂靜之處卓菴結志崇修梵行

佛說衆許摩訶帝經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說衆許摩訶帝經卷第二

卿

要略三藏經教卷之三 佛說衆許摩訶帝經卷第二

余時補多落迦大城有一姪女色相
端嚴形體殊妙時有一人名弥里拏
羅於此女人而生耽染即以金銀珠
寶上妙衣服而給與之忽於後時復
有一人於此姪女亦生愛著告姪女
言我以金錢五百與汝受用汝可隨
吾同爲娛樂姪女聞已即與同行乃
令侍婢往白弥里拏羅今有他適未
遑相就拏羅聞言即告婢曰彼若歸
家速令來至我住園林之中婢迴奉
舍具以其事白於姪女姪女聞已略
無行意婢知不允復往弥里拏羅處
具說姪女違背之事彼人聞已心生
忿怒遣婢勸說速令至我園林之中
婢既受教以種種方便誘引姪女姪
女遂行彼人見已呵責之曰我自昔
來恒以衣服寶貨財物而常給濟何
故於今棄背於我即持利劍殺彼姪
女余時瞿曇菴舍近彼園林弥里拏
羅潛將所執利劍送置菴內而遂遁

去時姪女婢高聲唱言此處殺人衆
多聞已俱詣仙人所居菴舍獲彼利
刃鮮血尚存衆人責言汝是仙人何
故於今而行殺害作是語已即以繩
索縛仙人手送往城中至王殿前衆
人告曰此是出家仙人棄背梵行行
不淨行復以利劍斷姪女命王聞是
事心生忿怒即遣出城令以木簽貫
其支體王宣令已及時仙人頂戴花
鬘身著青衣從者周迴手執器械高
聲唱言此是犯戒殺人之賊今時仙
人都無怯怖至城門外即依王法
今時本師訖里瑟拏吹波野曩仙人
來至菴中不見弟子即往隣近漸次
尋訪忽見弟子縛其手足在木簽上
受如是苦師既見已身毛驚豎悲淚
涕泣問其弟子汝何如是有斯過罪
又汝此身受諸苦惱晝夜疼痛云何
當忍弟子白言大仙我於此身求諸
疼痛都不可得師曰汝何如是離其
苦惱弟子白言我對師前發誠實願
若吾此身實無疼痛即令我師身爲
金色作是願已經剎那頃師自變身

作真金色一切人衆皆悉見之是故
立名金色仙人。尔時弟子復問師曰
我此命終當生何處。師曰：「准婆羅門
法，若絕嗣子，即無生處。」弟子白言：「我
作童子，不樂王宮捨位出家，豈有子
耶？」師即告曰：「汝於今者，何不思惟在
王宮時娛樂之事？」弟子白言：「我今此
身見受王法，苦相如是，云何而能思
前娛樂？」尔時金色仙人具大神通，經
刹那間於虛空中降大風雨，淋弟子
身，即得清涼。離諸苦惱，平復如故。由
是弟子思前快樂而生欲心，滴二滴
精墮地面上。尔時瞿曇仙人有四思
惟：一思惟自身，二思惟衆生，三思惟衆
生成佛，四思惟一切佛。刹如是思已，
其二滴精結成二卵。每日日出時，被日
所照，不久之間，其卵自破，生二童子。
入
甘蔗園，棲泊居止。瞿曇因日所炙，尋
即命終。尔時金色仙人來入園中，問
言：「童子，汝誰人？」耶童子答言：「我即瞿
曇所生之子。」金仙聞已，心生歡喜。因
挈二童歸菴，養育以初生時。因曰：

照乃爲立名名爲日族爲第一姓復是瞿曇所生之子因立瞿曇爲第二姓又是自身所生因立阿儼囉婆爲第三姓由於甘蔗國中收得養育因立甘蔗爲第四姓

尔時有大國王名婆羅捺罽惹其王命終無子嗣位輔相大臣共議斯事未委何人可當灌頂王位有一大臣白群臣言先迦囉拏王有一太子名曰瞿曇捨父王位於山林間事訖里瑟拏吠波野曩仙人彼是釋種可得紹嗣灌頂王位群臣聞已即往山中詣仙人所頭面禮足白言大仙過去迦囉拏王有一太子名曰瞿曇今在何處大仙白言久已命終復爲群臣具說上事大臣聞已心生懊惱我等今者甚得大罪作是語已見二童子身相端嚴問是誰耶金仙答言此即瞿曇所生之子羣臣聞已俱懷踴躍今此童子是王種族即令繼紹灌頂王位是故立姓名甘蔗王此王之後子孫相繼有一百甘蔗王都補多落迦城其最後甘蔗王生其四子一名烏

羅迦日佉二名迦羅尼三名賀悉帝
曩野四名蘇曩布囉迦生四王子已
於其後時妃后命終王即愁惱以手
稽顙情懷悲痛時有大目見王不樂
而共奏言大王去何而懷愁惱神情
不悅王即答言我為妃后今忽無常
有斯痛苦大臣聞已而白王言我聞
隣國小王王有一女具大福德端正
殊妙堪為國后王語羣臣彼小國王
欲侵我境去何成親大臣白言別有
小國亦生端正殊勝之女若納為妃
甚適王情王既聞已即遣使臣往彼
小國具述王意欲聘其女立為妃后
小王聞已歡喜慶慰乃告使臣若大
國王欲聘我女立為妃后如生男子
令紹灌頂王位我即許之使臣迴國
具奏上事王聞所奏深情不悅我有
長子合紹王位去何幼小而得立耶
大臣白言但且聘納後時有子男女
未定王聞是語即以金銀珍寶羅紉
疋帛嚴身之具迎娶歸國於後懷妊
凡經九月載生一子身相端嚴乃於
生辰群臣慶賀王曰今我是子當立

何名大臣奏言彼小國王納女為妃
貴生太子繼王寶位今請立名名為
樂王命八夫人而為乳母養育太子
今時大王欲令長子紹嗣王位其小
國王知是事已心生忿怒即遣使臣
具論前事先許我女生子為王何故
於今自違言約脫或如是我即廣將
兵衆討滅汝國時大國王聞此語已
即生愁惱告大臣言棄長立幼於理
非宜羣臣奏言彼小國王心力豪強
善於兵戰舉戈犯境必貽敗衄若遣
長子速疾出外即我家國當免兵禍
王聞是語默然未允今時大臣共設
權謀即於近郊造一御園亭池花果
林齋池沼流泉飛閣處處徧滿復以
沉檀香木雜寶纓絡種種嚴飾殿宇
樓觀今時大王長子與諸臣僚出城
遊賞見此園林訪問左右是誰所有
從臣對曰此是御園太子聞已即時
迴馬左右勸請暫入觀覽太子告曰
皇王御苑我何敢往從臣復白若是
臣下及諸庶民即不得入國王長子
遊翫無妨是時太子即便入園作樂

嬉戲有一大臣上請於王先造御園
今已成就請王觀看王聞所奏即時
臨幸俯近苑園忽聞作樂王心疑慮
大臣自言太子先是在此作樂王遂
赫怒我造此園未曾遊觀云何太子
先入作樂其罪難捨即令出國大臣
諫爭王怒不已尋下詔命許將僕從
及其眷屬與限七日出離國城太子
承父王勅即與臣僚及諸親愛出補
多落迦大城去城匪遙而自安止王
復遣令遠處居住時雪山側婆伽囉
河岸邊有一仙人名迦毗羅淨持梵
行菴居修道太子復將眷屬依止仙
人採獵禽獸以活其命於後太子憶
念色慾顏容瘦悴仙人疑問太子具
言我思姪樂而致斯苦仙人自言勿
於親姊而行欲事餘可隨意太子耽
著男女衆多雜戲喧鬧日月滋甚仙
人心不虛靜根識散亂即告太子我
今欲往別處營居太子聞之深自慙
感大仙於此修行歲久道果已就下
可遷移我於今辰將領眷屬別求佳
止仙人聞已甚適本心即於菴居側

近之處揀殊勝地以金瓶水滂地爲
界令太子住其後人民熾盛眷屬繁
多依界修城因建國土名迦毗羅國
復於後時有賢人指引別造一城名
曰指城王於此城亦號都邑

今時星嚕茶迦王問大臣曰我之太
子今在何處大臣白言今在雪山南
婆伽囉河側迦毗羅城建二大城以
爲都邑臣僚士庶骨肉眷屬富盛繁
多有如大國時尾嚕茶迦甘蔗王曲
躬俛首問大臣言我之童子能有此
事大臣白言太子仁德致茲雄盛因
立姓氏尾嚕茶迦甘蔗王命終之後
能仁嗣位能仁有子名烏羅迦目迦
王烏羅迦目迦王有子名若迦提王
若迦提王有子名賀悉帝王賀悉帝
王有子名努布囉迦王努布囉迦王
有子名烏布囉迦王如是子孫相繼
有五萬五千王都迦毗羅大城於後
復有一王名十車王十車王後有九
十車王九十車王後有百車王百車
王後有盡車王盡車王後有最勝車
王最勝車王後有牢車王牢車王後

有十弓王十弓王後有九十弓王九
十弓王後有百弓王百弓王後有最
勝弓王最勝弓王之後有盡弓王盡
弓王之後有牢弓王此王於南閻浮
提弓射第一時牢弓王有其二子一
名星賀賀努王二名師子吼王今時
星賀賀努王生其四子一名淨飯王
二名白飯王三曰斛飯王四名甘露
飯王淨飯王有二子一名悉達多二
名難陀白飯王有二子一名娑帝踈
嚕二名婆捺哩迦斛飯王有二子一名
摩賀曩麼二名阿你樓駄甘露飯
王有二子一名阿難陀二名提婆達
多淨飯王有女名蘇鉢鉢囉白飯王有
女名鉢怛囉摩黎斛飯王有女名跋
捺黎甘露飯王有女名細嚩羅悉達
多有子名羅怛羅此之佛子是過去
衆許王種族今值佛世隨佛出家了
悟生死善斷輪迴契證真空而成聖
位

今時大目犍連說是語已即從座起
合掌向佛佛言汝復本座善哉善哉
汝能爲諸苾芻說於釋種過去所生

種姓之事今諸苾芻快得善利長夜
安隱時諸釋衆皆大歡喜信受奉行
尔時迦毗羅國主星賀賀努王具大
福德資財無量人民熾盛國土豐實
去此不遠有一國土名曰天指城有
王名蘇鉢囉沒駄其國大富金銀珍
寶處處盈滿彼王有妃名龍彌祢身
色端嚴諸相具足於其國內有一長
者宿植善本福德純厚眷屬熾盛庫
藏衆多如毗沙門天王

尔時長者有一園苑衆卉名花流泉
浴池亭臺樓閣異獸靈禽無不具足
時蘇鉢囉沒駄王與其妃后及諸眷
屬來於此園作樂遊戲時彼妃后見
此園林種種華煥心生愛樂即告於
王我要此園恒以遊戲王白妃言惟
此園林長者所有云何能得我爲國
王當自勘造即命國人大興園苑泉
池臺觀勝絕第一名龍彌祢園尔時
蘇鉢囉沒駄王長夜思惟我今云何
得生一子爲金輪王如是思念忽於
後時妃乃有娠懷妊九月誕生一女
顏白端正諸相具足福德智慧於其

世間最爲殊勝如是衆人覩斯福相俱言希有應是毗首羯摩天所作或是幻化所成女生之後一日二日至三十七日王爲此女集諸戚里及羣臣等慶賀作樂卽爲立名名爲摩耶其女身相而有八乳相師占曰此女後時當生貴子紹灌頂王位又於後時復生一女端嚴福相最爲其上初生之時有大光明徧照國城祥瑞非常因慶賀曰卽爲立名名摩賀摩耶相師占曰此女生男具三十二相爲金輪王

今時酥鉢囉沒駄王聞彼星賀賀努王太子具有賢德卽遣使人告彼國王我有二女一名摩耶二名摩賀摩耶初生之時相師占言此之二女若後生子具三十二相爲金輪王星賀賀努王聞已告淨飯太子曰酥鉢囉沒駄王欲聘二女與汝爲妻若後生子必作輪王卽遣釋種五百人等往彼迎女今時邊國別有一族名半拏縛牢領兵衆於其要路欲行劫奪釋衆知已慮遭患害具述上事請王同

行王即白言我今年老狀於戎事令子淨飯躬自討伐如獲勝捷當自立願

余時星賀賀努王選練四兵付釋種等與子淨飯同殺惡族迎女迴歸即白王言王先所宣令別立願其義云何王即告言汝於今者當納一女以爲已妻如後有子善加保護令嗣國位及王歿後其大臣等共立淨飯太子即紹王位時王國界人民豐盛王與夫人及諸宮嬪恒受快樂時釋迦菩薩在兜率天宮欲生人間作五種觀察一觀種姓菩薩思惟若婆羅門吠舍首陀種姓非上非我所生若刹帝利我即當生以彼時人重富貴故若生下姓人所不重今爲攝化衆生令彼歸依是故當生刹帝利家二觀國土若其國土最上殊勝有上味甘蔗香美稻米肥力大牛無諸貧乞及鬪爭事如是國土名爲中國我即往生恐彼有情而興毀言菩薩過去修大勝因云何於今却生邊地三觀時分若有增劫八萬歲時有情根鈍智

慧愚劣非為法器是故不生若於滅
劫百歲之時雖近五濁彼時衆生根
性猛利機器成熟是故菩薩即乃下
生四觀上族若淨飯王自過去世成
劫之初衆許王後子孫相繼至淨飯
王俱是輪王之族是故菩薩即往受
生五觀母身若是女人智慧甚深福
德無量諸相端嚴持戒清潔過去諸
佛同與受記我即受生今見摩耶具
上功德復是王種即乃生彼今時菩
薩作是觀已復告六欲天子汝今諦
聽我當下生南瞻部洲託質摩耶汝
等為我降甘露雨令我受樂天子告
言南瞻部洲有六大惡人一老迦葉
二摩娑迦梨虞婆子三娑惹野尾囉
致子四阿唎多繼捨迦摩羅五迦施身切
野六你該囉他身切帝子南瞻部洲復
有六裸形外道一俱吒多努婆娑羅門
二酥嚕拏多努婆娑羅門三摩礙婆羅
門四梵受婆娑羅門五布娑迦羅婆羅
門六路呬身切婆娑羅門南瞻部洲復
有六大力士一烏捺囉矩囉摩子一
阿囉拏二迦羅摩四酥跋捺囉五波

里沒囉惹迦六散耶摩拏縛迦如是
一十八種難可調伏今時人間有一
仙人年已衰老名烏盧尾羅迦葉思
惟言曰當此國土福勝之地可十二
由旬於其中間堪爲菩薩安坐說法
之處願得菩薩速降人間爲我說法
令我長夜甚得善利

今時菩薩告兜率天子汝今爲我動
一切樂諸天聞已競奏音樂今時菩
薩吹大法螺其聲高遠過於天樂一
切音韻如是南瞻部洲一十八種難
調有情菩薩以無尋辨振大法音令
彼有情自然降伏亦復如是而說偈
言

師子一吼衆獸伏 金剛一杵羣峯碎
修羅無數一輪降 世間黑暗一日破
今時六欲天子及天帝釋觀見菩薩
乘六牙白象下兜率天處摩耶腹即
降甘露守護母腹清淨安隱而說偈
曰

我觀天子之閻浮 甘蔗王宮而受生
爲利有情酬宿願 如日初出放光明

佛說衆許摩訶帝經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩訶帝經第二

第十五張 卯

佛說衆許摩訶帝經卷第三

卿

三藏經卷第三 衆許摩訶帝經 卷第三

尔時摩賀摩耶作四種夢一夢白象
口有六牙二夢白象從天來下入於
腹中三夢自身上大高山四夢衆多
豪貴大人俱來拜跪作是夢已即以
上事告淨飯王王以此夢問其相師
相師告王今此夫人必生太子具諸
相好若在王宮作轉輪王若是出家
修諸梵行成正等覺號天人師尔時
菩薩降生之時大地振動放大光明
衆生觀之歎未曾有帝釋天主護世
四王各持刀劍繖索及弓箭等守護
菩薩所有一切魔及非魔諸鬼神等
而不能害如摩尼珠及迦葉迦寶所
有一切穢惡塵垢而不能染菩薩之
身亦復如是又令母身內外瑩淨由
如瑠璃能見菩薩色相諸根如彼水
精貫五色線今明顯露又令母身氣
力增盛無諸疾苦志意堅固受持五
戒精進無犯離諸過失

尔時摩賀摩耶告淨飯王我於今日

忽自思飲四大海水王以是語問諸相師相師答言摩賀摩耶必生太子具諸相好修無上道成等正覺若不飲海水太子身相而不圓滿時迦毗羅國有一人名羅羯多芻善解幻術王即召至於正殿內化四大海水取此海水與夫人飲飲此水已告於王曰所有一切牢獄繫繫苦惱衆生請王放免所有一切衣食貧乏寒餒衆生願王布施如是種種作諸福業

余時摩賀摩耶告淨飯王我今思於園苑住止王即告彼酥鉢囉沒馱王汝女摩賀摩耶樂住園苑酥鉢囉沒馱王即遣工人大興營繕地位寬博樓觀華煥名龍頰祇園時摩賀摩耶與諸宮嬪同往園內見無憂樹芬芳茂盛布葉開花即以右手攀彼樹枝欲生太子覩諸人衆四邊圍繞示有慙色天主知已乃作風雨令彼人衆四散馳走余時天主復自化身爲一老母在夫人前欲收太子是時太子初出母胎身如金山如真金色令其老母收捧不及太子告言放放憍尸

迦我自出生是時大地即大振動放
大光明普照世間衆生見之歎未曾
有時淨飯王見斯祥瑞於太子前旋
繞三匝禮太子足歎言善哉善哉我
於今日生大丈夫福德之子令我長
夜快得善利尔時太子身相圓滿內
外瑩淨猶如瑠璃塵垢雜穢一切不
著於其四方各行七步東方表涅槃
最上南方表利樂羣生西方表解脫
生死北方表永斷輪迴時諸天人於
虛空中持白傘蓋覆菩薩頂又復諸
天降二種雨或冷或溫灌頂沐浴又
復空中諸天及龍作天伎樂雨曼多
羅花優鉢鉢羅花俱母那花奔拏里迦
花及雨沉香檀香末香多摩羅香上
妙衣服等尔時諸天於虛空中而說
偈言

善生大牟尼 百福莊嚴相 斷盡煩惱塵
而證無上覺 能於圓滿身 放大光明色
遍照於世間 一切愚癡暗

尔時天子說此偈已有四國王各生
一子舍衛國阿羅拏王生一太子王
思惟曰我子生時世界清淨湛然安

隱立名鉢囉洗曩喻那王舍城摩訶
鉢那王生一太子王思惟曰我子生
時有大光明能照世間立名尾頭婆
囉俱尸那城設多你迦王生一太子
王思惟曰我子生時世界光明天地
朗然立名烏那野曩烏惹你國阿難
多你須勢王生一太子王思惟曰我
子生時有大光明無諸幽暗立名鉢
囉愈多如是王子皆是菩薩聖感來
生

復次去城不遠有一大山名緊使吉
陀山中有一仙人名阿私陀恒處其
山修持梵行尔時仙人有一外甥名
曩羅那承事仙人求聞法要仙人即
為說善惡法因此出家菩薩生時有
大光明照耀世間曩羅那見之驚疑
不測即入菴中問其師曰今此光明
照耀世間猶如聚日云何而來師曰
今此光明如真金色清涼寂靜照於
三界此是佛生之瑞曩羅那告於師
曰我今往彼禮拜菩薩仙人告言彼
有大威德諸天龍神圍繞守護無能
得見候佛世尊入迦毗羅國聞名之

時汝可詣彼大得勝利

復次菩薩生時有五百白象有五百從人同時而生地中寶藏自然出現天降甘露諸小國王並來慶賀尔時淨飯王見此祥瑞種種殊勝而自言曰我子降生具大吉祥能圓滿一切福德能成就一切善事應爲立號名一切義成

復次迦毗羅城有夜叉神名舍迦縛馱曩義若諸衆生所有男女初生之後將詣神廟令拜夜叉求其守護時淨飯王亦令太子乘四寶車詣彼神祠將至廟庭夜叉又出迎拜於車前淨飯王曰天神至尊禮重菩薩應爲立號名爲天子又釋衆等輩氣志剛強難以調伏見此菩薩身相端嚴威容和雅人天仰重即自迴心捨其憍慢情性柔順默然瞻仰因斯立名名爲寂默

尔時淨飯王告諭宮人與我勤力養育太子依時乳哺洗浴裝嚴用心保護不令失所我子生時天降甘露相師視之有三十二大丈夫相若復在

家作轉輪王乃有金輪寶象寶馬寶
摩尼寶玉女寶主藏寶主兵寶如是
七寶悉皆具足千子圍繞甚爲希有
勇猛無畏能破他冤今時相師而說
偈言

千輻金輪寶 轂輻相周圍 飛空行四方
須臾復本處 象寶最殊勝 白類於珂雪
巡遊瞻部洲 隨處而無尋 馬寶足威勢
青頸世希有 常往虛空行 往來如風轉
最上摩尼寶 光照一由旬 如夜黑暗中
當天出明月 女寶世希有 微妙甚端嚴
親侍於輪王 能知所思事 藏寶大威德
能主世間寶 海中地下珍 王須即令現
主兵臣巨力 能使於四兵 象馬步兼車
所到無違背

今時淨飯王復問相師云何我子三
十二相相師答言三十二相者一太
子足下有千輻輪紋轂輻朝三悉皆
圓滿二太子手足皆悉柔軟如兜羅
綿三太子手足猶如鵝王而有網鞵
如真金色四太子手足諸指纖長五
太子足跟與趺相稱六太子足下平
滿如香奩底七太子雙腩漸次纖圓

如金色鹿王牯八太子雙臂脩直如
象王鼻垂手過膝九太子陰相藏密
不見亦如龍馬及其象王十太子身
諸毛孔各一毛生紺青旋轉十一太
子髮毛端直上靡嚴金色身衆所愛
樂十二太子身皮薄潤塵垢不著十
三太子身皮金色光曜如妙金臺衆
寶裝嚴人天愛樂十四太子手足掌
中頸及兩肩七處充滿十五太子肩
頸殊妙一一圓滿十六太子雙腋之
下一一充實十七太子容儀廣大圓
滿端嚴十八太子身相脩廣端正出
過人天十九太子體相周匝圓滿量
等諾瞿陀樹二十太子領臆身之上
半威容廣大如師子王二十一太子
常有光明面各一尋二十二太子齒
具四十齊平如雪淨密根深堅固不
動二十三太子口有四牙鮮白鋒利
二十四太子口中一切所食常得上
味能正吞嚥津液通流永離衆病身
心適悅二十五太子舌相廣淨能覆
面輪至髮際等二十六太子梵音洪
雅其聲振響猶如天鼓言詞婉約如

頻伽音二十七太子眼睫作青紺色
猶如牛王不相雜亂二十八太子眼
睛紺青鮮白紅環相間青白分明二
十九太子面輪如天滿月三十太子
眉相彎長如天帝弓三十一太子兩
眉中間有白毫相右旋柔軟如兜羅
綿鮮白光淨逾於珂雪三十二太子
頂上有烏瑟膩沙金頂之骨高顯周
圓亦如天蓋如是三十二大丈夫相
於過去世無量百千萬億劫長時精
進無間修習一切戒行及諸善法而
無遺餘今得成就相好功德是故菩
薩生淨飯宮飲食衣服卧具象馬一
切珍寶無不具足眷屬熾盛王族不
斷於人天中而無等等若不出家年
三十二作念輪王

今時摩訶摩耶生太子已七日命終
生忉利天受五欲樂今時太子顏容
端正人天目覩敬愛不足假使世間
巧妙金師以金造像亦復不及譬如
諸天半努迦石有大光明照耀一切
菩薩之身光明寂靜亦復如是又如
蓮華開敷出水齒齒皆馨香一切有情

見者愛樂菩薩之身見者恭敬亦復如是又此菩薩兩目清淨明明遠視見一由旬微細塵色過於天眼晝夜無異又此菩薩語言音聲美妙清響如頻伽音亦如雪山有其飛禽食於花水食已而醉發聲相呼其音和雅亦復如是

今時曩羅那仙告白本師阿私陀仙人我今往彼迦毗羅城禮拜菩薩師言可往即與本師運神通力往迦毗羅城去城不遠菩薩威制令彼失通步行至城詣淨飯宮時守門人即以白王乃勅門人引令入內王相見已歡喜無量請就牀座獻闍伽水作樂設食種種供養王即問言仙人云何因緣至此時阿私陀白王我今欲見一切義成六年尼師王言今此太子正當睡眠且候須臾即得相見時阿私陀請就牀帷臨視太子今時太子雖處睡眠兩眼俱開目不瞬動時阿私陀即說偈言

諸天觀境時觀物眼不瞬菩薩雖睡眠
觀境亦如是

余時仙人說此偈已官人乳母捧持太子奉上升仙人時阿私陀詳觀太子容貲非常即問王言曾有相師來占相否大王白言有婆羅門相此太子若不出家必得轉輪王位若能出家定成正覺仙人聞已即說偈言

昔墮邪見外道身 今逢福德輪王子

能除煩惱證菩提 善說甚深法海藏

雖圓相好棄輪王 成大牟尼救羣品

是故我今歸命禮 願得親近滅塵勞

余時仙人說此偈已密觀自身壽命長短得見太子成佛事否如是觀已得見太子出彼王城入於山野年二十九於其山中六年苦行證甘露滅成無上道余時仙人復觀自身值佛出世年命短促而不久遇甚懷感傷不覺失聲而自啼哭時淨飯王見仙人哭驚怪異常即說偈言

若人有男女 愛憐心不足 如是福相殊 覩之恒適悅 仙人見太子 云何而啼哭 我子若驚怖 忽然生病惱 未安意云何 速為我宣說

余時阿私陀仙人聞是偈已即白王

言太子不久即成正覺去何於身而有怖畏假使空中降大金剛知彼真珠滿空而下不能侵彼菩薩身之一毫世間所有一切大火而不能燒一切大風而不能吹一切毒藥而不能損刁劍弓箭而不能傷毒龍猛獸而不能害又此菩薩於過去世行大慈悲於諸衆生未曾捨離令彼有情常獲安隱去何菩薩有斯怖畏於虛空中恒有帝釋梵天王等而共守護我今啼哭自觀已身年命中夭於其佛世不得聽聞甚深法藏於其善財而無有今是故感傷而自啼泣請王無憂余時阿私陀又復思惟我有神通菩薩威制令不顯現是故步行入於王宮今若出城而復屢步彼諸有情即起慢心大神通仙步出王城作是念已告淨飯王我今辭王出迦毗羅城與我修治四衢道路時淨飯王即勅有司修治道路去除砂礫穢惡之物以白檀香水灑地清淨處處堅立幢幡瓔珞燒衆妙香王并諸目長者居士恭敬圍繞出迦毗羅城送彼仙

人時阿私陀辭國王已隨意前行往
枳瑟計駄山即住山中修習禪定歲
月不久復得神通於其後時身少有
病服食良藥及花果等乃得除愈弟
子告曰我今出家爲求出世解脫甘
露師有所得願賜告諭師曰我自修
行歲月弥久於斯甘露猶尚未得云
何令我復爲於汝今有淨飯王子名
悉達多成等正覺得真甘露於彼出
家一心梵行而求出離莫作族姓之
相及我人相即得成就無爲之法尔
時阿私陀仙人即說偈言

我住如是山久修於梵行 雖復得神通
而未飲甘露 自知身無常 恒處於生滅
聚集假和合 即是無常法

尔時仙人說此偈已曩羅那感師誨
示禮拜供養即往波羅奈國見五百
摩拏縛迦婆羅門念園陀經知非究
竟而不親近即往佛所希聞法要尔
時曩羅那姓迦底_{丁也}以姓爲名佛爲
開示法要得寂滅樂乃名大迦底_{丁也}
復次太子在乳母懷執金器而食須臾
食已乳母即收金器器重如山舉之

不起即以上事具告於王王與宮人
同往取器亦不能舉即集國人同舉
金器其器愈重復駕大象五百頭拽
彼金器不能搖動金器少分何以故
由菩薩神力舉其左手一指鉤住金
器令象盡力而不能動尔時淨飯王
乃自思惟若菩薩舉其兩指鉤彼金
器假使百千大象亦不能動由是菩
薩有千象之力若諸童子欲與菩薩
鬪戲如小飛鵝比於大鶴其力不等
復次菩薩在王宮時與五百眷屬入
學讀書尔時本師將第一書令太子
讀太子告言此書我解其師乃令讀
第二書太子見之復白師云此書亦
解於是本師即以五百種書授與太
子太子白言此五百種書我一一俱
解如有他書即當與我師乃白言於
其世間只有此等五百種書此外無
有尔時太子即自寫書令師讀之師
乃歎言我自昔來自未曾覩太子告
曰此是梵書時彼梵王知我當紹輪
王之位傳授於我即以微妙梵音而
自讀誦時大梵天王於虛空中高聲

讚言此是梵天之書師聞天證深生信解

今時太子舅氏娑捺梨復有一人名娑賀你嚙此二人者善解弓射有五百人親學其藝又此二師手相言曰彼提婆達多其性麤惡心多嫉妬所有射法不宜告之若或教授必將害物彼悉達多慈悲聰敏利濟有情堪當傳習如是弓射有其五種一曰遠射所發之箭能極遼遠二曰聞聲射聞其聲音即可射之三曰中射所發之箭隨意而中四曰親的射所發之箭而無疎闊五曰斷物射所射之物無不透斷如是菩薩善解五射

今時毗舍離城有一大象形相端正具大勢力彼國人衆咸共商議迦毗羅城淨飯大王有一太子名悉達多相師視之有轉輪王位即馳此象而充貢獻乃以珠璣珍寶種種嚴飾將往迦毗羅城至王宮門時提婆達多出門見象詰問門人曰此象從何所來門人荅言毗舍離城聚落人衆爲悉達多有轉輪王今馳獻此象時提

婆達多聞是事已心生嫉妬告門人
曰彼悉達多何有王位即持器仗殺
象命終今時難陀見此死象知爲提
婆嗔怒所殺難陀欲與鬪其勇力即
執象尾以手擲之象離本處七步之
外時悉達多見其死象離於本處知
是難陀示威力故手執象尾擲彼處
故

今時悉達多太子顯自威神以其一
手執持象尾向空而擲過七重城如
投土塊時毗舍離城獻象之者見悉
達多有大力即說偈言

我等遠馳象爲獻於輪王遇斯凶惡人
即時行殺害難陀手執尾擲象七步外
菩薩大威神擲象如拋塊

佛說象許摩訶帝經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說衆許摩訶帝經卷第四

卽

要經藏經卷第四 佛說衆許摩訶帝經卷第四 卽

今時提婆達多手持弓箭出迦毗羅城而欲教射悉達多太子知己與五百眷屬亦出國城同爲弓射時提婆達多即持弓箭遙射一樹其樹中箭應弦而倒悉達多太子亦射一樹箭力甚大樹雖兩斷儼然不動提婆達多見樹如故疑箭不中白太子言常聞太子解五種射法云何射樹而不能中如是言已帝釋天主於虛空中而自思惟我須今日顯發菩薩神通威力若不如是云何有情知彼菩薩吾能通達一切衆事作是念已卽化大風吹中箭樹忽然倒地時提婆達多即自驚歎今時太子又令安置七多羅樹七重鐵鼓七重鐵豬令衆射之時提婆達多顯自威力挽弓前射透一多羅樹難陀次之透二多羅樹悉達多太子即便隨射所有七多羅樹七重鐵鼓及鐵豬等皆悉透過其箭入地至龍王宮今時龍王見菩薩

箭以手捧之於箭入甕涌水上流即有信心婆羅門長者起塔供養一切梵芻常來瞻禮尔時悉達多太子乃乘寶輦迴歸王城有一相師占太子日至十二歲若不出家爲轉輪王統領四洲千子圍繞時淨飯王聞是事已心大歡喜即集羣臣及諸釋種具白斯事時有大臣白淨飯王若要太子紹輪王位速於國內公卿臣僚士庶之合選擇淑女爲其妃配仍造種種上妙衣服真珠瓔珞珍玩之具及舍宅樓閣等如是造已即選良辰令太子於王正殿坐師子座命公卿臣僚及長者居士等所有童女悉赴王宮如有端正福德殊勝之女太子樂者即賜上件珍玩物等納爲夫人尔時淨飯王即依所奏後至吉日命悉達多太子登王寶殿坐師子座所集童女俱悉赴會尔時有一童女名耶輸陀羅而不赴召父問其故耶輸陀羅曰金帛財貨我家自有何須王宮而受錫賚父又告言汝至王宮太子見已或當採擇納爲夫人豈獨寶

玩而充贈遺耶童女聞已即著上妙衣服嚴身瓔珞而赴王宮太子見是童女福相殊勝身有光明心大歡喜下師子座依古儀禮手相設拜拜已復坐合掌恭肅時僚等俱白王言如是童女諸相具足福德深厚堪與太子爲其夫人王即詔命二萬童女圍繞耶輸陀羅同入宮室

尔時迦毗羅城不遠有一大河名嚕賀迦於河岸上有一大樹名娑囉迦

娑囉也

拏與太子同時而生此樹不

久長及百肘太陽未出樹身柔軟爪甲能傷日旣昇天則斧不能入火不能焚尋以河津汎漲浸壞樹根偃仆洪川下流乾涸時酤鉢囉沒馱王以嚕賀迦河爲大樹所塞水不通行國內民衆乏水受用發使出國告淨飯王顛木壅流邦人大恐欲假太子神力去樹導川時淨飯王默然不允若太子自去即當隨意有大臣名曰食那潛知王意以方便力告太子言嚕賀迦河旁有園苑亭臺樓觀花卉池沼甚是嚴飾可去遊從太子聞言即

與眷屬及諸臣僚同出迦毗羅城往
彼園中隨意遊戲時提婆達多見一
飛鵝從空而過挽弓仰射墮太子前
太子見之嗟念傷害與拔其箭放鵝
飛去提婆達多遣人取鵝太子告曰
我發善提心常行慈愍行利益諸有
情不欲見損惱所有飛鵝拔箭放去
令彼安隱汝宜迴心勿生嗔恨提婆
達多聞是語已默然不悅今時酥鉢
囉沒駄王知其太子近在園林即遣
國人往彼河津出其大樹唱聲用力
響震郊原太子聞之訪諸左右羣臣
具白此是酥鉢囉沒駄王遣其人衆
出河中樹太子聞已我當自往去河
不遠有一大窟毒龍所居太子至前
龍乃出窟衆人恐懼慮傷太子即以
利劍斷彼龍命龍有毒氣被觸之者
徧身青黑因以立名迦路那夷太子
行至河邊先令提婆達多出彼大樹
提婆達多極其神力終不能舉次及
難那盡力挽樹稍離於地是時太子
以已神力手把大樹折爲兩段擲虛
空中於河兩邊各下一段告衆人言

此娑囉迦里

娑也

擎樹是大良藥火

不能燒若有瘡腫塗之即差汝等衆人勿復忘失太子作是語已即乘車騎迴歸城邑時有相師相太子曰若至七歲而不出家作轉輪王太子入城將至王宮釋種伽吒伽里有一女名娛闍迦在高樓上忽見太子身相端嚴心生戀仰太子見此女已令住車騎迴首觀瞻丰軟弓箭前不覺墮地時諸人衆見此童女福相殊勝皆言此女堪事太子父淨飯王知是事已遣童女二萬圍繞娛闍迦女令入王宮今時太子納夫人已思惟城外遊觀園苑即告御車人阿闍多汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如法安置裝嚴上好車騎時阿闍多聞是語已即於殿中如法裝飾上好車騎至太子前今時太子即乘車騎出於城外於其馬前見一老人髮白面皺策杖呻吟太子不識問阿闍多此是何人阿闍多曰此是老人太子問云何名爲老阿闍多言幻化之體無有堅實四相遷移六情昏昧起坐無力執

杖而行名之爲老太子問云汝能免
不阿諛多曰我何能免太子問云汝
即不免我能免不阿諛多曰貴賤雖
異幻體一般日月推遷無人能免太
子聞已不悅而歸復自思惟四大假
合五蘊無實始自少年便成衰老如
是之相深可悲慙尔時淨飯王問阿
諛多曰我子出外有何所見阿諛多
曰太子出外見一老人髮白面皺具
說上事王旣聞已憶前相師占言太
子後必出家太子於今安處深宮受
五欲樂情必愛著而不出家即說偈
言

王聞相師占太子 恐後捨父求出家
今以五欲悅其情 愛著必繼輪王位
尔時太子又復思惟出城遊觀即告
阿諛多汝今諦聽我思城外遊觀園
苑與我如前安置裝嚴上好車騎時
阿諛多聞是語已即往殿中如法裝
飾上好車騎至太子前尔時太子即
乘車騎出於城外於其馬前見一病
人形體羸瘦心神劣弱太子不識問
阿諛多曰此是何人阿諛多答言此

是病人太子問云何名爲病車匿答
云四大之體互相乖反而有病生形
容瘦惡心識無安此名爲病太子問
云汝能免耶阿謫多言亦不能免又
復問言汝旣不免我免得不阿謫多
言俱是幻質云何獨免太子聞已即
歸王宮復自思惟假合之身衆病所
集衆生愚迷深可憐愍時淨飯王問
阿謫多曰太子出外有何所見余時
阿謫多具說上事王旣聞已恐子出
家復令宮中以五欲樂娛侍太子即
說偈言

色聲香味觸最妙 娛樂深宮太子情
若生愛樂而貪著 應不出家求覺道

余時太子復自思惟出城遊觀即告
阿謫多汝今諦聽我思城外遊觀園
苑與我如前安置裝嚴上好車騎時
阿謫多聞是語已即往園中如法裝
飾上好車騎至太子前余時太子即
乘車騎出於城外於其馬前見一死
人氣絕神逝猶如土木瓦石無所知
覺男女眷屬圍繞悲哭問阿謫多曰
此是何人阿謫多答云此是死人太

子復問云何名死阿誡多答云有爲之體壽有短長一旦無常永別親眷此名爲死太子聞已問阿誡多曰汝能免不阿誡多答云亦不可免太子問云汝身不免我應免得阿誡多答曰三界無常生滅不住太子之身亦復如是太子今時心不適悅却歸王宮至王宮已而復思惟無常之法念念不住乃至有色無色非想非非想處無有免斯無常大患於諸衆生深可悲慙作是念已情不適悅今時淨飯大王問阿誡多曰太子出外有何所見今時阿誡多具如上事一一宣說王旣聞已思念昔時有婆羅門占相太子福德淳厚諸相具足決定出家成正覺道即今宮內以五欲樂種種適悅令彼愛著捨出家意即說偈言

我以五欲大富貴 適悅太子天中天
令彼無心求出家 付與輪王最上位
今時悉達多太子復自思惟出城遊
觀即告阿誡多我思城外遊觀園苑
與我如前安置裝嚴上好車騎於是

阿譏多所往殿中如法裝飾上好車
騎至太子前尔時太子即乘車騎出
外遊觀時堯率天子作是思惟今茲
菩薩出城遊觀求出家緣我應當作
沙門之相持鉢乞食現太子前作是
念已即剃鬚髮身被法服手持應器
住立馬首太子見已迴問阿譏多此
何人耶阿譏多答言是出家人太子
問云何名出家阿譏多答言此人了
悟生死誓斷輪迴修菩提因求解脫
果剃除鬚髮身被法服清淨身心此
名出家太子聞已心生踊躍即便下
馬而問苾芻云何出家有何利益苾
芻答言夫出家者離其親愛不著
榮樂恒修梵行堅守律儀棄背塵勞
禁縛根識妄念不生實行增長如是
進修名出家者太子聞已歎言善哉
汝大丈夫於其濁世能善調伏能善
勤求是真出家是真善友言已頂禮
上馬歸宮即於宮中至意思惟出家
之法其行甚妙其理甚深厭離王宮
欲求解脫時淨飯王問阿譏多曰太子
出遊有何所見得悅樂不阿譏多遂

巡具白上事王聞所奏又復思惟相
師曾言若不出家必作輪王我須今
展別設方便令彼太子斷出家意即
告悉達多迦里沙迦聚落國之重地
汝今往彼代吾撫臨當使一方人民
和悅太子聞已迷悶不樂晝夜思念
專求出家未遂本心往赴迦里沙迦
聚落行至路次有五大寶藏從地湧
出主藏神等白言太子此等寶藏菩
薩所有唯願菩薩爲我受之太子告
言此等寶藏衆寶所聚有情愛著
非我所求主藏之神聞菩薩言知不
領納即率同類入於大海尔時太子
漸次前行至迦里沙迦聚落之界見
有多人各執牛具苦力耕種手脚麤
惡塵土全身衣服破弊飢渴無力如
是種種苦惱逼迫太子宿懷慈悲見
之驚問左右告曰此是太子部內耕
種之人太子聞之即令放免丁壯牛
畜任自營生不令官司更有拘檢作
是語已即往閭浮樹下結跏趺坐而
入禪定其諸日僚僮僕吏民亦於樹
下圍繞侍立經於食時淨飯王心自

思惟太子出外已過時約由未迴歸
我當自往觀視太子即嚴車駕出臨
聚落至閭浮樹下乃見太子入三摩
地身心不動日色雖轉樹影不移時
淨飯王歎言善哉善哉大威德大丈
夫甚爲稀有日行不住樹影不移以
頭至地禮菩薩足而說偈言

善哉大丈夫世間甚稀有生時放光明
大地皆振動今坐閭浮樹日轉影不移
時衆普見聞我今歸命禮

余時太子從禪定起即乘車輦歸迦
毗羅城經尸陀林見彼林中而有死
人裸形臭惡支體壞爛於其世間深
生厭離王與太子入迦毗羅城時有
相師瞻見太子威德殊異告淨飯王
今此太子於七日內若不出家定有
轉輪聖王之位余時相師即說偈言
大王今當知悉達多太子七日不出家
當作輪王位統領四大洲富有於七寶
如成正等覺法財救世間

余時相師說此偈已太子進車而漸
前行時有釋種名迦羅叉摩具女名
蜜豆謁意瞻見太子威儀尊重而興

讚歎於太子前即說偈言

父得解脫樂母身亦復然生此悉達多
願與我爲夫當成二足尊圓證涅槃法
名聞徧十方我今歸命禮

尔時太子聞是伽陀心生歡喜即以
眞珠瓔珞承其威力入窓牖中安菩
艾頃時淨飯王見是事已即以二萬
宮人圍繞蜜里戠惹女入於王宮尔
時太子有三夫人耶輸陀羅虔闍迦
蜜里戠惹及六萬宮人朝夕供侍心
無愛著專求捨棄時淨飯王知是事
已告諭三王有婆羅門相我太子若
七日內不令出家必作轉輪王汝等
諸王於七晝夜可共守護復起民衆
造七重城七重壕塹城安鐵門於門
上下徧置鈴鐸若開門時鈴聲振響
一由旬外尔時太子於其內宮與諸
宮人妓舞作樂晝夜無異時淨飯王
詔令羣臣於諸禁掖處處防衛仍遣
四兵象馬車步於城四門分布巡察
時淨飯王在城東門斛飯王在城南
門白飯王在城西門甘露飯王在城
北門各領臣僚夜不睡眠專心守護

復命大臣摩賀曩摩於其夜令不住
來往巡歷四門警覺軍衆令不睡眠
今時摩賀曩摩領其人衆巡至東門
而即問言何人在此不睡守護時淨
飯王告言我今在此躬自防衛摩賀
曩摩告言大王若不睡眠無諸過失
時摩賀曩摩即說偈言

耽睡人如死 亦如魔魅人 若能止其睡
過咎必不生

今時摩賀曩摩說此偈已即往南門
而復問言此有何人不睡守護時斛
飯王告言我今在此專心防衛摩賀
曩摩告言大王若不睡眠無諸過失
時摩賀曩摩即說偈言

人睡亦如死 須知有睡魔 若能止得睡
過咎必不生

今時摩賀曩摩說此偈已即往西門
而復問言此有何人不睡守護時白
飯王告言我今在此專心防衛摩賀
曩摩告言大王若不睡眠無諸過失
時摩賀曩摩即說偈言

耽睡如飲酒 醉入於曠野 過失即隨生
是故須止睡

佛說衆許摩訶帝經卷第四

乙巳藏高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩訶帝經第四

第七張

外

佛說衆許摩訶帝經卷第五

卿

西天經藏部藏本天竺佛經部別明教本卷五 摩訶帝經 詔譯

尔時摩賀曩摩說此偈已即往北門
高聲問言此有何人不睡守護甘露
飯王言我於此處不睡守護摩賀曩
摩言若不睡守護無諸過失而說偈
言

怖睡如山嶮 亦如汎河海 一心防難危
止睡亦如是

時摩賀曩摩說此偈已即往市肆街
巷處處巡行覺察衆人止睡守護而
說偈言

依法離非法 實言勿妄言 淨飯王最上
止睡令守護

時摩賀曩摩說此偈已天色將曉詣
淨飯王前而白王言過一晝夜内外
安靜無諸魔難唯願大王更勅軍衆
用心守護過七晝夜令彼太子定得
輪王之位如是防護至六晝夜時伺
利天主觀太子意欲往道場而說偈
言

摩戔大夫夫 牟尼釋師子 必捨王宮殿

趣求山野趣 圓滿六波羅 成就無上智
救濟於羣生 究竟至彼岸

尔時悉達多太子與諸宮嬪作於娛樂而忽思惟我今雖有耶輸陀羅娛閑遊壺里誠意如是夫人及六萬絲女若無男女便去修行衆人俱言悉達多太子非是丈夫出別之後即令耶輸身有懷妊由是太子爲諸宮嬪說緣生幻有生死輪迴若不息心無有窮盡若與女人同其牀座如足履火速得大苦是故我今而生厭離作是語時有一妓女口吐涎沫手足紛紜髮髻散亂迷悶倒地時諸宮人驚怖異常太子見之深生傷慙歎言苦哉云何有此死相不祥而說偈言
須臾變壞生惡相 手足紛結涎沫流
觀此無常苦惱身 是故我今求解脫
尔時太子說此偈已觀諸衆生無有我人衆生壽考者堅實之相如入尸陀林無所安樂如履淤泥唯增臭惡如養毒蛇終無所益如電如夢如沫如泡根本無明覆而不覺如是觀已時淨飯王自說其四夢一夢滿月有其

蝕障二夢日出復於東沒三夢大人
衆來禮拜四夢自身笑而復哭耶輸
陀羅亦說八夢一夢上族離散二夢
吉祥座破三夢腕釧損墜四夢牙齒
墮落五夢鬚髮亂垂六夢吉祥雲出
於宮舍七夢滿月有其蝕障八夢日
出來高復於東沒即時太子復自思
惟曾作五夢一夢牀座如妙高山坐
臥自在二夢兩手左托東海右托西
海復以二足垂南海中三夢花果樹
木及諸藥草長至天界四夢大身飛
禽其類甚衆形白頭黑及諸小鳥種
種顏色四方而來都至面前變爲一
色而禮其足五夢大石山上經行顧
望太子自心思念我夢如此定得捨
俗證大菩提爾時耶輸陀羅思前八
夢告請太子占其吉凶太子曰一夢
上族離散宗姓團聚未始暫分二夢
吉祥座破座今如故三夢腕釧損墜
見在汝臂四夢牙齒墮落非有墮者
五夢鬚髮亂垂孰觀垂髮六夢吉祥雲
出宮矣爲吉祥我又在宮七夢月有
蝕障今在天上何有障耶八夢日出

未高復於東沒此時夜半日又未出
所夢無惡汝何憂疑太子思惟此之
八夢當應是我出家之兆即告耶輸
陀羅我今當爲一切衆生往彼山間
志求涅槃解脫之法耶輸陀羅言如
夫所志我亦隨往

尔時帝釋天主及梵天王告太子言
善哉善哉速捨五欲早出宮殿明相
現前證一切智菩薩言憍尸迦我在
深宮如虎入穴并象馬車步四兵圍繞
宮殿門戶並皆鑼閉處處懸鈴警覺
守護云何而出帝釋告言但念過去
無量阿僧祇劫所行行願爲斷衆苦
度脫世間作是語時四大天等以威
神力令彼衆人不能爲障即時帝釋
化一寶階告般呬迦夜叉主言聖者
菩薩現處高樓汝以寶階於前迎接
夜叉聞已依教奉行菩薩下之即覓
食那令被馬王尋見食那正當眠睡
而說偈言

善哉食那汝速起 被我馬王迦蹉迦
乘入諸佛修行山 求證牟尼無上覺
說此偈已食那從睡眠覺即起合掌

告菩薩言事無倉卒何於夜半急要
馬王欲乘遠去況此宮禁且無兵難
賊難及水火之難云何如此菩薩言
汝自昔來嘗奉驅馳云何於今而
不相顧食那白言今當半夜真偽難
分慮有不虞以招大罪菩薩聞已默
然思念恐人知覺自往中殿時天主
帝釋手執火炬引路前行至其殿門
牽致馬王馬即驚駭雙足跣地是時
菩薩舉萬字福相百千威德之手作
無畏印摩馬王頂告言迦蹉迦與我
有緣若能送我雪山之中諸佛行處
證得無上菩提之果降大法雨普潤
世間一切有情皆獲利樂汝福無量
時迦蹉迦即受教盲身足不動
尔時復有四大天子一名俱羅二名
烏波俱羅三名波囉拏四名波囉拏
舍縛帝此四天子至菩薩前合掌恭
敬告菩薩曰今知出外修菩提行我
等四天願欲隨從菩薩問言汝有力
耶第一天子言所有大地之土可以
負行第二天子言所有大海江河可
以負行第三天子言所有一切山嶽

可以負行第四天子言所有大地山嶽及河海等俱可負行而無疲困菩薩聞已即以神力移足躡地地大振動四大天子住立不能而各驚怪誰知菩薩有斯威力我等四天云何憾謝是時飡那見是神力即牽馬王詣菩薩前

尔時大威德諸天及諸龍神傷愛別離於上空中啼泣下淚飡那言云何空中無雲下雨菩薩言此非降雨我將出外天龍傷別啼泣雨淚飡那聽受住立合掌菩薩即時深思佛身功德威儀利樂之法復思父母養育慈愛顧復之恩如不告辭有虧孝行作是念已即入殿內見淨飯王正當睡眠右繞一匝合掌啓白我於此時往雪山中求無上道度脫世間生老病死令諸衆生得大解脫言已而辭時有釋種摩訶曩摩瞻見太子戀慕憂惱悲泣涕淚云何因業輕捨王宮太子答言我爲利益一切衆生求成佛果摩訶曩摩白云王勅我輩長時護無令太子暫出宮禁太子告言我

於往昔發菩提心經三大阿僧祇劫
歷修萬行求無上覺欲度衆生今此
王宮非我所止摩訶曩摩聞是語時
倍復憂惱涕淚悲泣發麤澁言苦哉
苦哉我淨飯王所望不就致令太子
棄捨深宮欲出遠行時耶輸陀羅聞
是語已驚疑惶怖迷悶倒地良久乃
穌告太子言緣何今日捨我而去娛
閑迦蜜里譏惹及諸宮嬪悲淚前行
告淨飯王太子無故欲離宮寢往彼
山野如鬼魅所著無以遮止唯王當
嚴勗勿令遠往王旣聞已欲行誠勅
帝釋梵王與諸天子接迎菩薩即出
城外菩薩右邊色界天子善現威儀
菩薩左邊欲界天子手執幢幡有無
數天樂導引前行有百千天子於虛
空中雨優鉢羅花俱母那花白蓮花
及曼陀羅花復雨沉香末香栴檀之
香種種上妙衣服復有天子歌舞作
倡復有天子手捧馬足瞻仰菩薩一
心隨行俱吹囉等無量諸天恭敬圍
繞須臾之間至雲山中去迦毗羅城
一十二由旬

余時天主帝釋及大梵天王等合掌
白言我等諸天發精進心隨侍菩薩
來至山中若我菩薩成就阿耨多羅
三藐三菩提時願垂攝受度脫我等
住立右邊一心瞻仰菩薩即時爲說
偈言

我得最上道一切佛行處 度脫於汝等
及彼諸有情

說此語已即脫寶冠上妙衣服告食
那日將我衣服及彼馬王歸奉父王
若不證菩提誓不迴也復說偈言

汝將馬王及寶衣 速歸本國迦毗羅

我住雪山修梵行 菩提未證而未歸

余時菩薩說此偈已食那聞之而復
悲泣白言今此山中多有虎狼師子
諸惡禽獸菩薩一身云何可止又此
山野中皆有叢林荆棘土石磽确菩
薩旦暮云何經行菩薩言食那汝何
愚迷衆生之身業惑所感四大和合
性相違反老病死苦如至身時非擇
尊貴上族富貴家貧賤端正醜陋少壯
老年冤親人我速歸散壞俱受無常
云何修行怖諸危難食那曰菩薩之

行其義如是王或見我不見太子必
生憂惱如致大病其事云何菩薩言
我今出家行菩提分法布施持戒忍
辱精進禪定智慧成就十力四無所
畏豈令父母得不吉耶作是語已即
從座起合掌頂禮舉手執劍如優鉢
羅花葉即自截髮擲虛空中天主帝
釋運大神力以手接髮與諸天子安
忤利天如法供養後有淨信婆羅門
長者居士於此山地起立塔廟

尔時菩薩截髮已問食那曰汝意
云何可能住此同修行不食那曰王
族之意不令住此何敢因違菩薩即
以萬字福相百千威德之手摩迦蹉
迦馬王頂授菩提記令彼食那歸迦
毗羅城行七晝夜至三更初到於城
外園苑之中王勅宮人眷屬至園迎
接唯見馬王不見太子時宮嬪眷
屬俱向馬前抱馬王項高聲啼哭迦
蹉迦馬聞是哭聲心思太子悲淚傷
痛經須臾間迴顧兩邊即乃命終以
宿因緣生六波婆羅門家利根結薄
聰明多智太子成佛之後即詣佛所

聞法悟道得無生忍

尔時菩薩而復思惟我今落髮作沙
門相云何身上得袈裟衣如是念已
阿耨波摩城中有一長者眷屬熾盛
財富無量如毗沙門家有十子人相
端嚴智慧聰利俱樂出家淨修梵行
因觀外境遷變無恒成辟支迦父亡
之後老母信重製一袈裟施辟支迦
子白母曰我當不久入於涅槃今此
袈裟我若受之無所使用去此不遠
有淨飯王子名悉達多不久得成阿
耨多羅三藐三菩提以此袈裟奉彼
菩薩能令老母得大果報說此語已
運大神通於虛空中現其雲雷閃電
風雨然後化火焚身入圓寂界是時
老母臨將捨壽所持袈裟付與一女
令奉菩薩此女忽然身得病患臨無
常時安置樹上告樹神言以此袈裟
與我奉彼淨飯王子悉達多時帝釋
知是事已自變其身爲一獵士手携
弓劍披此袈裟見太子來坐於路傍
太子問曰汝是獵師云何身上有此
憍尸迦衣細妙法服可以與我獵人

告言唯此袈裟我非愛樂今欲與汝
是服微妙恐人侵奪傷汝性命菩薩
告言一切世間知我威力汝但施服
勿懷憂慮帝釋天主即復本形頭
面禮足乃以袈裟奉上菩薩授已即
披與身不等帝釋見衣不等心自懷
疑作是念時菩薩威神令其袈裟與
身相等忉利諸天歸命供養婆羅門
長者於後彼處建立塔廟恒有苾芻
往來禮拜尔時菩薩威儀具足漸次
經行見一仙人名婆哩誡縛以手楷
顙顏容不悅菩薩問言於意云何仙
人荅言我此住處有多羅樹花果繁
盛其味甘香忽然乾枯令我煩惱菩
薩復問仙人住此本爲修行花果枯
朽致愁悶耶仙人聞已心忽惺悟又
見一菩薩色相端嚴瞻仰戀慕而復
問言汝是出家菩薩不菩薩荅言汝
見分明婆哩誡縛即斷疑惑法眼開
淨請菩薩坐而以花果如法供養經
須臾間菩薩復問迦毗羅城去此遠
近仙人荅言從茲至彼十二由旬菩
薩思惟城邑不遙如釋種來必作魔

難即別仙人過苑伽河往王舍城以
自工巧採取樹葉作爲鈴器入城持
鈴時民弥娑囉王在高樓上遙見菩
薩身相端嚴威儀寂靜體挂法服手
持應器巡門乞食而興歎言王舍城
中所住之人無有如是威儀色相今
此苾芻當非庶人下族之類應是王
種捨位出家滅除罪業修持淨命尔
時菩薩持鈴出城往一山中以鈴置
地端坐入定思惟民弥娑囉王見我
發心必有異意作是念時王告大臣
我於樓上見一苾芻身相端嚴威儀
調順非是庶人下族所生汝當訪尋
今在何處即時遣使往至山間見此
苾芻安詳而坐國王知己躬自臨幸
接見瞻仰心生歡喜因告言曰汝之
身自其是端嚴若爲苾芻不相宜穩
我有宮殿樓閣嬪妃美女最上富貴
與汝受用勿作苾芻汝身何姓有何
種族爲我宣說菩薩自言雪山相近
有迦毗羅城我之父王姓刹帝利名
曰淨飯方理是國我須捨棄君父爲
求菩提若是愚癡貪愛之人假使世

間并四大海滿中珍寶猶尚不足譬
如大火然於乾薪貪愛身心亦復如
是大王我觀此物由如冤家亦如毒
蛇一切憂惱怖畏根本大王假使大
風而能吹動一切諸山於蘇迷盧終
不能動假使世間所有珍寶最上資
財國城妻子象馬僮僕而能惑亂一
切人心而於我心終不能動唯涅槃
解脫是已具究竟今時民弥娑囉王言
汝今於此有何所求菩薩告言我求
阿耨多羅三藐三菩提王言若成菩
提願賜攝受菩薩答言如是如是王
生歡喜復歸本處今時菩薩往鷲峯
山山側非遙而有仙人勤修梵行能
以一足履地住經一日菩薩聞之亦
以一足履地住經兩日仙人復以五
熱炙身立經一日菩薩於是立經兩
日時彼仙人手相驚怪降伏稱讚此
是修行此是大沙門菩薩問言汝等
修行於何所求一云我求帝釋一云
我求梵王一云我求魔界之身今時
菩薩即自思惟今此仙人所修之行
皆是邪道非我所依我今於此不求

帝釋不求梵天不求魔界本爲宿願
利樂衆生求成佛果道旣非眞宜應
捨彼

佛說衆許摩訶帝經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

佛說衆許摩訶帝經卷第六

卿

西天經藏翻數矣試思應以神明教者曰此摩訶

尔時菩薩即往阿囉拏迦羅摩處而
學道法至已合掌勤奉致問汝宗行
法其義云何阿囉拏迦羅摩曰我昔
精進修習定慧至有想天三摩地門
皆悉通達汝何不知菩薩即時思惟
羅摩所得智慧及有想天三摩地門
真實不虛復自念言我於此法云何
未得經制那須禪定智慧皆獲成就
而告言曰汝宗行法今我已得時阿
囉拏迦羅摩觀彼菩薩所得之法如
實無謬尊重恭敬如自本師即以最
上香花珍果一心供養菩薩復思今
此行法而未究竟非爲正道即乃捨
去往烏捺囉迦羅摩子處學修法行
至已頂禮合掌問曰汝所得法是義
云何時烏捺囉迦羅摩子言我昔精
進修習智慧至非非想處三摩地門
久已證得汝何不知菩薩聞已即觀
彼人所修智慧及非非想處三摩地
門而無虛謬復自思惟我於此法云

何未得作是念時俱獲成就即乃告
言汝之法行我今亦得時烏捺囉迦
囉摩子心未信許諦意觀察如實無
謬崇重供養過於本師今時菩薩又
自思惟此之法行亦未究竟非真覺
路速須捨彼別求明道時淨飯王臨
御正殿憶念太子未知所止情懷憂
惱近日奏去離王舍城往烏捺囉迦
囉摩子處單身介立勤求道法王既
聞已心轉悲傷即遣親人三百往彼
侍從時天指城酥鉢囉沒駄王亦遣
二百人往彼侍從此五百人至已禮
足圍繞瞻仰菩薩自念棄捨王宮居
山寂靜結志修習求甘露滅今此人
衆晝夜煩雜而妨聖道唯留伯叔舅
氏五人餘遣迴國菩薩即時將此五
人往詣耶仙人聚落名烏嚕尾螺西
曩野祢側近經行觀眺習靜之處尼
連河次見一林野地土平正樹木幽
閑如月清涼呼爲聖地告五人曰善
男子若人於此修諸梵行未證寂滅
不久證得我今依止求無上道即於
樹下結跏趺坐學修禪觀閉口齧齒

舌拄上腭收攝心神如手握物經良
久間毛孔出汗精進不退念定相應
專注一心引發無漏而不現行復修
別觀跏趺而坐合口閉目舌拄上腭
屏住氣息令不出入良久之間氣逼
頭頂疼痛至甚如錐刺腦受斯大苦
心不顛倒亦不散亂堅固精進念定
現前專注一心引發無漏而不現行
如是息氣漸次運動從頭頂下至兩
耳門痛楚復增如地獄苦菩薩念時
心不顛倒亦無散亂策勵猛利念定
現前一心專注引發無漏亦未現行
又復閉息外忘視聽氣積臟腑脹滿
徧身苦惱至極無以方比菩薩念時
心不顛倒亦不散亂堅進修習念定
現前專注一心引發無漏而不現行
如是修已又自思念我於今後斷絕
飲食時有天子遙已觀知告菩薩言
我此色身毛孔之內而有天上細妙
珍食堪充供養菩薩告曰如我所食
本非葷辛食出汝身亦非清淨若令
我食必墮地獄天子但以隨方所有
或米或豆聽汝豐儉以作供獻我即

受之天子奉教以穀為膳菩薩食已
身體羸瘦顏容憔悴心無苦惱亦無
退失發精進意念定現前專注一心
引發無漏亦未現行又節所食身轉
羸惡兩目深陷如井現星菩薩今時
心無苦惱亦無退失發精進意念定
現前專注一心引發無漏亦不現行
又於所食減令極少或一豆一麻一
米一麥如是食已身力轉乏若行若
步一起一倒今時菩薩精進無退念
定現前專注一心引發無漏亦不現
行而復思惟此行非真未至究竟作
是念時有三天子詣菩薩前見其形
容困憊變異各述菩薩顏貌不同或
言黑色或紫綠者菩薩聞已復自思
惟我於此方如是勤苦容色變異終
無所獲若求正覺何在節食正見相
應取捨能忘是正菩提是真究竟譬
如濕柴體雖滋潤若過火然必生熾
焰又如婆羅門家雖行欲心無所著
亦得解脫我今亦尔若依正法行無
所著必證菩提

時淨飯王知彼太子在山野中精勤

苦行日食麻麥求無上道涕淚悲泣
心懷痛惱與酥鉢囉沒駄王各遣二
百五十人侍衛給使時耶輸陀羅忽
然懷妊王即告諭宮人眷屬自今而
往不得說言太子在山苦行之事慮
彼傷惱損動腹子

今時菩薩往尸陀林中右脅枕屍累
足而臥思想世間有爲生滅如蟻循
環無有窮盡思已復坐入三摩地時
有童男童女而來林下瞻見菩薩閉
目不動手執柴枝穿菩薩耳兩邊通
過俱作是言此塵土鬼不得親近即
以砂石瓦礫擲菩薩身而各捨去經
須臾間出三摩地正念現前身心不
動又自思惟今此所作亦非正行於
無上道而不相應憶念昔日爲太子
時暫出王宮往瞻部樹下入三摩地
彼處清淨遠離罪垢無諸穢惡出生
善根於彼修行必圓道果作是念已
即便舉身欲往前行氣力羸劣而不
能起即取飲饌并湯藥等卽次服食
仍以香油塗其身體澡浴眠寢安適
身心增長勢力時彼五人而相謂曰

昔者太子捨輪王位出迦毗羅城入山野中久茲苦行道果將就卽志不堅何期於今恣情飲食香油塗體澡身安寢如是虧喪云何出離我等於此虛捐其功聞波羅奈國有鹿野苑羅漢聖衆恒住其中宜往彼處各求明道

尔時菩薩浴尼連河水體羸力弱舉步攸艱岸樹垂枝攀而得出卽往西曩野你聚落之所其聚落內有二童女一名難那二名難那末羅身色端正心性慈善頃聞太子在雪山下婆伽囉底河邊迦毗羅仙人處學修梵行具三十二相福德莊嚴深心悅慕願爲匹偶布施修福求遂所願尔時童女聞尼連河側有苦行仙人遂發勤誠欲施乳粥卽以千牛分爲兩羣舉五百牛乳飲彼五百牛復以五百分爲兩羣舉二百五十牛乳飲二百五十牛如是分飲至八頭牛復舉八牛之乳最爲濃厚用玻璃器煮乳糜粥於乳糜上現莎惹帝迦萬字千輪輻相時有一人見此輪相而自思念

若人得食速證無上菩提之果即告
童女我今飢渴當以糜粥而施於我
童女白言吾作此食施苦行仙人非
汝可取時天主帝釋即自化身爲婆
羅門住立女前女以乳粥欲布施與
婆羅門曰我不敢受有世主大人宜
應供養童女復問世主何人婆羅門
言去此匪遙有大梵王童女承言即
詣彼處以粥奉施大梵王曰我不敢
受有淨光天子最上殊勝汝宜供養
女復往彼以粥布施淨光天子言我
不敢受有一菩薩浴尼連河身乏氣
力以手攀樹出河岸上被袈裟衣將
成佛果若能供養得大勝利童女聞
已即時馳往以鉢盛粥虔心上獻菩
薩默然而受其供食已擲鉢入尼連
河龍王至前欲取鉢帝釋化身爲
金翅鳥龍即驚退帝釋得鉢安忉利
天建塔供養今時菩薩問二童女施
此乳糜有何所求童女答曰我聞雪
山相近婆伽囉河側迦毗羅仙人住
處有淨飯王童子身相端嚴當作輪
王欲求爲大菩薩告言彼童子者夙

修梵行離欲清淨名一切義成不久
之間當得菩提云何與汝而爲夫耶
童女聞已默然住立菩薩舉身登二
石山峭峻孤拔林樹甚衆於此安坐
未逾時刻山即摧毀菩薩驚怪茲何
業緣時淨光天子白菩薩曰萬行今
圓四智將就此地薄祐而不能勝去此
不遠有金剛座三世如來成正覺處菩
薩即往天人引前足下生蓮海水泛
潮大地振響聲如扣鐘菩薩徐行至
一大窟內有黑龍昔無兩目聞地振
海潮即時出窟雙眼頓明得見菩薩
身相端嚴光逾聚日龍大歡喜瞻視
戀仰而說偈言

地振海潮俱作聲 我今聞速離宮殿
忽得光明見如來 一心瞻仰生歡喜
余時龍王告菩薩言憶念昔時有佛
出世時我两眼俱得光明見彼世尊
今亦如是復得眼開見佛身相即說
偈言

我昔承佛大威德 令我得覩相好身
必遇牟尼覺道成 見佛端正亦如是
余時菩薩欲至金剛座先舉右足行

如牛王身若寶山袈裟不動心等虛
空面如滿月金光照耀蘊大法藥靈
禽異獸右旋隨轉有如是等十種祥
瑞菩薩思念以吉祥草鋪金剛座天
主帝釋即時化身往香醉山取吉祥
草其草柔軟如堯羅綿詣菩提樹前
陳金剛座上尔時菩薩舉相好身登
金剛座結跏趺坐而發誓言我不起
此座直至漏盡正意繫心入三摩地
時魔宮中有二種旗一名喜相二名
疑相動有所表時疑相旗忽然搖動
魔見驚疑慮有不吉即作觀想知淨
飯王子悉達多坐金剛座求無上覺
時魔波旬生嫉妬心變身為人詐作
淨飯王書至菩薩前致敬問評云何
住此久不歸還提婆達多入太子宫
恣行非法及殺釋種菩薩初聞生三
種不善尋思姓欲親里殺害及起瞋
恚知魔所作復成三善一離欲二不
殺三無瞋魔復問言云何坐此菩提
樹下佛言我求無上智魔言無上之
智汝何得之佛言汝是魔罪之人設
一婆羅門供尚得自在報應我經三

大阿僧祇劫捨無數百千那由他俱
胝頭目髓腦國城妻子金銀珍寶利
益衆生求無上智云何不得魔言我
設一婆羅門會得富貴自在汝能與
我爲證汝經三大阿僧祇劫捨頭目
髓腦等利益衆生求無上智誰證於
汝尔時世尊於金剛座上即展右手
金剛莎帝迦萬字網鞞之相作無畏
印觸地面上告言爲我證明時地天
神從地涌出合掌唱言魔王我佛往
昔經三大阿僧祇劫捨無數百千那
由他俱胝頭目髓腦國城妻子金銀
珍寶利益衆生求無上智真實不虛
汝魔勿疑魔王聞已心懷驚怖默自
思念若令菩薩成道侵我境界奪我
威光旋歸天宮別作魔計即化三女
端正莊嚴來於佛前窈窕速迤詐爲
瞻仰而欲魔魅佛以神力變成老母
駸白面顰眉惡在羸羸以鏡照之慚赧
而還魔王見已恨事不成心生熱惱
即時統領三十六俱胝鬼魅兵將身
披鎧甲手執槍劍及弓弩箭索種種
器仗復集毒龍猛獸象馬水牛虎狼

野干等奔聚同行又於空中現雲雷
電閃霹靂風雹四面一時逼惱侵害
佛眼視之愍彼愚迷入慈心定即時
淨光天子於虛空中變大傘蓋覆徧
空中遮止風雹刀劍弓箭種種器仗
俱作天花所謂優鉢羅花鉢納摩花
俱母那花奔茶利迦花繞金剛座如
供養佛即於三摩地運神通力合多
成一以一爲多上虛空中行住坐臥
身上出水身下出火履水如地等種
種神變已復觀彼衆布捺誡囉邪見
疑惑貪欲瞋恚愚癡等及彼有情離
欲著欲有想無想等引近分解脫非
解脫如是等法通達明了以宿命通
觀魔等有情過去父母一生二生百
生千生乃至增劫減劫無數之劫世
界國土族姓眷屬富貴貧賤長壽短
壽命終生處無不證知以天眼通觀
魔等有情未來諸趣生死因果及身
語意等善不善業受報好醜究竟明
了又復思惟欲界色界無色界苦集
滅道四諦行相若染若淨分別俱生
根隨諸惑如是思已無漏智觀速得

現前見修二道頓捨不生成無上覺
今時魔衆即皆退散復告淨飯王曰
悉達多太子於金剛座上而得無常
王既聞已與諸眷屬悲啼懊惱迷悶
倒地時有天人告淨飯王太子已成
無上菩提王聞是語心大歡喜及奏
王云甘露飯王生其一子耶輸陀羅
亦生一子王諸眷屬皆大踊躍

今時淨飯王勅諸臣寮令街巷道陌
掃灑清淨燒衆妙香堅立幢幡眞珠
瓔珞於城四門皆聚金銀珍寶種種
財物施諸沙門婆羅門及諸外道貧
乞之人爲作福祐甘露飯王生子之
時眷屬歡喜名阿難陀耶輸陀羅生
子之時月有蝕障名羅護羅時淨飯
王言耶輸之子非佛之種耶輸聞已
恒懷憂惱王宮後園池岸一石名菩
薩石羅護羅坐石作戲母忽見之而
立誓言言若是佛種願水不竭如非佛
種即沉水下作是誓言已以手推石子
亦隨落石浮水面子猶作戲時淨飯
王與諸眷屬來至岸上見子如是心
大歡喜讚言善哉甚爲希有今時大

地振動佛光普照幽闇之處所有衆
生咸得相覩歸命頂禮

佛說衆許摩訶帝經卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩訶帝經第六

第三段

却

佛說衆許摩訶帝經卷第七

卿

要經三藏經教大義疏解卷之四 寶奉 詔譯

尔時有二梵天子住自梵界而作是
念今南瞻部洲有佛世尊於烏嚕尾
羅池側尼蓮河邊菩提樹下成等正
覺彼佛世尊而於樹下結跏趺坐於
七晝夜入於火界時二梵天互相謂
言我等天人亦有大力如展臂頃能
到於彼我等今者宜速往彼以妙伽
陀而伸讚請於是二天從彼梵界速
至佛所旋遶瞻仰禮重畢已住立佛
前時一天子先以伽陀而讚請曰
願佛起道樹救度衆生界 爲說最上法
令得智法寶

第二天子亦說伽陀而讚請曰

佛面如滿月 心淨煩惱除 願說甘露法
行安樂世間

二梵天子說是伽陀讚請佛已隱而
不現

尔時世尊出彼禪定觀諸世間說伽
陀曰

世間所有諸欲樂 乃至天上所有樂

若比斷人食之大樂 十六分之不及一
復說伽陀曰

擔世苦重擔 迷苦而不捨 若捨苦重擔
能擔最上樂

復說伽陀曰

能斷世間一切受 一切煩惱自除滅
知煩惱者脫輪迴 當得解脫之快樂
尔時世尊於七晝夜跏趺而坐入於
禪定當尔之際亦無有人持食供養
纔說偈已忽有商主名布薩婆梨迦
將五百量車載諸寶貨欲往他國經
過近地時布薩婆梨迦以宿善根力
常起思念云何令我獲得善友及妙
眷屬忽聞人言世尊入定七日不飲
不食作是念言今佛世尊在烏嚕尾
羅池側尼蓮河邊菩提樹下經七晝
夜不飲不食而入禪定得解脫樂成
等正覺此我善友當為我益我今宜
速詣彼奉食作最上供養發是心已
時有天人以天報通聞知布薩婆梨
迦發如是心乃觀照布薩婆梨迦及
一切所將車乘等已乃先白佛言今商
主布薩婆梨迦聞佛在此得解脫樂

成等正覺於菩提樹下跏趺而坐入於禪定經七晝夜不飲不食彼人定來獻食供養希望果報求大安樂及利益故作是語已隱而不見於是布薩婆梨迦與同行親友自手辦造種種飲食美妙香潔品味成已即專注虔誠持以奉佛未至佛所復作斯念我今奉食爲最上供養如來必當演說最上之法而使我等以獻食因得天樂果作是念已尋至佛所即用頭面禮如來足禮已起立瞻仰而住時布薩婆梨迦白佛言世尊我與親友辦種種飲食而來供養願佛慈愍唯垂納受

尔時世尊許而未受何以故佛初成道未有應器作是思惟我若不以應器受斯供養者彼外道天魔必生毀謗作如是言豈有過去正等正覺爲利益衆生故如是受其供養耶佛作念時彼梵天子白佛言世尊過去正等正覺爲利益衆生故皆持應器而受檀施飲食供養於是世尊思欲應器彼四大天王即知佛意乃各於

自天令其妙工選取寶石於少時間造成應器清淨瑩徹殊妙無比時四天王造成鉢已各各自持同來奉獻至佛所已即以頭面禮世尊足禮已瞻仰住立一面尔時四大天王異口同聲白世尊言我等今者各以寶石造得應器同來奉上唯願世尊哀愍納受作是語已顯聽佛言

尔時世尊復自思惟今此四王各獻一鉢我若受一三天下喜我若受三天生惱我今等受四天之鉢既受鉢已又復思惟用唯一器四鉢孰先即以神力合四爲一四器雖合楞際疊存於是世尊爲利生故即持此鉢於布薩婆梨迦處受所施食既納受已即謂布薩婆梨迦曰我今爲汝演說三歸汝當諦受時布薩婆梨迦奉教而住

世尊曰歸依佛歸依法歸依未來僧伽此是三歸盡汝形壽不得違悔時布薩婆梨迦白佛言我今歸依佛歸依法歸依未來僧伽盡此形壽不敢違悔

尔時世尊謂布薩婆梨迦曰隨喜布施感果不虛汝自捨施定獲快樂所求福報依願皆得亦復當證最上寂靜布薩婆梨迦若行布施所作福利人天及魔不能迷惑乃至禪定智慧若能盡行能竭苦源見前證聖是時布薩婆梨迦聞是說已心喜快然歡喜踊躍願於未來出中憶念受持亦不忘失作是語已禮佛而退

尔時世尊受得商主布薩婆梨迦所施之食即持往彼尼連河邊即於岸上敷草而坐喫所受食食既畢已又復盥漱如是之際忽心覺體中而發風病何以故佛出世間示斯為緣欲令衆生知身如幻故是時天魔恐佛出世教化衆生出離三界當空我境常伺其隙欲來惑亂忽知發疾速離天界來至佛所而作是言善逝汝今不安涅槃時至我今請佛入大涅槃尔時世尊知是魔來欲亂我心佛謂魔言我涅槃未至我今直待聲聞弟子解佛法今智慧明達了知教本廣演法相乃至於此必當知我尼優婆塞優婆塞

夷等修持梵行有衆多人欲周大地
及彼天人皆證解脫我於是時方入
涅槃時彼天魔聞佛語已知不涅槃
心生懊惱於是天魔慙恥而退

今時帝釋天主遙知世尊體發風病
自天而下至瞻部洲去菩提樹不近
不遠有大訶梨勒林於中而住於此
林中取得上好訶梨勒已疾往佛所
到佛所已頭面著地禮世尊足禮已
瞻仰住立一面白言世尊我知聖體
小有風病此瞻部洲有訶梨勒色妙
馨香可療斯恙我今持來奉上世尊
唯願大慈納受而食世尊受已尋便
服食風病即除體安如故世尊慰勞
帝釋乃退還歸天宮

今時世尊又復離菩提樹往彼母唧
鱗那龍王宮到彼宮已於一樹下跏
趺而坐入於禪定是時彼處七日七
夜降霖大雨時世唧鱗那龍王以雨
方霽知佛在定恐其風雨之氣干侵
佛身又恐蚊蚋蠅蠅啗擾聖體遂以
自身纏繞七匝叩首上覆如傘蓋相
經七晝夜不動不搖佛將出定龍自

攝身龍王還宮復以種種花鬘塗香
嚴飾其身來至佛所頂禮佛足白言
世尊七日已來風雨之氣蚊蝱之類
侵擾以否聖體云何於是世尊說伽
陀曰

觀察於世間一切衆生等 若得無侵害
歡喜復快樂 離欲斷煩惱 此樂難比喻
無明若調伏 斯爲最上樂

今時世尊說是伽陀荅龍王已即離
彼處還來菩提樹下結跏趺坐經七
晝夜入定觀察十二緣生云何根本
而因得生所謂因於無明乃緣於行
行緣識識緣名色名色緣六入六入
緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有
有緣生生緣老死憂悲苦惱由如是
因得一大苦蘊集如是根本不生則
一切得滅所謂無明滅即行滅行滅
即識滅識滅即名色滅名色滅即六
入滅六入滅即觸滅觸滅即受滅受
滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅
有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱
滅解如是滅則得一大苦蘊滅今時
世尊於七晝夜在於禪定如是觀察

十二緣生已乃出三摩地而說伽陀
曰

淨行觀察苦相時

知一二法有所因

若知苦相之不生

自然一切所愛斷

淨行觀察滅受時

知滅受法之無盡

若知滅受之不生

自然一切所愛斷

淨行觀察緣生時

乃知緣生法無盡

若知緣生之不生

自然一切所愛斷

淨行觀察有漏時

乃知有漏法無盡

若知有漏法不生

自然一切所愛斷

淨行觀察如是法

知如是法悉無生

如日徧照於世間

行住虛空無所礙

淨行觀察於苦相

知一一苦悉無生

破壞煩惱得無餘

如佛降伏魔羅軍

余時世尊說伽陀已復說是言若有

衆生斷於輪迴知其深法微妙言辭

衆生斷於輪迴知其深法微妙言辭

悉能通解如是之人是有智者我爲

此等人說我今此等人知我今如是

獨處林野依相應行見行法樂是時

世尊說是語已自在行住無諸繫著

不云說法亦不生心是時娑婆世界

主大梵天王知於世尊不云說法亦

不生心而作斯念若如是者世間滅

不生心而作斯念若如是者世間滅

不生心而作斯念若如是者世間滅

不生心而作斯念若如是者世間滅

不生心而作斯念若如是者世間滅

不生心而作斯念若如是者世間滅

不生心而作斯念若如是者世間滅

不生心而作斯念若如是者世間滅

不生心而作斯念若如是者世間滅

壞何以故如來應正等覺出於世間
如優曇鉢花時乃一現今不說法自
取法樂當令一切有貪欲者樂邪法
者不覺不悟云何世間而不滅壞我
今往彼伸其勸請是時梵王娑婆世
界主離彼梵界如展臂頃即至佛所
住立佛前說伽陀曰

出世摩伽國 過去法無垢 悉開甘露門
演法濟衆生

世尊告言我法甚深難見難了我若
輒說速取滅壞何以故世間一切樂
邪法者有貪欲者不樂聽受不能覺
悟何以故貪欲之者黑闇覆障故梵
王曰言世尊衆生者世間生世間老
有利根鈍根及以中根乃至相好易
化塵垢輕微諸異生等世尊譬如青
蓮花或白蓮花等生於水中於水而
長於水而老其中或有出水者或不
出水者亦復如是世尊諸異生等若
不爲說種種妙法皆趣沉墜唯願善
逝賜其法寶唯願善逝降於甘露
余時世尊受於梵王懇勤勸請已默
而許之遂以佛眼審諦觀察世間衆

生出間生世間老鈍根者利根者乃
至於中下顏良之好醜易化與難化
少塵極少塵如是眾生等我若不爲
說種種之妙法不知諸苦本悉趣於
沉墜世尊如是觀察知己而起大悲
將演妙法先說偈言

我今降法甘露雨 當潤樂聞及一切
從此人間得法因 若見弊魔不廣說
是時梵王娑婆世界主聞此偈已定
知世尊演說妙法身心快樂喜不自
勝即以頭面禮世尊足右繞三匝隱
沒而還尔時世尊即自思惟今者何
人先得聞法乃憶往昔阿囉拏迦羅
摩等仙人可先聞法何以故我於往
昔過彼往處受其妙供及受其囑我
今先爲彼人說法作是念時乃有天
人來白佛言彼阿囉拏迦羅摩等皆
已命終方今七日世尊默知又聞天
告乃嗟歎曰無常大事世不驚乎又
念阿囉拏迦羅摩等薄祐如是不聞
正法耶尔時世尊復念何人可先聞
法彼嚕捺囉迦囉摩子亦曾供我亦
曾囑我作是念次彼有天人名曰囉

吐又告佛曰彼嚕捺囉迦囉摩了亦
速無常世尊默知復聞天告世尊又
默曰正法難聞薄祐乃尔於是世尊
念五人我出王宮入山苦行是等
尋求供侍於我我應先為彼人說法
於是以身天眼觀在何處見彼五人
在波羅奈國鹿野苑中於是世尊自
菩提樹往波羅奈國鹿野之苑時於
路次有一仙人名爲波蹉相逆而來
時彼仙人忽於路次得見世尊又見
身長丈六金色晃然相好端嚴殊特
超世驚異歎良久乃作是言瞿曇瞿曇
顏沒相好甚覺清淨復如金色非世
所同何因出家歸依何法誰爲汝師
今復何云

今瞿曇又說伽藍各仙人曰

我今無所歸親密獨無侶悟正覺菩提
爲最上之師知世間諸法不染亦不斷
具一切智力當降魔羅軍

爲波蹉仙仙告瞿曇事實如汝言是佛
無疑佛言如是知及得漏盡降伏
魔衆故號爲佛時爲波蹉仙人又復
瞿曇告今往何處佛言往波羅奈

國擊大法鼓轉大法輪當說世間末
曾有說亦復宣示過去佛勅當今世
間知法離欲佛說是已彼烏波誡仙
人頂禮出尊隨路而去

余時世尊即自往彼波羅奈國鹿野
之苑時彼五人其名灑替梨迦摩斛
梨迦末斛羅呾縛鉢囉賀拏尾婆囉
多等方新澡沐香油塗身廣排飲饌
列坐食次彼五人等遙見世尊知非
他人皆大驚怪互相議曰今此太子
居山苦行欲成佛道今乃退志還尋
我等我等安坐勿得迎侍世尊遙知
默而行詣佛身巍巍由如金山尊貴
吉祥相好具足有大威德無能儔匹
時五人等見佛俯近威德加臨無能
安坐皆起迎侍於是五人咸言善來
請當就坐是時五人或爲佛教座者
或汲水洗足者或奉上名衣者或接
手執侍者於是五人承事於佛同於
往昔是時世尊安詳就坐從容而言
謂五人曰汝等五人初見我時共有
異議欲輕於我汝等甚愚汝等皆是
我族當行我戒是時世尊復告五人

曰汝等莫於如來生起輕慢何以故
汝等若於如來起於輕慢者得無利
益後於長夜獲大苦惱五人白言佛
於昔時所有威儀最上世法殊妙之
事後行苦行得最聖清淨無上之智
通達妙法今所觸行今在何處佛言
汝灑替梨迦末斛梨迦末斛羅唵嚩
鉢囉賀拏尾娑囉多等若於衆生廣
大供養廣大之施上妙飲食酥乳之
味食畢沐浴香油塗身潔淨諸根嚴
好殊麗前後顧視容色適悅汝等如
是爲見我者非見於我灑替梨迦等
言如是如是時彼五人常行乞食世
尊到已或三人乞食二人奉事或二
人乞食三人奉事手爲給侍精進無
懈佛因制之曰有二事法修行之人
而不得行云何二事爲於色欲生貪
此輪迴根非上人法若有人能自正其
心修其苦行於此五蘊三毒如是諸
法無迷無執智眼觀察斷彼輪迴離
於苦樂行於中道復於正見正思惟
正語正業正命正勤正念正定於此
八正而廣修習獲於神通證於涅槃

得心中這當趣無上正等正覺我於
是言亦無餘

又時世尊如是說已又復觀知五人
盡非法即復告曰此是苦汝須知
於是五人思惟以慧眼觀是法於過
去世曾所聞聽菩提發生而得了知
又復告曰此是集汝應斷於是五人
復思是法以慧眼觀於過去世曾所
聽聞菩提發生而得了知又復告曰
此是滅汝應證於是五人又復思惟
以慧眼觀此法過去世曾聞聽菩提
發生還得了知又復告曰此是道汝
應修於是五人又復思惟以慧眼觀
察此法亦於過去之世曾所聞聽菩
提發生還得了知今時世尊又告五
人曰若汝我已知集法我已斷滅法
我已證道汝我已修我以是法乃成
佛道今時世尊又告五人曰汝等可
應學吾知若斷於集證於滅修其
道汝等若成於此四諦真實之道而
得了覺自然知彼無集無解無明無
慧無菩提無不生乃至梵界毫末諸
天世尊及四阿羅漢等亦無所住離

顛倒相心意快然當來決證無上正
等正覺今時世尊如是三轉十二行
法輪時尊者鉤提等除去塵垢得法
眼淨及彼八萬天人得法眼淨於是
五人既悟道已乃白佛言我等欲於
佛法出家願賜聽許今時如來謂五
人曰善來茲當於五人頭後自落
髮著身成沙門形今時世尊復謂
鉤提等言色是常是無常是苦是非
苦是空是非空是有我是無我受想
行識是常是無常是苦是非苦是空
是不空是有我是無我鉤提答言世
尊我觀色受想行識皆是無常苦空
無我之法今時五苾芻聞佛說是五
蘊之法乃得漏盡證於無學時佛謂
言汝等所作已辦梵行已立我生已
滅永斷輪迴我與汝等六人當爲世
間第一福田三寶之名今已具足
今時世尊說是法時有一夜又名曰
善摩高聲唱言今日世尊於波羅奈
國鹿野苑中仙人住處三轉四諦十二
行法輪爲惡人念利益世出世間梵魔
天人沙門婆羅門等時彼善摩夜叉

作是唱已彼四大王天三十三天及
彼諸天手相告唱頌更之間乃至梵
界諸梵天等皆悉聞知世尊在彼波
羅奈國鹿野苑中仙人住處三轉法
輪三寶出見利樂人天及諸有情是
時地即大動天亦大明於是梵王帝
釋及諸天等各各執持寶幢幡蓋來
詣佛所雨天妙花作天妓樂歌頌讚
嘆種種供養歡喜踊躍禮佛而退

佛說衆許摩訶帝經卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說衆許摩訶帝經卷第八

卿

五藏經卷第八 藏經卷第八 藏經卷第八 藏經卷第八 藏經卷第八

余時世尊初轉法輪度五苾芻已將
諸苾芻往罽羅迦河岸遊止暫住時
波羅奈國中有俱梨迦長者子名曰
耶舍家中巨富廣有財寶母氏眷屬
皆國中豪族多畜奴婢手誇強盛是
奴婢輩皆悉年少聰明多藝復擅歌
樂常侍左右時長者子耶舍忽於一
日在自家中令諸妓人嚴容麗服鼓
動音樂與諸眷屬恣其快樂自旦至
夜方始停息時妓女輩各還所止以
其困乏睡極昏重無所警覺時長者
子耶舍於夜後分巡諸房室檢察庫
藏見諸妓女門不掩閉身無拘檢或
髮髻蓬亂或衣服離身仰覆縱橫現
露形體由如死人一無異別時長者
子耶舍因果成熟出家時至覩斯相
狀忽生厭離由如發狂耶舍以其富
盛有摩尼所裝之履數及千緡於是
著寶裝履履夜詣王宮告守門者曰我
苦我苦請報於王其守門者不肯聞

報復詣後門亦謂守門者曰我苦我苦請報於王其守門者亦又不聽是時耶舍自夜後分直至天曉乃出城門至罽羅迦河岸往來而行口中但言我苦我苦

余時世尊在於彼岸晨旦經行於是耶舍遙見世尊威德端嚴無與等者知非常人乃告之曰聖者我苦聖者我苦余時世尊即以軟言而慰呼之善男子汝來我今此處安樂無事時彼耶舍得聞世尊慈悲之聲軟言相呼即脫寶履致於岸側渡罽羅河詣於佛所頂禮佛足却住一面於是世尊乃與耶舍同還遊止敷座而坐即爲耶舍如應說法

余時世尊謂耶舍曰布施持戒生天之因雖五欲自在輪迴未斷勿以天福心生喜樂汝今欲求割斷煩惱除去蓋障得解脫者當於聖道而加修習可證道跡可證涅槃又言耶舍我今問汝色是常是非常耶是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶受想行識是常非常耶是苦非苦耶是空非

空耶有我無我耶時彼耶舍得聞世尊說如是法譬如白色之衣易爲染著得離塵垢獲法眼淨於是世尊又爲廣說苦集滅道四聖諦法於是耶舍即於座上得漏盡意解證無學果便即發言答世尊曰如佛所說色受想行識者乃是無常苦空無我之法世尊知彼實已得證漏盡解脫猶著在家寶飾之衣乃爲耶舍說伽陀曰若得正道猶戀莊嚴雖行梵行未名息心若能調伏執杖自驚雖婆羅門是真沙門

尔時耶舍宿有點慧又證無學纔聞佛說此妙伽陀乃自思惟世尊說此正爲於我猶著在家寶飾之衣乃白佛言世尊我今於佛法中願爲沙門世尊大慈惟見聽許佛言善來苾芻鬚髮自落袈裟著身成沙門形儀相具足時俱梨迦長者始及天曉見彼左右忿忿報言長者子耶舍不待天曉出自舍去今不見迴未安所至時俱梨迦長者聞是語已驚怪非常乃私自念我子夜出得非不正之人而

相誘耶又問侍人我子所履所服爲常非常耶侍人對曰彼所常服妙衣寶履不在常處必著隨身是時俱梨迦長者又復思惟我子耶舍著寶裝履及上妙衣必無惡事我今宜速諸處尋覓於是令諸僮僕分頭尋覓兼自出城門至罽羅迦河岸訪問尋求忽於岸邊見子所著寶裝之履又聞彼岸有佛及將弟子於彼遊止心自思惟我子決定在彼而住時俱梨迦長者即自脫履渡河訪覓將至佛所佛亦遙見知來尋子既至佛前覩佛光明又見異相未及言子唯即驚歎世尊方便承其發心乃先諭言善來長者得無疲勞且可就坐今與汝語時俱梨迦長者初覩世尊威光相好又蒙軟言慰諭但益瞻仰全忘覓子世尊告曰我有妙法汝樂聞耶俱梨迦長者言願佛哀愍唯垂宣示佛言布施持戒生天之因天之果報非爲究竟若斷煩惱可趣聖道俱梨迦長者我今問汝色是常非常耶是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶又曰受

想行識是常非常耶是苦非苦耶是
空不空耶有我無我耶今時世尊廣
爲解說汝可觀察實言報我時俱梨
迦長者曰我今實知色受想行識乃
是無常苦空無我之法今時世尊又
爲廣說四諦之法時俱梨迦長者因
是除去塵垢得法眼淨身心適悅歡
喜無量

今時世尊知彼長者心意開解恩愛
淡薄若見其子作沙門相必無愛苦
乃發問言俱梨迦汝何因緣來至於
此俱梨迦長者具以上事告於世尊
佛呼苾芻耶舍即出是時長者見耶舍
出作沙門形復知漏盡證無學果乃
作是言我子快哉初能自利又能利
他使我得聞殊妙之法遠離塵垢法
眼清淨皆由我子獲斯妙利於是俱
梨迦復白佛言我今住家願佛垂戒
佛言善哉善哉我今爲汝受於三歸
汝當諦受

佛言俱梨迦汝歸依佛歸依法歸依
僧伽汝盡形壽不得違悔俱梨迦言
我今歸依佛歸依法歸依僧伽佛言

俱梨迦汝今於吾受得三歸依竟當
為世間第一優婆塞今時俱梨迦蒙
佛為說種種之法乃得遠塵離垢法
眼清淨又蒙與受三自歸已心意泰
然歡喜無量即白佛言我於來日就
自居舍蒲齋供養唯願世尊及聖眾
等慈悲愍念同賜降赴佛即默然時
俱梨迦知佛受請歡喜踊躍旋遶三
匝禮佛而退彼俱梨迦既請佛已速
至家中告彼妻子男女并諸眷屬彼
耶舍夜出渡罽羅迦河投佛出家已
作沙門兼已得證阿羅漢果我尋耶
舍亦到於彼便蒙世尊為我說法獲
離塵垢得法眼淨又為我受三自歸
法我已請佛來日供養佛與聖眾必
來降赴汝諸眷屬今當為我速淨舍
宅香水灑地無令塵土及速備辦種
種飲食乃至香花供養之具汝等專
至亦獲大利既至來朝明相現已家
內營辦一一皆畢俱梨迦長者即於
庭際執爐焚香遙白世尊飲食已辦
願佛垂降

今時世尊即告拘提諸羅漢等可共

往赴俱梨迦請又告耶舍曰汝歸本
家形服非舊母親眷屬心必悲惱汝
今出家已證無學宜以方便化令歡
喜佛誡勅已即與同詣家中受食時
俱梨迦長者立於門首顙望佛至佛
既至門俱梨迦長者頂禮佛足焚香
迎引至第二門時耶舍母及乳母眷
屬悉出迎接初覩世尊相好端嚴威
光殊異又見耶舍及諸羅漢法服嚴
身威儀詳審凡諸進止有殊異道圍
繞瞻仰歡喜無極俱梨迦長者請佛
就座諸羅漢等亦復就座是時長者
與諸眷屬次第禮足禮畢瞻仰各住
一面

尔時世尊為耶舍母及諸眷屬如應
說法使其歡喜又令發起菩提之心
乃告之曰布施持戒得生天上雖復
快樂未出輪迴欲出輪迴當斷煩惱
於生滅法而須了知汝等諦聽深心
思惟我今為汝分別廣說

佛言色是無常是苦是空是無我法
又言受想行識是無常是苦是空是
無我法汝等知否如是世尊廣為分

別時耶舍母及乳母等皆已宿植善
本今遇世尊爲說妙法如潔白衣染
成衆色隨其所染皆得鮮妙耶舍母
等亦復如是世尊乃至廣爲演說苦
集滅道四聖諦法耶舍母等不起於
座得法眼淨斷除貪愛離諸疑惑而
於諸法知見無尋即從座起住立佛
前白言世尊五蘊三毒苦空無我無
常之法我已實知

今時世尊即爲受其三歸受三歸竟
歡喜踊躍禮謝於佛而又白言食時
已至佛即默然於是長者及耶舍母
悉持所辦上妙香美種種飲食自手
奉上佛及聖衆佛與聖衆食畢澡盥
清淨已竟是時長者及耶舍母即於
佛前各坐卑座請佛說法佛即化利
令心歡喜時俱梨迦長者與耶舍母
等復白佛言我有少疑欲伸啓問願
佛開說斷我等疑今我子耶舍當有
何因而獲是果乃於家中忽發此心
會遇世尊爲說妙法而得法服莊嚴其
身獲諸漏盡證羅漢果

今時世尊告長者等言過去世時彼

羅奈國不近不遠有一仙人於彼而住有慈悲心利益衆生恒入城中持鉢乞食時彼仙人會於一日於四衢道見一死蟲觀其壞爛又復臭穢過往之者不可瞻近彼仙忽起思念我身無常不異於此遂於輪迴而生厭離當此之時有一童子亦見死蟲同彼仙人厭輪迴苦而彼仙人及以童子既厭輪迴後勤修習解脫正道彼仙人者即我身是被童子者即耶舍是是故耶舍今遇於我得聞妙法證無學果於是俱梨迦長者及諸眷屬聞佛說已歡喜信受禮謝而退於是世尊將諸聖衆還歸鹿野仙人住處今時俱梨迦復有四子一名布囉努二名尾摩羅三名識錢鉢帝四名蘇摩斛見彼耶舍投佛出家證羅漢果咸作斯念我等去何猶戀貪愛不求解脫又復思惟若今世間無最上覺復有何人說最上法我等輪迴無能斷絕今值佛法宜生正信當共捨家如彼耶舍以求解脫於是布囉努等兄弟四人出波羅奈國同詣佛所頂

禮佛足却住一面而白佛言我俱梨迦子耶舍之弟今來投佛欲爲沙門唯願世尊慈愍聽許

尔時世尊即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣既爲沙門又與說法佛言布囉努汝爲沙門當行苦行攝心不亂求真諦法令心無我而於諸法決定了知盡生死源永斷輪轉以趣解脫時布囉努等聞佛世尊說是法已正信決定精勤修習獲諸漏盡得心解脫所作已作梵行已立我生已滅永斷輪迴證羅漢果是時乃有十大阿羅漢

尔時波羅奈國中復有大族諸長者子正五十人與俱梨迦子常爲朋友忽聞俱梨迦子耶舍及布囉努等隨佛出家證於道果咸作是念彼長者子耶舍及布囉努等種族尊勝巨富難倫聰慧過人端嚴寧已常受快樂無諸苦惱猶能捨家學道以求解脫我等云何猶顧戀耶諸長者子作是念已出波羅奈國同詣佛所至佛所已頂禮佛足住立一面諸長者子同

白佛言我諸長者子正五十人今欲
於佛法出家而爲沙門願佛慈悲哀
愍聽許佛言善哉汝長者子捨家爲
道今正是時即令弟子與剃鬚髮著
袈裟衣度爲沙門是時世尊又與說
法令求勝果佛言汝長者子各各捨
家爲沙門者當須一身行於苦行攝
心不亂求真諦法令心無我而於諸
法決定了知盡生死源永斷輪轉以
趣解脫諸長者子得聞世尊說是法
已正信決定精勤修習獲盡諸漏心
得解脫所作已作梵行已立我生已
滅永斷輪迴悉皆證得阿羅漢果於
是世間始有六十六阿羅漢

余時世尊觀諸弟子而告之曰我從
無量劫來勤行精進乃於今日得成
正覺正爲一切衆生解諸繫縛汝等
今日悉於我處得聞正法漏盡解脫
三明六通皆已具足天上人間離其
繫縛可與衆生爲最福田宜行慈愍
隨緣利樂所言未竟時彼罪魔名摩
拏縛迦即便遙知今日瞿曇沙門與諸
弟子在鹿野苑中而共商議謂言汝

等天上人間得離繫縛宜各隨緣而
行利樂我今若不令其惑亂必定化
盡世間衆生時彼罪魔摩拏縛迦自
變其身同世間人如展臂頃即至佛
所住立佛前說伽陀曰
汝解脫相非解脫 得此解脫非沙門
汝今自處大繫縛 當欲解脫於何人
余時世尊知是罪魔摩拏縛迦來相
惑亂徒自作業何能壞我即說伽陀
答罪魔曰

我於天上及人間 已能解脫諸繫縛
乃至無學離繫縛 汝之罪魔不能破
時魔摩拏縛迦聞是語已即自思惟
此瞿曇沙門知他心事必不能亂唯
自苦惱隱沒而還

余時世尊告諸苾芻我已語汝汝等
已於天上人間離諸繫縛可愍念衆
生而行化導汝等速去時諸羅漢奉
佛教勅禮辭而去

余時世尊與諸羅漢皆離鹿苑適悅
之地佛即獨行往詣西曩野你聚落
烏魯尾螺池邊迦囉波娑林下經行
宴坐時聚落中有六十賢衆在西曩

野你中將諸妓女及彼音樂日日作
樂無有停罷忽有一女於此快樂心
生默離捨衆逃避不知所至時六十
賢衆善根成熟因尋此女入迦囉波
娑林忽於樹下見佛世尊驚訝非常
手相謂曰今此沙門身如金山光明
晃耀面目端正諸相具足吉祥尊貴
無有倫匹嘆不能已即前行詣而發
問言沙門止此還曾見一女人來否佛
言賢衆此處寂靜非女所遊汝今來
此爲尋女人何不自爲尋其身耶是
時賢衆聞佛所說即有省悟乃知前
非而答佛言我等先尋女人誠是過
咎今自尋身願垂指示佛言賢衆汝
既如是且可安坐我今爲汝宣說法
要是賢衆等即禮佛足還坐一面
佛言賢衆布施持戒生天之因雖復
快樂非爲究竟若求出離當斷煩惱
亦復分別生滅之法時彼賢衆纔聞
是說蓋障即除心內思惟歡喜無量
佛知其意即爲廣說苦集滅道四聖
諦法彼賢衆等如潔白衣易染衆色
隨彼所染皆得鮮好而賢衆等即於

座上證四聖諦微妙之理既於諸法而得知見貪愛息滅疑惑永斷乃於佛法證四無畏即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言唯願世尊慈哀知察我歸依佛歸依法歸依僧自今已去永不殺生畢身奉持優婆塞戒時六十賢衆於世尊所得聞法已頂禮佛足歡喜而還

佛說衆許摩訶帝經卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說眾許摩訶帝經卷第九

卿

吳經云藏經大藏經卷第九師曰法華奉記

尔時世尊度彼六十賢眾已復思何人先可受化乃憶西襲野你聚落之中有難那及長女并眷屬等堪先受化憶念我昔苦行去時經過彼舍時難那及長女并眷屬等共持乳粥及酥蜜等來獻於我今觀彼等根緣已熟堪可化度作是念已世尊翌日伺候食時執持應器入西襲野你聚落之中次第乞食至難那舍時彼難那及長女等見佛至門踊躍歡喜即謂佛曰善來世尊聖體安否世尊大慈暫過我舍佛即入門難那并女爲佛敷座世尊昇座彼難那及女并諸眷屬即以頭面禮佛雙足各各禮已退坐一面

尔時世尊即爲說法佛言難那汝等諦聽布施持戒生天之因雖感欲樂終當退失汝等當斷一切煩惱以求出離又復廣爲分別生滅之法而今了知佛說是時彼難那等根緣成熟

蓋時即除深心思惟歡喜無量佛即
又爲廣說苦集滅道四聖諦法時難
那并父及眷屬等即於座上得法知
見證四諦理斷諸疑惑貪愛永除一
向信佛即從座起合掌頂禮白言世
尊我於世尊所說諸法實得知見我
今歸佛歸法歸依僧伽願爲近事永
不殺生又白佛言食時已至願佛大
慈受我供養佛即默然時彼難那并
眷屬等見佛默然知己受請持種種
香花飲食手自奉上世尊食畢澡漱
已竟難那眷屬復處卑座樂欲聽法
佛即方便種種說法難那眷屬復得
聞法歡喜踊躍禮佛而退

今時世尊於西曩野你聚落化難那等
已即復思念欲詣摩伽陀國隨緣利
樂時摩伽陀國有善相師烏嚕尾螺
迦葉壽年三百歲自謂已得阿羅漢
道居尼連河側弟子眷屬有五百人
摩伽陀國王及輔相一切民衆皆尊
重供養更無有上彼摩伽陀國有無
量人衆由如盲冥黑暗障蔽常依烏
嚕尾螺以爲引導彼諸人衆雖承化

導無由出離我今化彼烏嚕尾螺迦
葉及彼人衆使見正道既思惟已行
詣摩伽陀國尼連河側烏嚕尾螺迦
葉住處時烏嚕尾螺迦葉忽見世尊
來至住處又見相好具足威德殊異
即前迎接復加恭敬而謂佛言善來
大沙門先住何處今忽至此即爲世
尊敷座請坐世尊就坐彼烏嚕尾螺
迦葉亦自就坐即以種種言辭慰問
世尊世尊亦以種種方便開導教化
談論未竟日已西暮佛即告言今已
日暮我於汝舍有寂靜處欲寄一宿
烏嚕尾螺迦葉自言大沙門我諸房
舍眷屬在中唯一靜處堪沙門宿然此
靜處毒龍在中雖不懷惜恐有所損
請自思之佛告烏嚕尾螺迦葉言但
願見借必無傷害烏嚕尾螺迦葉告言
若能尔者當自隨意於是世尊即詣
龍舍佛於舍外自洗足已便入龍舍
自布淨草跏趺而坐佛即便入三摩
地時彼毒龍忽見世尊在舍中坐即
發嗔怒乃作煙霧徧舍内外於是世
尊以神通力亦化煙霧毒龍轉怒舍

內火瞋佛以神力亦化其火佛與毒
龍二火俱熾時彼龍舍周徧内外成
大火聚火焰上騰明照遠近時彼迦
葉常於夜分出觀星像乃復觀見龍
舍成大火聚即便傷嘆苦哉苦哉彼
端正沙門不聽我語龍火熾盛百倍
於常可惜沙門必被傷害時烏嚕尾
螺迦葉及與眷屬皆見大火熾盛之
相時彼毒龍知於世尊不能損害又
以自身亦大疲乏乃息惡毒火便消
滅世尊是時亦攝神力毒龍降伏收
於鉢內天曉之後烏嚕尾螺迦葉與
眷屬等行詣龍舍觀於沙門既到龍
舍見佛端然而白佛言汝大沙門宿夜
安否佛言我安汝大沙門鉢中何物
佛言此舍之龍佛又告言汝言此舍
有是毒龍人不敢止我今降伏收於
鉢中汝可審觀了知其實烏嚕尾螺
迦葉自以耆年德重行苦學優凡所
見知無有過者及見世尊龍火不傷
又能降置鉢內乃讚歎曰奇哉沙門
有大威力我所見聞希有此事是大
沙門是大丈夫亦是阿羅漢

尔時世尊降毒龍已至第二日即於
烏嚕尾螺迦葉住處不遠就一樹下
經行宴坐即於是夜有四大天王下
來聽法時迦葉夜出觀於星像乃見
佛前有四大火聚迦葉即謂諸弟子
曰彼大沙門亦事於火諸弟子曰師
何由知迦葉告言我夜觀星像乃見
大沙門前有四大火聚我知沙門事
火無疑時烏嚕尾螺迦葉纔至天曉
速詣佛所而白佛言汝大沙門亦事
火耶佛即報言我不事火迦葉又言
我夜中觀星見沙門前有四大聚若
不事火此乃何用佛即報言此非是
火是四大天王下來聽法是彼四天
身光之耳迦葉驚曰奇哉沙門有是
事也此大沙門有斯威德感得天王
俱來聽法此亦是阿羅漢耶至第三
日帝釋天主乃於夜分來至佛所頭
面禮足退坐一面佛為帝釋如應說
法帝釋天主得聞法已歡喜踊躍還
歸天宮時烏嚕尾螺迦葉夜觀星像
又見樹下世尊前面有一火聚極大
熾盛光明照耀如日初出而彼迦葉

謂弟子曰而此沙門定事於火至天
曉已與諸弟子速詣佛所而白佛言
汝大沙門我昨夜出觀於星像又見
火聚熾於座前火光上騰如日初出
我今定知沙門事火佛即報言我非
事火昨夜帝釋下來聽法是他身光
之所照耀迦葉歎曰奇哉沙門有大
威德此實希有我今定知亦得阿羅
漢果至第四日烏嚕尾螺迦葉出門
觀星又復觀見沙門座前有大火聚
光明照耀如日正中是時迦葉還告
弟子我於今夜又觀星像復見沙門
座前有火光明照耀轉倍於前如日
正中等無有異審察是相定事火也
至天曉已行詣佛所而白佛言我夜
觀星亦見沙門座前有火我知沙門
定事火也佛言迦葉我無所求何用
於火昨夜之中彼婆娑世界主大梵
天王下來聽法在我前坐汝所見者
是他身光時彼迦葉還復歎曰此大
沙門乃有如是大威德力能感梵王
下來聽法實爲希有我定得知亦得
阿羅漢果至第五日時烏嚕尾螺迦

葉弟子摩拏嚩迦等五百人衆仁事
三火各有三鑪其鑪共有一千五百
是時世尊在彼樹下又值彼衆用火
祭天彼五百人常式發火火不能然
彼弟子衆即速告師至烏嚩尾螺所
而白言曰師可知否我等然火火終
不然不知今日何因若此烏嚩尾螺
迦葉思惟是事而彼沙門在此近住
恐彼威力而有所制即與弟子同詣
佛所而白佛言汝大沙門我之弟子
摩拏嚩迦五百人衆常式用火而爲
火祀今旦然火終不能著我疑此事
定是沙門威力所制佛即荅言汝欲
火然迦葉荅言欲然佛言汝去火當
自然迦葉還家火已然矣時彼迦葉
及與弟子皆稱讚曰此大沙門有力
如是必應亦得阿羅漢果用火祭訖
欲滅其火火不能滅盡其彼力終不
能滅摩拏嚩迦諸弟子等疾詣烏嚩
尾螺迦葉之所白言我師知否火雖
得然今不能滅迦葉報言此必還是
沙門所爲迦葉復來至世尊所白言
沙門火雖得然今不能滅莫是沙門

而復制也佛即報言汝欲滅耶迦葉
告言欲令火滅佛言汝但還去必自
滅迦葉迴還火已滅矣又復歎曰此
大沙門有是神力亦阿羅漢也至第
六日烏嚕尾螺迦葉自欲用火祭其
火天火又不然即自入定欲令火然
火亦不然來至佛所而白佛言我自
用火常式得然今不能然莫是沙門
力所制也佛言迦葉汝欲火然答言
欲然佛言但去火必自然迦葉迴還
火已然矣用火事訖欲滅其火火又
不滅又復入定欲令火滅火終不滅
事不獲免來白佛言火雖得然今又
不滅必是沙門力所制也佛言汝欲
滅耶迦葉告言欲令火滅佛言但去
火必自滅及至還家火已滅矣火滅
已後以彼餘炭積於一處移時之後
其炭自然與諸弟子同滅其火盡其
力今終不能滅又來白佛汝大沙門
火適得滅今還自然熾盛倍常我不
能滅此必沙門力所制也佛言火又
然耶答言火然汝不能滅耶答言我
不能滅佛即報言汝但迴去火自息

滅迦葉即迴火已自滅迦葉歎曰奇哉沙門有斯力也我欲然火火不能然告以得然我欲滅火火不能滅告以得滅今火再著不能再滅今火得滅亦由彼力是大沙門有大威德此實希有必應亦是阿羅漢也過是日已烏嚕尾螺迦葉作外道法設七日會彼摩伽陀國王士庶皆悉聞知迦葉思惟今大沙門在此近住前所火祀皆能力制今所作法莫復制耶若彼沙門七日不來我法必成若復來者或恐被制又作是念彼大沙門相好端嚴威德殊勝國中士庶若見殊勝或恐捨我而事於彼以斯事故思念再三佛即尋知佛於七日他處遊化雖在近住迦葉及衆於七日中不見世尊時彼迦葉作七日法國中士庶悉持香花及與財寶廣作供養作法既畢設會亦終却復思念彼大沙門七日不見我今設會多有餘長沙門若來甚有供養作是念已佛知其意即便行詣迦葉住處迦葉纔見心即歡喜此大沙門我思便至乃白佛言沙

門來耶佛言我來又旦日之中何以不來佛言汝作是念我設七日法會若彼沙門來者恐法不成我知汝意是以不來今汝思念作法已畢沙門若來甚有供養我亦知尔是以此來迦葉思惟此大沙門是大聖者悉知我意必定亦是阿羅漢也佛與迦葉言論已竟尋還所止迦葉於後以虔潔心造諸飲食極令香美異其常品待至來日自詣佛所白言沙門我以專心備辦食竟願過我舍而受供養佛受請已而告之曰汝但先去吾當便至迦葉既去世尊入三摩地由如壯士屈伸臂頃於瞻部洲界取瞻部樹果盛滿鉢已迴還先至迦葉住處跏趺而坐迦葉後至見佛先到驚而言曰沙門來耶佛言我來久矣迦葉又言從何道來佛即報言我從住處往瞻部洲界取瞻部樹果還來於此迦葉言大沙門乃有如是神通迅疾於少時間能往於彼取果還來此大沙門亦是阿羅漢也佛即以果示之迦葉汝曾見不迦葉言我未曾見

佛言汝樂食不答言樂食佛言隨意迦葉食果歎未曾有食果已竟即以所造種種飲食自手奉上佛喫食已澡漱亦畢即爲迦葉說偈祝願訖尋迴樹下又第二日請佛受供佛即依前入三摩地往弗婆提取菴摩羅果先至迦葉住處又第三日請佛受供佛入三摩地往西衢陁洲取得尾螺迦闍他果還來先至迦葉住處至第四日請佛受供佛即入三摩地如屈伸臂頃往北俱盧洲取自然米飯鉢中持來先至迦葉住處安坐已久迦葉方來迦葉又問自何道來佛答迦葉我適往彼北俱盧洲取自然米飯持來至此迦葉歎曰此大沙門有是神通必是亦得阿羅漢果佛還問言北洲之飯汝樂食耶答言樂食佛言隨意迦葉食已歎未曾有於是以自己所辦種種飲食奉上於佛佛受食竟澡漱亦畢即爲迦葉說偈祝願已還歸樹下世尊來日乃自持鉢往四大王天直至忉利天取天酥味還來所止樹下而食喫食既畢思水澡漱帝

釋天主知佛思水如展臂頃來至佛
所白世尊言欲水用耶佛言欲水帝
釋即觀近地先有涸池以手指之水
即湧出清淨香潔無與等者佛即澡
漱隨意受用帝釋天主還歸天宮迦
葉忽見驚怪非常而此涸池無水已
久今復水滿不知何來速至佛所而
白佛言大沙門此池久涸水因何有
佛即報言今日食畢無水澡漱帝釋
遙知乃下天來爲我出水迦葉歎言
未曾有也食從天取水令天出能感
如是此必亦得阿羅漢也迦葉乃立
池名謂之播捉佉多佛於後時入池
澡浴池岸之側先有大樹名阿祖囉
曩佛以袈裟挂於樹上迦葉來至見
佛袈裟挂於樹上知佛澡浴即來瞻
觀佛既浴訖出水上岸即展其手欲
攀樹枝時阿祖囉曩枝便低亞迦葉
乃見還復歎曰此大沙門實不思議
感得無情自然低亞沙門亦得阿羅
漢也世尊後時思欲洗衣云何得石
而爲用耶帝釋遙知尋至佛所白言
世尊佛欲洗衣而用石耶佛言要石

帝釋即令夜叉於大山中取石一塊
修令平正復使光潔置於池側佛即
洗衣洗已欲睭帝釋又令夜叉別取
一石置於池岸佛洗衣竟就石睭之
迦葉來至又見池岸忽然有石乃自
驚怪池岸先無今從何來而白佛言
大沙門池岸之石自何而有佛即報
言我欲洗衣爲無石故即起思念帝
釋下來爲我安置我又思念無處睭
衣彼天帝釋又安一石二石所來皆
帝釋也迦葉大歎此大沙門凡是所
作非世之有必已證得阿羅漢也然
其所證應莫超吾迦葉之心似有省
悟世尊又以方便更現異相教化迦
葉令入正道佛即化彼尼連河水忽
然汎溢居河左右人多漂溺枯涸陂
池處處皆滿佛所止處正居其內佛
以神力令水環遶四面壁立中心塵
起迦葉是時見河汎溢最盛於常即
思念言彼大沙門得不漂溺由是棄
船速至佛所乃見世尊樹下經行步
步塵起又以環水壁立不能下船歎
異信常遙相慰曰沙門安否得無憂

毘耶佛言我無憂惱勞相諭也復思
念言此大沙門自有神通何不離此
迦葉又言莫欲乘船離於此耶佛言
欲離於此迦葉自言若欲離者當自
上船佛以神力如彈指頃已在船中
跏趺而坐迦葉見佛已坐不見所來
所入迦葉歎言沙門是大大夫有大
威德乃有神通能如是也迦葉自言
我自亦得阿羅漢果然不及沙門所
證之道佛知迦葉決定迴心便即告
言汝自言證阿羅漢者非實證也迦
葉忽聞世尊發如是語身毛皆豎轉
自剋責此大沙門悉能知我種種之
事今宜師之以進其道作念已定而
白佛言大沙門願知我意今欲於大
沙門法中出家而爲僧伽稟奉教勅
修持梵行唯願慈悲特賜聽許佛知
迦葉證道時至又以方便化彼徒衆
乃謂迦葉曰汝欲於吾法中出家學
道爲沙門者還曾令諸弟子悉知已
否迦葉答言弟子未知佛言汝爲人
師不得卒暴且可歸還與弟子議若
謂然者即可再來斯亦未晚迦葉奉

教還至住處乃與摩拏縛迦等五百弟子同集一處告而言曰彼大沙門相好異常神通難及凡所動止天悉遙知或來座前而聽其法或有要用皆能給送累見神變我實不如今欲師彼出家以進其道吾已決定汝等如何細自籌量以實報我摩拏縛迦白迦葉言彼火龍暴惡首先降伏神異他心衆人目覩我等所業悉自師傳師旣未如弟子何說師若決志我等皆隨師若違彼宗源亦願垂於濟度我等已決衆共一心今或可行不可失也於是迦葉知衆誠願乃令弟子取事火具護摩杓等種種之器及鹿皮衣樹皮衣淨瓶拄杖革屣等物悉棄尼連河中以示不迴之相卽徒相率同詣佛所頂禮佛足退立一面余時世尊謂迦葉曰汝復來耶迦葉荅言今與弟子同來欲於大沙門法中出家修學佛已懸知乃更審曰汝諸弟子誠心以否迦葉荅言我與弟子皆悉誠心唯願慈哀咸垂濟度佛卽默許度爲沙門又復報言汝等今

朝是真出家是真梵行披袈裟衣而
實沙門

余時烏嚕尾螺迦葉身著袈裟成沙
門相又聞佛言汝今是真出家是真
梵行私自慶喜我心全滅又復思惟
往昔大仙嘗說斯事世稀有佛出興
於世得無上覺具一切智是大聖人
天上人間悉能利樂我於前時夜出
觀星有大火聚謂其事大與我同宗
乃是梵王帝釋四天王等年來聽法
今惟此事是大聖人此非大聖孰爲
聖也於是迦葉易沙門稱呼佛爲世
尊也

佛說衆許摩訶帝經卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說衆許摩訶帝經卷第十

卿

要義經三藏對法金剛經疏解卷第十 講奉 誦譯

今時烏嚕尾螺迦葉有其二弟一名
曩提迦葉二名誡耶迦葉是二迦葉
各有二百五十學徒悉在尼連河下
流岸側而住各於師法勤加修習是
二迦葉一日於尼連河中忽見烏嚕
尾螺迦葉祀火之具護摩杓等及鹿
皮樹皮衣乃至淨瓶拄杖革屣等物
悉從尼連河中流下乃驚怪思念我
兄迦葉得無三難耶得無賊難耶乃
至水火等難因是難故退失修行若
不尔者云何祀火之具種種之物棄
於水中任自流下審知今日必見差
異於是二弟思議再三共行尋兄原
其的實至兄住處不見迦葉及弟子
輩唯餘所居空寂而已時二迦葉倍
極悽然即詣隣人訪其所以隣人報
言烏嚕尾螺捨棄仙道將諸弟子歸
於沙門我等諸人不知其事請自詣
彼詢其因由時二迦葉聞此說已乎
相謂曰我亦聞有沙門近來此處凡

諸舉止皆異常人儻或我兄及與弟
子若實然者極為稀事今可往彼自
觀虛實二人相將同到佛所方見其
兄烏嚕尾螺及與弟子被袈裟衣成
沙門相悉坐佛前瞻仰聽法時二迦
葉目覩斯事因知其實心驚毛豎足
不能進佛見曩提誡耶來尋其兄又
見立於會前足不能進即遣烏嚕尾
螺自起迎接時二迦葉既覩其兄離
席迎接即趨進前來禮足問訊二迦
葉言我兄昔年有德久已修行博學
該通世無等者摩伽陀國王及大臣
乃至士庶皆謂我兄證阿羅漢道常
持種種香花飲食上妙衣服及以珍
寶而來供養凡有言說莫不諦信如
何今日忽棄已道便隨他教我本修
行依兄指授乃至弟子咸無異轍兄
今自棄本所修習我等云何更堅進
趣處大疑網願賜開解作是說已顯
住一面時烏嚕尾螺迦葉告曩提誡
耶等言往世無佛由若冥夜人無慧
目不知沉墜我於是際苦節修行事
火爲功每祈聖證復以此道轉教汝

曹餘人無能得過我道便即自謂證
阿羅漢有大沙門曰佛世尊身長丈
六金色晃耀相好具足威德特尊哀
愍我故來近止住凡所動靜天悉遙
知四天大王乃至梵釋咸來聽法又
見神足於剎那頃往復四洲乃至天
上取酥酪味悉皆示我又復知我實
未證得阿羅漢道以斯事故我道不
如省悟宜先誠懃後悔乃与弟子投
誠出家哀愍我故便垂救濟令著法
服度爲僧伽先不告汝吾之過矣時
曩提迦葉識耶迦葉根緣已熟便生
信向聞是語已悲喜交至乃謂兄言
我本修行因兄教授兄今棄捨我亦
願隨又復言曰無佛出世寧聞正法
雖止老耄亦希出離烏嚕尾螺告言
善哉善哉今正是時曩提迦葉識耶
迦葉即前詣佛頭面著地禮雙足已
還住一面白言世尊我兄烏嚕尾螺
先是本師今者出家已爲沙門我今
亦欲出家願賜濟度佛雖默許還令
導彼徒衆而告之曰汝等弟子悉知
已否二迦葉言未知佛言汝可令知

還來度汝時二迦葉承佛教勅還歸
所住各集弟子告而言曰摩拏嘽迦
汝還知否有大沙門其名曰佛來近
我師迦葉止住累以神通顯現異相
皆令我師二目覩又以法力制其
所作我師省悟知法不如將諸學衆
投彼出家我因見其所棄受用隨水
流下乃自訪尋委其緣由及到於彼
已見我師迦葉及五百弟子悉著袈
裟成沙門相在會而坐聽其說法我
見是事初大驚怪不能前進我師迦
葉離席來迎具說前事我聞殊勝亦
願出家載念汝曹迴來相報吾意如
此汝等思之以信實心各報於我彼
二迦葉說是語已時摩拏嘽迦弟子
之衆白迦葉曰我等修學從師所受
師辯勝劣弟子寧知師尚投彼出家
我等云何執守如或決定亦願相隨
於是晨提迦葉誡耶迦葉各領弟子
同詣佛所至佛會已頂禮佛足退住
一面

今時世尊告迦葉言汝等來耶時二
迦葉答言已來又白佛言我等各各

將諸弟子同來投佛於正法中願得
出家稟奉尸羅修持梵行願佛大慈
哀愍聽許佛即攝受度為沙門佛又
報言汝等今朝是真出家是真梵行
時迦葉等聞是語已歡喜踊躍不能
自勝各各禮佛旋繞畢已瞻仰而住
尔時世尊度迦葉等千苾芻已即離
適悅之地將耆年迦葉等一千苾芻
往詣耶山頂塔處經行到詣耶已佛
為諸苾芻等現三種事一者神通二
者說法三者調伏於是世尊入三摩
地現神變相於本座沒而於東方虛
空之中現行住坐臥四威儀事又於
身上出五色光所謂青黃赤白及與
紅色又復身上出水身下出火身上
出火身下出水乃至南西北方皆現
是相見神變已於剎那間還復本座
尔時世尊又與說法謂諸苾芻汝於
心意識等諸法之中有疑無疑有念
無念可滅不滅於斯諸法汝決定行
又復告曰汝等當知眼識為緣貪於
諸色因色觸故內心發生即有苦樂
或非苦非樂乃至耳鼻舌身意亦復

如是諸苾芻貪火既尔嗔癡亦然由是輪迴生老病死憂悲苦惱諸苾芻三火熾盛由我爲本欲滅三火當斷我本我本若斷三火自息於是三界輪迴一切諸苦自然斷絕時三迦葉及千苾芻又蒙世尊現神變相及說正法得諸漏盡得心解脫所作已辦捨諸重擔正得已利永斷輪迴悉皆證得阿羅漢道

尔時世尊於戔耶山頂度三迦葉及弟子千人皆證阿羅漢道已時民弥婆囉王及輔相大臣乃至士庶悉知世尊在戔耶山頂有弟子衆數滿千人有一大臣告於王曰我聞國人近有言論彼釋族中生一童子初生之時有雪山邊娑伽囉體河岸往昔迦毗羅仙住處有一善相婆羅門相而言曰今此童子相好具足福慧圓滿必爲金輪聖王王四天下盡大海際悉在統御正法理世民行十善復有輪寶摩尼寶女寶主兵寶主藏寶象寶馬寶如是諸寶自然出現恒常隨逐又有千子色相第一具大勇猛能

破冤敵四洲畏威悉皆降伏然或出家剃除鬚髮著袈裟衣正心修行必成無上正等正覺具以上事悉白於王請早圖謀勿令後悔如能殺者保國終吉時民弥娑囉王在正殿上獨坐思惟常念五種之事一者常願如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出於世間二者早得往彼瞻禮隨喜三者到已便得聞法四者如所說法悉能了知五者爲我受戒受已稟持方念斯事忽聞大臣計議之言傷嘆良久報而言曰汝實愚人欲於如來起極惡心是大愚癡汝可速去勿更發言時彼大臣聞是語已知不聽從慙懼而退

尔時民弥娑囉王即顧左右親位大臣福相圓滿有智慧者而告之曰汝去往彼識耶山頂世尊之所代我恭敬而請世尊如我辭曰民弥娑囉王稽首雙足恭肅無量問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行否今請世尊降臨宮城微受供養當使於我及彼

人民獲大利樂唯願世尊及與聖衆
耆舊大德皆悉降臨當盡此生奉以
飲食湯藥乃至臥具及僧伽梨等一
切供給不使乏少願大慈悲無辭勞
屈如是說已頂禮佛足顙聽聖旨佛
即默然時彼使人知佛受請作禮旋
繞辭已而還

尔時民弥娑囉王聞使迴旋速御前
殿受使朝拜君臣禮畢遽發問言世
尊來耶使人近前而奏王曰臣奉王
旨詣議耶山請佛及衆具以王言白
於世尊佛已默然必來降赴時王降
勅左右大臣便可嚴潔宮殿及與城
隍乃至四衢悉令清淨復設種種名
香妙花以備迎接尔時世尊與耆舊
迦葉及千阿羅漢離議耶山詣於王
城去城不遠有枚林塔佛與大衆至
塔而住時民弥娑囉王得聞世尊與
諸聖衆至枚林塔安住已定即令所
司嚴整車駕前後導從與自眷屬及
諸羣臣欲出於城詣枚林塔所出宮
未遠王所乘車地忽有坑輪陷不進
王自思念我必往昔曾造不善致於

今日有斯事也纔起是念即聞空中有聲告曰汝於往昔無不善業但爲見在諸牢獄中多有禁繫車輪之陷正爲此也王聞空言定知賢聖旣蒙指諭心極感重即遣使人散詣諸獄以罪輕重等第赦之車駕前進至於城門王之寶冠又忽破壞復思念言我定往昔曾作不善乃於今日疊有不祥王發是意空中賢聖又復告言天子汝於往昔無不善業但緣前來所放禁繫之人輕者已放重者雖活由繫別處冠破之祥乃爲此也王聞賢聖空中語已便令使人諸處詔喚咸到車前悉赦宥之罪人獲免歡喜踊躍稱王之德時王部從及諸眷屬所乘之車有一萬二千復有國中婆羅門長者及諸人民亦有百千車同出城門詣世尊所時王至杖林塔於近苑內取迦俱那花五朶自手執持詣於佛所去佛不遠下車徒步免去傘蓋劍仗之類使令相隨旣至佛所偏袒右肩合掌向佛三自稱言我是民弥婆囉王佛亦三印如是如是王

即以五朶花奉上於佛然後頭面著地禮其雙足又以種種言辭而仰讚歎佛即報言請王就坐王昇座已其王眷屬及婆羅門長者士庶等次第禮佛歡喜踴躍各各以偈讚於世尊讚詠畢已却住一面時烏嚕尾螺迦葉先是王及大臣一國士庶所尊重者今爲沙門侍立佛側王及人民莫不疑怪咸起念曰昔年迦葉事火修行勤苦弥久智慧道德皆出人右今在衆會生我等疑爲是如來奉迦葉教耶爲是迦葉奉如來教耶作此念時佛即玄鑒乃謂迦葉曰汝自知時迦葉承佛聖言不起於座入三摩地於本座沒現於東方作行住坐臥四威儀相又復身放光明而有五色所謂青黃赤白紅其色間雜由如玻瓈又復身上出水身下出火身上出火身下出水南方西方乃至北方皆亦如是現神變已忽然之間還來衆會合掌向佛說伽陀曰
我本修行奉事於火 弥歷年歲
疑設勤勞 心常自謂 已證羅漢

執著我相不能解脫 佛大慈悲
而來濟度 制火不然 又令不滅
初謂同我 亦事於火 言無所求
事火何用 天上人間 無所愛戀
我設法會 為求利養 欲來不來
皆知我意 又於四洲 及彼天界
取果及飯 悉與我食 我執事火
迷於正行 猶若盲者 復如死人
無有見知 定趣墜墮 摩訶牟尼
猶如大龍 布精進雲 灑甘露雨
利益一切 有情無情 我欲出離
求作沙門 蒙佛大悲 說清淨法
於最上句 使令知覺 我今實證
阿羅漢果 佛為我師 我是弟子
諸人當知 勿生疑念 此誠實言
宜應諦信

尔時迦葉說伽陀已頂禮佛足還復
本座時會大眾王及人民實知迦葉
是佛弟子佛知衆會疑心已息乃謂
王曰我今為汝演說法要汝當諦聽
善思念之王及衆會受教而聽佛言
大王汝今當知如王身色有生有滅
當審觀察生滅二相令實了知復觀

受想行識亦同於色善男子若能於此如實了知是生滅已當復觀察是非生滅若能了知色非生滅即知受想行識亦非生滅善男子色受想行識本非生滅無去無來若能如實了知本非生滅無去無來亦復不住非生非滅無去無來大王若於此法如實知已即得無數阿僧祇寂滅之法時彼會衆一切婆羅門長者士庶中有生疑念者世尊今說色受想行識本無者云何有我相人相衆生相壽者相布捺識羅相摩拏嚩迦相主宰承事等相若此我人衆生壽者等相亦實無者云何知彼衆生所作善不善業二種因果捨此蘊已復趣他蘊今時世尊知彼衆中起心念已即謂迦葉等曰諸苾芻所有我人衆生壽者等見乃是凡夫愚人若有是見當感其苦苦若知苦生當求苦滅諸苾芻種種有爲因果之法乃從種寂而轉生故我自知已欲令衆生於生滅法亦同我知諸苾芻佛眼清淨過於天等所有衆生好相惡相及生貴賤善

願惡願隨衆生業我今一一如實了
知衆生身業具如是事口業具如是
事意業具如是事略說衆生邪見起
於邪業或於佛法而生毀謗由斯業
故命終之後墮於惡趣備受衆苦諸
苾芻若有衆生於其身口作諸善業
具正見正行正業而於佛法常欣讚
譽由斯善故命終之後生善逝天諸
苾芻我有如是知見非不能知我相
人相衆生相壽者相布捺譏羅相摩
拏罽迦相乃至主宰承事等相或諸
所作善惡因果捨此蘊已復趣他蘊
如是等事亦無所有我先已說種種
有爲因果之法從因發生從因得滅
所謂因於無明緣生於行行緣生識
識緣生名色名色緣生六入六入緣
生觸觸緣生受受緣生愛愛緣生取
取緣生有有緣生生生緣生老死憂
悲苦惱以是因緣得一大苦蘊生諸
苾芻若滅其因一切皆滅所謂無明
滅則行滅行滅則識滅識滅則名色
滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸
滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅

取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲苦惱滅如是則一大苦蘊滅
諸苾芻集因滅故苦自然滅若苦止
息得涅槃樂又復我相永斷正滅非
轉了苦非有滅云何滅是得止息是
得清涼離一切句是則涅槃

佛說衆許摩訶帝經卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩訶帝經卷第十

第五張

佛說眾許摩訶帝經卷第十一

戶

已過三藏經部新譯摩訶帝經卷第十一 法寶齋 詔譯

尔時世尊復謂民弥婆囉王曰汝觀色是常非常耶王曰非常佛言是苦非苦耶對曰是苦世尊又言受想行識是常非常耶對曰非常又曰是苦非苦耶對曰是苦佛言色受想行識悉是非常是苦是顛倒法一切無我佛又告言大王當以正智正慧觀其真實彼色受想行識有過去現在未來耶有内外麤細貴賤遠近耶對曰色受想行識非過去現在未來亦非内外麤細貴賤遠近等佛言善哉大王若能於此五蘊如實了知是非常苦空無我之法復以正智觀其真實知非過去現在及以未來乃至内外麤細貴賤遠近等又能不著不捨者斯真解脫大王得斯解脫者是智解脫梵行已立所作已辦我生已盡永不復趣輪迴之道尔時世尊說是法時民弥婆囉王及八萬天人遠離塵垢得法眼淨及有婆羅門長者士庶

等百千人衆亦離塵垢得法眼淨於是民彌婆囉王得法知見已於法堅固斷其貪愛除去疑惑正信不退即從座起偏袒右肩合掌向佛白言世尊我心柔順歸依佛法及以僧伽持近事戒永不殺生今請世尊常住我國願盡形壽奉上衣服飲食卧具湯藥常無乏少乃至聖衆盡生供養佛即默然時王見佛默然受請歡喜踊躍不能自勝即以頭面禮佛雙足旋繞畢已辭別而還尔時諸苾芻衆見民彌婆囉王蒙佛世尊爲說妙法不起於座遠塵離垢得法眼淨心皆生疑此王云何遇佛世尊便得聞法證法眼淨除去塵垢作是念已佛即玄知告而言曰諸苾芻此民彌婆囉王乃於過去作大善業所作決定果報無差今爲人王具大福德乃宿世因感果如是諸苾芻地水火風外界熟時蘊界六根一切好醜隨其所作善惡之業悉皆獲得果報不虛尔時世尊即說偈言

衆生之所作 善惡經百劫 因業不可壞

果報終自得

諸苾芻過去世時有佛出世名阿囉
曩毗十號具足為人天師時佛世尊
為諸衆生說種種法化利畢已即入
涅槃彼諸弟子收其舍利擇清淨地
建立妙塔復以種種香花而恒供養
過是已後久歷年歲有轉輪王出於
世間名羯里計時有兵衆十八俱胝
常領是衆飛空巡幸復有七寶常為
先導後於一日經過塔上有虛空神
捉其輪寶住空不進時羯里計王思
惟是事我方行輪寶自住恐是福
盡感應斯現彼虛空神乃告之曰大
王汝非福盡下有阿羅曩毗佛舍利
塔端指輪寶不得直進時羯里計王
與十八俱胝飛空兵衆同時降下詣
於塔所王及眷屬各以妙衣共拭佛
塔得清淨已散諸妙花及焚寶香又
作種種音樂而為供養以頭面禮發
其誓願以我今日師事於佛所設供
養種種功德果報不虛當來獲得諸
苾芻於意云何彼羯里計轉輪聖王
并諸眷屬者即民弥娑囉王及眷屬

等是諸苾芻以彼供養阿囉曩毗正覺之塔種種功德當感無數百千俱胝劫受天上人間最上快樂以本願力今值於我復作供養所獲功德乃與阿囉曩毗正等正覺平等無異諸苾芻一切衆生作黑業者黑業相續作白業者白業不斷或作雜業亦復如是諸苾芻所獲果報悉從因業汝等當知廣爲人說今時會中諸苾芻衆以民弥娑囉王見佛聞法遠塵離垢又聞說彼往昔之事乃於烏嚕尾螺而起疑心云何世尊爲現神通種種教化方得迴心彼曩提議耶隨言受化佛大慈悲具一切智必能斷除我等疑惑作是念已將欲發問佛即告言修因感果定不虛尔諸苾芻過去劫中人壽二萬歲時有佛出世名曰迦葉如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛亦在波羅奈國鹿野苑中作大佛事化利畢已即入涅槃時世有王名羯里計常於彼佛恭敬供養佛既入滅王以種種香木茶毗世

尊復以乳汁灑滅餘火即收舍利貯
四寶瓶又遷勝地起大寶塔其塔高
八層一由旬王及人民常作供養時
彼國中有一長者家中巨富等毗沙
門天眷屬眾多自在快樂先與別族
長者而為朋友常於佛塔廣興供養
後娶其門以為姻戚歲月繇久乃生
三子於後長者年老患有疾服藥不差
漸漸羸困乃趣無常三子以禮葬於
尸林是時三子思憶訓誨旦暮啼泣
又念家富共議追福長兄慙慙先未
知善忽聞欲施初即遲疑以孝存心
尋便允可長兄言曰布施之外分充
受用二弟應諾即持金銀種種財物
詣於塔所作最上供養如是施已同
發誓言願以善根所生果報於當來
世以今正等正覺迦葉之餅為其姓
氏佛出世間亦得值遇聞法信解證
於菩提發誓願已禮拜旋繞歡喜而
歸是故迦葉今得此姓值遇於我而
為沙門後聞正法證無學果諸比丘
為嚙尾蠶初難化者以彼宿世欲檀
施時心有遲疑是故我現種種神變

方得省悟。曩提議耶而易化者亦由往昔檀施之時。心本清淨。始終無異。諸苾芻是故。烏嚕尾螺及曩提議耶。復爲兄弟。得迦葉姓。又值於我聞法。證道此往昔事。汝等諦信。

今時世尊說是迦葉往昔事。已離杖林塔於王舍城不遠。就一樹下與千苾芻衆圍繞而住。時民彌婆囉王以佛近住。欲立精舍安佛及僧。而久住止民彌婆囉王爲太子時。常出城外而爲遊戲。去城至近。有一園苑林樹。菁鬱泉池清淨。雖復四序花竹恒茂。太子愛樂而欲求買園主長者自恃耆耄。兼亦家富。太子逼取終不允從。出言悖慢。聞於太子。我寧離此國。不捨此園。太子聞已。謂左右曰。今此耆耄言其不遜。我若紹位。無得志也。於後父王摩訶鉢納摩崩已。即灌頂傳寶號。民彌婆囉王既紹其位。乃憶前事。下令所司。發使奪取。時彼長者速得心病。便趣無常。命終之後。以其憤惡。積聚毒惡。乃於園內生地。趣中含毒。伺隙欲酬前恨。後於一日。王因春

節將諸嬪嫒遊幸彼園盡極歡娛以肆其意王方疲困寢息園中時彼毒蛇謂其得便疾出窟穴欲來螫王時諸嬪嫒散行遊冶王有親近內侍一人執劍侍衛防其不虞時有飛禽名迦蘭那迦飲啄翱翔常在園內忽見蛇出相呼鳴噪執劍內侍見蛇出已即斷其命禽衆極噪王亦驚寤問執劍者緣何喧擾執劍者曰適有毒蛇欲來螫王迦蘭那迦相呼驚噪我既目見已斷蛇命王聞是語心驚毛豎令詔太子及諸大臣共議斯事古剎帝利灌頂大王或於身命欲致危害有能忠力濟其難者當何賞賜大臣對曰能於身命脫其難者可分半國以賞其功王乃允從今其半國與迦蘭那迦用賞其功大臣對曰彼迦蘭那迦飛禽之類與國境土當何所用王謂大臣此事如何大臣對曰可就窠巢多植竹木使其遂性勿令傷害如斯可矣餘不能爲王聞曰善遂從其奏乃於園外別擇一處廣種竹樹安迦蘭那迦令人守之不得傷害王

有親舅今事仙道常求淨處進其修習王以迦蘭那迦竹林無諸雜穢權令安處及見世尊將諸苾芻近城樹下露地宴息思欲捨彼造立精舍王乃嚴駕自詣佛所禮雙足已却住一面

尔時世尊為王說法以種種方便化令歡喜復勸精進當求最上寂靜快樂時王聞法歡喜頂受即起於座偏袒右肩合掌頂禮白言世尊我今請佛及諸聖衆於我宮內來晨受食唯願慈悲哀愍聽許佛即默然尔時大王見佛默然知己受請歡喜踊躍禮拜而歸乃下所司即於是夜疾速備辦種種飲食及與香花皆令倍常美妙清淨復勅宮域內外乃至四衢道巷之中悉使嚴潔纔至明旦即遣使人白於世尊飯食已辦請佛降臨於是世尊與千阿羅漢著衣持鉢前後圍繞行詣王宮王於門首執爐焚香待世尊至佛既到已迎入就座諸聖衆等亦各就坐王與眷屬瞻禮畢已奉上飲食焚香散花歡喜供養佛與

聖衆食畢澡手王及眷屬樂欲聽法
佛爲說法各各諦聽歡喜信受王復
離座合掌白佛我今欲以迦蘭那迦
竹林作佛精舍願佛納受世尊默然
王知佛許即取金甌灌於佛手奉施
畢已願佛隨意即爲世尊廣作嚴飾
佛與聖衆隨意而住迦蘭那迦竹林
精舍因茲所立

尔時世尊後於一時爲利樂故與諸
聖衆離迦蘭那迦竹林精舍往寒林
中經行宴坐時王舍城有一長者請
佛及衆來晨供養乃於是夜與諸眷
屬及僮僕侍人共辦飲食香花等事
時給孤長者因有事故到王舍城經
過彼家遇夜止宿見其長者家中老
幼皆不寢寐雜造飲食珍饌之類怪
而問曰長者之家老幼不寐雜造飲食
當何所用爲請王耶爲請大臣莫爲
姻親而有聚會長者報言我不請王
及大臣等亦無姻親聚會之事今爲
有佛出於世間將一千聖衆遊化此
國王及眷屬大臣士庶悉皆歸向次
第供養我爲彼佛及與聖衆來晨設

齋是不寢寐給孤長者聞此語已歎
異非常又復問言云何名佛對曰彼
釋族中有王淨飯生一童子號悉達
多具輪王相棄捨出家苦行修習證
得阿耨多羅三藐三菩提斯即佛也
又復問言云何聖衆對曰有利利族
或婆羅門族乃至毗舍輸陀如是之
族善男子輩投佛出家剃除鬚髮被
袈裟衣正信修行聞法悟解悉皆證
得阿羅漢道此是隨佛一千聖衆我
所供養正爲此也給孤長者聞是說
已身毛皆豎歡喜踊躍又復問言如
我云何得見彼佛及與聖衆對曰明
旦咸來我舍受食給孤長者雖聞是
語有若心狂不待天曉欲往佛所時
方半夜值月明朗即便出門行詣寒
林未至中途月忽雲蔽又至一門不
敢前進給孤長者以天陰黑便生怕
怖佇立思量得無非人之類而來惱
我耶心欲還還足不前進時有天人
發聲告曰長者但去勿得還心唯有
吉祥定無惱亂於意云何譬如百車
百馬種種裝嚴可令衆生見者愛樂

以斯布施不如向佛前進一步十六分之一分功德又復告言長者但去勿得還心唯有吉祥無惱亂事於意云何譬如一百金象衆寶裝嚴以斯布施不如向佛前進一步十六分之一分功德長者乃至百童女以眞珠瓔珞衆寶嚴身以斯布施亦復不及向佛一步十六分之一分功德時彼天人即發身光照耀途路自彼門所直至寒林如月威明等無有異給孤長者乃問天曰是何聖賢能作斯事天人告曰我昔曾爲舍利子母名捺議囉也命終之後生四天王界今名摩度婆健駄摩拏嚩迦見守此門願勿疑慮長者可去必獲吉祥給孤長者聞是語已讚言善哉稀有斯事我今定去見佛無疑給孤長者又復思惟若無正覺出於世間無由得聞最上妙法於是長者得其光明無所障礙直至寒林世尊住處

今時世尊在寒林外經行時長者見佛威德相好異於常人即便合掌而發問言是世尊否佛答言是長者身

心歡喜無量又復問言世有何人而得安睡佛說伽陀而答之曰

若人心寂靜一切得安睡 若人繫深欲熱惱心不止 決欲熱惱除 解脫無所繫心意調伏已 得息得安睡

尔時世尊說伽陀已與給孤長者同入林中佛還本座長者即前禮佛雙足於一面坐樂欲聽法佛乃勸發令心歡喜尔時世尊告長者言布施持戒得生天上雖五欲自在非爲究竟欲免輪迴當斷煩惱於善惡法廣爲分別是時長者得聞是法以宿善力深心思惟蓋障即除心喜無量佛知是已即爲廣說苦集滅道四聖諦法是時長者不起於座證四諦理如潔白衣易染其色隨彼所染皆成上妙長者得法知見永斷疑惑於佛法僧深信堅固即從座起偏袒右肩合掌頂禮白言世尊我今歸依佛法及苾芻衆持近事戒永不殺生尔時世尊問長者言汝何名字長者對曰我於國中少有資產或是貧匱孤獨之人來丐求者我施飲食及彼資具國人

名我爲給孤獨汝國何名對曰舍衛願
佛及衆來降我國當以衣服飲食臥
具湯藥一切受用畢生奉施佛言長
者我與苾芻數踰千人彼無精舍何
以安住長者對曰佛若降臨速當建
立唯願大慈不違我請佛即默然給
孤長者見佛默然知己受請歡喜踊
躍頭面禮足旋遶而退於是長者入
王舍城營構事畢將欲還家再詣寒
林請佛及衆勿慮精舍願早垂降言
已還家自此日後一切皆停於舍衛
城周徧内外求覓殊勝清淨之地欲
建精舍安佛及僧唯有祇陀童子園
苑最勝何以故此童子園其地寬廣
無諸穢惡竹樹鬱鬱泉池清淨寒風
暑氣俱不能侵又無蚊蠅含毒之蟲
唯有吉祥飛走之類又復王城不遠
不近非求法人不能到此若建精舍
斯爲最勝思念已竟即詣園主祇陀
童子而告之曰童子勿怪我有勝事
欲以上聞童子可容方敢陳說童子
告言有事可說長者起立謂童子言
欲買茲園當爲世尊及千聖衆造立

精舍而請安住尊若容允價即稟言
祇陀童子告長者曰一切可得唯園
勿言長者又曰我聞佛言一切無常
無有主者以不堅法宜易堅牢童子
報言非我所知勿復更說長者又曰
佛者難值園即易求今或遲疑後施
無及祇陀童子雖聞此說心未能捨
乃以要言詭彼長者君能以金布滿
其地我即與汝任自所爲長者審知
恐未誠信報而言曰童子若尔可聞
市官當使兩情執無反覆童子俛仰
共聞市官時四天王遙知斯事佛今
出世舍衛城中給孤長者買祇陀園
造立精舍兩人商議取正市官我今
變身與成其事天王變身作市官已
來於市肆願望給孤與童子至二人
至已給孤先言我買彼園欲造精舍
今以黃金布徧其地若能尔者即可
相與今來取正此價云何市官言曰
二人之心得可否未對言已定市官
言曰善哉善哉童子收金長者得園
童子默然更無違悔長者即曰速以
車乘象馬之類乃至僮僕般運黃金

處處布訖唯前面少許而未周足長者籌慮取何藏金可徧此地如是之際童子告言汝已迴意便可收金長者報言我意不迴思何藏金可徧此地以斯事故籌慮少時童子思惟奇哉長者能捨如是大財爲佛及僧造立精舍又復思惟我曾聞說若非正覺出於世間一切衆生不聞正法斯可助施理必相容即謂長者勿更取金欲迴此地我施作門美可共成功亦圓滿長者報言我非無金童子尔者誠爲甚善布金纔畢方欲命工外道悉知速來惑亂謂長者曰瞿曇沙門今在摩竭陀國王舍城居此舍衛城地貴名高非彼所住勿立精舍勿得迎請長者即怒報外道曰此舍衛城非汝所有何關汝事外道聞已知不從心復詣於王王亦不允諸外道輩面慙無色心極煩惱復詣長者而告言曰我先所說不爲園苑但以彼衆非我同修長者今日若是堅執斯有所報請不相連我聞瞿曇有大弟子先已到此可與論義我即辯勝劣如

彼得勝精舍可爲若其不勝何用迎
請我此所說君見如何長者告言此
說甚善若定勝劣足得相依清蜀要
今眞僞斯辯

佛說衆許摩訶帝經卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說眾許摩訶帝經卷第十二

戶

此經是佛說摩訶帝經卷第十二 寶奉譯

尔時世尊在於寒林受給孤長者請
預知舍衛國中有諸外道各各苦行
又復聰明雖勤修習不得解脫根緣
已熟受化是時世尊又觀誰可往彼
唯舍利弗乃有宿因此若先行必有
大利於是世尊喚舍利弗令先往彼
舍衛大城助給孤獨建立精舍尊者
受命往舍衛城詣長者所事皆參議
給孤長者承外道意來白尊者彼欲
論義於理如何又去此國之人素未知
佛於法勝劣宜其宣揚舍利弗曰善
哉善哉斯言誠諦尊者於是入定觀
察諸外道輩及舍衛國人根緣成熟
有幾時分見彼人眾唯餘七日尊者
出定告長者曰請語外道過七日已
可來論義長者具告外道思惟立七
日限斯有二事一者知己非勝設計
私造二者或求本朋來共商擇如是
思已我今云何不求朋侶由是諸處
親自訪尋乃得一人名赤眼婆羅門

而告之曰彼瞿曇沙門有大弟子索
我論義汝婆羅門應宜相助何以故
若自得勝利養猶存彼或勝時我等
何往彼即問言何時論義報曰後當
七日至時相報必來助汝然婆羅門
憂其墮負心甚煩惱發信諸處求告
明黨七日滿已給孤長者就寬靜處
權立論場卽爲舍利弗尊者排師
子座爲彼外道對排高座列座旣畢
遠近咸集若公若私迨及少長有百
千人集彼論處亦有別國外道婆羅
門亦來會所給孤長者手執香爐焚
以妙香與眷屬等同爲擁從迎舍利
弗上師子座尊者坐定一切瞻仰觀
其威容悉皆讚歎時彼外道與衆相
隨亦昇高座安坐已定尊者告言汝
欲何作外道言我現神通我旣現已
汝當亦現尊者報言我所作者天上
人間所不能作云何汝言能同我作
尊者又言赤眼婆羅門汝所作者我
悉能破赤眼婆羅門化作花樹如寶
芳葩豔冶動衆尊者神力出微妙風
其花根苗吹散異處又化一池水滿

澄湛蓮花徧發人讚異常尊者化出
大象膚體端正入池蹂踐須臾狼藉
外道又化一龍而有七首張鱗努目
奮惡拳空尊者化金翅王從空飛下
坐於龍首龍自降伏時彼外道乃於
最後化羅刹身立在衆前醜惡異常
人見恐怖尊者持呪神力縛之羅刹
苦惱翻生瞋怒外道驚怖身毛皆立
恐惡自傷發言求救告尊者言我今
歸依願賜救護尊者解呪羅刹怒息
時赤眼婆羅門得脫羅刹怖畏之難
又復覺知本所修習非是正行告舍
利弗曰願於尊者正法出家而為沙
門尊者大慈哀愍聽許舍利弗即與
擯受度為沙門後修梵行斷盡煩惱
雖居三界而離貪毒其心平等由如
虛空觀金如土而無別異於後修習
得三明六通證阿羅漢果乃得帝釋
諸天而來供養時大衆驚怪目注心
凝異口同聲讚舍利弗是論義師無
人能敵猶如牛王處於衆群一切瞻
仰無有厭足時舍利弗知衆心意及
其種性即為廣說苦集滅道四聖諦

法是會大眾有發三歸心者有發聲
聞善提心者有發辟支善提心者有
發無上善提心者亦有出家證得須
陀洹果有證斯陀含果有證阿那含
果有證阿羅漢果論義畢已會衆皆
散諸外道中有執性者以其論義不
勝辱於屈伏潛共計議欲謀不軌可
拔長者請作工人或得便時殺彼尊
者設計已定白長者言汝已斷我一
切利養今者無所歸趣却願相慰收
作工人或察卑心且住鄉土或不從允
各去他邦哀告再三倍不忍聽長者
於是具述彼意白舍利弗仁可思察
於理如何舍利弗即入三昧觀彼報
緣證道非遙遠云無患長者即還錄
其姓名遣作工夫例與其直時舍利
弗化出一人於工夫中便爲首領尊
者於後觀知根熟來彼役所就一樹
下安詳而坐時彼外道初爲得便各
各心喜欲來親近而彼首領執杖驅
策不得前進役旣疲苦乃發聲言聖
大尊者救我救我舍利弗曰汝等疲
勞可自歇息諸外道此大尊者我發

殺心欲謀其命今亦知我而令止息
實自慙懼無以再言時舍利弗察其
追悔又知根性成熟時分乃呼近前
便與說法却爲演說苦集滅道四聖
諦法外道聞已所有身見如二十山
峯以金剛智悉破無餘應時獲得須
陀洹果復言尊者欲於正法出家爲
僧舍利弗揖受度爲沙門漸漸進修
精持梵行見於輪迴趣其究竟斷盡
煩惱證阿羅漢果其心平等猶如虛
空觀彼金土兩物不異棄捨世利得
大清涼當受帝釋諸天一切供養尔
時舍利弗化外道已即與給孤長者
共持一繩各執其頭量度精舍都大
界至界至已定給孤長者所感果報
於兜率天現金宮殿給孤長者不達
聖意謂舍利弗曰今此精舍不獨只
爲諸阿羅漢我爲如來應正等覺舍
利弗曰我本所作正爲如來及阿羅
漢又謂長者曰汝此封地大報已現
即借天眼令其自見長者見已驚喜
無量於是復發上上品心舍利弗又
自持繩一頭令長者還執一頭於中

分擘十六殿堂六十小堂佛僧住處
各各已定彼金宮殿變寶莊嚴尊者
借通復令觀見長者歡喜乃自歎曰
我此所作當感如是福德之利長者
自見當來福報重重有異復更於事
轉倍精勤擘殿堂已及備其中一切
受用精舍事畢復白尊者世尊行住
其量云何尊者報言用輪王儀於是
長者自舍衛國至王舍城每十俱嚕
舍各造一宮以備如來止宿之地及
置庫藏收貯一切所受用物復令主
者而恒守護以白檀水日日灑淨伺
候如來令其香潔處處如是皆使嚴
備辦事畢已即發一人詣王舍城請
佛及衆謂所去人汝到於彼代我詞
曰給孤長者稽首雙足白于世尊少
病少惱起居輕利安樂行否所立精
舍今已嚴備願佛及衆愍念降臨當
盡此生奉上僧伽梨飲食湯藥并卧
具種種受用不使乏少佛正徧知願
鑒虔切去人領意到於佛所以長者
言具白世尊復倍虔心而伸告請傳
意已畢五體著地禮佛雙足旋繞三

西顧住佛前佛利樂故默然許之去
人知佛決定赴請速還舍衛見於長
者而白言云世尊默然必來降赴長
者歡喜於是陳列傘蓋幢幡名香妙
花處處迎接

尔時世尊告諸大眾阿羅漢等可共
往赴給孤之請佛領大眾前後圍繞
離王舍城詣舍衛國瞻顧左右告羅
漢等我此眷屬是調伏是離欲是善
解脫是阿羅漢是佛眷屬譬如牛王
處於衆羣亦如象王衆象圍繞師子
王師子圍繞鵝王鵝衆圍繞金翅王
金翅圍繞又如衆學隨師衆病求醫
衆兵輔將衆商依主又如轉輪聖王
千子圍繞持國天王樂神圍繞增長
天王鳩槃荼鬼圍繞廣目天王龍衆
圍繞多聞天王夜叉圍繞日天千光
圍繞月天星宿圍繞帝釋天衆圍繞
梵王梵衆圍繞乃至復如念帝彌魚
起於海中亦如海神攝衆衆水如來
之身三十二相八十種好具足圓滿
光明莊嚴如千日光照耀一切行步
巍巍猶如寶山具足大悲十力四無

畏守一切諸法。尔時世尊成就如是殊勝威德。解脫眷屬次第行化。至舍衛國時。給孤長者與其眷屬將諸侍人。各各執持幢幡寶蓋及妙香花。出舍衛城。遠迎世尊及大聖眾。復有國中長者士庶。若男若女百千人眾。亦來迎接。又有無數諸天。在虛空中。隨喜讚歎。尔時世尊入城門時。即以右足踏其門闕。於是大地六種震動。放大光明。照耀世間。天鼓自鳴。雨眾天花。所謂優鉢羅花。鉢捺摩花。俱母那花。奔拏里迦花。乃至曼陀羅。迦樹等花。又降沉檀及多摩羅等眾妙香料。又復舍中種種音樂。不鼓自鳴。盲者得視。聾者聞聲。啞者能言。不完具者皆得完具。迷醉者得醒。食毒者自安。相憎者和解。禁縛者解脫。懷妊者得生。乃至貧者得豐。資財世尊入城之時。乃有如是百千祥瑞。應利益之事。至長者宅。佛與大眾次第而坐。長者所有若親若疎一切眷屬皆來焚香散花。禮拜供養。種種畢已。給孤長者執爐焚香。引佛世尊入於精舍。佛

昇寶座諸阿羅漢亦皆就坐時給孤長者即取金瓶欲灌世尊網輓之手瀉水不出長者思惟我莫昔有不善業耶乃於今日致有斯事佛告長者無不善業但爲此地汝於過去正等正覺已曾捨施修爲精舍勿作住心今爲能施若離此者水必流出長者對曰如佛所說作是語已瓶水出聲具五功德灌佛手已願佛隨意又復白言請爲立名時祇陀童子亦在佛會作是念曰佛若知者先說我名佛應所思立精舍名號祇樹給孤獨園祇陀童子得聞是已乃於如來轉倍發心歡喜愛樂更以四寶裝嚴其門祇樹給孤精舍之名因此所立

余時舍衛國主勝軍大王聞佛遊化來入其國受給孤長者請住於精舍歡喜踊躍詣於佛所以種種語讚歎世尊禮拜旋繞却坐一面作是言曰我聞瞿曇沙門知自心相證得阿耨多羅三藐三菩提瞿曇沙門依法喜論說彼所有心亦得名邪亦得名正亦可作善亦可作惡而此心相無有

去來不可知不可說是甚深法云何
可知佛言王所說者乃是真實而彼
心者亦得名邪亦得名正亦可作善
亦可作惡而此心相無有去來不可
知不可說是甚深法我知是心證得
無上正等正覺王言瞿曇沙門云何
乃作如是之說彼有耆舊迦葉摩蹉
梨娛舍離子散惹曳尾羅致子阿呌
多計舍劍末羅迦俱那迦旦也二合野
曩祢識羅陀倪也二合帝子彼等亦
知心相尚不證無上正等正覺云何
沙門少年始新出家言證無上正等
正覺佛言大王勿作是說世有四事
不得輕慢何者爲四一者王子不得
輕慢二者龍小不得輕慢三者火小
不得輕慢四者僧小不得輕慢何以
故而彼王子生刹利種具足王相有
大福德於後成長必紹尊位愚人無
智謂小可慢彼處寶位獲罪無悔又
復龍者稟性毒惡變現不恒或隱大
身作小形質愚人不識輕慢觸惱須
臾恚怒翻被傷害又復火者能燒一
切或見微小不得輕慢人若輕者後

必蔓延聚落山林皆悉燒壞又復僧
者清淨自守雖是年少不得輕慢見
道證果非止老幼亦復不擇久近貴
賤世人無慧不辯凡聖遇阿羅漢輒
起毀辱所獲罪報如斷多羅樹頭不
得再生雖勤懺謝亦不除滅時勝軍
王得聞如來說法是四法深心信受追
悔言過即以頭面禮佛雙足懺謝旋
繞歡喜而退

今時世尊於舍衛國化刹畢已思欲
往彼迦毗羅城時勝軍王承佛化導
心堅歸向遂發使奉書上淨飯王汝
皇太子悉達多證得無上甘露法味
於世出世間咸蒙濟度淨飯王聞已
遽即思慮離喜我子已成正覺今若
遣使定化出家以手稽顙再三詳審
時有大目名烏那曳最見王如是而
發問言大王云何稽顙不樂王即報
言我非不樂有所思事勝軍大王有
書報我悉達太子已成正覺在舍衛
國給孤精舍有千弟子皆阿羅漢我
昔爲彼苦行去時發人尋求至今不
迴今若遣使定是不復云何可知有

如此事彼悉達多聰明智慧咸悉過
人凡所言說誰不諦信我以此事而
思慮之烏那曳曩即白王言目今請
行願勿爲慮王曰唯汝一人我常在
念若能尔者誠爲大善王即親手而
修書口汝一切義成是我親子既厭
煩惱棄國出家爲求無上正等正覺
已聞成道教化衆生思念之心日時
相續今他人得樂唯我苦惱譬如大
樹因地而生既有根苗終望果實汝
心已遂宜憶往願昔者所言若不證
無上菩提寂靜之道誓不再入迦毗
羅城大行已成宜應愍我及眷屬等
烏那曳曩從王受書速至舍衛行詣
精舍既至佛所白言世尊父王淨飯
致書於佛言訖捧上佛乃親受開封
披讀須臾默然時烏那曳曩又白佛
言今請世尊去迦毗羅城佛言我去
烏那曳曩即五體投地方伸禮敬禮
已再禮以至於極又白佛言世尊若
去斯亦無言或不去者必堅請去尔
時世尊爲烏那曳曩說伽陀曰
佛眼淨能見無所著之者見無邊不往

汝何能將往

佛眼見無邊不著人貪愛者精進力無往
汝何能將往

若人心不亂彼亦無降伏無邊智無步
汝何能堅往

若人有得無降伏彼亦無有不降伏
如佛進力步無邊汝以何步能堅往

時烏那曳曩白世尊言我欲持此所
說偈頌聞淨飯王佛告烏那曳曩我
意不尔又曰若不尔者其意云何佛
言欲汝出家又曰我本來時與王有
約若是見佛定須迴還佛言汝勿違
約要去可去但剃髮染衣斯亦無碍
烏那曳曩言世尊爲菩薩時尚依父
母師長之所教授我今何敢不依教
也今求出家願佛濟度佛即應時度
爲沙門佛便告言烏那曳曩汝今可
往若到本國至官城門不得便入但
立門外請報於王或問何名稱釋迦
苾芻王或呼召乃可前進又若問言
汝實是釋迦苾芻否即答是實若問
一切義成亦如是像耶答言亦尔又
問一切義成來否言來當在何時便

言後當七日言訖便出若留者亦不得住王曰一切義成若來住宮內否
荅言不住王曰樂住何處荅曰林野
或住精舍若問何名精舍便可如祇
樹給孤精舍具以聞奏佛教示已烏
那曳曩欲行佛又告言王者一言便
成富貴天起心念一切皆得一切聖
人亦復如是佛借神力烏那曳曩於
剎那頃到迦毘羅城如佛所教心住
正念到宮城門住立不進謂閹吏曰
汝可奏聞有釋迦苾芻詣門不進王
令呼入時烏那曳曩蒙召即入淨飯
纔見怪而問曰烏那曳曩汝出家耶
荅言出家王言汝當去時何言奏我
荅曰奉命即尔本不出家世尊威神
方便開化佛世難值正法難聞皇子
尚捨至尊小臣何可同執王言似責
心實不瞋又以儀相非常不以舊臣
見待即命上殿執手慰勞乃令近臣
敷座置淨奉湯藥及果蜜等烏那
曳曩威儀非凡舉止有則言必詳審
情極和暢王以初覩烏那曳曩剃髮
易服言論久之全忘問佛及至於此

而復問言我子一切義成善相威儀
亦如此耶答言以我喻佛由將芥子
等須弥山又如牛跡比於大海乃至
空曠之明同彼日光三閭是語思念
於子不覺悶絕仆於地上近臣以水
灑面方蘇良久復問我子來耶答來
又曰何時到來後當七日王即下勅
潔淨內宮嚴飾殿宇以備世尊及聖
衆至烏那曳曩白大王言世尊若來
不住宮內王曰樂住何處若非林野
即住精舍王曰何名精舍烏那曳曩
即以精舍次第白於王曰十六殿堂
六十小堂世尊居中聖衆四布諸受
用具悉使備足王聞說已遣使速往
你也云識嚕駄林刻日併工如給孤
精舍次第建立倍持珍寶而嚴飾之
尔時世尊至時遣大目犍連汝可徧
告諸苾芻衆我今欲往迦毗羅城宜
各受持袈裟應器或可爲見父母宗
親而行化利大目犍連奉佛教勅具
大衆出給孤精舍往赴迦毗羅城父
王之請諸阿羅漢前後圍繞佛即瞻

願謂阿羅漢等曰我此眷屬是調伏
是離欲是善解脫是阿羅漢是佛眷
屬譬如牛王處於衆羣亦如象王衆
象圍繞師子王師子圍繞鵝王衆鵝
圍繞金翅王金翅圍繞又如衆學隨
師衆病求醫衆兵輔將衆商依主又
如轉輪聖王千子圍繞持國天王樂
神圍繞增長天王鳩盤荼鬼圍繞廣目
天王龍衆圍繞多聞天王夜叉圍繞
日天千光圍繞月天衆星圍繞帝釋
天衆圍繞梵王梵衆圍繞乃至復如
悉帝彌魚處於海中亦如海神攝聚
衆水如來之身三十二相八十種好
具足圓滿光明莊嚴如千日光照耀
一切行步巍巍猶如寶山具足大悲
十力四無所畏等一切諸法

余時世尊與是眷屬隨路而去次第
遊化至迦毗羅城不遠有嚕賀迦河
時淨飯王將諸眷屬及大小臣同在
河邊預嚴寶蓋幢幡擊鈸吹貝廣設
妓樂焚香散花顙望世尊又復白嚕
賀迦河至你也二合識嚕駄林乃至城
中及與郭外王勅士庶預令嚴潔丘

墟沙磧悉使除去布以淨土灑以香
水量其遠近各置香爐俟佛經過焚
香供養時迦毗羅城士庶長者若男
若女各各執持殊妙香花立於路次
供養世尊是被人衆咸謂世尊昔爲
太子今得成佛歡喜踊躍欲觀儀範
又有起念父子相見其禮云何若子
拜父與世無殊若父拜子國禮未可
太子修道苦行成佛必應與世有別
異也人衆填噎路無間隙佛與聖衆
將至河次知王眷屬悉在彼處乃自
思惟今迦毗羅城父王眷屬及人民
等各各念言太子去時百千天人前
後圍繞乘空而去雪山修行又云已
成正覺領衆化導今徒步歸國有何
奇特我今宜應現其神足令父王見
及使人民歎異歡喜王及眷屬日見
大衆方欲奔趨迎接世尊佛於是時
入三摩地出於東方虛空之中現行
立坐卧四威儀相或身上出水身下
出火身上出火身下出水復於身中
放大光明或青或黃或赤或白及與
紺等間雜諸色猶如玻璃互相映澈

乃至南西北方亦復如是又諸苾芻
各各現通踊身上昇高七多羅樹世
尊於中亦現一身諸苾芻衆現通不
等或六多羅樹或五或四或三二一
佛恒高出與衆有異如是現已佛與
聖衆忽然隱沒如彈指頃已在本處
王及眷屬倍生信仰既前迎接王見
大衆皆被袈裟儀相相似初不辯認
誰是世尊孰爲弟子時烏那曳曩引
淨飯王至世尊前王見世尊尚存子想
烏那曳曩乃謂王曰如來斷煩惱習
心得自在如日照世住於虛空乘眞
如乘證最上覺圓滿十力具一切智
相好光明清淨照物於法自在利益
無邊請王歸仰當求聖道時淨飯王
聞此語已惺悟諦信五體投地禮佛
雙足說伽陀曰

生時大地皆振動 樹影覆身不隨日
復以普眼觀衆生 是故我禮最尊足
時諸釋衆見淨飯王禮佛足已即有
言曰世尊云何肯於世法化衆生也
王聞衆議告而言曰汝豈不聞悉達
生時大地咸皆六種振動一切世間

光明普照所有黑闇日不到處諸威
德光亦所不及是時光明皆悉照耀
彼黑闇處所有衆生皆以惡業而墮
於中忽因光照手得相見各各有言
此中何時更生衆生於此之時我已
頂禮最尊之足是悉達多未出家時
行詣瞻部樹下而坐清淨無欲離不
善法已斷一切分別疑惑樂住無詣
寂靜之定一切林樹影隨日轉瞻部
樹影隨身不移我既得見驚怪非常
乃於此時又禮尊足我今所禮方在
第三

佛說衆許摩訶帝經卷第十二

乞已成高麗國大藏都監奉

勅刪造

摩訶帝經卷十二

第十九卷

二月

佛說衆許摩訶帝經卷第十三

戶

吳興王僧虔撰次金剛經少明教令目 卷奉 證譯

尔時淨飯王說是語已心有所思忽然淚下復說伽陀問世尊曰

往昔住宮中 多人同衛護 山野中怖畏 一身云何住

世尊荅曰

聖者十種住 我悉已安處 牢繫今解脫 非住人王宮

王曰

象牀金寶飾 昔爲汝所寢 山野唯草木 云何得安眠

荅曰

解脫之卧具 菩提今莊嚴 眠睡甚適悅 無一切熱惱

王曰

象馬及輦輿 昔出入所乘 一切棘刺地 今云何可行

荅曰

我有神足車 精勤乘往復 雖行一切地 不尋煩惱刺

王曰

迦釋迦妙衣 嚴身昔自在 今袈裟麤衣
云何忍被服

荅曰

僧迦梨麤衣 牟尼山中服 著已善相生
見者皆深悅

王曰

金寶器中食 恒食最上味 今自持應器
所食知云何

荅曰

等引法味最 食之得出離 已斷世間愛
愍世故行化

王曰

乳糖水甘美 飲之昔無厭 今所飲冷熱
清濁知云何

荅曰

王貴戚之水 世間人爭飲 飲已或增染
如我無愛樂

王曰

寶殿及樓閣 昔者隨心住 今獨處山林
云何得無怖

荅曰

已斷煩惱本 諸怖畏不生 極微我亦無
隨處得安住

王曰

清淨妙香水 昔時恒沐浴 今獨山野中
誰浴牟尼王

荅曰

戒香漬法水 有德人恒浴 潔身到彼岸
無量聖所說

王曰

昔妙香塗身 及著迦釋衣 恒處內宮殿
離彼非相稱

荅曰

戒香最歡馥 用塗身莊嚴 我今非愚迷
離寶衣嚴飾

王曰

何處得輕慢 何處可怖畏 無事及有事
今問願當說

荅曰

老病死三法 可怖勿輕慢 當求適悅境
無事應愛樂

尔時淨飯王聞是說已歡喜無量讚
言善生釋族於世八法而皆不深復
以頭面禮如來足又復思惟我得善
利我子乃證如是功德王與眷屬奉
送世尊入你也 善哉嚕駄林精舍

尔時世尊既至精舍登法座已王及
大臣乃至士庶圍繞瞻仰虚空諸天
歡喜讚歎佛觀會衆各各心意及與
根性如實知已廣爲解說四聖諦法
時白淨飯王及釋衆等七十七千人
皆證須陀洹果世尊又觀何處緣熟
彼梵現林時可說法佛與大衆悉詣
彼處無量人衆相隨聽法世尊廣說
四諦行相彼斛飯王迨於釋衆乃至
人天有七十六千人又證須陀洹果
世尊復詣嚕咄迦林亦有無量天
人釋衆眷屬人民士庶隨佛聽法世
尊同前廣演四諦甘露飯王及釋衆
等乃至人天有七十五千人證須陀
洹果餘有證斯陀含果者有證阿那
含果者有證阿羅漢果者有發聲聞
菩提心者有發辟支菩提心者有發
無上菩提心者亦有出家斷諸煩惱
後證阿羅漢果者乃至有發三歸心
者時提婆達多既見世尊現於神變
及說妙法自無所證乃生妬心發不
善言謂釋衆曰一切盲人樂斯幻化
此幻化事一切能作有一釋衆名鉢

囉摩拏野告提婆達多言汝勿於世尊大丈夫所發如是惡言提婆達多尋便默然時淨飯王起心思惟昔者天人阿修羅爲世間供養今佛出世真是世間恭敬供養有釋童子說偈讚佛曰

釋種大僊大丈夫能降妙法甘露雨
救濟墜落黑闇者開解脫門爲引導
余時淨飯王聞此童子說偈讚佛深
心歡喜然於真實而未見諦唯云世
尊是大丈夫具大威德誰有聖子而
同我耶世尊思惟父淨飯王不見真
實乃爲二事一者我心二者分別心
若能離此可見真實佛觀大目虔連
於淨飯王而有宿因佛謂大目虔連
曰汝以方便化淨飯王令離我執於
是大目虔連即詣王處王見尊者心
便歡喜尊者應時入三摩地隱於王
前乃出東方虛空之中現行立坐卧
四威儀相又復身中放五色光猶如
玻璃手相映澈或身上出水身下出
火或身上出火身下出水如是種種
現於神變東方若此南西北方亦復

如是作神變已沒於虛空如彈指頃
已在王前王曰佛弟子中更有如尊
者否時大目度連即說偈曰
世尊弟子大威德 三明六通皆自在
解脫三界阿羅漢 聲聞牟尼如我多
時淨飯王初謂世尊獨有是事心中
常存我執之相及大目度連現神變
已乃知弟子亦有斯證王之我心由
此得滅於是世尊即以方便作世間
心云何得梵王帝釋及淨光天來我
爲說法於意云何如來之心非聲聞
菩薩之所能知所以然者世間之心
下至蟻子尚令得知何況諸天於是
帝釋吉毗首羯磨天子言汝化你也
三誡嚕駄林作大法會其中臺殿樓
閣悉安師子之座咸以衆寶而爲嚴
飾復開四門各以四寶裝鈇復令四
天大王而守護之時毗首羯磨天子
承帝釋命變大法會種種嚴飾如帝
釋教仍令四王爲守門者作變化已
白於世尊法會已成請佛往彼是時
世尊與自眷屬及梵王帝釋淨光天
等無數百千之衆還你也 三誡嚕駄

林佛既到已入於寶殿昇師子座即說妙法時尊者大目犍連與淨飯王同詣佛所至法會門尊者直入王即止住王曰何故障我對曰佛爲淨光天等說法凡人不得預會王曰汝何賢聖居此守門對曰我是持國天王時王乃問東門即令南門可否對曰不知既至南門復不得入王乃問言何故如是對曰佛爲淨光諸天說法凡人不得預會又問汝何賢聖居此守門對曰我即增長天王故守南門王自惟曰我去西門應恐得入既至於彼亦不得入王又審問何故如是對復如前又問汝何賢聖答曰我是廣目天王淨飯王長息歎曰聖凡相隔雖近至遠既心切見佛更往北門至彼同前止不令入王即厲聲謂守門者曰賢聖勿是北方天王否對曰我即毗沙門也時淨飯王聞此語已追將悶絕又復思惟我雖至親今則踈遠我親分別從此泯滅於是世尊知無分別又察情極若不時見恐致無常佛以神力變樓臺殿閣乃至垣

壇悉成玻瓈清淨映澈內外相覩無所障碍王得見佛心極歡喜即便禮拜於一面坐

余時世尊種種方便化其父王令無我心及除分別即爲廣說苦集滅道四聖諦法王得聞已所有身見如二十山峯以金剛智破滅無餘便證須陀洹果王思念曰我今所證非天非仙非父非母亦非親愛一切眷屬之所獲得當從如來慈孝所致又復思惟我於過去輪迴生死骨聚如山血淚成海或復墮落諸惡趣中今日乃入解脫門預於聖道又復言云善哉世尊往昔修行無數苦行不顧身命爲利衆生我今更求殊勝天報佛即悲念王今云何求斯報也時淨飯王即從座起合掌頂禮白世尊言今欲請佛及諸聖衆於我宮中來晨受食唯願大慈咸垂降赴佛即默然王知許已禮謝而歸繞至宮中詔白淨飯王告而言曰我已證道不樂王位汝受灌頂代我理國白淨飯王問何時證耶荅曰適於你也云云誡嚕駄林間

法得證白淨飯王曰世尊初到彼林
我已得證王去代位我實不能又詔
斛飯王曰汝可灌頂代我理國對曰
我於梵現林中聞法證果所言代位
誠不樂也又謂甘露飯王曰汝受灌
頂代我理國對曰我於嚕咄多迦林
聞法證果今亦不樂處王位也淨飯
王曰若如是者當令何人守宗社也
諸王咸言釋族之中有賢德者可令
守之議事已畢淨飯王曰速令所司
辦造種種珍饌飲食令極香美又勅
潔淨內外除去葷穢於正殿上當以
清淨茵褥及上妙衣敷置如來及聖
衆坐位復設香花及淨水瓶無使闕
備既至來晨遣使白佛今食已辦請
佛及衆同賜降臨

尔時世尊與諸聖衆前後圍繞行詣
王宮受食供養佛至宮門王與眷屬
執爐焚香引世尊入佛昇座已諸聖
衆等次第就坐時淨飯王與諸眷屬
禮拜闍訖讚歎訖即親手奉上種種
飲食而伸供養食畢澡漱供心圓滿
時淨飯王即取金瓶灌世尊手白言

奉施你也。云：我嚕駄林精舍願佛隨意瓶水出時有五功德。聲佛亦施願云：以所施福王及釋族一切所求隨意獲得。王及眷屬聞是語已歡喜踊躍禮佛而退。佛及聖衆迴還精舍後於一日世尊復在王宮受食。王之眷屬互相謂曰：今世尊左右皆是耆年善相威儀誠堪仰重。然侍奉世尊未爲允當。可於釋族選其年少有賢善者便令出家侍佛。左右貴得相稱時淨飯王勅下親族內外臣佐。今一切義成捨轉輪王位苦行修習爲大法王。宜各選其賢子捨令出家侍從世尊以成其美。時斛飯王有二子一名阿你嚕駄二名摩賀曩摩。彼摩賀曩摩能理王務。然貪財利。阿你嚕駄常處宮中隨意受樂。時斛飯王以勅言宣下乃呼摩賀曩摩。汝可出家以奉王命。子曰：我不出家。彼阿你嚕駄常在宮中受其快樂。可令出家。父言：彼子福德汝勿指陳。子曰：此是父母愛憐所許。若實有福當可試驗。父曰：當何試驗？子曰：常式送食。今可空盤送之。

若其有福食自然出父即對面封以
空盤令宮嬪送之誠曰若問何食但
對種種在內時天帝釋觀知此事阿
你嚕駄昔曾以食供辟支佛今日云
何令其無食乃化種種珍美品饌滿
彼空盤女使至彼阿你嚕駄問言何
物宮嬪心瞋不依誠勅荅言無物阿
你嚕駄即思念曰父母云何送空盤
耶乃開封視之異饌滿中所罕見
馨香醇馥園苑皆滿阿你嚕駄意亦
深怪問彼女言本有食耶本空盤耶
女曰空盤遂却以此食奉上父母父
母見食亦大驚怪又以此食示摩賀
曩摩汝看此食是彼化出彼阿嚕駄
人皆愛樂我言大福非汝等力汝初
不信今已驗知摩賀曩摩白父母言
彼旣大福可令出家我今無福非出
家者父母即謂阿你嚕駄曰王今有
勅汝出家否對曰出家有何利益在
家有何過失父母言出家之人當證
涅槃可受天上人間第一供養若人
在家出家真實離欲亦得天上人
間供養若是在家妄稱出家當感三

惡道報對曰出家在家得利失利我已曉了今欲出家上副王命父母告曰汝言大善時阿你嚕馱有一同年名曰賢王最相知見乃往彼處而相告白至賢王門方聞品琴又值絃斷五音不足阿你嚕馱擅琴之聲止立不進待其調品令人入報賢王請入謂阿你嚕馱曰汝來何時答曰琴絃初斷我已到門待其調品方令入報賢王稱善執手請坐汝今何來對曰淨飯王有勅令釋族出家意欲眷屬侍佛左右以汝慕善故來相報賢王曰勅言纔下尋亦便知汝既出家我亦同往汝可今夜宿於我舍阿你嚕馱隨言即止賢王令人爲敷卧處至夜眠睡無少安樂明晨相見賢王問言得安睡否報言不得安睡又問何故如是對曰牀所鋪者病觸之衣是以令我不獲安寢賢王即喚所司侍人問其緣由自何而得對曰王初生時敷設餘長後因疾患曾已受用賢王歎曰善哉釋族生此異子又言我出家者提婆達多次當王位乃令左

右呼提婆達多到已問言我等奉勅
咸去出家未委汝今當何所作時提
婆達多私自念曰若或我言不出家
者即令賢王亦不出家便以誑言我
亦出家時彼賢王速以公文奏淨飯
王王乃下勅告示內外令賢王問你
嚕駄及提婆達多等釋種五百人出
家咸可知悉勅出之後中外歡喜唯提
婆達多獨自苦惱意云本作方便欲
令賢王出家今或違言有妄語過使
我將來不得王位於是剛忍隨衆出家
時淨飯王欲令後代知族尊貴宣告
內外凡是街衢迤及城隍一切嚴飾
皆使殊勝布以淨土灑以香水復排
幢幡傘蓋散花燒香以擬賢王等五
百釋種出家經過彼釋種等各各父
母於衢路側及城門首敷設觀看亦命
相師各相其子誰可出家誰當不可
賢王先出相師稱歎此若出家必證
聖道阿你嚕駄次行出城相師亦云
得聖非父提婆達多出至城門頭上
寶冠忽然墮地相師見已此惡業人
定入地獄又不善人名曰海壽纔到

門際驢作惡聲相者知之此有口業
曾謗聲聞當來果熟定墮惡趣烏波
難陀次出乘象方至門首璎珞墮地
乃自下象親手收取相師言曰此鄙
悞人當入地獄如是五百釋種各各
出已相師皆見咸以善惡具告父母
時釋衆等出迦毗羅城復遊園苑次
至佛處各各白佛云求出家世尊思
惟今此釋衆雖求出家有志樂者有
不樂者佛以四法度爲苾芻時淨飯
王有承事人名烏波梨善能剃髮王
即遣與釋衆剃髮既至彼處不肯與
剃乃作色煩惱又復悲泣賢王問言
何以如是烏波梨曰我奉一人非衆
所使可寧捨命髮不能剃賢王諫曰
勿作是言汝奉王命非衆可使此有
善利請無煩惱賢王復以方便告釋
衆曰汝等出家寶冠妙衣及裝嚴具
今日已去咸無所用都置一處與烏
波梨彼聞得者或可歡喜衣冠既集
乃成大聚時烏波梨即與剃髮及覩
釋衆各各年少捨其富貴我今卑族
何所戀耶宜可棄彼恩愛去離煩惱

免其輪迴生滅之患於是揩頤再三
忖度尊者舍利弗見而問曰汝何楷
頤似有不樂荅言非是不樂有所思
念具以情實告舍利弗舍利弗謂曰
世尊度脫非間尊卑今正是時宜其
猛利世尊預知專期根熟舍利弗將
烏波梨來至佛前五體投地伸其禮
敬白言世尊今烏波梨欲於正法出
家願佛哀愍佛告烏波梨言汝得梵
行世尊言訖鬚髮自落袈裟著身後
七日中鬚髮再出威儀庠序如百臘
苾芻自說伽陀曰

我今於如來 正法求出家 佛言得梵行
鬚髮尋自落 袈裟亦著身 此即從善本
今日方成熟 故我為苾芻

余時世尊告大眾言今出家者可依
夏臘次第守其尊卑乃至未來禮拜
得闕於是烏波梨平視諸釋時彼賢
王次第禮衆至烏波梨前不肯禮拜
來白世尊今烏波梨是承事人今我
禮者是不順也佛言汝既出家當除
我相彼是上臘宜伸禮敬賢王纔禮
地六振動次提婆達多亦不肯禮又

來白佛佛言出家之人當除我相彼
是上臘宜可禮足於是諸釋無不禮
者諸苾芻等各各心疑今賢王禮拜
地六種動有何因緣唯願世尊解諸
疑網佛言過去去世時此閻浮提波羅
奈國有王統御名曰梵壽國界豐盛
人民快樂時彼城中有一娼女名跋
捺囉色相端嚴人所愛羨有一男子
名孫那囉摩拏嚩迦往彼女處言意
相慕女即報云備五百金錢可來相
見是人貧賤莫副所言別以方便而
親附之遂移居相隣時奉花果後因
節序男女作樂嚴身戴花各徇其美
時跋捺囉起思念曰孫那囉摩拏嚩
迦彼人若來共作喜樂須臾來至女
即喜曰可取花來與汝作樂孫那囉
摩拏嚩迦此日有事心極煩惱通宵
無睡及天將曉熟寐不覺衆人取花
好者已盡乃得尸利沙花將與彼女
彼女不悅即說偈言
戒不精進業 怠惰重睡眠 衆採好花去
得尸利沙花

又復告言汝求別花時初秋月暑氣

猶驚乃再去尋花以至中午採花唱歌都不覺熱值梵壽王入草詣林避熱忽聞歌唱令人尋求見已呼來乃謂之曰日光下照如火燒腦云何歌唱都無所苦即以伽陀對曰

我心迷故 非日不照 爲事有少 故不知苦

時王思惟此採花人能言乃留與語王曰我出值熱來此求涼汝可以言解我熱惱孫那囉摩拏縛迦本有智慧所言稱旨乃說征伐之利投王心機王聞歎奇即忘熱惱宣問大臣有於刹帝利灌頂王所假身命難者最上之賜國有何典大臣對曰可與儲君即新大臣冊居其位告報內外准式備儀禮赴春宮尊處儲貳凡日受用無非珍寶寢卧之所首稱異常孫那囉摩拏縛迦私自惟曰儲君若此尊極可知便起貪心欲謀大寶纔發斯念便自覺知我或如斯堪云來報由是追悔寢不安處乃施麈席卧於地上至明旦已王即遣使觀其動止乃見孫那囉摩拏縛迦卧於地上速來白

王此非僞君乃賤人尔王曰何知其
事上聞王曰此大智人非是賤士乃
令詔來詢問其故王曰夜不寢牀卧
於地者何意對曰貴非究竟所以不
樂王曰汝意如何今欲出家王復言
曰未知此事去何出家有何功德答
言於寂靜處苦節修行亦無聖師亦
不求侶觀緣究理證獨覺菩提王即
稱善放令出家後證道果來至王前
於虛空中現神變相王覩是事深生
歸信五體投地以伸敬禮即說伽陀
曰

善哉智慧人非惡業能繫 求寂靜修行
證獨覺菩提

說伽陀已又復言云若有諸摩拏曠
迦出家求道我即隨喜時有比丘名
疏誡波羅聞此偈已忻樂非常記憶
在心誠其貪愛王因此後亦自勵勵
乃踈宮室多樂寂靜疏誡波羅後接
王喜遂求出家王既允許拜辭而出
即詣深山逢苦行仙人便隨學道精
勤策勵亦證五通徑來王前現其神
變王乃問曰汝得如是功德耶答曰

我證王謂證聖便禮其足頭總至地
地即振動是時王母察此非其乃爲
疏議波羅說伽陀曰

若根本出家 禮事於沙門 寂默及精進
苦行成緣覺 一切罪永滅 一切福業生
後於諸世間 廣利樂衆生

佛告諸苾芻昔梵壽王者今賢王是
疏議波羅者烏波梨是往昔禮拜地
已振動今日致禮與本無殊諸苾芻
此過去現在種種之事今爲汝等再
分別說汝等聞者宜其諦信時諸苾
芻聞此說已歡喜踊躍禮佛而退

佛說衆許摩訶帝經卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩訶經卷第十三

卷之十三

大宋新譯三藏聖教序

一

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類數鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻螢爝火不足比之於
者哉

佛說月光菩薩經

東晉姚秦鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在王舍城竹林精

舍與大苾芻衆而爲說法時舍利弗
大目乾連前詣佛所五體投地禮佛
足已白佛言世尊我等今者不見見
佛入於圓寂而於此時先入滅度今
時衆中有一苾芻合掌向佛而作
是言世尊舍利弗大目乾連有何因
緣今於佛前先欲入滅唯願世尊爲
解衆疑

尔時世尊告苾芻言汝今諦聽吾爲
汝說舍利弗大目乾連貪瞋癡等諸
漏斷盡所作已辦梵行已立不受後
有非唯今日先欲入滅於過去世北
印度內有一大城名曰賢石長十二
由旬廣闊亦尔彼有國王名爲月光
壽四萬歲有天眼宿命通身色端嚴
諸相具足光明照耀如天滿月所往
之處不假燈燭日月之明故號月光
統領四洲六萬八千國土時世豐熟
人民安隱金銀珍寶飲食衣服象馬
車乘悉皆盈滿於城四門皆有樓閣
戶牖軒窗俱用衆寶而爲嚴飾街巷
道陌掃灑清淨堅立幢幡寶蓋具莊
瓔珞復有沉香栴檀之香散風

時起吹其香氣周徧國城車馬行人
不聞穢氣處處復有花果樹木多摩
羅樹迦尼迦囉樹無優樹貝多樹娑
羅樹帝羅迦樹龍花樹末俱羅樹阿
底目伽樹播吒羅樹繁鬱茂盛鸚鵡
舍利迦陵頻伽俱計羅鳥等於諸樹
間作微妙音於城內外流泉浴池常
出好花優鉢羅花俱母那花奔吒利
迦花等如是富貴種種裝嚴佛告苾
芻余時月光天子於市肆街巷及城
四門堆聚金銀珍寶象馬車乘飲食
衣服卧具醫藥種種莊嚴之物即擊
金鼓告令衆人月光天子以種種財
物普施一切隨意所須求者相給余
時南瞻部洲一切衆生皆至王城求
其所施無不豐足得大富貴無一貧
乏及徒行者余時月光天子復自思
惟雖諸衆生無有貧乏對我所用猶
未齊等復以細妙衣服最上珍寶頭
冠瓔珞卧具飲食等施諸衆生富貴
莊嚴皆如月光天子身城邑宮殿樓
閣園林種種嚴飾如忉利天有七十
二百千那由他人常止此城有二个

五百大臣有二輔相一名大月二名持地容兒端正福德淳厚智慧深遠高才博識恒以十善化諸衆生是時六月於夜睡眠而作一夢王戴天冠變黑煙色復有鬼來就王頭上奪冠而去作是夢已憂惶驚懼恐有不祥而自思惟我王慈愍惠施一切求者不違必有惡人來乞王頭作是念已即用七寶造一寶頭如有乞者以此代之時持地輔相亦作一夢見月光身四體分散即召婆羅門占夢凶吉婆羅門曰此夢甚惡必有遠人來乞王頭持地聞已悲泣感傷云何我王有斯大禍余時一萬二千五百親位大臣俱作惡夢惶惶倒地金鼓不鳴恩愛別離悲啼哭泣如是夢已共相議曰王若不去一切衆生誰爲救濟我等云何而得安隱時月光天子又告大臣盡我壽命施於衆生不得間斷余時香醉山中有大婆羅門名曰惡眼聰明多智善解技術知月光天子於城四門大開施會擊鼓宣令普告四方求者供給而無乏少我今往彼

乞於王頭作是語已下香醉山山有
天人知婆羅門來乞王頭悲痛傷歎苦
哉苦哉此王心懷慈愍利樂群生如
若命終世間薄祐作是語時天地昏
黑日月不現泉井枯乾暴風卒起吹
砂走石樹木摧折大地震動有如是
不祥之相去城不遠有一仙人身具
五通名彌濕縛頭怛囉與五百眷屬
常以慈愍護念衆生見此徵祥甚懷
憂惱告摩拏縛迦曰必有災禍臨於
民主我等去何而爲救護虛空中緊
那羅衆及諸天人皆悉下淚如降微
雨一切人民心懷驚怖時惡眼婆羅
門將欲至城護城天人詣月光天子
前今有惡人從香醉山來懷殺害心
欲乞王頭不得聽之宜保愛自身固
安聖體王旣聞已心生踊躍歎言善
哉令我圍滿檀波羅蜜時惡眼婆羅
門即入王城守門天人見婆羅門神情
醜惡隔住門外終不放入時月光天
子知彼來至不放入城即告宰臣大
月有婆羅門從香醉山來欲見於我
令彼門司不得障礙六月文敘白守

門天人即令放入大月見已問婆羅
門曰汝來至此有何所求婆羅門言
我聞月光天子慈愍有情設大施會
若有所求一切無悞今來至此欲乞
王頭大月告言婆羅門王頭膿血所
成終歸爛壞汝今乞得有何所用我
有七寶頭復有種種金銀珍寶俱奉
施之乃令子孫永得大富婆羅門言
我本乞頭非爲珍寶時二大臣啼泣
雨淚悲痛憂惱我等云何得免斯害
時婆羅門即詣王前見已頂禮住立
二面合掌白言聞王慈愍普施一切
我今遠來只乞王頭願垂慈愍歡喜
布施而說偈言

菩薩志求無上智 安住最勝清淨法
願垂慈愍速捨頭 圓滿檀度波羅蜜
時月光天子即起合掌而說偈言
父母所生不淨身 汝求我頭歡喜捨
滿今本願稱心歸 令我速成菩提果
說此偈已白婆羅門言勿嫌我頭骨
髓膿血皮肉相連無有清淨而即施
之滿汝本願時婆羅門心大歡喜王
欲截頭即去頭冠是時南瞻部洲一

切頭冠悉皆落地人各驚惶輔相二人不忍見王捨棄身命即於彼處自盡其壽以善根力生大梵宮時菩薩摩訶夜叉於虛空中高聲唱言苦哉天子今將命終復有百千億人奔詣王宮啼泣下淚傷愛別離王即說法安慰令發道心婆羅門言王若捨頭宜於淨處王即告言我有一苑名摩尼寶藏花果茂盛流泉浴池種種莊嚴最為第一於斯捨頭汝意云何婆羅門言宜速往彼王即携劔往彼苑中立瞻蔔樹下告婆羅門言我今捨頭汝來截之婆羅門曰王不自斷令我持刃非布施行時有護苑天人見是事已悲泣涕淚告婆羅門曰汝大惡人月光天子慈悲一切普利群生何以此處害天子命王告天人莫作是言障礙勝事我於過去無量生中爲大國王於此苑內千度捨頭時諸天人皆無障礙昔濟餓虎捨身命等超於慈氏四十劫彼時天人亦不障礙汝於今日發隨喜心當獲勝利月光天子復告天龍八部一切賢聖我今捨

頭不求輪王不求生天不求魔王不求帝釋不求梵王爲求無上正等正覺令未受化者迴心受化已受化者速得解脫得解脫者圓證寂滅究竟彼岸又願命終之後舍利如白芥子於摩尼寶藏苑建一大塔令一切衆生禮拜供養見聞隨喜命終之後皆得生天發菩提心出生死界發是願已婆羅門曰王捨內財甚爲稀有的未來世速成佛道作是語時王以首髮繫無憂樹枝即執利劍自斷其頭余時三千大千世界六種振動於虛空中天人讚言善哉善哉今月光天子當得成佛復雨優鉢羅花鉢納摩花俱母那花曼陀羅花及沉香栴香旃檀之香種種供養即以旃檀香木焚燒遺體收其舍利於摩尼苑及四衢路各起一塔恒時供養現在未來一切衆生於此苑中行住坐卧及於塔前瞻禮供養命終之後生六欲天及梵天上

余時佛告諸苾芻往昔月光天子者今我身是大月持地二輔相者今舍

利弗大目乾連是惡眼婆羅門者今
提婆達多是由是因緣先於佛前而
請入滅時諸苾芻聞佛所說皆大歡
喜信受奉行禮佛而退

佛說月光菩薩經

乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

佛說月光菩薩經

第一卷

一

佛說金光王童子經

戶

西漢譯經三藏略集卷之四十四 佛說金光王童子經 法興奉 之四十四

如是我聞一時佛在迦毗羅城你也合二
誡嚕駄林精舍時釋族中有一童子
名金光王色相端嚴身肢圓滿光明
晃耀由如日月聰明殊異雋利過人
尊重自然精勤匪勵師友耆老毛用律
其心富有一切異寶珍玩雖常受用
而不貪著與自眷屬嬪嬙伎女千五
百人常處宮中受其快樂時彼童子
忽於一日聞人說言世尊往昔為見
三界輪迴苦惱捨輪王位出家苦行
佛道圓滿坐於樹下降四種魔證無
上覺童子聞已心大歡喜即將眷屬
及與侍從前後圍繞往詣佛所望精
舍門除去憍慢與諸眷屬徒步趨進
既至佛所合掌頂禮而歎佛曰如來
之身由如金山復如寶幢衆寶嚴飾
面如秋月圓滿清淨三十二相八十
種好光明遠照由如千日尊貴吉祥
大智精進具大功德福慧雙備知一
切法斷一切疑具一切智為人天師

是三界父救諸有情現於世間見者
歡喜是時童子作此讚已旋繞三匝
禮佛雙足却坐一面欲聞妙法又復
起心我生王宮有斯福報具大力勢
因果云何今時世尊知金光童子心
中所念及在會衆願欲聞法便爲
廣說十二因緣及四聖諦初中後善
言辭巧妙其義深遠純一無雜具足
清白梵行之相演是法已復說金光
童子本生因果報應之事謂童子曰
往昔過去九十一劫有毗婆尸如來
應供正徧知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊出於
世間說法教化利樂衆生作佛事已
即趣涅槃時有一人種田爲業雖復
勤苦而常不足然於衆善好樂修習
於身口分減積財賄作毗婆尸像以
用供養所獲果報我今說之諸苾芻
彼田業人所獲之福於百千生爲轉
輪聖王四天下乘空飛行具足七
寶得大自在身放光明生生之中受
最上樂受此福已又生六欲天中爲
彼天主經百千生受大快樂又百千

生爲梵天王百千生爲淨光天主百
千生爲四無色界主於如是時受天
妙樂後降人間生刹帝利婆羅門毗
舍之族常處王位得大自在諸苾芻
今此童子從天界來又生王宮先作
福業無能侵損亦無墮落後獲無漏
證於寂滅諸苾芻其造像人即金光
童子是所有因果我已說之又復有
人或以玻瓈迦寶或末尼寶或金或
銀或鍮或銅乃至木石或象牙等鑄
寫雕鏤作佛形像或有舍利或無舍
利或短或長或大或小乃至香泥印
作佛像且致如是造像果報諸苾芻
若有善男子善女人以所造像隨得
一種志心清淨以妙香水如法沐浴
所獲功德我今說之是善男子善女
人捨身受身常於刹帝利婆羅門毗
舍首陀上族中生福德圓滿人相具
足得宿命智獲善眷屬至於奴婢車
馬珍寶財物一切受用無不具足一
切衆生爲依爲主見者歡喜言皆隨
順諸佛菩薩辟支佛阿羅漢恒常憶
念凡所願求一切皆得諸苾芻是人

福蘊尚不能喻何況造像至於嫉妬
憎愛貪瞋癡等一切煩惱速得解脫
漸漸修行證無上覺今時世尊重說
偈言

我於滅度後 若男若女等 用衆寶造像
妙香水沐浴 又以適悅花 志心而供養
於後生生中 咸得端嚴報 一切諸衆生
瞻仰而無足 獲種種果報 尊貴及快樂
以此餘善業 遠離諸煩惱 癡暗雲翳除
如月住虛空 後復承勝力 往生於天界
作天之主宰 百劫受快樂 於彼壽命盡
下生爲輪王 色相如天身 福德而殊勝
七寶恒隨逐 有神通自在 巡遊四洲境
一切得隨心 後入於聖道 乃至證涅槃
又復有衆生 得遇於佛塔 中有設利羅
細與微塵等 是人心歡喜 作種種供養
當獲大福聚 如前等無異 如來變化身
普徧於三界 是人供養福 所感諸果報
乃至得名稱 亦徧於十方 身色如真金
光明恒晃耀 於天上人間 受無量快樂
今時金光童子聞佛廣說微妙法已
及聞往昔因緣果報乃於眷屬心無
戀著厭離富貴棄捨快樂於正法中

求欲出家佛即應時度爲沙門尋便
證得阿羅漢果所將眷屬亦於坐中
皆證道果

佛說是經已金光童子并諸眷屬及
在會衆歡喜信受禮佛而退

佛說金光王童子經

乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

佛說金光王童子經

卷一

一

更讀藏經卷末試滿臘少知明教大師自注寶來記譯

夜布里鉢二合冒地謨隸引囉尾誡摩

曩波替引摩引囉誡引誡凌二合誡

誡引誡凌二合誡引誡引誡凌二合誡引

誡引誡里二合伽曩伽伽曩伽伽里

二合默默散曩默迦刹二夜悉怛里三合

鼻里鉢二合尾野二合嚕畢畢引里努努

鉢底努努鼻里努二合努努鼻里努

二合努鼻三合畔迺嘑努夜引多酥囉

曩囉曩彌多鉢引多嘑設引枳野

二合僧賀四

夜建那里波二合訥婆二合曩引喃引迦

賀迦賀迦賀引賀引四賀底鉢囉二合

賀引賽一里野二合悉彌二合曩引拏賓

二合摩囉被引曩致多多致怛吒引怛引

致致底鉢囉二合羅引輩二合俱怛俱二合

度度俱怛俱二合唧怛俱二合囉唧俱

賀囉唧多枳二合迦囉引被引左嘑引

訥鼻二合努引怛怛囉二合酥率靚二合

噪引摩野二合酥嚕二合多婆迦羅肩

引多曳引冒引謨你賓二合拏囉二合

部嚕_二谷刹_引播_引波紺_引谷談畔談

娑摩_二合囉_引含囉_引娑羅_引娑怛波_二合

刹摩_二谷多_引囉_引刹波_引帶_引一

鉢開_二合唎_引喃疏談曩_引喃_引囉

隸多部惹羅多_引羅_引娑隸羅_引

鉢旦談_引娑沒里_二谷拏_引娑悉弥

二堵訖帝_引二合迦羅沒里_二谷努末度

囉_引謨_引那囉昧_引縛祖_引鼻_三

部覽_二合旦啣_引堵_引曩啣怛賴_二合

娑摩_二合囉_引縛羅惹曳努野寫怛娑

昧_二合曩謨_引宰觀_二合

烏里尾_二合散左_引羅演多佉囉尸囉

你迦里界_二合娑他_引二合那演堵_引怛多

二合里屏_一入縛_二合羅_引鼻骨嚕_二合馱

縛四你_二合入縛_二合囉_引多捺捨祇舍曷

娑演堵_引沒囉始_二四_引路怛佉

二合多_引悉作羯囉_二合羯囉_引谷迦左

鉢跢囉縛_引囉_引尾尼所_二合摩_引

囉尾囉_二合昧_引怛里_二合設悉怛里_二合

拏曳_引曩鉢囉_二合娑娑摩_引鼻吟

多_引鉢_引多_引目_引囉_引謨_引作寅_二合捺

囉_二合

尼寒昔_二合里惹敢_二合惹多俱_三皮

鉢囉合迦致多尾迦吒引塞普二合

吒你里瞿二合沙瞿引囉二合我里惹敢

二合吟謨多惹羅鉢囉二合迦吒我惹伽

埵吒句二合波埵探引駄迦引覽二合散

那里布二合那引摩埵四你二合塞普二合

囉那悉枳囉尼所二合訥婆二合悉多

引世引沙尾孕二合給三補瑟閉二合數

賽引你野二合謨載引昨賀二合致底

尾伽致旦曳引曩沒駄三冒引弟野

二合多四

祢吠囉引迦隣拏二合布里迦摩羅

那羅你鼻波剎摩二合隸羅引尾路引

賴引婆引埵引悉你二合我吠二合里尾二合

那議吠二合鉢囉二合左隸多羅隸帶

婆悉弥二合帶引里部二合尾羅引賽

二合你引恒賴二合里摩二合覽引我曩引嚩

引波里議多囉婆賽引里路二合四旦引

帶引囉引肩引帶三曩引訖里二合悉吒

二合薩里埵二合他引野婆多二合摩賀沒

里二合史埵引覽摩引多努鉢曩摩引

弥四努引訥婆覽三合旦野寫卿旦塞

普二合吒尾迦吒婆致界二合僧迦致界

二合里路二合羅拏賀吠二合摩里界二合

輸囉引誠囉 二合 賀悉帶 二合 里我 二合

惹觀囉誠目契引僧賀婆引里努 二合

羅時訖恒賴 二合 鉢囉 二合 你念 二合 摩

多 二合 迦引摩祢引縛悉恒里 二合 拏時

那誠尼堵引曳引曩僧婆引囉鼻嚕

二合 沒駄播引覩愈瑟曼 二合 尾野 二合

波誠多嚕數引路引迦曩引度引謨

你寅 二合 捺囉 二合

阿芻 二合 婆野 二合 野寫沒弟里駄囉

尼曩誠曩祢婆誠覽部引駄囉訥

鼻 二合 里誠 二合 里惹 二合 訥鼻 二合 里摩

二合 囉尾里引里尾 二合 尾縛設多目

契引里瞿 二合 囉嚕輩引囉喃帶 二合

曳引曩引噪引補瑟波 二合 計引都

悉恒里 二合 拏縛那誠尼多薩里縛

二合 尾弟多囉引誠 二合 婆室里 二合 曼

引沒駄尾囉迦嚕沙婆野賀囉鉢覩

冒你里尾 二合 迦引囉 二合

摩引囉引你引計引里摩 二合 護引契

引囉悉波囉秋駄努設訖帝 二合 輸 二合

羅引誠囉 二合 賀悉帝 二合 嚕迦引波

引帶引囉你引計引里那 二合 賀曩

波跂囉吠引里鼻 二合 瑟尼所 二合 里

鼻_二合摩曩_引迺_二曩_引特鏝_二合
野寫唧旦詣里里嘑曩左楞誡_引嚩
波里演_二合迦嘑淡_二旦曼祢_引晚那
你演怛里_二合婆嘑婆野賀覽沒馱
尾覽酥尾覽_四

烏載_引囉吒吒賀賽_引鉢囉_二合迦
吒波跢怛吒_引滿馱健吒_引囉赦旦
撒吒_引波_引塞普_引二合吒吒降_二合迦
塞普_二合吒惹致羅惹致緊迦囉_引
俱_引吒囉_引刹_引二婆誡喃_二合迦里
覩_二合曩設訖多_二合波跢波吒賀跢
婆頗_引二合羅曩野寫冒_引冒果_二合怛
里_二合鉢多_二合喃_引誡里_二合馱囉俱
致波跢波吒賀波跢酥婆多_二合冒_引
沒馱里囉_四

俱_引建赦囉_引摩覽赦鉢囉_二合底
婆野俱賀赦涅里波_二合拏赦囉拏
赦_引赦曼泥淫_二合曼拏泥淫_二合摩
尼所_二合賀尼所_二合賀迦尼所_二合憾
悉怛覽_二合誡羅悉怛覽_二合誡羅娑
怛覽_二合昨賀_二合沒覽_二合砌沒覽_二合
昨賀_二合砌沒覽_二合佉謨佉誡具具曼
引具具曼_引共具曼共三瞠鼻里嘑

引二合遇引里曩二合自昇多酥囉囉囉
彌多半引多縛設枳野三合僧賀四
焰摩引囉左引囉馱引囉三摩野娑
摩引覽婆三覽婆目訖旦二合曩訖旦
合喃引宛引誡曩引喃引目佉迦摩羅
縛喃室里二合尾波利迦波义三摩
野三冒引地羅刹弥二合設始曩弥
縛舍囉怛矯引二合謨祢三鉢囉二合曳
引祢引怛細引焰馱摩努底特縛二合
曩底婆誡縛堵引達里摩二合囉引
惹寫巖尼四

你伽喃合曩鉢囉二合鉢多二合怛里
二合鉢底二合义拏摩閉尾左囉底演
二合多俱引演那臨覓多一旦你刹鉢多
引二合你野二合唧多引俱嚕多酥左里帝
引瑟姹引二合那覽薩里縛二合迦覽二
伊怛淡二合囉怛曩二合怛囉二合夜引
詣野二合弥縛縛賀底謨護鉢囉二合
尼喃引野寫世引沙三曳引鉅曼那
引野摩引曩引鉢囉二合體多目佉
囉祢誡曼二合拏羅引達里摩二合巖
尼四

曼里多二合奴手曼拏羅引弥冒引努

誡被尾吟底野一合婆底賀底里體

二合迦慈喃吟曩舍婆喃左一合覽囉

摩野一合帝引默囉尼曼拏羅曼拏

曩寫三合巖尼夜摩寫惹野泥淫二合

尼摩縛恒鉢囉二合梵拏口

夜室左二合恒鍛二合曩涅里二合唎恒

鍛二合惹弥惹弥尼所二合尼所二合曼

里寅二合惹尼寅二合喃引尼曩引尼一

赦曼泥淫二合曼拏泥淫二合曼拏婆

拏婆尼所二合尼所二合畔曩引尼婆

曩引尼畔赦二合覽尼寅二合嚕泥淫二合

嚕嚕泥淫二合野囉羅縛佉佉曼佉

佉曼佉曼佉三合夜室左二合恒吠二合

吟縛路引計引捺舍縛羅縛諫諾

閉拏野二合帝引摩引囉賽引你野

二合

部劍布引恒劍二合波惹引多引鉢

囉二合左捺多縛酥縛引劍波帝引弥

嚕囉引惹引烏恒囉二合婆多二合

祢引縛僧伽引誡囉二合賀誡拏計囉

拏引曩引誡囉引惹引三摩沙婆多二合

酥嚕二合恒縛二合巖尼鉢囉二合梵被

尾尾馱婆野迦里寅二合底里體二合

迦喃_二冒駄喃_引扇_引底_引觀_引鉢
囉_二合底囉拏底摩_引囉_引縛演底
縛僧健_四

囉沙_引尾賀囉始佉里_引鉢囉_二合尾
囉_引底嚩尼_一彌_引伽娑縛_二合你縛
俱囉_引帝_引底摩努詣野_二合瞿_引沙
摩_引市_引縛縛怛娑_二合羅多夜
引酥縛_引四里誡_二合旦_引室左_三補怛
覽_引娑摩_引賀縛_二合野底_引部_引惹
曩迦_引羅嚩尼_四

僧娑_引囉作羯囉_二合波里摩里那_二
曩多怛波_二合囉寫_一沒駄寫薩里
縛_二合娛拏囉怛曩_二合尾部史怛寫
曩_引難迦嚩底酥囉努捺囉_二合

鼻觀羅野_二合瞿_引沙_三嚩尼娑摩
娑多_二合努里多你尾那_引囉演底_四
嚩沙_引嚩嚩尼囉拏帝_引曩誡被_一
三冒_引縛你祇_引縛具集囉_引酥囉_引
被_二引娑捺囉_二合室里_二合尼_三所_二合特
鍍_二合酥誡怛寫嚩尼_二摩_引布里旦
引鼻羯誡祇_引娑摩誡里_四引

只表_引詣_引三曩里多_二合迦囉_引鼻多
惹囉駄囉_引迦_引羅縛駄喻_二合鉢

你合抄囉尼二合迦悉弥三合囉特鍍

二合設商迦引婆野左計多惹三合表引

娑多二合怛鉢囉三合底迦引囉四合堵

二合俱里鍍一合底野二合你野三合開野引

寫引特縛二合你謨波舍弥多引始引

沙底里體二合縛隸焰三合娑引嚧尼鉢

多喻瑟曼二合娑迦羅謨你縛里界

二合娑他三合開多引達里摩二合沒里

二合泰四合

瞋沙引酥囉引酥囉摩護引囉誡娑

怛訖里二合怛寫一合底波囉引謨

波誡怛寫怛他引誡多寫二合嚧尼囉

拏底野二合摩囉嫩努鼻覩羅野二合

瞿沙二合訖里二合縛你野二合底里他二合

咽里二合那引野引你尾那引囉演底四合

布羅野二合怛波二合囉摩引曩娑引

婆縛多部娑縛二合凌誡二合波縛里

誡二合鉢囉二合鉢一合波半引努凌誡二合

底那引野引劍俱嚕多摩引路引迦室

左二合楞吟尾旦二合伊璣摩地野二合你

隸曩部凌二合誡尾嚕帶引里惹二合

羅半二合曩夜引野引唧覽三合摩引囉

引里室左二合囉拏引惹喻引尾你二合

多補瑟半

引合瑟肆半引多縛四

捫左訥鼻

合俱婆摩引你恒里合里

野云囉尼帶

引囉引野訥鼻合里

你合輪

引祖引祖寅引合迦引囉布

囉婆里界

合酥囉誅你引設羯囉合

你鼻婆那里界

引婆縛合凌誅引

你野

合寫部銳計羅引縛多囉堵

引難多

引努夜引恒囉合唧覽引恒寫

引縛焰

合迦囉拏引你地引里婆婆合

誅縛堵

引嚧尼鉢囉合旃貝拏引惹

誅多

誅恒縛

引合婆鉢多合瞠那引你曼引

多嚕那覽

引你瑟迦囉引合多摩引

恒囉

合婆縛合演一僧婆囉弟囉底

孕

合迦囉底野合賀引弥底布嚕合

引縛

引左喻引曩羅波合尾二野寫

引曩羅波

合婆尾縛部縛縛左喻

部囉

引合瑟拏合鼻縛吟旦二部

夜

引默酥誅恒寫恒寫瑟曳努嚧尼

多摩久尼你

引合

吟恒縛

合摩引囉縛楞摩賀引婆

野迦覽訖里

合恒縛合左努引沙义

焰一薩里縛

合詣野合波那摩引波

野_二合酥嚕唧覽恒恒賴_引合地_引囉_引

恒囉_引合縛_四恒寫始_引沙娛拏_引

迦囉寫酥地喻_引沒馱寫林馱_引恒

摩_二合努_二嶽尼欠尼多贊拏枳囉

尼_二合沙多夜_引弟部帝野_引合涅里

_二被_四
合_四

沒囉_二合憾摩_引合伊縛_引婆縛酥囉娛

嚕誡里鍍_二合惹護_引薩里縛_二合他_一

薩里縛_二合佉里縛_合摩底里縛_二合

部縛婆誡鍍_引尾瑟拏室贊_二合

拏瑟尼_二合誡多_二伊琛演娛拏枳

里多_二合你_引數尾沒馱_引夜_引旦_引

四里_二合夜_引謨迦_引旦_三嶽尼恒寫謨

你_引里惹_二合喃婆野鼻那波_引夜_引

那播_引演_引惹曩_引曩_四

夜寫_引惹敢_二合摩你祢曩祢曩

摩多野鉢囉_二合布翰贊底里體迦

一賀里沙_二合尾始沙縛弟多尾喻

冒果_二合馱_引達里_二合底孕_二合禮

鼻里_二合夜_引摩_引汝_引你野_二合娛

拏_引鉢囉_二合演_引底尾多底孕_二合

努_引沙_引沒囉_二合惹敢_二合底又焰_二

安嚕尼迦隸迦羅枳隸計_二合沙賀

囉引部夜引訥婆二咄部多曳二

演引曩怛嘽二咄尾尾駄尾林弟摩多

喻引誡璫底孕二咄且殄誡底孕一咄野

娑焰二咄利鉢囉二咄多覽鉢囉二咄

演引底尾嘽舍引薩里味二咄尾波又

引又焰二特嘽二咄娑多二咄尾野二咄娑

多二咄娑摩酥謨引賀波叱羅引娑引

達里摩二咄嚧尼謨你三三部野引

訥婆二咄嘽婆引尾三沒駄娑底祢

愈瑟摩二咄迦摩引愈瑟摩二咄二旦四

酥嚕二咄怛嘽二咄演引鉢底多引摩

四引多羅摩楞沒囉二咄憾摩二咄那

野引娑嘽二咄里部二咄嘽一劬波帝引

駄囉尼駄囉引刹帝囉閉刹鉢囉

二誡多引刹摩二咄多楞二底里體二咄

喃引娑野迦引里尼波囉四多鉢囉

二咄覽婆林駄引怛摩二咄喃一冒杲二

駄引曩引謨波扇引多曳引娑波祢

令散多引你野二咄旦引嚧尼劬四

捷稚梵讀

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

捷稚梵讀

第十二張 尸

佛說布施經

戶

西天譯經三藏朝散大夫試持明教大師日南奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大苾芻衆說布施法有三
十七種一以信重心而行布施當得
離衆嫉妬人所崇敬二依時施得三
業清淨四時安隱三常行施得身心
適悅無散亂失四親手施得手指纖
長身相端正五爲他施復得他人行
大捨施六依教施心離取相得無爲
福七以妙色具施得身色端嚴衆所
愛樂八以上妙香具施恒得旃檀之
香受用供養九以上味施得味中上
味充益肢體十如法尊重施得安隱
快樂衆人喜見十一以廣大心施得
無量廣大之福十二以美食施得
離飢饉倉庫盈溢十三以漿飲施得
所往之處無諸飢渴十四以衣服施
得上妙衣莊嚴身相十五以住處施
得田宅寬廣樓閣莊嚴十六以卧具
施得生貴族資具光潔十七以象馬
車輦施得四神足無擁妙用十八以

湯藥施得安隱快樂無諸疾病十九
以經法施得宿命等通二十以花果
施得七覺支花二十一以花鬘施得
脫貪瞋癡垢二十二以香施得離煩
惱臭穢二十三以傘蓋施得法自在
二十四以鈴鐸施得言音美妙二十
五以音樂施得梵音深妙二十六以
然燈施得天眼清淨二十七以繒綵
疋帛施得解脫衣服二十八以香水
灑如來塔廟二十九以香水浴如來
身三十以香油塗飾佛像共得三十
二相八十種好三十一以香水施浴衆
僧得富貴家生少病安樂三十二以
慈心施得顏兒和悅無諸瞋恨三十
三以悲心施得離殺害三十四以喜
心施得無所畏遠離憂惱三十五以
捨心施得離罣礙證寂滅樂三十六
以種種施得種種福三十七以無住
無相心施得無上正等正覺佛告諸
苾芻如是三十七種智者所行微妙
施行汝今受持
爾時舍衛國王白佛言世尊我今云
何而行布施佛言大王若求勝妙福

報而行施時慈心不殺離諸嫉妬正見相應遠於不善堅持禁戒親近善友閉惡趣門開生天路自利利他其心平等若如是施是真布施是大福田復次行施隨自心願獲其報應或以妙色名香珍味軟觸親手布施得衆人尊重眷屬圓滿富貴安樂之報或以飲食布施而得大力或以酥油之燈布施而得天眼或以音樂布施而得天耳或以湯藥布施而得長壽或以住處布施而得樓閣田園或以法說布施而得甘露佛言大王若以十善行施復得十種報應十善者不殺生不偷盜不婬欲不妄語不綺語不惡口不兩舌不貪不瞋不癡而得命不中天財無散失眷屬清潔所言誠諦離諸嫉妬人所喜見親友和睦不墮貧賤顏貞端正智慧相應獲報如是佛言大王若以上妙飲食供養三寶得五種利益身相端嚴氣力增盛壽命延長快樂安隱成就辯才如是南贍部洲一切衆生父母妻子男女眷屬如上布施隨願所求無不

圓滿說此法已皆大歡喜作禮而退

佛說布施經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

新羅國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

封

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊遠磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘鉅

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨思騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕懃非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如糜瑩燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

毗婆尸佛經卷上

西漢靈藏翻最矣此經雖傳教六師自漢奉詔譯

介時佛告諸苾芻於過去劫有大國

王名滿度摩有一太子名毗婆尸久
處深宮思欲出遊告御車人瑜譏言
與我如法安置車馬今欲出外遊觀
園林瑜譏聞已即往殿中安置車馬
控太子前乘之出外見一病人太子
曰云何此人顏兒羸瘦氣力劣弱瑜
譏荅言此是病人太子曰云何名病
瑜譏荅言四大假合虛幻不實稍乘
保調即生苦惱此名爲病太子曰我
能免不瑜譏荅言俱同幻體四大無
別如失保調亦不能免太子聞之情
思不悅即迴車馬却至王宮端坐思
惟病苦之法真實不虛心無安隱念
時世尊而說頌曰

毗婆尸太子 遊觀於園林 忽見病患者
形色而憔悴 即問御車人 太子亦難免
端坐自思惟 痛苦而無謬

余時世尊說此偈已告苾芻言時滿
度摩王即問瑜譏云何太子出迴不
悅瑜譏荅言太子出外遊觀園林見
一病人形色瘦惡心神不安太子不
識問言何人瑜譏荅言此是病人又
復問言我能免不瑜譏荅言俱同幻

體口大無別如失保調亦不能免太子聞之即迴車歸宮思惟病法是故不樂時滿度摩王聞是事已憶念往日相師之言若得在家即紹灌頂輪王之位若或出家信樂修行而成佛果如是念已即於宮內施設種種上妙五欲娛樂太子令彼愛著斷出家意余時世尊而說頌曰
滿度摩父王 知子遊觀迴 身心而不樂 恐彼求出家 即以上妙樂 色聲香味觸 悅於太子情 今後紹王位

余時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太子告瑜誠言與我如法安置車馬今出城外遊觀園林瑜誠聞已即往殿中安置車馬控太子前乘之出城見一老人鬚髮皓白身心昧劣執杖前行呻吟無力太子曰此是何人瑜誠答言此是老人太子曰云何名老瑜誠答言言一五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不覺長盛老年眼暗耳聾身心衰朽名之爲老太子曰吾免此不瑜誠答言貴賤雖異幻體無別日往月來亦須衰老太子聞之不

樂而歸入定思惟老苦之法無能免者。今時世尊而說頌曰

毗婆尸太子忽見一老人鬚髮皆皓然執杖乏氣力入定審思惟一切有爲法剎那而不住無有免斯者

今時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩王見太子不樂問瑜誠言我子云何情不樂耶瑜誠答言太子出外見一老人太子曰此是何人瑜誠答言此是老人太子又問云何名老瑜誠答言言五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不覺長盛老年眼暗耳聾身心衰朽名之爲老太子曰我還免不瑜誠答言貴賤雖異幻體無別日往月來亦須衰老太子聞已不樂而歸入定思惟實無免者所以不悅王聞是事憶念往昔相師之言若得在家必作輪王若也出家必成佛果今時滿度摩王如是念已復以五欲妙樂娛悅太子令彼愛著斷出家意今時世尊而說頌曰

滿度摩父王見子心不悅憶昔相師言恐彼求出家即以妙五欲種種悅其心

如彼天帝釋 受樂歡喜園

尔時世尊說此偈已告苾芻言時毗
婆尸太子告瑜誠言與我如法安置
車馬今欲出外遊觀園林瑜誠聞已
即往廢中安置車馬控太子前乘之
出外見有多人圍繞車輿舉聲大哭
太子曰此是何人瑜誠答言此是死
相太子曰云何名死瑜誠答言人生
浮世壽有短長一旦乖離氣絕神逝
永別恩愛長處荒郊眷屬悲啼此名
爲死太子曰我能免不瑜誠答言三
界無安未逃生死太子之身亦不可
免太子聞已身心不悅迴車歸宮入
定思惟無常之法不可愛樂我今云
何得免斯苦尔時世尊而說頌曰
毗婆尸太子 見彼命終人 即問御車者
無能免斯苦 獨坐自思惟 真實而不謬
我身復云何 得免無常患

尔時世尊說此偈已告苾芻言滿度
摩王問瑜誠言太子云何而不樂耶
瑜誠答言太子出城見一死人問言
此是何人瑜誠答言此是死相太子
曰云何名死瑜誠答言人生浮世壽

有短長一旦乖離氣絕神逝永別恩
愛長與荒郊眷屬悲啼名之爲死
太子曰我能免不瑜誠答言三界無
安未逃生死不可免也太子聞已迴
車歸宮入定思惟實無免者是以不
樂王聞是事憶念昔日相師之言若
得在家必作輪王若是出家必成佛
果復以五欲之樂娛悅太子令彼樂
著捨出家意余時世尊而說偈言
滿度摩國王毗婆尸太子見彼命終人
嗟嗟而不悅王以上妙樂色聲香等境
娛悅令愛著捨離出家意

余時世尊說此偈已告苾芻言時毗
婆尸太子告瑜誠言與我如法安置
車馬今欲出外遊觀園林瑜誠聞已
即往殿中安置車馬控太子前乘之
出外見一苾芻剃除鬚髮身被袈裟
太子曰此是何人瑜誠答言此是出
家人太子曰云何名出家人瑜誠答
言悟老病死入解脫門行忍辱慈悲
求涅槃安樂永別親愛願作沙門名
出家人太子聞已歡喜至前善哉善
哉行慈悲忍辱平等善法能背塵勞

趣求安樂我亦願爲言已歸宮即發
信心行出家法作沙門相介時世尊
而說頌曰

太子出王城 遊觀諸園苑 忽見老病人
及彼無常者 念念不久停 恒受種種苦
復覩出家人 剃除於鬚髮 眼壞色袈裟
進止身儀雅 常行平等慈 忍辱諸善法
是故求出家 棄捨五欲樂 父母并眷屬
國城諸珍寶 即作沙門相 忍辱自調伏
息除貪愛心 勤求解脫樂

介時世尊說此偈已告苾芻言滿度
摩城八萬人衆見毗婆尸捨父王位
出家剃髮爲沙門相而各思惟太子
上族棄捨五欲而修梵行我等今者
宜亦出家彼八萬人如是思已即時
出家爲沙門身介時世尊而說頌曰
大智最上人 其數有八萬 隨順毗婆尸
出家修梵行

介時世尊說此偈已告苾芻言時毗
婆尸菩薩既出家已與彼八萬人雜
自國城遊行諸處至一聚落結夏安
居過是夏已而自思惟我今云何如
迷醉人遊行諸處作是念已心得清

淨至本住舍於夜分中復自思惟我
今何用世間富貴衆生愛著輪迴生
死苦蘊相續無有窮盡又復思惟此
老死苦因何緣所生而得老死入三
摩地諦觀此法從生支有又復思惟
此生苦因何緣所生入三摩地諦觀
此法從有支有又復思惟此有苦因
何緣所生入三摩地諦觀此法從取支
有又復思惟此取苦因何緣所生入
三摩地諦觀此法從愛支有又復思
惟此愛苦因何緣所生入三摩地諦
觀此法從受支有又復思惟此受苦
因何緣所生入三摩地諦觀此法從
觸支有又復思惟此觸苦因何緣所
生入三摩地諦觀此法從六入支有
又復思惟此六入苦因何緣所生入
三摩地諦觀此法從名色支有又復
思惟此名色苦因何緣所生入三摩
地諦觀此法從識支有又復思惟此
識苦因何緣所生入三摩地諦觀此
法從行支有又復思惟此行苦因何
緣所生入三摩地諦觀此法從無明
支有如是無明緣行行緣識識緣名

色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是集成一大苦蘊今時毗婆尸菩薩又復思惟此老死苦因云何得滅入三摩地諦觀此法生滅則老死滅又復思惟此生苦因云何得滅入三摩地諦觀此法有滅則生滅又復思惟此有苦因云何得滅入三摩地諦觀此法愛滅則取滅又復思惟此取苦因云何得滅入三摩地諦觀此法受滅則愛滅又復思惟此愛苦因云何得滅入三摩地諦觀此法觸滅又復思惟此觸苦因云何得滅入三摩地諦觀此法六入滅則觸滅又復思惟六入苦因云何得滅入三摩地諦觀此法名色滅則六入滅又復思惟名色苦因云何得滅入三摩地諦觀此法識滅則名色滅又復思惟此識苦因云何得滅入三摩地諦觀此法行滅則識滅又復思惟此行苦因云何得滅入三摩地諦觀

此法無明滅則行滅如是無明滅則
行滅行滅則識滅識滅則名色滅名
色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅
則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死
憂悲苦惱滅如是一大吉蘊而自不
生余時世尊而說頌曰

毗婆尸菩薩思惟老死苦以智推彼因
何緣何法生入定審諦觀知從生支起
乃至行苦因知從無明有復觀從何滅
無明滅行滅乃至老死盡苦蘊悉皆無
余時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆
尸菩薩復觀色受想行識生滅不住
如幻如化無有真實智觀現前業習
煩惱一切不生得大解脫成正等覺
余時世尊而說頌曰

毗婆尸菩薩復觀蘊等法入彼三摩地
智觀現前時惑苦業習氣一切皆不生
如飄堯羅綿刹那不可住成就佛菩提
涅槃吉祥果如月大圓明光徧十方界
余時世尊說此偈已告苾芻言時毗
婆尸先在因位一疑自身猶如迷醉
二疑貪等煩惱展轉增多如是思惟

緣生之法得大解脫今時世尊而說
頌曰

彼佛如來身難成能得成觀察緣生法
復斷貪瞋癡究竟於彼岸成就大解脫
如日在山頂徧照於一切

毗婆尸佛經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

毗婆尸佛經卷下

封

要經藏部經錄卷下 佛經教部目 卷下 經

今時世尊說此偈已告苾芻言時毗
婆尸佛既成道已即作是念我於何
處先應說法利益有情諦觀思惟滿
度摩王所都大城人民熾盛機緣純
熟作是念已即從座起整衣服手執
應器次第行乞往滿度摩城詣安樂
鹿野園中暫住止息自在無畏今時
世尊而說頌曰

二足正徧知 自在行持鉢 安住鹿野園
無畏如師子

今時世尊說此偈已告苾芻言時毗
婆尸佛告守門人曰與我往久擎太
子及近臣帝鉢嚕處吾今現在安樂
鹿野園中我欲相見時守門者聞是
語已即詣久擎太子及近臣帝鉢嚕
處具陳上事毗婆尸佛成正覺道往
滿度摩城安樂鹿野園中我欲相見
久擎太子聞是語已與帝鉢嚕即乘
車騎出滿度摩城往安樂鹿野園中
詣毗婆尸佛前頭面禮足稽仰尊顏

目不暫捨。今時毗婆尸佛欲令欠拏
歡喜信受。開示妙法。佛言。如過去諸
佛所說。若布施持戒精進修行。能離
欲色煩惱過失。得生淨天。時欠拏太
子帝鉢嚕聞是語。已心得清淨。如毗
婆尸正等覺。心生正解。心不疑。心善
心軟。心廣。心無尋。心無邊。心清淨。心
復爲宣說苦集滅道四諦法。行種種
開示。時欠拏太子帝鉢嚕通達四諦。
見法知法。得法堅牢。法依法住。法不
動。法不捨。法不空。法譬。如白蠟。無諸
塵垢。悟法之心。亦復如是。今時欠拏
太子帝鉢嚕。自毗婆尸佛言。如來應
正等覺。我願出家。受善逝戒。佛言。善
哉。今正是時。即與剃髮。受具足戒。如
是彼佛爲彼二人。現三種神通。令發
精進。趣向佛慧。一現變化神通。二現
說法神通。三現調伏神通。如是現已。
欠拏太子帝鉢嚕。勇猛精進。經須臾
間。真智相應。斷盡諸漏。成阿羅漢。今
時世尊而說頌曰。

毗婆尸世尊。說法鹿野園。欠拏帝鉢嚕。
得來至佛所。即以頭面禮。瞻仰而一心。

開示施戒門 苦集滅道法 聞已深信受
了達無生滅 俱求於出家 即受善逝戒
復覩神通力 速發精進心 須臾諸漏盡
成就阿羅漢

余時世尊說此偈已告苾芻言汝今
諦聽滿度摩城人民熾盛宿植善本
有八萬人聞父擎太子帝釋囑正信
出家佛為說法現通而成聖果如是
思惟有如是出家如是梵行如是說
法如是調伏世所希有得未曾聞我
等今者亦願出家作是念已時八萬
人俱捨家緣出滿度摩城往安樂鹿
野園毗婆尸佛所頭面禮足却住一
面合掌瞻仰目不暫捨佛為說法令
生信心佛言如過去諸佛所說妙法
若人布施持戒精進修行能離欲色
煩惱種種過失得生淨天時八萬人
聞是語已心得清淨如毗婆尸佛正
等覺心生正解心無疑心軟心善心
廣心無導心無邊心清淨心復為宣
說苦集滅道四諦法行種種開示彼
八萬人通達四諦見法知法得法堅
牢法依法不壞法住法不動法不捨

法不空法譬如白蠟離諸塵垢彼等
之心亦復如是時八萬人俱發聲言
如來應正等覺攝受我等今得出家
受善逝戒佛即攝受剃髮受戒復爲
彼衆現三神通令發精進一變化神
通二說法神通三調伏神通如是現
已時八萬人勇猛精進不久之間滿
盡意解成阿羅漢今時世尊而說頌
曰

滿度摩城内 衆有八萬人 聞於久擘等
出家成聖道 俱發清淨心 而來詣佛所
聞法心歡喜 速起勇猛心 合掌白世尊
願聽我出家 受持於戒律 應時爲攝受
剃髮而受戒 復爲現神通 斷盡諸結縛
如滅尸利林 熾焰永不生 成就大解脫
如是衆苦依 當得滅無有

今時世尊說此偈已告苾芻言毗婆
尸佛度彼衆已出安樂鹿野園往滿
度摩城八萬苾芻亦往滿度摩城詣
世尊前頭面禮足於一面坐佛即具
說得道因緣令其堅固今時世尊而
說頌曰

難作極難作 輪迴盡輪迴 如是八萬人

永斷衆結縛亦如帝蘇嚕久寧太子仙
精進求出家俱獲解脫果

今時世尊說此偈已告苾芻言時毗
婆尸佛而作是念此大苾芻衆住滿
度摩城宜應減少令六萬二千苾芻
往詣諸方遊行聚落隨意修習經六
年後歸滿度摩城受持波羅提目叉
作是念時於虛空中有一天子知佛
心念告毗婆尸佛言善哉若令六萬
二千苾芻遊諸聚落隨意修行經六
年後復還本國受持波羅提目叉今
正是時佛即告言汝苾芻衆中令六
萬二千入遊諸聚落隨意修行經六
年後復還本國受持波羅提目叉時
六萬二千人間是語已出滿度摩城
隨方遊止今時世尊而說頌曰

無漏無等等 調御大丈夫 導引於群生
今至寂靜道 今遣苾芻衆 最上佛聲聞
六萬二千衆 出彼滿度城 遊行諸聚落
如龍大威勢 隨意自修行 六年復本國

今時世尊說此偈已告苾芻言彼六
萬二千入即時出城往詣聚落隨意
修行如是過一年二年至第六年彼

諸苾芻互相告言六年已滿且歸本國作是語時空中天人復告言曰今正是時歸滿度摩城受持波羅提目又於是六萬二千苾芻以自神力及天威德經須臾間至滿度摩城今時世尊而說頌曰

彼佛大苾芻六萬二千衆遊諸聚落中
隨意六年滿自思欲往還天人普告示
令歸滿度城受持清涼戒聞之大忻慶
身毛皆喜豎即運神通力如乘大龍象
須臾還本城自在無所礙無上二足尊
出生於世間善說衆律儀度脫諸群品
今當爲敷演波羅提目義

尔時世尊說此偈已告苾芻言彼六萬二千人至滿度摩城詣毗婆尸佛前頭面禮足却坐一面佛言諦聽我今演說波羅提目義曰
忍辱最爲上能忍得涅槃過去佛所說
出家作沙門遠離於殺害身口七支過
持此戒具足發生大智慧得佛清淨身
世間無有上出生無漏智盡苦苦生死
尔時世尊說此戒時復有諸天天子
以天威力來下天宮詣毗婆尸佛前

作禮合掌聽受波羅提目又今時世尊而說頌曰

無漏不思議 破闇到彼岸 釋梵一切天 俱聽大僊戒

今時世尊說此偈已告苾芻言我於一時在王舍城七葉巖邊住止淨室而忽思惟過去毗婆尸佛說毗奈耶藏時恐有諸天不來聽受大僊戒者今往諸天問諸梵衆作是念已我於彼時入三摩地如大力士展臂之間至善現天彼之天子頭面禮足而作是言善哉世尊久不來此我是毗婆尸佛正等正覺聲聞弟子彼佛姓刹帝利信心出家憍陳族壽八萬歲父名滿度摩王母名滿度摩帝父擊太子帝蘇嚕出家受戒成阿羅漢大賢第一侍者名阿輸迦三會說法廣度聲聞第一大會六萬二千人得阿羅漢第二大會十萬人得阿羅漢第三大會八萬人得阿羅漢毗婆尸佛有知是最上如是出家如是證菩提如是說法如是調伏令諸弟子著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱得解

脫證無生法成阿那含復次尸棄佛
毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛
迦葉佛說法調伏著衣持鉢修諸梵
行遠離五欲斷煩惱證無生法成阿
那含亦復如是尔時世尊有無數百
千天子恭敬圍繞往善見天彼天見
佛頭面禮足與無數百千天子恭敬
圍繞往色究竟天時彼天王遙見世
尊五體投地禮世尊足而作是言善
哉世尊久不來此我是毗婆尸佛正
等正覺聲聞弟子彼佛姓刹帝利憍
陳族壽八萬歲父名滿度摩王母名
滿度摩帝城亦名滿度摩父擎太子
帝穌嚕出家受戒成阿羅漢大賢第
一侍者名阿輸迦三會說法廣度聲
聞第一大會度六萬二千人得阿羅
漢第二大會度十萬人得阿羅漢第
三大會度八萬人得阿羅漢毗婆尸
佛有如是最上如是出家如是梵行
如是證菩提如是說法如是調伏令
諸弟子著衣持鉢修諸梵行遠離五
欲斷煩惱證無生法成阿那含復次
尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含

牟尼佛迦葉佛如是著衣持鉢說法
調伏修諸梵行遠離五欲證無生法
成阿那含今大牟尼說法梵行調伏
衆生亦復如是。今時天子而說頌曰
無上三足尊 而入三摩地 速運大神通
離彼閻浮界 來至善現天 譬如大力士
速展於手臂 刹那到此間 世尊甚希有
無漏無障身 清淨解脫身 如蓮不著水
百千世界中 無與佛齊等 降伏大魔王
如河漂細草 善現等諸天 俱來頭面禮
歸命最上尊 正覺大慈悲 調伏諸衆生
六根皆清淨 出生無上慧 依法精進行
過去毗婆尸 正等正覺尊 所宣微妙法
三會度聲聞 律儀及梵行 守護無缺犯
清淨而圓滿 如夜十五日 尸棄佛世尊
毗舍浮如來 賢劫拘留孫 拘那含牟尼
及彼迦葉佛 如是諸如來 所度聲聞衆
皆已得漏盡 無復諸煩惱 恒修七覺支
及行八正等 能離五欲過 通達大智慧
衆所皆知識 如彼毗沙門 常服甘露味
如玉得灌頂 永破諸闇冥 如日放光明
二佛世尊 威儀及法行 利益諸群生
種種開方便 引導皆無有異

余時世尊說此偈已告苾芻言我往
彼天聞是事已知諸天人諸佛法會
皆來隨喜若復有人愛樂受持行住
坐臥思惟讀誦無諸迷惑永斷輪迴
解脫安樂佛說此經已皆大歡喜信
受奉行

毗婆尸佛經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說文殊師利一百八名梵讚

封

要經卷第八

文殊師利

我今宣說

文殊師利

一百八名

殊勝功德

一日三時

受持讀誦

所求意願

決定現前

依法課持

身恒清淨

罪障消除

或入軍陣

諸怖畏中

文殊現身

爲作守護

若常誦念

速證菩提

梵讚第一

鉢囉_{二合}尼鉢怛也_{二合}牟你母里馱

曩_{二合}鉢囉_{二合}三你曩_{二合}囉多娑_{二合}

嚩叉也_{二合}摩也_{二合}阿你也_{二合}曩摩_{二合}

你_{二合}三沒秦囉覩嚩囉尼旦_四

梵讚第二

酥魯布魯波馱里左一薩里嚩魯布

賀也_{二合}凍多囉_{二合}薩里嚩_{二合}洛叉拏

三布囉拏_{二合}曼祖室里_{二合}龍多摩

室里_{二合}野_四

梵讚第三

阿進怛也_{二合}進怛也_{二合}尾誡多一阿進

怛瑜_{二合}部多尾羯囉_{二合}莫_{二合}阿進

怛也_{二合}薩里嚩_{二合}達里摩_{二合}拏_{二合}

阿進怛瑜引摩引曩婆娑薩怛引他

四引梵讚第四

戎你也二合多引婆引尾多引怛摩二合

喃一戎你也二合達里摩二合娑滿地多

二戎你也二合摩地母訖底二合室左二合

戎你也二合怛里二合婆娑引捨迦四

梵讚第五

薩里嘽二合倪也二合薩里嘽二合捺里世

二合左一合薩里嘽二合部彌鉢底里尾二合部

二曼祖室里二合嘽舍嘽里底二合左二合

鉢納摩二合訖義二合鉢納摩二合三婆

嘽四

梵讚第六

鉢納摩二合緊惹敢切迦嘽囉拏二合室

左二合鉢納摩二合波里焰二合迦摩二合引

娑曩義二合你路怛波二合羅駄囉布多二合

波尾怛囉二合設二合多摩二合娑曩義四

梵讚第七

鉢囉二合怛也二合迦沒度二合沒駄娑怛

鍤二合阿祢沒度二合你嚕左也二合帝二合引

乙里二合弟捨二合麼尸多鉢囉二合鉢多

二合室鉢二合觀薩怛瑜二合波那舍迦二合

梵讚第八

路迦播引羅娑賀娑囉二合乞叉一合伊

濕縛二合囉娑怛鏝三合鉢囉二合惹鉢

帝二引尸縛娑怛鏝三合薩里縛二合部

多引喃三引娑怛鏝三合尾部虞拏娑

誡囉四

梵讚第九

乙里二合史娑怛鏝三合奔尼也二合室里

引瑟跢二合左一濟瑟跢二合惹底娑

摩二合囉娑怛二合他二引尾曩野俱引

尾你引多引左二合唎曩補怛嚕二合唎

曩怛摩二合惹四

梵讚第十

娑引覩娑賀娑囉二合囉濕弥二合娑

怛鏝二合酥引摩娑怛鏝三合左物里二合

賀娑鉢二合底二合馱曩努引縛魯拏

室載二合縛三合娑怛鏝三合尾瑟拏二合

娑怛鏝二合摩四合濕縛二合囉四

梵讚第十一

阿難覩二合瑟誡囉引惹娑怛鏝三合

娑建二合度細引曩引鉢底娑多二合

他二引吹摩唧怛囉二合酥里捺囉二合

娑怛鏝三合娑引摩設訖囉二合多

娑三合娑引摩設訖囉二合多

那婆怛二合他四引

梵讚第十二

薩里罽二合祢引罽摩瑜尾囉一薩里

罽二合祢引罽摩塞訖里二合多二路引

迦達里摩二合摩羅引底覩二娑怛鉞

羅四

梵讚第十三

路迦誡也二合路迦尾誡也二合覩惹

帝喃引鉢囉二合罽魯罽囉二罽囉

努羅野曩怛囉二合拏三阿度里二合

沙瑜二合摩囉迦里弥二合赦四

梵讚第十四

儼鼻囉室左二合曩罽罽你二合室左

二合迦羅也二合拏弥怛囉二合三播那

二合呌捺也二合娑怛鉞二合羅也二合罕

里多二合左二曩囉難摩也二合酥婆

引囉體四

梵讚第十五

摩底捨誡底捨室載二合罽二沒弟

輪室左二合尾左二乞叉二合拏二奔拏

也二合鉞羯羅波二合沒里二合乞叉二合

室左二合冒地孕二合誡補迦波二合曼

尼多^四

梵讚第十六

尾目訖底^{二合}頗羅三半曩一阿娑囉

^{二合}野薩里縛^{二合}你^{二合}四喃^{二合}摩努賀

魯摩努誡也^{二合}室左^{二合}阿曩里具

^{二合}沒囉^{二合}憾摩^{二合}左里^{二合}赦^四

梵讚第十七

計覲娑怛鏤^{二合}誡囉^{二合}賀室里^{二合}

瑟吒^{二合}娑怛鏤^{二合}里史鼻母你布

誡縛^{二合}囉^{二合}惹鼻史訖多^{二合}

怛鏤^{三合}那舍部弥濕縛^{二合}嚕鉢囉

^{二合}部^四

梵讚第十八

娑引里他^{二合}縛護誡拏室里^{二合}瑟

吒^{二合}你里縛^{二合}尼所^{二合}多摩祢舍

迦^{二合}佉娑摩^{二合}摩地也^{二合}羯羅波

娑怛鏤^{三合}怛縛^{二合}帝吟縛^{二合}喻

里縛左^四

梵讚第十九

怛鏤^{二合}進多^{二合}摩尼薩怛縛^{二合}喃

薩里縛^{二合}舍波里布囉迦^{二合}曩護

率覲^{二合}帝^{二合}摩賀尾你也^{二合}薩里

縛^{二合}部多曩摩塞訖里^{二合}多^四

佛說文殊師利一百八名梵讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大三摩惹經

封

西天譯經三藏教大師鳩摩羅什譯 卷第一 三摩惹經

如是我聞一時佛在迦毗羅林與大
苾芻衆皆阿羅漢諸漏已盡所作已
辦逮得已利盡諸有結心得自在如
是五千五百人俱

念時十方復有釋梵大威德諸天
與諸眷屬恭敬圍繞身色端嚴光
明照耀來迦毗羅林詣世尊前頭面
禮足住立一面時四大梵王各以伽
陀而頌佛德第一梵王而說頌曰

此大三摩惹 宣揚妙法音 我佛無能勝
天人普來集

第二梵王而說頌曰

歷大僧祇劫 修行深信心 守護眼等根
不住諸塵境

第三梵王而說頌曰

戒定慧具實 清淨無垢染 如帝釋金剛
堅固不可壞

第四梵王而說頌曰

若人歸依佛 永不墮惡道 彼人命終時
速得生天上

今時世尊以淨天眼普觀大會人天之衆無量無數告苾芻衆言過去如來應正等覺集會人天而爲說法亦復如是我於今日普集人天欲爲說法汝等受持若人勇猛決定無畏猶如師子深信堅固而無所著大地山間乃至梵世皆得涅槃說是法時復有一千七百有學天人及無數諸天光明照耀來詣佛所佛告苾芻汝等諦聽我觀彼等諸來天衆應以聲聞所樂之法而可度之

今時復有七千大藥叉具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林

復有六千大藥叉住金山上具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林

復有二千大藥叉住娑多山具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林

復有供毗羅等百千藥叉住王舍城尾布羅山具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林

復有濕嚩彌怛囉半左始尾濕嚩彌
縛等藥叉大將具大神通威德光明
照耀與諸眷屬來迦毗羅林

復有東方護世天王乾闥婆主名地
里多囉瑟姪囉具大神通無量威德
身色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬
圍繞來迦毗羅林集會聽法南方護
世天王鳩盤拏主名尾嚩茶迦具大
神通無量威德身色妙好光明熾盛
與其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會
聽法西方護世天王是大龍主名尾嚩
博叉具大神通無量威德身色妙好
光明熾盛與其眷屬恭敬圍繞來迦
毗羅林集會聽法北方護世天王大
藥叉主名俱吠囉具大神通無量威
德身色妙好光明熾盛與其眷屬恭
敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有
四大天王侍從鬼神所謂摩野迦致尾
枳致跋里虞跋里俱致等皆有神通勢
力我慢無明形見麤惡種種變化與
其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會
聽法

復有藥叉神將所謂印捺囉漠嚩嚩

拏鉢囉惹鉢帝婆囉捺縛惹伊舍
曼曼貝難曼迦麼悉里瑟吒俱你建吒
你建吒滿尼摩尼摩尼左囉鉢囉拏
那烏波半左迦娑多儼里海摩縛多
布囉拏佉祢囉俱尾吒突波羅藥叉
阿吒縛俱曼囉囉惹吒曼里沙婆唧
怛囉細曼嚩馱里縛祢里伽設帝摩
多隸半左羅嚩拏鉢謨摩曼彌里具
并其眷屬怛里頗梨怛里建吒計乃
至世間行者俱有神通威德光明照
耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法
復有諸大毒龍所謂怛叉迦剌末羅
濕縛多嚩鉢囉鉢多鉢囉惹虞莎虞
曩娑賀掃那娑俱地里多囉瑟吒囉
俱祖囉愛囉縛尼龍等瞋恚暴惡有
大神通威德光明熾盛與諸眷屬恭
敬圍繞來迦毗羅林集會聽法
復有金翅鳥名曰無畏與其飛禽清
淨眼等并諸眷屬亦具神通威德光
明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會
聽法

復有無能勝金剛手海內住者一切
怖畏藥叉并其眷屬皆具神通威德

光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集
會聽法

復有阿修羅衆所謂尾摩呬囉鉢
呬囉鉢鉢囉賀那母呬隸及一百末
隸阿修羅子并諸眷屬具大神通無
量威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗
羅林集會聽法

復有四大王天忉利天夜摩天兜率
隨天化樂天他化自在天及諸天衆
皆具神通威德光明照耀恭敬圍繞
來迦毗羅林集會聽法

復有名天所謂嚩嚩拏天嚩嚩尼天
鉢摩大畢里瑟吒天阿戠摩天蜜怛
囉嚩嚩尼天地天水天火天風天如
是十天具大威德神通變現并其眷
屬光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林
集會聽法

復有那羅延天娑賀梨左天日天月
天星宿天帝釋天莫伽天一切最尊
賢聖天并二眷屬天等如是十天具
大神通無量威德光明照耀恭敬圍
繞來迦毗羅林集會聽法

復有諸天女等所謂娑呬迦天女如

火焰天女阿里瑟吒天女鉢摩天女
烏多摩天女補瑟波嚩悉你天女左
囉迦天女鉢跋捺囉天女羯叉阿左
喻多天女鉢囉捺喻麼曩天女莎你
迦等無數天女并諸眷屬具大神通
無量威德身相端嚴光明照耀恭敬
圍繞來迦毗羅林集會聽法

復有大藥叉女所謂舍摩藥叉女摩
賀舍摩藥叉女摩耨沙藥叉女摩耨
數怛摩藥叉女訖里拏藥叉女鉢囉
謨沙藥叉女摩曩鉢囉努沙迦藥叉
女末囉賀藥叉女摩賀末囉藥叉女
菴芻牟尼迦藥叉女如是十大藥叉
女亦具神通威德光明照耀與諸眷
屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法
復有十大藥叉女所謂輸訖羅藥叉
女羯拏末羅藥叉女迦嚩拏藥叉女
你羅迦嚩悉你藥叉女阿嚩那多計
舍藥叉女鉢囉目契闍多迦嚩悉泥
藥叉女娑那摩多藥叉女賀里帝藥
叉女嚩呬迦藥叉女如是藥叉女等
亦具神通威德光明照耀與諸眷屬
恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法

復有賀里帝及童男童女眷屬亦具
威德神通光明照耀與諸眷屬恭敬
圍繞來迦毗羅林集會聽法
如是十方梵王帝釋天人八部諸大
苾芻無量無數皆來集會

尔時會中有大黑神名袒蹲那具大
神通勇猛暴惡惱害人天障修善事
以手拍地發大惡聲於虛空中化大
風雲電雷雷閃種種惡相衆皆驚怖
佛即觀察說聲聞法魔既聞已歸依
息惡與諸苾芻同住聲聞衆是時衆
會見佛降魔踴躍歡喜信受奉行

佛說大三摩悉經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

佛說聖曜母陀羅尼經

封

西漢經三藏朝散大夫武鴻臚卿傳教大師目連奉詔

如是我聞一時佛在阿耨迦嚩帝大城
爾時有無數天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人及木星火星金星水星土星太陰
太陽羅睺計都如是等二十七曜恭
敬圍繞此大金剛三昧莊嚴道場復
有無數千菩薩摩訶薩衆其名曰金
剛手菩薩金剛念怒菩薩金剛軍菩
薩金剛播尼菩薩金剛主菩薩金剛
莊嚴菩薩金剛明菩薩金剛敷菩薩
觀自在菩薩普觀世菩薩吉祥菩薩
蓮華幢菩薩蓮華藏菩薩蓮華目菩
薩慈氏菩薩文殊師利法王子菩薩摩
訶薩如是等諸大菩薩恭敬圍繞佛
爲說法初善中善後善其義深遠其
語巧妙純一無雜具足清白莊嚴如
意

尔時金剛手菩薩摩訶薩即從座起
以神通力右繞世尊無數百千匝頭
面作禮結跏趺坐以清淨眼觀彼大

唵引洛訖旦二合誡俱麼引囉野娑嚩

二合賀引

唵引冒引馱野冒引馱野娑嚩二合

賀引

唵引步引誡引娑波二合那野娑嚩

二合賀引

唵引阿鉢囉薩多麼引野娑嚩二合

賀引

唵引訖里二合瑟拏二合嚩拏二合野

娑嚩二合賀引

唵引阿沒望二合多鉢里二合夜野娑

嚩二合賀引

唵引乳引底計引多吠引娑嚩二合

賀引

余時世尊說真言已告金剛手菩薩

言如是九曜真言念者皆得成就先

須依法以香水塗曼拏羅闍十二指

或金銀器或銅器瓦器等獻闍伽供

養星曜用前真言各念一百八徧所

求之事而悉成就佛告金剛手菩薩

我今復說陀羅尼名聖曜母有大明

力能為擁護一切宿曜聞悉歡喜若

有慈尊法部尼優婆塞優婆夷聞此

經典於曼拏羅獻闍伽供養念此真
言七遍即得富貴長壽若日日持誦
彼一切宿曜能滿有情一切意願宿
曜母施羅尼曰

曩謨 引 囉 怛 曩 合 怛 囉 合 夜 野 曩

謨 引 沒 駄 野 曩 謨 合 嚩 囉 合 馱

囉 引 野 曩 謨 鉢 捺 麼 合 馱 囉 引

野 曩 謨 薩 嚩 訖 囉 合 賀 引 赦 薩

嚩 商 引 波 哩 布 囉 迦 引 赦 引 曩 謨

引 諾 乞 叉 合 怛 囉 合 赦 曩 謨 引 訥 嚩

引 合 那 舍 囉 引 尸 引 南 引 怛 你 也 合 他

引 唵 引 沒 弟 引 嚩 日 里 引 合 嚩 日 里 引 合

鉢 捺 銘 引 合 娑 囉 娑 囉 鉢 囉 合 娑 囉

鉢 囉 合 娑 囉 三 麼 合 囉 三 麼 合 囉

訖 里 引 合 拏 野 訖 里 引 合 拏 野 末 里 那 合

野 伽 引 多 野 伽 引 多 野 薩 嚩 尾 觀 曩

引 合 俱 嚩 俱 嚩 親 那 親 那 頻 那 頻 那

刹 跋 野 刹 跋 野 扇 引 帝 引 扇 引 帝 引

難 引 帝 引 難 引 帝 引 那 引 麼 野 那 引

麼 野 訥 嚩 合 怛 那 哩 合 引 野 怛 麼 引 合

南 麼 麼 略 乞 叉 合 略 乞 叉 合 薩 嚩 薩

怛 嚩 合 室 左 合 薩 嚩 諾 乞 刹 合 怛

囉 引 乞 囉 合 賀 引 闍 赦 引 麼 引 你

哩嘽_{二合}哩曳婆誡嘽底索_{二合}賀_{二合}賀_{二合}

曳鉢囉_{二合}婆駛野_{二合}婆_{二合}囉_{二合}拈_{二合}拈_{二合}

你弥_{二合}薩嘽薩恒嘽_{二合}南贊_{二合}拈_{二合}贊_{二合}拈_{二合}

都嚕_{二合}都嚕_{二合}婆誡嘽帝贊_{二合}拈_{二合}贊_{二合}拈_{二合}蘇母

蘇母祖母祖母婆嘽婆吠烏_{二合}佬哩_{二合}

烏佬囉_{二合}多_{二合}開布囉野麼麼薩嘽

薩恒嘽_{二合}難_{二合}左麼努_{二合}囉他薩嘽

恒他_{二合}誡多_{二合}地瑟恥_{二合}多_{二合}三摩曳

婆嘽_{二合}賀_{二合}啞_{二合}婆嘽_{二合}賀_{二合}叶_{二合}婆

嘽_{二合}賀_{二合}訖凌_{二合}婆嘽_{二合}賀_{二合}賀_{二合}通

婆嘽_{二合}賀_{二合}定婆嘽_{二合}賀_{二合}賀_{二合}囉

駛囉_{二合}野婆嘽_{二合}賀_{二合}鉢捺麼_{二合}

駛囉_{二合}野婆嘽_{二合}賀_{二合}阿_{二合}底也_{二合}野

婆嘽_{二合}賀_{二合}蘇麼野婆嘽_{二合}賀_{二合}駛

囉拈蘇多_{二合}野婆嘽_{二合}賀_{二合}母駛

野婆嘽_{二合}賀_{二合}勿里_{二合}賀_{二合}薩波_{二合}多

曳婆嘽_{二合}賀_{二合}速訖囉_{二合}野婆嘽_{二合}

賀_{二合}訖哩_{二合}瑟拈_{二合}囉_{二合}瑟_{二合}

野婆嘽_{二合}賀_{二合}囉_{二合}賀_{二合}吠婆嘽_{二合}賀_{二合}

迦多吠婆嘽_{二合}賀_{二合}沒駛野婆嘽_{二合}

賀嘽囉_{二合}駛囉野婆嘽_{二合}賀_{二合}賀_{二合}鉢

那麼駛囉_{二合}野婆嘽_{二合}賀_{二合}賀_{二合}俱麼

囉_{二合}野婆嘽_{二合}賀_{二合}諾乞又_{二合}恒_{二合}

二說婆縛音質薩里舞波那囉二合
嚩叔婆縛音賀音唵薩哩嚩音尾
祇叶唎吒婆嚩引一合賀

余時世尊說此陀羅尼已告金剛手
善男子言今此真言最上祕密能與衆
生滿一切願若有人求長壽壽等於八
月七日起七七受持齋戒至十四日夜
依法供養宿曜至十五日一晝夜中
讀誦此陀羅尼彼人得長壽壽至九十
九歲所有雷電龍鬼諸惡星曜皆不
能怖復得宿命智所願如意余時一
切宿曜聞佛所說讚言善哉善哉甚
爲希有我等受持即以頭面禮世尊
足忽然不現

佛說聖曜母陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都院奉

勅降

佛說長者施報經

封

受經者藏經殿大德滿腹傳教大師月華奉旨譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時有長者名給孤獨來詣
佛所頭面禮足於一面坐涕告長者
若復有人以上妙飲食如法布施或
自手施或恒時施不能獲於廣大福
報於意云何以其彼人心求富貴及
快樂故若復有人不爲衣食臥具富
貴快樂以妙飲食如法布施當得大
富及得妻子男女僕從眷屬孝順侍
養於意云何以其彼人爲諸有情而
行布施佛言長者過去世時有長者
婆羅門名弥羅摩行大施會以八萬
金盤滿盛金屑而行布施復以八萬
銀盤滿盛銀屑而行布施復以八萬
金盤滿盛銀屑而行布施復以八萬
銀盤滿盛金屑而行布施復以八萬
銅盤滿盛種種細妙珍味飲食而行
布施復以八萬乳牛而行布施復以
八萬童女以上妙衣服具珠璣瑠種
種莊嚴而行布施復以八萬金牀銀
牀象牙牀木牀安置種種細妙綈褥

而行布施復以八萬輦輿車乘數以
白疊及幡尸迦衣種種嚴飾而行布
施

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人所得果
報勝前果報於意云何以其此人不
墮邪見故

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人所得果報勝前
果報

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見人
不如施百正見人百正見人不如施
一須施洎所得果報勝前果報

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須施洎一須施洎不如施百須
施洎所得果報勝前果報

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如

施一須施洎一須施洎不如施百須
施洎百須施洎不如施一阿那含所
得果報勝前果報

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須施洎一須施洎不如施百須
施洎百須施洎不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含所得果報
勝前果報

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須施洎一須施洎不如施百須
施洎百須施洎不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含所得果報
勝前果報不如施一阿羅漢所得果報勝前果
報

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須施洎一須施洎不如施百須
施洎百須施洎不如施一阿那含一

阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢所得果報勝前果報

佛言長者彼彌羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須陀洹一須陀洹不如施百須
陀洹百須陀洹不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
所得果報勝前果報

佛言長者彼彌羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須陀洹一須陀洹不如施百須
陀洹百須陀洹不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
一緣覺不如施百緣覺所得果報勝
前果報

佛言長者彼彌羅摩如是行施不如

有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須施洎一須施洎不如施百須
施洎百須施洎不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如
施如來應正等覺施如來應正等覺
不如施佛及隨佛大慈初衆所得果
報勝前果報

佛言長者彼彌羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見

人不如施百正見人百正見人不如
施一須施洎一須施洎不如施百須
施洎百須施洎不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施
如來應正等覺施如來應正等覺不
如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨
佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢
僧食所得果報勝前果報

佛言長者彼彌羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須施洎一須施洎不如施百須
施洎百須施洎不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如
施如來應正等覺施如來應正等覺
不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及
隨佛大苾芻衆不如施四方一切持

鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如
施四方一切僧園林所得果報勝前
果報

佛言長者彼彌羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須陀洹一須陀洹不如施百須
陀洹百須陀洹不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如
施如來應正等覺施如來應正等覺
不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及
隨佛大苾芻衆不如施四方一切持
鉢僧人其施四方一切持鉢僧食不如
施四方一切僧園林施四方一切僧
園林不如施四方一切僧精舍所得
果報勝前果報

佛言長者彼彌羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見人
不如施百正見人百正見人不如施
一須陀洹一須陀洹不如施百須陀

洹百須陀洹不如施一阿那含一阿
那含不如施百阿那含百阿那含不
如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百
阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一
緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施
如來應正等覺施如來應正等覺不
如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨
佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧
食施四方一切持鉢僧食不如施四
方一切僧園林施四方一切僧園林
不如施四方一切僧精舍施四方一
切僧精舍不如盡形志心歸依佛法
僧所得果報勝前果報

佛言長者彼彌羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須陀洹一須陀洹不如施百須
陀洹百須陀洹不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百
阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一
緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施
如來應正等覺施如來應正等覺不

如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨
佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢
僧食施四方一切持鉢僧食不如施
四方一切僧園林施四方一切僧園林
不如施四方一切僧精舍施四方一切
僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
盡形志心歸依佛法僧不如盡形不
殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒
所得果報勝前果報

佛言長者彼彌羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須陀洹一須陀洹不如施百須
陀洹百須陀洹不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如
施如來應正等覺施如來應正等覺
不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及
隨佛大苾芻衆不如施四方一切持
鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如
施四方一切僧園林施四方一切僧

園林不如施四方一切僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧盡形志心歸依佛法僧盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不妄語不飲酒不如有人於十方世界徧一切處行大慈心饒益衆生離諸今別心無相故所得果報勝前果報

余時世尊說此語已告長者言往昔彌羅摩婆羅門行大施會者非別沙門婆羅門等則我身是

時給孤獨長者聞佛說已無我見人見衆生見壽者見遠離惑想心得清淨悟寂滅忍

佛說長者施報經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說七佛經

卅

要譯經藏經卷之五 佛說七佛經 卅

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時有大苾芻衆持鉢食時
詣迦里梨道場共坐思惟。過去世時
有何佛出現族姓壽量其義云何如
是思已互相推問而不能知。爾時世
尊知此苾芻思惟是事。即從座起詣
迦里梨道場結跏趺坐。時諸苾芻頭
面禮足住立一面合掌恭敬一心瞻
仰。世尊問曰。汝諸苾芻於意云何。苾
芻荅言。我等思惟過去世中有何佛
出世族姓壽量皆不能知。佛告諸苾
芻。汝等樂聞苾芻。荅言。今正是時。願
為宣說。佛言。汝等諦聽。我今說之。過
去九十一劫有毗婆尸佛。應正等覺
出現世間。三十一劫有尸棄佛。毗舍
浮佛。應正等覺出現世間。於賢劫中
第六劫有俱留孫佛。應正等覺出現
世間。第七劫有俱那含牟尼佛。應正
等覺出現世間。第八劫有迦葉波佛
應正等覺出現世間。第九劫我釋迦

牟尼佛出世間應正等覺復次過去
劫中毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛言
說尸羅清淨戒律成就智慧最上之
行復次賢劫中俱留孫佛俱那含牟
尼佛迦葉波佛亦說清淨律儀及禪
定解脫之法我所說法亦復如是汝
諸苾芻過去毗婆尸佛刹帝利姓發
淨信心而求出家成正覺道尸棄佛
毗舍浮佛亦刹帝利姓俱留孫佛俱
那含牟尼佛迦葉波佛婆羅門姓我生
淨飯王宮刹帝利姓今時世尊欲重
宣此義我而說頌曰

我說過去世 九十一劫中 時有毗婆尸
出現於世間 三十一劫中 尸棄毗舍浮
如是正等覺 皆姓刹帝利 俱留孫如來
婆羅門之姓 俱那含迦葉 其姓亦復然
我處閼浮提 而為淨飯子 雖證佛菩提
亦姓刹帝利

今時世尊說此偈已告苾芻衆言汝
等諦聽我今復說七佛如來應正等
覺所有族號毗婆尸佛尸棄佛毗舍
浮佛憍陳族俱留孫佛俱那含牟尼
佛迦葉波佛迦葉族釋迦如來瞿曇

族。尔時世尊重說頌曰

毗婆尸如來 尸棄毗舍浮 如是彼三佛

悉是憍陳族 俱留孫如來 俱那含迦葉

如是彼三佛 悉是迦葉族 我處閻浮界

生於淨飯宮 出家證菩提 是彼瞿曇族

尔時世尊說此偈已告苾芻衆言汝

等諦聽我今復說七佛如來應正等

覺壽量長短毗婆尸佛應正等覺出

現世間壽八萬歲尸棄佛應正等覺

出現世間壽七萬歲毗舍浮佛應正

等覺出現世間壽六萬歲俱留孫佛

應正等覺出現世間壽四萬歲俱那

含牟尼佛應正等覺出現世間壽三

萬歲迦葉波佛應正等覺出現世間

壽二萬歲我化五濁衆生壽百歲故

尔時世尊重說頌曰

毗婆尸如來 尸棄毗舍浮 俱留孫世尊

俱那含迦葉 如是出世時 各目人壽量

八萬次七萬 六萬及四萬 三萬至二萬

如是釋迦佛 而出於五濁 人壽一百歲

尔時世尊說此偈已告苾芻衆言汝

等諦聽我今復說七佛如來父母國

城種種名字毗婆尸佛父名滿度摩

王母名滿度摩帝城亦名滿度摩尸
棄如來父名阿嚕拏王母同名阿嚕
拏城名阿嚕嚩帝毗舍浮如來父名
鉢鉢囉底都王母名鉢囉婆嚩底城
名阿努鉢麼俱留孫佛父名野倪也
那多母名尾舍佉王名利謨刹摩城
名利摩俱那舍牟尼佛父名野倪也
那覩母名烏多囉王名輸部城名輸
婆嚩帝迦棄如來父名鉢沒囉賀摩
母名沒囉賀摩虞鉢多王名訖里計
城名波羅奈我今應正等覺父名淨
飯王母名謨訶摩耶城名迦毗羅亦
時世尊重說頌曰

毗婆尸如來 彼佛本生處 滿度摩為父
滿度摩帝母 所都大城郭 亦名滿度摩
時豐國富盛 人民恒快樂

尸棄佛世尊 阿嚕拏王父 阿嚕拏嚩帝
是佛母之名 所居城同號 阿嚕毘手嚩帝
人民甚熾盛 大富常安隱

毗舍浮如來 父王及母名 鉢鉢囉帝都
鉢囉婆嚩帝 所都之國城 名阿努波摩
其世亦安隱 一切無災害

俱留孫世尊 彼父所立名 野倪也那多

尾舍佉爲母 刹謨刹摩王 都彼刹摩城
時彼諸衆生 崇重於賢善

俱那含牟尼 野倪也那覩 而是父之名
母號烏多囉 國王名輸部 輸娑縛帝城

縱廣多嚴飾 有情無諸惱

迦葉波佛父 蘇漫囉賀摩 母立漫囉賀

摩虞鉢多名 訖里計國王 都波羅奈城

其中諸衆生 晝夜常安隱

我今所生處 淨飯王爲父 摩訶摩耶母

城名迦毗羅 如是正等覺 七佛諸如來

父母及國城 今別名如是

尔時世尊說此偈已告苾芻衆言汝

等諦聽我今復說七佛如來聲聞弟

子毗婆尸如來應正等覺大智弟子

名欠拏底寫聲聞中第一尸棄如來

應正等覺大智弟子名部三婆縛聲

聞中第一毗舍浮如來應正等覺大

智弟子名野輸多囉聲聞中第一俱

留孫如來應正等覺大智弟子名散

吟縛聲聞中第一俱那含牟尼如來

應正等覺大智弟子名蘇嚕嚩多囉

聲聞中第一迦葉波如來應正等覺

大智弟子名娑婆囉特縛惹聲聞中第

一我今應正等覺大智弟子名舍利
弗聲聞中第一尔時世尊重說頌曰
毗婆尸如來 有大智慧子 名大擎底寫
尸棄世尊 有大智慧子 名部三婆縛
毗舍浮如來 有大智慧子 名野輸多囉
俱留孫如來 有大智慧子 名曰散吟縛
俱那含牟尼 有大智慧子 蘇嚕努多囉
迦葉佛世尊 有大智慧子 婆囉特縛惹
我今應正覺 有大智慧子 名曰舍利弗
如是七佛子 於諸聲聞中 各各為第一
尔時世尊說此偈已告苾芻衆言汝
等諦聽我今復說七佛如來侍者弟子
毗婆尸如來應正等覺侍者名阿輸
迦尸棄如來應正等覺侍者名剎摩
迦嚕毗舍浮佛應正等覺侍者名烏
波扇覩俱留孫佛應正等覺侍者名
沒提喻俱那含牟尼佛應正等覺侍
者名蘇嚕帝里野迦葉如來應正等
覺侍者名薩里縛蜜怛囉我今應正
等覺侍者名阿難陀尔時世尊重說

頌曰

佛子阿輸迦 剎摩迦嚕等 并烏波扇覩
沒提喻之者 蘇嚕帝里野 薩縛蜜怛囉

及彼阿難陀皆爲佛侍者常行慈悲心
成就三摩地通達諸法相具足大智慧
多聞而聰敏爲大法之師衆中居第一
名聞於十方人天皆歸敬精進力堅固
斷盡諸煩惱而證無生滅承侍佛世尊
恒獲於已利如是諸如來成就具佛子
今時世尊說此偈已告苾芻衆言汝
等諦聽我今復說七佛如來所度聲
聞之衆毗婆尸如來第一會說法有
六萬二千苾芻得阿羅漢果第二會
說法有十萬苾芻得阿羅漢果第三
會說法有八萬苾芻得阿羅漢果尸
棄如來第一會說法十萬苾芻得阿
羅漢果第二會說法八十億苾芻得
阿羅漢果第三會說法七萬苾芻得
阿羅漢果毗舍浮如來第一會說法
八萬苾芻得阿羅漢果第二會說法
七萬苾芻得阿羅漢果第三會說法
六萬苾芻得阿羅漢果俱留孫如來
一會說法四萬苾芻得阿羅漢果俱那
含牟尼佛一會說法三萬苾芻得
阿羅漢果迦葉如來一會說法二萬
苾芻得阿羅漢果我今一會說法一

千二百五十苾芻得阿羅漢果。爾時世尊重說頌曰。

毗婆尸如來尸棄毗舍浮俱留孫世尊俱那含迦葉并釋迦牟尼各各出世時所度聲聞衆數有七十億九萬餘三千二百五十人皆得阿羅漢不受於後。有爾時世尊說此偈已告苾芻衆言。汝等諦聽。毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛乃至我今出現世間住持教化宣說法教調伏有情戒行儀範受持衣鉢求證菩提無有少法而各別異。爾時世尊而說頌曰。

如是過現劫毗婆尸等佛所度衆苾芻成就大智慧勤修於正道菩提之妙法五根與五力四念四神足七覺八聖支及彼三摩地寂靜眼等根通達於法藏開悟諸群生增長於慧命如是賢劫中皆嘆未曾有佛以大悲智自覺覺於他威德大神通所說皆如是。

爾時世尊說此偈已與諸苾芻即從座起還給孤獨園。過是夜已至平旦時諸苾芻衆從其本舍往迦里梨道場互相推問過去如來入大涅槃離

諸戲論永斷輪迴而無過失如是大
丈夫有如是智慧如是持戒如是三
摩地如是解脫如是威德如是種族
降世利生甚爲希有不可思議尔時
世尊知諸苾芻心之所念從座而起
詣迦里梨道場結跏趺坐告苾芻衆
言於意云何時諸苾芻白世尊言我
等聞說過去如來入大涅槃離諸戲
論永斷輪迴而無過失如是大丈夫
有如是智慧如是持戒如是三摩地
如是解脫如是威德如是種族降世
利生甚爲希有不可思議佛言苾芻
汝今所說何以故苾芻白言佛有清
淨法界證真覺智無不了知願爲解
說佛言苾芻汝等諦聽我今說之於
過去世有大國王名滿度摩彼王妃
后名滿度摩帝尔時毗婆尸佛從兜
率天降下闍浮入於母腹住胎藏中放
大光明照諸世間無有幽暗而諸惡
趣一切地獄日月威光亦不能照佛
光所及忽得大明而彼有情手得相
見即發聲言何故此間有別衆生尔
時世尊而說頌曰

菩薩從梵率下降闍浮時如雲亦如風
須臾至母腹身放大光明照耀人天界
地獄鐵圍山皆悉無幽暗佛刹衆境界
隨住於母身如是大仙衆亦來俱集會
尔時世尊說此偈已告苾芻衆言汝
今諦聽彼菩薩摩訶薩從梵率天下
降闍浮入母胎時部摩夜叉高聲唱
言此大菩薩大威德大丈夫捨天人
身及阿修羅身處彼母胎而受人身
如是四天王天忉利天夜摩天乃至
梵輔等天聞此唱言菩薩降神處母
胎中皆悉來集尔時世尊而說頌曰
菩薩從梵率降神母胎時部摩大夜叉
唱言彼菩薩棄捨天中身及於修羅質
處此母胎中即受人世報四王忉利天
夜摩及梵率乃至於梵世皆悉聞斯事
菩薩降人間微妙具金色諸天悉來集
心懷大喜慶

尔時世尊說此偈已告苾芻衆言汝
今諦聽彼菩薩摩訶薩從梵率天降
闍浮時有四大天子威德具足身被
甲冑手執弓刀擁護菩薩人非人等
皆不侵害尔時世尊而說頌曰

菩薩降生時 忉利天帝釋 遣彼四天王
各具大威力 身被金甲冑 手執弓刀槍
恒時常衛護 羅刹非人等 不敢作惱害
安住母腹中 如處大宮殿 恒受諸快樂
尔時世尊說此偈已 告苾芻言 汝今
諦聽 彼菩薩摩訶薩 從兜率天下降
闍浮處 母胎時 其身清淨 光明照耀
如摩尼珠 母心安隱 無諸熱惱 尔時
世尊而說頌曰

菩薩處胎時 清淨無瑕穢 猶如瑠璃珠
亦如摩尼寶 光明照世間 如日出雲翳
成就第一義 出生最上智 令母無憂惱
恒行眾善業 有情皆歸仰 安處刹帝利
尔時世尊說此偈已 告苾芻眾言 汝
今諦聽 彼菩薩摩訶薩 從兜率天下
降闍浮處 母胎時 未曾得聞 母有染
欲色等五塵 而無所著 尔時世尊而
說頌曰

菩薩處胎時 令母心清淨 不聞染污名
遠離五欲過 斷除貪愛根 不受諸苦惱
身心恒安隱 常得於快樂

尔時世尊說此偈已 告苾芻眾言 汝
今諦聽 彼菩薩摩訶薩 從兜率天下

降闇淨處母胎時母自受持近事五
戒一不殺生二不偷盜三不婬欲四
不妄語五不飲酒於其右脇誕生菩
薩母後命終生天界中今時世尊而
說頌曰

菩薩處胎中 母自持五戒 右脅生童子
無彼諸苦惱 譬如天帝釋 受妙五欲樂
於後命終時 速得生天上

今時世尊說此偈已告苾芻衆言沒
地震動身具金色離諸垢染放大光
明普照世間一切境界所有惡趣黑
暗地獄忽然大明彼中衆生手得相
見各各疑云何故此間有別衆生余
時世尊而說頌曰

菩薩降生時 大地皆震動 身相如真金
不染諸塵垢 威德大神通 光明照一切
幽暗衆生 而不得相見

今時世尊說此偈已告苾芻衆言汝
無疲困不坐不臥今時菩薩大威德
大丈夫心不昏昧足不履地有四大
天子捧童子身今時世尊而說頌曰

菩薩降生時母意無散亂不坐亦不臥自在而適悅威德大丈夫心離諸暗昧四天捧其身足不履於地

尔時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時身體清淨如瑠璃寶遠離一切膿血洩唾不淨之物亦如摩尼珠憍尸迦衣諸塵垢等而不能著尔時世尊而說頌曰

菩薩降生時身器悉清淨遠離諸穢惡膿血洩唾等譬如憍尸衣及彼摩尼寶瑩淨體光明塵垢皆不住

尔時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時有二天子於虛空中降二種水一冷二溫沐浴童子尔時世尊而說頌曰

菩薩降生時空中有二天沐浴童子身降彼二種水溫冷各相三表覆於福慧成就大無畏普徧觀衆生

尔時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時具三十二相身色端嚴眼根清淨見十由旬尔時世尊而說頌曰

菩薩降生時諸相悉具足目淨復端嚴
遠視十由旬

尔時世尊說此偈已告苾芻衆言彼
菩薩摩訶薩右脅生時見忉利天彼
天帝釋見此童子是真佛身執白傘
蓋覆童子身寒熱風塵一切諸惡而
不能侵尔時世尊而說頌曰

童子初生時遠視於忉利天帝釋復觀之
手執白傘蓋即來覆其身寒熱風日等
及彼諸毒惡一切不能侵

尔時世尊說此偈已告苾芻衆言汝
今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時本
母乳母養母及諸宮人圍繞保護澡
浴塗香種種承奉尔時世尊而說頌
曰

童子初生時乳養有三母及彼諸宮人
四面常圍繞澡浴復塗香令彼常安隱
如是晝夜中無暫而捨離

尔時世尊說此偈已告苾芻衆言汝
今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時身
色端嚴具三十二相滿度摩王即召
相師占其童子婆羅門言若令在家
受灌頂輪王之位主四天下具足千

子威德無畏不以兵杖弓劍能降他
軍若復出家堅固修行成正等覺
爾時世尊而說頌曰

相師婆羅門 占此天童子 告彼父王言
具相三十二 如月出衆星 世間甚希有
若常在宮殿 必紹轉輪位 主領四大洲
復生千太子 如是出家時 速成無上覺
爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝
今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時身
真金色諸相端嚴如水生蓮塵垢不
著一切有情瞻仰不足所出言音微
妙細密清雅流美譬如雪山迦尾囉
鳥食花而醉所出音聲微妙清響衆
生聞者無不愛樂童子言音亦復如
是爾時世尊而說頌曰

童子初生時 身相真金色 亦如紅蓮華
塵垢不能染 言音甚微妙 如迦尾羅聲
衆人得聞之 愛樂無厭足

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝
今諦聽彼菩薩摩訶薩爲童子時遠
離邪妄心意純直自覺覺他恒行正
法衆人侍奉如帝釋天主宗敬父母
由此名爲毗婆尸爾時世尊而說頌

曰

毗婆尸如來 爲彼童子時 通達大智慧
遠離於邪妄 自覺及覺他 修習正法行
眾人常愛敬 如彼帝釋天 侍養於父母
名聞滿世間 是名毗婆尸 利益諸含識

佛說七佛經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅周造

佛說七佛經

第七卷

并

佛一百八名讚

封

西天譯經藏明僧大德法華經疏卷第八師曰矣今

歸命一切智 一切世間師 牟尼大法王

一百八名號 無邊功德海 具足衆吉祥

能滅諸有情 罪業諸煩惱

我今歸命禮 一切大吉祥 救度諸群生

今得大安樂

我今歸命禮 悲愍三足尊 圓滿於衆生

一切吉祥事

我今歸命禮 無相無上尊 成就天中天

秘密大明義 如來正等覺 利樂於世間

最上百八名 我今集彼說

南無一切義成就南無正等覺南無

一切智南無大釋子南無一切法自

在無畏南無大金僊南無功德海南

無如來南無應供南無善逝南無世

尊南無一切世間解南無離一切垢

染南無最上法燈南無無畏淨飯王

子南無甘蔗王種南無瞿曇南無日

族南無吉祥大牟尼南無嚩覓儼囉婆

族南無天人師南無十力降魔軍南無

離過除毒南無調御丈夫南無妙解

脫南無除障暗南無止息降諸根南
無清淨戒南無無垢王南無滅罪無
我相南無無驚無怖畏南無第一法
圓滿南無無邊無可喻南無大論師
南無希有不思議精進南無三界親
慈父南無三明知三世南無滅三毒
南無具足三變通南無說三乘菩提
南無無相亦無老南無無我無二執
南無無怨無戲論南無無業無怖南
無施願無畏南無法師子二足尊南無
調伏除煩惱南無最上意清淨南無
明行足南無自在變化王南無調伏
心清淨南無離塵無上士南無止息
一切罪南無得清涼南無得寂靜南
無救度世間師南無勇猛大清淨智
南無圓滿吉祥相南無能除怨南無
沙門月南無釋師子南無作善清淨
業南無六佛法莊嚴南無六根清淨
眼南無第一六神通南無六趣海到
彼岸南無無師自然覺南無善逝德
成就南無一切世間爲愛樂南無無
等大智慧南無恒入三摩地南無一
切有情利益主南無真實降諸根南

無一切世間尊南無普徧有情精進
者南無永過輪迴苦南無圓滿諸所
求南無降伏得最勝說四諦南無到
彼岸度他大龍王南無得最上涅槃
南無尊師大梵行南無第一寂靜樂
南無秘密最勝大丈夫南無調伏聲
聞者南無利益諸有情南無世間供
養出世智南無聖智照世間南無離
世法利養南無出世爲如來南無大
法主南無大法王南無調御明南無
救度第一二足尊南無行忍辱南無
善意端嚴相南無善持善戒相南無
金色光善逝南無善逾愛尊重南無
人師子吉祥雲南無佛陀南無無畏
獨除闇南無無邊利世間南無無等
三有師南無能斷諸結縛南無無我
最第一南無普照一切眼南無證理
淨慧眼南無三慧真實眼如是一百
八名若復有人於其辰朝發志誠心
或讀誦或禮念或憶持或聽聞獲得
最上吉祥福德所有一切煩惱及諸
罪業速得清淨不受輪迴當得解脫
乃至成佛

此大牟尼功德名 我今讀誦及禮念
普將迴施與群生 同得證成菩提果

佛一百八名讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

瑞百八名讚

第羅

卷

佛說解憂經

封

西天釋迦牟尼佛說大般涅槃經卷第十四 法華經

稽首歸依正等覺 能度無邊大苦海
恒以甘露潤群生 令得涅槃我頂禮
稽首歸依正法藏 能止無邊苦惱因
顯示過失利眾生 令獲寂靜我頂禮
稽首歸依大慈尊 能與世間爲福聚
發行勤修安樂因 善斷輪迴我頂禮
愛別離最苦 憂火鎮燒然 若欲自安心
端居作觀想 譬如群鳥獸 暫聚各分飛
生死人亦然 云何懷憂苦 只自一有死
衆人皆長生 別離痛不任 親姻須啼泣
三界大輪迴 無有免斯者 平等受無常
云何懷憂苦 若人生貪愛 孰知貪火燒
如彼犍牛身 愛尾遭人殺 世人多迷醉
欲逃嶮惡道 設盡方便心 不能免離苦
如彼野麀鹿 常被師子逐 究竟不能逃
云何懷憂苦 大地及天上 三界與四生
未曾得見聞 不受無常者 亦如山野火
焚燒草木時 不擇花果林 俱時成灰燼
愚癡諸衆生 顛倒生妄想 身繫無常繩
無人能可解 色界梵世中 禪味爲安樂

亦如樹臨河 不久風水壞 百億轉輪王
千萬天帝釋 念念即無常 如風吹燈焰
過去大神化 五通心自在 往復騰空行
猶被無常取 金剛堅固身 尚自示寂滅
凡識如芭蕉 云何欲久住 大地妙高山
及以四大海 劫壞亦歸空 何況衆生趣
龍居深海裏 眷屬常圍繞 金翅鳥能食
別離苦亦尔 或人往他界 欲避於無常
如入摩竭魚 口中求安隱 如是欲色界
及彼非非想 未有於一物 不被無常吞
唯有正等覺 是真依仗處 信受汝諦聽
能解諸憂惱

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園舍時世尊告苾芻言衆生無
數輪迴無邊如蟻循環無有窮盡衆
生貪愛無明障閉如陷泥中而不能
出過去有情輪迴往復數不能知甚
芻所有大地之上都聚一起和爲泥
丸大小如豆數彼衆生無始劫來所
生父母子孫每一人下一泥丸如是
泥丸下盡父母子孫數不能盡苾芻
如是無邊輪迴衆生貪愛無明顛倒
陷愛欲泥中生死輪迴不知其數是

故令汝學斷輪迴佛言苾芻如是補特伽羅輪迴衆生以骨作聚如妙高山不壞不爛如是無學聲聞證四聖諦了知此苦真實爲苦苦滅證苦聖諦彼補特伽羅見此屍骨不知是苦亦不能滅三界煩惱若滅三界煩惱證須陀洹不空法決定得菩提由於七生天人之中作斷輪迴除滅煩惱七生滿已聖諦現前正見智慧滅盡餘惑到涅槃寂靜彼補特伽羅方得解脫輪迴之苦

佛言苾芻如人眷屬互相愛樂以貪愛故廣造諸業生死輪迴譬如野象陷泥坑中無有出期又彼眷屬如恒河沙父母養育皆如親子至後世中隨其報應各各不同或爲僕從或爲冤家互相瞋恨欺辱打罵或爲傍類互相食噉或被殺害如是種種諸趣輪迴如七仙衆或聚或散亦如天雨生其水濕或生或滅如是衆生愚癡大力迷或顛倒不了輪迴於其眷屬妄生樂想造種種業未有須臾得清淨住又彼有情無始輪迴入地獄中

所飲銅汁過大海水如彼豬狗食不
淨物如妙高山又彼有情生死別離
愛戀泣瀟亦如海水又彼有情更相
殺害猜聚彼頭過梵天界蟲食膿血
亦如海水又餓鬼趣以宿慳貪受飢
渴苦如遇飲食即成煙焰鬼報滿已
設生人中貧窮飢困種種苦惱說不
能盡又彼有情以修福善生忉利天
等境界殊勝恒受快樂貪愛熾盛如
火燒乾草報壽盡時即墮惡趣譬如
飛禽折其兩翼剎那落地受種種苦
是故汝等學斷輪迴速求解脫
佛言苾芻譬如江河大地日月星辰
須弥盧山及諸聚落世界未壞而得
久住常在世間今此經典亦復如是
世界未壞法亦久住於意云何爲與
一切有情止息輪迴故苾芻聞已信
受奉行

佛說解憂經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說毗沙門天王經

針

要略藏經卷之四 毗沙門天王經 天奉 佛說

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時毗沙門天王與百千無
數藥叉眷屬於初夜分俱來佛所。放
大光明照祇樹園一切境界。五體投
地禮世尊。足住立一面合掌向佛。以
偈讚曰

歸命大無畏 正覺二足尊 諸天以天眼
觀我無所見 過現未來佛 三世慈悲主
一一正徧知 我今歸命禮

爾時毗沙門天王說此偈已。白佛言
世尊。有諸聲聞。苾芻。苾芻尼。優婆塞。
優婆夷。或於曠野林間樹下。經行坐
卧。我此藥叉。非人之類。有信佛言者。
有少信之者。復有無數諸惡藥叉。不
信佛言。惱亂有情。令不安隱。吾哉世
尊。所有阿吒曩祇經。能為明護。若有
苾芻。苾芻尼。優婆塞。優婆夷。及諸天
人。受持讀誦。禮敬供養。廣為人說。皆
能衛護。為作吉祥。爾時會中有諸正
信藥叉之衆。合掌白言。唯願天王說

此經典我等樂聞時毗沙門天王默然受請即向佛前頭面禮足承佛威神告藥叉言今此經典若有所得宣布流通能除衆生一切煩惱是故我今歸依頂禮

東方世界有乾闥婆主名曰持國具大威德身放光明譬如日出普照世間統領眷屬乾闥婆衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼持國天王守護東方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜

南方世界有鳩槃荼主名尾嚕茶迦具大威德身有光明如日照世亦如大海深廣無邊彼諸凡夫不可測度統領眷屬鳩槃荼衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼鳩槃荼主守護南方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧

知明行足無上寂靜

西方世界有大龍主名尾嚕博叉有大威德光明遠照統領眷屬諸大龍衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸命頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼大龍主守護西方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜

北方世界有藥叉名俱吠囉有大威德身光熾盛如火焰統領眷屬藥叉之衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼藥叉主守護北方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜

復次北方世界人壽千歲命不中天地無耕種人不執作飲食自然色香具足資益諸根身體光潤處處皆有花果樹木清泉池沼隨意遊戲如受天樂如是東方持國南方尾嚕茶吒

西方尼魯博叉北方俱吠囉各以威德護四大洲

復次乾闥婆主有藥叉女衆有乘象者有乘馬者有乘駝者有乘水牛者有乘羊者有乘蛇者有乘飛禽者有乘童男者有乘童女者以象前引於虛空中密詣諸方種種變化隨意自在亦能守護人不可見若諸藥叉形容醜惡種種差異亦如飛禽往虛空中自在遊行亦密護人其名曰阿吒曩吒俱曩吒波里俱娑曩吒曩拏曩拏布里迦等及藥叉女衆皆住北方阿拏迦嚩帝大城又此大城有一宮殿於其四邊有九十九池水甚深廣名曰地池泉源通流亦能降雨復有多種花果樹木所謂供俱婆迦俱囉囉迦麼花等果味甘美衆所愛樂頻伽孔雀種種諸鳥常出妙音彼有天子名曰勇猛并諸眷屬亦住是宮守護國界時毗沙門天王承佛慈力次第宣說具言曰

恒你也他引伊犁弥梨伊隸緊吒母隸四隸緊致母隸賀那弥護努

里努二合弥矯里熾馱引黑虞努咽你

烏枳護枳娑縛二合賀引

余時毗沙門天王說真言已白佛言
世尊復有諸大乾闥婆衆與我而為
兄弟其名曰欲麼覩樂麼覩歌麼多
麼羅麼覩麼度麼多花醉恒醉吉祥
醉財醉難称迦青蓮華白蓮華月半
尼羅俱枳羅成凍母嚕五髻妙色金
麼拏尾輪俱蜜里二合賀娑波二合帝王
野縛帝惹誡覩誡帝如是等乾闥婆
衆迷惑惱亂一切衆生若有惱亂有
情而不捨離者聞此真言頭破作七
分如阿梨樹枝真言曰

恒你也二合他引供覩梨供覩羅瞋咽
娑那引曼底計娑那伴尼底計底瑟
吒二合娑瑟吒二合滿度細娑縛二合
賀引

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞
優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供
養廣為人說彼乾闥婆及父母兄弟
男女眷屬等皆不能為害常來親近
侍奉衛護若有惱害者即失威力不
得乾闥婆三昧頭破作七分如阿梨

樹枝亦不得往阿拏迦縛帝大城中
住

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞
優婆塞處於此經中受持讀誦禮敬供
養廣為人說彼聞舍左及父母兄弟
男女眷屬等皆不能爲害常來親近
侍奉衛護若有惱害者即失威力不
得閉舍左三昧頭破作七分如阿梨
樹枝亦不得往阿拏迦縛帝大城中
住真言曰

怛你也二合他引護弥引護弥引護弥

羅引縛帝由引娑縛二合賀引

世尊復有鳩盤拏衆其名曰難多烏

波難多訖里二合計輸麼賀波囉輸二合

摩斛那囉捺舍賀娑覩二合部弥左

嚕末麼訖里二合瑟拏二合路四多阿

婆囉縛囉拏尾麼路祇里伽二合囉

拏識里惹曩惹致路捺舍難尼阿里

祖二合諾迦麼迦麼迦瞢羅嚧拏訖里

二合野虞般多怛囉野二合劍末羅跋

捺里二合迦薩里縛二合嚧識呬怛囉二合

芻等如是鳩盤拏衆逮惑惱亂一切

有情若有惱亂者聞此真言頭破作

七分如阿梨樹枝真言曰

怛你也云他引悉里尾悉里尾
悉里訖里云瑟拏云蹉誡隸迦囉
尼卑孕云誡隸娑縛云賀引

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞
優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供
養廣爲人說彼鳩盤拏衆及父母兄
弟男女眷屬等皆不能爲害常來親
近侍奉衛護若有惱害者即失威力
不得鳩盤拏三昧頭破作七分如阿
梨樹枝亦不得往阿拏迦縛帝大城
中住

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞
優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供
養廣爲人說彼必隸多及彼父母兄
弟男女眷屬等皆不能爲害常來親
近侍奉供養若有惱害者即失威力
不得必隸多三昧頭破作七分如阿
梨樹枝亦不得往阿拏迦縛帝大城
中住真言曰

怛你也云他引喻弥喻弥隸喻弥
羅縛帝曳娑縛云賀引

世尊我今復說諸大龍衆其名曰難

努波難努難祢縛縛穌計里跋捺囉
合惹敢二合迦卑孕三合誡路那地迦囉
拏印捺囉二合縛護莎悉帝三合迦阿
輸俱弥多輸迦尾鉢囉二合目訖覩
惹焰鉢帝必里二合兔多羅唧怛囉二合
多羅必里二合兔捨嚩怛囉三合鉢囉二合
賀縛吟麼賀頗尼所二合惹喻底囉
穌麼賀訖里瑟拏部惹敢二合誡麼
阿惹播羅怛乞义二合縛摩訖里二合瑟
拏二合舍野摩林俱二合乃至世間行
者如是龍等惱亂有情聞此真言頭
破作七分如阿梨樹枝真言曰
怛你也二合也引唧隸尾唧隸唧隸尾
唧隸虞里嚩馱里摩鄒毘贊拏引
隸娑縛二合賀引
世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞
優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供
養廣爲人說彼諸龍衆及彼父母兄
弟男女眷屬等皆不能爲害常來親
近侍奉衛護若有惱害者即失威力
不得龍中三昧頭破作七分如阿梨
樹枝亦不得往阿拏迦縛帝大城中
住

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞
優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供
養廣爲人說彼羯吒布怛曩及彼父
母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常
來親近侍奉供養若有惱害者即失
威力不得羯吒布怛曩三昧頭破作
七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦
縛帝大城中住真言曰

怛你也二合他引阿閉縛賀你引縛帝
曳引娑縛二合賀引

世尊我今說彼藥叉大將其名曰印

捺囉二合蘇謨縛嚕拏鉢囉二合惹鉢
帝娑囉捺縛惹伊舍曩室左二合難曩

迦麼室里瑟姪俱你建跢你軍吒摩
尼里摩尼里摩尼左囉鉢囉二合拏

那烏波半左迦娑多儼里咽麼縛多
布囉拏佉祢囉俱尾吒虞波羅野

叉阿吒縛俱曩囉囉袒吟那里沙婆
唧怛囉二合細曩嚩馱里舞二合祢里伽

二合舍訖帝二合摩多隸半左羅嚩拏
蘇摩曩祢里伽二合野叉并諸眷屬帝

里二合頗隸左帝里二合建吒等乃至世
間行者俱是眷屬若惱亂有情而不

彌喻彌羅縛帝或引娑縛二合賀引

毗沙門天王說此阿吒曇祇經已禮世尊足却住一面

余時釋迦牟尼佛於夜分中告苾芻衆言如是此經有大威力能爲朋護彼毗沙門天王與無數百千藥叉眷屬放大光明照祇陀園一切境界說伽他曰

歸命大無畏正覺三足尊諸天以天眼觀我無所見過去未來佛三世慈悲主二正徧知我今歸命禮

說此偈已而白佛言有諸聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆塞於曠野林間樹下經行坐臥有諸藥叉非人之類有信佛言者有少信者有輕惡不信者慍亂有情令不安隱說此經典利樂衆生汝諸苾芻諦聽諦聽此經真實有大威力能爲救護乃至天人常得密護汝當受持廣宣流布說是語已天龍藥叉人非人等皆大歡喜信受奉行

佛說毗沙門天王經

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

佛說觀自在菩薩梵讚

封

西漢高僧法華經疏釋大師目録卷第一

歸命佛法僧

頂禮觀自在

我今稱讚彼

大悲功德林

梵讚第一

部嚩曩怛囉 云野晚祢多路迦虞

隴阿摩囉地波底孕 云寧觀 云帝

沒囉 云憾摩 云嚩嚩母你囉 引惹

覽度魯 云嚩悉地迦覽鉢囉 云拏

摩 引彌嚩路言多曩 引他嚩覽

梵讚第二

酥誅多阿蜜里 云多魯波酥魯波

馱嚩虎洛叉拏部史多祢 引賀嚩

覽迦拏建 引惹尾部史多嚩 引摩迦

覽俱胝羅 引摩羅閉孕 云誅羅冒

多惹知降 云

梵讚第三

舍尸尾孕 云摩彌冒入嚩 云羅布囉

拏 云目欠羯摩囉 引野多路左曩左

引魯嚩覽口摩欠拏地半拏囉嚩拏

布知降 云蜜里 云誅囉 引惹尾部

地多縛 云坦羅 云瑜嚩

梵讚第四

鉢囉_合他摩_引魯拏覽_引吟多囉_引
惹三_合捨阿_合縛覽_合儼多半迦_合吟曩努三
捨娑縛_合囉難母那誡_合吟多彌伽
魯旦縛護洛义拏部史多娑縛也_合
迦覽

梵讚第五

多魯俱摩羅娑_引馱羅波_引尼多
楞蜜里_合誡左里摩你尾瑟_合二多
縛_引娑迦覽_合戎伴軍拏羅曼尼多
路羅馱覽尾摩楞迦摩路那囉曩
引鼻多楞

梵讚第六

摩尼曼尼多弥佉羅四摩縛覽迦致
尾瑟計_合多多啣怛囉_合酥縛悉怛囉
三縛覽_合吟曩誡也_合拏摩護那地
波囉誡旦縛護奔拏也_合母波阿里
吟_合多多囉摩馱波難

梵讚第七

入縛_合囉縛也_合地賀覽縛護燥
佉也_合迦覽怛里_合娑縛阿囉他_合迦
覽娑娑縛覽尾尾馱俱羅你里吟_合多
摩引囉縛楞囉努布囉攝祢多波
引那縛覽

梵讚第八

誡惹滿多尾覽弥多憾娑誡帝孕_三谷
波里布囉拏_三谷摩賀蜜里_三谷多羅
沒馱_三谷誡帝孕_三谷嚩囉刹囉摩護
那地嚩囉拏_三谷馱覽室里_三谷布多
羅迦地你嚩_引娑迦覽

佛說聖觀自在菩薩梵讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永奉
靈山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繫形類敷鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻墜燭火不足比之於
蚊日將微晷量海未能窮盡於深淵
者哉

聖多羅菩薩梵讚

大悲心咒經疏卷之三 觀世音菩薩普門品 聖多羅菩薩梵讚

曼莫入薩多囉引曳婆訖縛帝

聖多羅菩薩梵讚

第廿八

噶囉提引惹曳引祢縛乃怛踰二合

囉儼孕二合捺囉引祢跋訖帝二合鉢

囉二合拏摩引矩擲引地也引曩多引

路擲祖拏摩尼摩踰二合砌多引旦引

多建引多鉢囉二合婆惹引擲迦引

梨茶播引難引沒吟具囉薩安引囉

姑野引蘭拏二合晚引多哩誡二合妬多

引哩多引尸沙路建引多囉引隸摩護

鉢捺囉二合噶伽引多曩引踰你也二合

帝引噶引摩播引左娑他二合布蘭拏

二合悉帝寅二合祢縛囉引謨那魯沒

特二合梨博乞义二合你擲引魯擲建

引多引擲建引帝引訖哩二合播引尾

瑟吒二合唧帝引波囉引囉他二合鉢

囉二合沒哩二合帝引設囉引拏曳二合噶二合

囉祢引尾泊訖怛也二合曩摩引弥

鉢囉二合細那引努劒波莎給引悉多

佉囉曩佉囉引誡囉二合昇摩引毗

伽引多捺尾二合馱引頻耶滿帝引婆

供婆引娑體二合摩娑底二合瑟迦二合

半迦蹉囉引訖多二合囉訖多二合

蹉吒引播引吒引擲引怛演二合多波引

濕縛二合蹉吒朗尾舍引擲引寫覽沒

囉二合些他二合囉訖多二合捺囉二合娑

引噴識給引薩佉朗佉囉伽二合囉沒

特二合曩滿怛囉二合悉多引囉拏也

二合摩引緩識補旦入縛二合擇捺鼻

二合摩你哩冒二合摩迦引擇引曩擇

引囉唧二合囉入縛二合朗旦鉢囉二合

祢鉢旦二合多你二合怛囉二合捺縛二合

野婆引酥覽具囉能瑟吒囉二合迦

囉擇引曩喃尾娑普二合蘭旦你旦引

多鉢囉二合贊拏蜜哩二合擬孕二合捺

囉二合翳馱引囉凍二合識囉二合散旦

縛你去迦引多囉娑怛縛二合捺虞二合

居所切伽引努惹引多娑蜜哩二合帝

鉢設底娑耽二合毗旦怛剎被你室左

二合朗泊訖底二合欲訖多二合鉢囉二合

摩引曩識梨多迦引囉吒那引曩

播引曩引怛囉二合祢濱二合多悖凌

二合識引縛梨去目訖多二合囉節二合

迦引囉曩引那引四多骨嚕二合馱

吠虞左囉滿捺囉二合儼鼻囉建吒

特縛二合你特晚二合多部弥陀蘭多

囉你二合供祖那囉引波引多伽引

妬蹉朗伽囉伽二合囉摩踰二合

摩祢鞞

蘭馨、二合裏恒囉

鉢羅_{二合}帝頻捺囉_{二合}欲託三母怛

迦 吞 拏 拏 吞 多 引 擲 娑 多 吞 摩 引

攞^{ㄌㄨㄟˋ} 𪔐^{ㄉㄧˋ} 你魯尾舍^{ㄌㄨˊ ㄘㄩˊ ㄟˋ} 魯怛給^{ㄌㄨˊ ㄏㄢˋ ㄍㄟˊ} 識婆^{ㄕㄧˊ ㄆㄛˊ}

他二吞一擢引部引議引跋引議引喃引吞引俱引舍引

虞嚕二合尾沙引拏引誡囉二合僧祖

蘭屋吞多司你去迦祢引護引四祢引縛

訥羅縛二合囉尼那引嚕尼所切摩

引囉拏引踰你也二合妬比怛埵囉捺

毗 舍 囉 婆 舍 跢 捺 跋 蘭 多 你

恒嘸^二舍三母恒囉^二舍婆多^二舍識引恒

囉_{三合}囉_{三合}囉_{三合}囉_{三合}
囉_{三合}囉_{三合}囉_{三合}囉_{三合}

三合 拏努 姿蜜 哩 三合 帝 引 室 凌 三合 佉

擲引擲引你妬你室左谷洛刹摩引谷

達囉野帝鉢囉

轉引多引吠引議引賀引茹引度

多目摩引嚙梨嚙引馱祢識婆引合識

部
嶺
馱
迦
覽
達
儼
踰
吞
砌
多
引

其蘭屋音多入音噶音攤音滿多娑普

囉捺吠 吞婆普 吞凌昂 娑婆目 吞

吃捺吠吞屋所吞尾婆並日吞咭迦

尾怛囉二合娑多二合曩引哩訖

哩二合多引訖蘭二合那賀引賀引囉

縛引布哩多引商虎多引商尾引曩引

輸你也二合旦具囉迦擺波二合曩擺引

哩唧二合入縛二合朗旦鉢囉二合鉢鉢旦

二合惹曳引鉢引尾多引哩引恒也二合朗

曩引摩摩引恒覽二合你哩二合拏乞

哩二合賀曩二合擔引埵鉢囉二合娑引

那引沒沒哩二合瑟致二合酥口帝引迦

嚕尾乞义二合拏捺娑多二合鼻帝

孕二合曩蘭引俱胝擺縛那曩尾

跋囉二合摩跋蘭二合多尾娑薩補璨

三摩尾瑟訖哩三合多骨嚕二合駄目

訖多二合頗恒迦二合羅縛引多引努

尾捺踰二合捺縛二合多引儼你二合娑

普二合囉捺尾二合娑普二合凌誡尾

唧恒覽二合誡畔昂摩賀引伽娑摩

二合覽引誡部惹敢二合誡地波尾娑普

二合囉居所切擺吟賀鏐二合左擺捺

部二合誡娑引誡引誡囉二合僧誡曩

二合囉恒曩二合恒尾二合鉢惹引擺蓋

囉引沒那二合妬凍誡贊左恒頗二合拏

作訖囉二合縛引朗摩賀引尾跋囉二合

摩俱鉢鉢引鉢旦二合多你二合恒覽二合

訖哩_{二合旦}多識囉_{二合賀識囉}_{二合}

娑多_{二合迦}引魯識囉_{二合華拏}引努

嚕半尾嚕半尾嚕播_{三合}又_{二合建}

吒捺踰_{二合丁訥瑟吒}_{二合摩}引尸尾刪

你哩尾_{二合尸部多摩}引演多摩仙

那摩_{引娑建}_{二合那底}_{丁逸埤}引摩努

娑蜜哩_{二合怛也}_{二合祇}引尾乞义_{二合祇}

曩瑟吒_{二合鼻底補摩}引曩縛那

曩俱賀囉你哩識_{二合多吒吒賀}引

酥蘭拏_{二合娑}引怛也_{二合縛迦入縛}

_{二合}縛摩_{引軍拏梨部多縛迦怛囉}

_{二合}跋嚕_{二合鏤具囉能瑟吒囉}_{三合}迦

囉_{引明迦囉}引元嚕_{二合特哩}_{二合旦}引

怛囉_{二合縛梨惹}引縛摩_{引吠瑟怛}

_{二合}多摩也_{二合}縛縛梨尼_{二合你縛度}

馱多_{引儼你}_{二合鉢囉}_{二合娑}引冰識

擺路擺縛_{引朗迦囉}引朗迦頗擺_引

哩捺囉_{二合散馱}引哩赦夜_{引覩縛}

引喃尾馱_{引喃俱達娑}引陀_{引喃吠}

提馱_{引縛曩}引娑他_{二合識哩}_{二合}

咽妬識囉_{二合設娑怛嚕}_{三合尾縛娑}

怛嚕_{三合芻馱}引囉怛喃_{三合三母怛}

囉_{二合娑演旦怛他}引鉢設妬必埤訥

捺誡哩三合多滿怛囉三合義囉囉縛

也三合曳努祢引呬努祢引尾多引哩

引多晚引摩鉢囉二合娑引那引捺

婆二合焰乃縛散惹引野帝引尾

惹曩義賀曩播引那波鉢嚩三合

多達引多引具囉引特縛二合酥默

引地多引俱波囉訖旦二合多你去

怛囉引訥囉引魯囉縛訖囉二合酥

散曩馱誡引怛囉二合薩輸囉引悉

賀娑多三合尾唧怛囉二合欲晚引誡

娑摩引冰誡囉濕摩二合輸嚩二合縛

入枳引唧訥祛多元誡捺踰二合底設

也三合摩朗引嗽地數尾提數具囉俱

難拏迦惹也三合你哩伽二合瑟吃二合鉢

囉三合俱瑟吃二合尾賀孕二合賽迦你

瑟婉三合娑摩引沒哩二合怛也二合僧

誡哩二合呬也二合末釐引多引你去野

多引滿多迦引縛引娑弥怛踰二合訖

底二合毗哩祢三合尾你哩婆二合蹉演多

骨嚩二合馱引尾娑普二合嚩見多薩怛

緩三合嚩始比憾妬捺踰二合多引娑多

娑迦二合囉引弥怛囉二合旦引演引

底補薩安多二合晚引摩鉢囉二合

拏引摩引塞訖凌二合曩引摩娑枳
哩多一合喃引俱比多你哩二合鉢底
具囉吽迦引囉僧祖那曩引難多
嚕切身尾多骨嚕二合馱尾囉引那
囉引訖哩二合瑟吒二合枳舍引誡囉二合
賀誡囉二合娑多二合佉娑多二合嚕
曩輸嚕二合多引鉢引誡薩播引瑟居
二合鉢囉二合播引多引契洛勿鉢旦
引誡伊嚕砌寅二合曩博义引毗部多
引室左二合囉捺鼻二合摩迦引囉引
野娑薩凌二合佉囉引那引摩散那
引你帝引曩引哩捺囉三合枳孕二合
惹引囉迦二合嚕彈引馱魯沒馱二合
梨摩引囉引三摩引陵儼多引沒惹
二合馱曳引乃嚕乃娑孕二合你也二合
婆引誡捺訖哩二合欲誡弥二合曩僧
惹引多訖哩二合蹉嚕也二合他引尾
訖囉二合尾部多引唧多引曩囉引
滿馱曩引誡引囉摩特曳二合薩體
二合多引迦引囉努帶哩嚕引乞义二合
盖去囉引沒哩二合多引鉢引尾多引
哩引惹曳引滿馱喃引目乞义二合居
埵引摩禰娑密哩三合怛也二合鉢引

多乞又_二合赦曩瑟吒_二合鼻底訖囉

_二合摩_引鉢囉_二合擇野波縛曩贊拏

贊拏_引你魯度多你哩度_二合迦魯

努_引囉_引摩_引囉_引俱隸僧俱隸作

訖囉_二合作訖哩_二合囉底骨嚕_二合囉

曩_引儼孕_二合捺囉_二合頗怛迦_二合囉

縛_四你_二合婆普_二合凌虞怛迦_二合哩

去補瑟波_二合訥識囉_二合婆多_二合尾

畔婆給薩踰_二合蹉擇怛補_二合蹉歇

_引囉_引賀如度多尾_去唧_去左野_引捺

尾_二合跋囉_二合摩怛培_二合曩賓拏_引

尼_去半_引拏哩_引訥薩多_二合哩_引婆

_引議哩賓_二合多囉_四二合多_引尸_引沙俱

隸_引尾舍_引隸婆母祛多播_引多_引

擇識哩多_二合婆體_二合多_引縛哩多_二合

三跋蘭_二合多波哩也_二合婆多_二合布多

_引捺哩_二合帝薩埵嚩迦_引多嚩祢_引

尾多_引哩_引曩嚩鉢囉_二合波也_二合

帝_引識_引達摩_引惹_引努捺伽喃

_二合摩賀_引部你提伊底戎婆縛囉

祢_去惹曳惹_引多吠祢_去鉢囉_二合謨

祢_去惹識怛囉_二合拏祢_去布瑟致_合

祢沒哩_二合地祢目訖底_二合祢_去部底

跋捺哩二合酥跋捺哩二合訖哩二合播引

捺哩二合酥贊捺囉二合婆縛訖哩二合

室吠引尾濕縛二合嚕閉去度多怛

釋也二合特縛二合嚕閉度嚕二合吠引

舍也二合摩縛蘭二合設囉二合居曳二合

酥奔居曳二合酥鉢囉二合沒提引度

多特釁二合多三沒馱囉二合怛曩二合鉢

囉二合婆引氷譏計引尸引賀多引尸

沙努沙尾成馱引囉他二合縛引儼引

濕縛二合哩地也二合曩踰儼去濕縛二合

哩鉢囉二合鉢多二合縛捺曳二合曩縛

捺曳二合底速刹弥二合縛哩引鉢引尾

帝引難拏迦娑妬二合怛囉二合弥引

帝引曩奔居曳二合曩路俱詰路捺

譏曩二合努刪達努阿娑覩二合冒馱

寫難曩左踰二合旦你惹嚩沒囉二合

憾摩二合嚕捺隣二合捺囉二合尾瑟拏

縛二合鉢毗哩二合鉢二合鉢旦布二合多努哩

唎二合旦薩哩二合縛二合路迦引尾劍縛嚩

怛縛引謨伽引播引難引沒惹引囉引

達曩引多怛波二合嚕去那引曩尸

攤乞叉二合摩引地也二合曩尾哩也二合

祇樹室贊^{二合}尾多薩哩縛^{二合}前住^引

多訖凌^{二合}薩哩縛^{二合}薩覩怛摩薩

哩縛^{二合}薩埵^引囉他^{二合}迦^引哩吟^引長

寫^引摩憾婆識縛怛也^{二合}阿^引哩也^一

多^引囉^引野^引難拏迦娑妬^合怛囉

^{二合}三摩^引鉢多^{二合}

聖多羅菩薩梵讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大唐西涼國三藏法師玄奘譯 經本詁譯

如是我聞一時佛在波羅鉢多國星
左大城虛彌曩精舍過是夏已至九
月二十日有一苾芻名罽野佉曩時
彼苾芻出星左大城往支那城相去
四由旬於其路中見一大人身長三
丈面長四尺知是文殊師利菩薩即
時禮足長跪合掌白菩薩言云何現
身而來至此必有因緣菩薩答言如
是如是苾芻此閻浮提內諸眾生等
當有病苦阿修羅迦樓羅等住須彌
山王一面與諸天人手相交戰是故
虛空中日月無光星辰不現天人敗
已修羅獲勝時諸鬼神因斯得便化
女人形惱亂眾生諸疾病或頭痛
腹痛眼耳鼻痛或生癰瘡瘰癧痔漏
疥癩瘡癬或復瘡病其瘡發時或瞢
一日二日三日四日乃至風癘痰癰一
切惡病又閻浮提內降大風雨或寒
或熱或澇或旱五穀不豐人民飢餓
悉皆中天復現虎狼師子獬豸等獸

侵損有情奪人精氣如是衆難竟來
逼惱

今時大人說是事已告訖勸言我有
聖最勝陀羅尼增長善根能除諸惡
若復有人發清淨心以香花等供養
三寶及諸賢聖於七晝夜潔淨齋戒
誦此陀羅尼是諸衆難即得消除陀
羅尼曰

曩謨婆伽婆觀尾摩攞沒地儼鼻
囉誡哩唵三合多囉引惹寫怛他誡多
寫怛你也三合他尾摩羅誡哩唵三合
帝尾摩羅踰你始引阿擇誡帝阿
羅誡帝娑嚩三合賀曩摩娑哩嚩三合
你嚩羅拏尾瑟釤三合曩薩怛三合
他引誡多寫怛你也三合他引四摩四
摩賀引摩四娑嚩三合賀引曩謨
虞拏迦囉寫怛他引誡多寫怛你
也三合他引誡誡曩引迦哩誡誡曩三
婆呾誡誡曩枳哩底三合帝引娑嚩
三合賀引曩謨三滿多嚩度多摩寫
怛他引誡多寫怛你也三合他引三摩曳
引娑嚩三合賀引曩謨阿波囉引唵
多誡引弥曩娑怛三合他引誡多寫怛

你也_{二合}他_引阿摩_引摩_{四引}婆_引婆_引婆_引

賀_引曩謨摩曩娑婆_{二合}婆寫怛

他_引識多寫怛你也_{二合}他_引摩曩尾

戎弟鉢訥弥_{二合}濕_引婆_引鉢訥摩

三_{二合}婆吠緊迦哩_{四引}旦迦哩曳_引娑

縛_{二合}賀_引曩謨薩哩_引縛_{二合}沒馱目

地薩怛縛_{二合}喃_引曩謨阿哩也_{二合}

曼祖室哩_{二合}野怛你也_{二合}他_引惹曳

惹曳_引羅麼地_{二合}四_引摩_{四引}摩

賀_引摩_{四引}娑縛_{二合}賀_引曩謨阿

哩也_{二合}縛路担帝_引濕縛_{二合}囉寫

冒地薩怛縛_{二合}寫怛你也_{二合}他_引識

識曩_引茶曳_{二合}識識曩三婆吠_引

識識曩摩特曳_{二合}識識曩尾訖蘭

帝_引瞠賀曳_{二合}四娑縛_{二合}賀_引

曩謨阿哩也_{二合}三滿多跋捺囉_{二合}

寫怛他_引識多寫怛你也_{二合}他_引

四跋捺哩_{二合}摩賀_引跋捺哩_{二合}阿

蜜哩_{二合}多跋捺哩_{二合}尾識多囉惹

細摩賀_引尾識多囉惹細娑縛_{二合}

賀_引曩莫入阿哩也_{二合}尾摩羅枳

哩底_{二合}怛寫怛他_引識多寫阿你

枳哩底_{二合}多薩哩縛_{二合}吟你去毗

噶羅^{二合}三婆^{一合}呔^{一合}噶羅^{二合}鼻^{一合}捺

迦哩^{一合}婆^{一合}噶^{一合}賀^{一合}引曩^{一合}莫^{一合}薩^{一合}哩^{一合}噶^{一合}

沒^{一合}駄^{一合}冒^{一合}地^{一合}薩^{一合}怛^{一合}噶^{一合}喃^{一合}引怛^{一合}你也

吞他^{一合}引契^{一合}多^{一合}迦^{一合}囉^{一合}鼻^{一合}入^{一合}噶^{一合}羅^{一合}你

曳^{一合}婆^{一合}噶^{一合}賀^{一合}引惹^{一合}敢^{一合}切^{一合}婆^{一合}你^{一合}婆^{一合}擔

吞婆^{一合}你^{一合}謨^{一合}賀^{一合}你^{一合}奔^{一合}拏^{一合}哩^{一合}迦^{一合}引野^{一合}婆

噶^{一合}賀^{一合}引謨^{一合}賀^{一合}難^{一合}帝^{一合}難^{一合}婆^{一合}你^{一合}曳^{一合}引

婆^{一合}噶^{一合}賀^{一合}引努^{一合}囉^{一合}尾^{一合}努^{一合}哩^{一合}曳^{一合}迦^{一合}引

羅^{一合}尾^{一合}訖^{一合}哩^{一合}吞帝^{一合}婆^{一合}噶^{一合}賀^{一合}散^{一合}引

帝^{一合}引婆^{一合}尾^{一合}吞你^{一合}哩^{一合}噶^{一合}波^{一合}你^{一合}曳^{一合}引

婆^{一合}噶^{一合}賀^{一合}引努^{一合}囉^{一合}尾^{一合}努^{一合}哩^{一合}曳^{一合}婆^{一合}噶

賀^{一合}引曩^{一合}摩^{一合}祖^{一合}拏^{一合}引野^{一合}婆^{一合}噶^{一合}賀^{一合}

引路^{一合}枳^{一合}迦^{一合}路^{一合}俱^{一合}多^{一合}囉^{一合}引野^{一合}婆^{一合}噶^{一合}

賀^{一合}引阿^{一合}倪^{一合}也^{一合}吞曩^{一合}尾^{一合}輸^{一合}達^{一合}你^{一合}曳^{一合}引

婆^{一合}噶^{一合}賀^{一合}引駄^{一合}引親^{一合}迦^{一合}哩^{一合}曳^{一合}引婆

噶^{一合}賀^{一合}引弥^{一合}引伽^{一合}婆^{一合}普^{一合}吞吒^{一合}曩^{一合}引

野^{一合}婆^{一合}噶^{一合}賀^{一合}引沒^{一合}囉^{一合}吞憾^{一合}弭^{一合}吞誡

囉^{一合}賀^{一合}引野^{一合}婆^{一合}噶^{一合}賀^{一合}引薩^{一合}哩^{一合}噶^{一合}

迦^{一合}哩^{一合}摩^{一合}吞毗^{一合}始^{一合}訖^{一合}多^{一合}吞野^{一合}婆^{一合}噶^{一合}

賀^{一合}引薩^{一合}哩^{一合}噶^{一合}沒^{一合}駄^{一合}毗^{一合}僧^{一合}婆^{一合}訖^{一合}哩^{一合}

多^{一合}引野^{一合}婆^{一合}噶^{一合}賀^{一合}引瞿^{一合}迦^{一合}室^{一合}凌^{一合}

誡^{一合}引野^{一合}婆^{一合}噶^{一合}賀^{一合}部^{一合}多^{一合}引野^{一合}婆^{一合}噶

賀^{一合}引阿^{一合}部^{一合}多^{一合}引野^{一合}婆^{一合}噶^{一合}賀^{一合}引

薩^{一合}哩^{一合}噶^{一合}訖^{一合}契^{一合}波^{一合}舍^{一合}摩^{一合}引野^{一合}婆^{一合}噶

余時文殊師利菩薩說此聖最勝陀羅尼已告苾芻言汝等依此正法儀則每日志誠發清淨心供七比丘供養三寶及諸賢聖於初夜分作護摩然火能除災患速得消散若有善男子善女人於此正法受持讀誦廣爲人說一切諸病皆得除愈

復次文殊師利菩薩告苾芻言汝今諦聽此聖最勝陀羅尼有大明力廣利衆生於閻浮提所有國界城邑聚落處處流轉令諸衆生聽聞受持若善男子善女人能於此經讀誦一遍自身病苦速得除愈若讀兩遍妻子男女所有病苦悉得除愈若讀三遍一切眷屬所有病苦悉得除愈若讀四遍一國人民所有病苦悉得除愈若讀五遍王之封境諸小國土一切人民皆獲安樂無諸疾病

復次文殊師利菩薩言今此正法利益廣大甚爲希有速爲流傳令諸有情獲上功德若於此經心生輕慢不爲受持讀誦不爲人演說流傳國界之內一切衆生如不得聽聞者彼人

獲過如五逆罪是故必歸於聖最勝
隨羅尼信敬受持無令忘失彼須弥
山王一面住者天及阿修羅乾闥婆
等我自調伏使閻浮提衆生獲大安
樂時文殊師利說是法已忽然不現
罽野佉曩必芻聞其所說心大歡喜
信受奉行

佛說聖最勝隨羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說徧照般若波羅蜜經

八

西天譯經三藏明僧大德試鴻臚卿傳法師上座義奉詔

如是我聞一時世尊得一切如來金剛三昧智得一切如來種種具足最上寶冠得一切如來大自在相應金剛智受三界灌頂一切如來智印乃至圓滿一切衆生所欲之願種種變化大明平等智慧此大毗盧遮那常住三世平等一切如來金剛身語意業稱讚一切如來

尔時世尊住欲界他化自在天宮而此宮殿以種種妙色大摩尼寶種種真珠瓔珞種種幢幡寶蓋懸掛種種寶鈴如是具足一切莊嚴有菩薩摩訶薩衆其名曰金剛平等菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩金剛拳菩薩發同心轉法輪菩薩誠誠震懾意菩薩破一切魔王菩薩文殊師利菩薩如是等六十八俱胝菩薩摩訶薩衆恭敬圍繞而爲說法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白宣說菩薩一切清淨法門若諸有情

於欲清淨是菩薩故愛纏清淨是菩薩故一切行清淨是菩薩故見性清淨是菩薩故愛樂清淨是菩薩故貪清淨是菩薩故瞋清淨是菩薩故癡清淨是菩薩故藏清淨是菩薩故文字清淨是菩薩故意樂清淨是菩薩故觀清淨是菩薩故身清淨是菩薩故語清淨是菩薩故意清淨是菩薩故色清淨是菩薩故聲清淨是菩薩故香清淨是菩薩故味清淨是菩薩故觸清淨是菩薩故於意云何一切法自性空自性清淨般若波羅蜜亦自性空自性清淨

佛告金剛手菩薩於此般若波羅蜜一切清淨法門有秘密卽字攝盡一切法

佛告金剛手菩薩一切清淨法門般若波羅蜜若人於此聽受讀誦彼人即入菩提道場所有業障報障煩惱障地獄惡趣及一切蓋纏皆悉不生一切苦惱皆悉滅盡若復有人日日受持讀誦一心思惟彼人現生得一切法平等金剛三昧得一切自在愛

樂安樂入菩薩位速證佛果是故得名持金剛佛如是所說一切法行攝入祕密叫字義門

今時徧照如來告金剛手菩薩此般若波羅蜜經說一切如來寂法菩提所謂金剛平等菩提金剛堅固義平等菩提一義法堅等菩提一切法自性清淨菩提皆是大菩提能除一切妄想等若有人聽受讀誦恭敬供養所有一切罪障皆得消除乃至得坐菩提道場速證阿耨多羅三藐三菩提如是所說一切法行攝入祕密盡字義門

今時釋迦如來爲調伏一切惡說一切法平等最勝般若波羅蜜經貪所戲論應見其貪癡所戲論應見其癡一切法戲論應見一切法般若波羅蜜應如是知如是所說一切法行攝入祕密鉛字義門

佛告金剛手菩薩若有人於此般若波羅蜜聽聞受持讀誦憶念假使彼人殺盡三界一切衆生彼所造罪無量無邊以此持誦功德之力速得消

除當證阿耨多羅三藐三菩提如是
所說一切法行攝入秘密卽字義門
余時自性清淨如來復說一切法聚
集觀自在智印般若波羅蜜經世間
一切貪清淨故一切瞋清淨一切垢
清淨一切罪清淨一切衆生清淨一
切法清淨一切智清淨般若波羅蜜
清淨

佛告金剛手菩薩若有人於此般若
波羅蜜聽聞受持讀誦憶念彼人雖
在一切貪欲泥中貪欲煩惱而不能
深如紅蓮華淤泥不著故如是不久
當成阿耨多羅三藐三菩提余時一
切三界主如來說一切如來灌頂生
智藏般若波羅蜜經若施灌頂當得
三界之內一切王身若施利行當得
所欲之願一切圓滿若以法施速證
一切平等之法若以財施於身口意
一切快樂如是所說一切法行攝入
秘密恒隨見字義門

余時得一切智印常持一切密法如
來說一切如來住金剛智印般若波
羅蜜經若受一切如來身印即成就

一切如來若受語印即成就一切法
門若受心印即成就一切三摩地若
受金剛印即成就一切如來最上金
剛身口意業佛告金剛手菩薩若有
人於此經中聽聞受持讀誦思惟彼
人速得成就具足富貴速得成就金
剛身口意密不久證成最上阿耨多
羅三藐三菩提如是所說一切法行
攝入祕密惡字義門

余時一切法戲論如來說轉輪字般
若波羅蜜經一切法無性故無相一
切法無相故無作無作故無願無願
故一切法本來清淨般若波羅蜜清
淨如是所說一切法行攝入祕密暗
字義門

余時一切內輪如來說入大輪般若
波羅蜜經若入金剛平等故亦得入
一切如來輪若利金剛平等入故亦
得入一切大菩薩輪若法平等入故
亦得入一切法輪若入一切平等故亦
得入一切輪如是所說一切法行攝
入祕密覺字義門

余時一切供養儀廣大生如來說一

切如來最上供養般若波羅蜜經發
菩提心廣伸供養一切如來救度一
切衆生令受一切如來妙法書寫供
養受持讀誦復得一切如來廣大供
養如是所說一切法行攝入秘密唵
字義門

尔時平等調伏一切如來說金剛手
調伏一切衆生正智藏般若波羅蜜
經說一切衆生平等故瞋亦平等一
切衆生調伏故瞋亦調伏一切法平
等故瞋亦平等一切衆生平等故金
剛亦平等於意云何爲菩提故如是
調伏一切衆生如是所說一切法行攝
入秘密憾字義門

尔時住一切法平等如來說最上一
切法平等般若波羅蜜經說一切平
等故般若波羅蜜亦平等一切利故
般若波羅蜜亦利一切法故般若波
羅蜜亦法一切業故般若波羅蜜亦
業如是所說一切法行攝入秘密訖
凌字義門

尔時世主如來說一切衆生住般若
波羅蜜經一切衆生如來藏即普賢

大菩薩藏一切自性故即金剛藏金剛灌頂故即法藏轉一切語故即業藏作一切方便事故如是所說一切法行攝入秘密訖凌字義門

今時無量無邊究竟如來住無邊究竟法說一切法住平等究竟金剛般若波羅蜜經般若波羅蜜無邊故一切如來亦無邊一切如來無邊故般若波羅蜜亦無邊乃至般若波羅蜜如一故一切法如一般若波羅蜜究竟故一切法亦究竟佛告金剛手菩薩若有人於此般若波羅蜜聽聞受持讀誦憶念彼人得入究竟清淨菩薩行位一切蓋障究竟不生即得名爲持金剛如來如是所說一切法行攝入秘密毗炤字義門

今時大徧照如來得一切如來秘密法悟一切戲論法說大樂不空金剛三昧平等般若波羅蜜最上法門本來無物無上中下若能成就一切如來菩提法樂降伏魔怨三界自在乃至救度一切衆生令得最上利樂是即名爲大地菩薩如是所說一切

法行攝入祕密婆鋟字義門

復次金剛手菩薩彼大菩薩乃至住在輪迴亦作一切利益度諸衆生一住方便智慧所作事業悉得清淨貪欲煩惱皆不能侵如蓮在水淤泥非染自在安樂堅固不退如是所說一切法行攝入祕密賀字義門

復次金剛手菩薩若人於此般若波羅蜜經正心思惟日日讀誦乃至隨喜聽聞是人得一切快樂復能成就金剛三昧不空大樂如是所說一切法行攝入祕密吽字義門

今時世尊徧照如來白金剛手大祕密主言我今復說二十五種般若波羅蜜祕密法門汝今諦聽具言曰

唵引曩謨薩哩嚩三合沒駄冒地薩埵嚩引

唵引冒地曩多嚩日哩三合

唵引鉢囉多娑怛鋟三合

唵引三滿多跋捺囉三合左哩也三合

尾部摩你

唵引阿你嚩提

唵引惹引底尾嚩哩帝三合

唵引摩賀引囉引誡達哩弥二合

唵引尾哩也二合迦縛唧去

唵引薩哩縛二合誡引弥

唵引縛羅二合捺哩二合茶迦縛左唧

帝引吽引

唵引薩哩縛二合怛他引誡帝引

唵引莎婆引縛戎提

唵引達哩摩二合多引倪也二合曩尾

戎馱

唵引迦哩摩二合尾輸達你吽引

唵引你遜婆縛日哩二合屈吽噯吒音半

唵引迦引摩囉引儼

唵引惹引賀縛日哩二合

唵引薩哩縛二合那引曳你

唵引訖凌二合

唵引阿迦引囉目契去

唵引鉢囉二合倪也二合波引囉弥帝

引惹敢切昂吽引

唵盜

唵引薩哩縛二合怛他引誡多迦引野

誡哩二合

唵引薩哩縛二合怛他引誡多縛引

尾輸馱你

唵 囉 哩 縛 𑖀 恒 他 𑖀 誡 多 唧 多
縛 日 哩 𑖀 阿 𑖀

唵 𑖀 三 尾 𑖀 誡 野 薩 哩 縛 𑖀 薩 埵
南 謨 叉 野 薩 哩 縛 𑖀 播 𑖀 野 誡

帝 𑖀 毗 也 𑖀 薩 哩 縛 𑖀 三 摩 野 縛
日 囉 𑖀 𑖀 𑖀 恒 囉 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀

余時世尊說此真言已告金剛手菩
薩言如是印呪能破一切罪暗能作
一切吉祥一切如來金剛秘密最上
成就若人得此持誦聽聞是即名爲
持金剛清淨如來若有衆生於此般
若波羅蜜經受持讀誦隨喜聽聞是
人已曾於無量佛所種諸善根植衆
德本

復次金剛手菩薩若人聞此般若波
羅蜜經一四句偈得八萬俱胝那由
他恒河沙等如來恭敬供養何況解
義爲他演說彼人持經之處如佛塔
廟一切天人阿修羅等恒來作禮若
人流通此經展轉讀誦獲宿命智能
知過去俱胝劫事一切衆魔諸惡患
難皆不能侵常有四大天王及諸賢
聖而作衛護彼人臨命終時心不顛

倒一切諸佛及大菩薩俱來迎接十方淨土隨意往生

復次金剛手菩薩如是般若波羅蜜經聖要法門成就如是最上法行勝妙功德佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩及天人阿修羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

徧照般若波羅蜜經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說帝釋般若波羅蜜多心經

八

西漢靈藏經散失訛謬傳法錄目錄卷奉詔證

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中
有無數大苾芻衆復十俱胝童子
相菩薩摩訶薩

尔時世尊告帝釋天主憍尸迦此般若
波羅蜜其義甚深非一非異非相
非無相非取非捨非增非損非有
煩惱非無煩惱非捨非不捨非住
非不住非相應非不相應非煩惱
非不煩惱非緣非不緣非實非不實
非法非不法非有所歸非無所歸非
實際非不實際憍尸迦如是一切法
平等般若波羅蜜亦平等一切法寂
靜般若波羅蜜亦寂靜一切法不動
般若波羅蜜亦不動一切法分別般
若波羅蜜亦分別一切法怖畏般若
波羅蜜亦怖畏一切法了知般若波
羅蜜亦了知一切法一味般若波羅
蜜亦一味一切法不生般若波羅蜜
亦不生一切法不滅般若波羅蜜亦
不滅一切法虛空妄想般若波羅蜜

亦虛空妄想色無邊般若波羅蜜亦
無邊如是受想行識無邊般若波羅
蜜亦無邊地界無邊般若波羅蜜亦
無邊如是水界火界風界空界識界
無邊般若波羅蜜亦平等一切法不壞般
若波羅蜜亦不壞一切法性不可得
般若波羅蜜亦不可得一切法性平
等般若波羅蜜亦平等一切法無性
般若波羅蜜亦無性一切法不思議
般若波羅蜜亦不思議如是布施波
羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進
波羅蜜禪定波羅蜜方便波羅蜜願
波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜亦不可
思議三業清淨般若波羅蜜亦清淨
如是般若波羅蜜其義無邊

復次憍尸迦所有十八空何等十八
空內空外空空內外空空大空勝義
空有爲空無爲空無際空無變異空
無始空本性空自相空無相空無性
空自性空無性自性空一切法空頌

曰

如星如燈翳夢幻及泡露如電亦如雲

應作如是觀 我今略說此 般若波羅蜜
不生亦不滅 不斷亦不常 非一非多義
非來亦非去 如是十二緣 止息令寂靜
正等正覺說 恭信最上師 歸依十方佛
過現及未來 三寶波羅蜜 無量功德海
供養諸如來 大明真秘密 真言曰

怛你也 三合他 引鉢囉 三合倪鉢囉 三合
倪摩賀 引鉢囉 三合倪鉢囉 三合倪
縛婆 引細鉢囉 三合倪魯迦哩 引
阿倪也 三合曩尾歇摩你去悉提 引
穌悉提悉鞞 切身 覩輪婆誡縛帝
薩哩鍍 三合誡遜那哩去跋訖帝 三合
晚婆隸 引鉢囉 三合婆 引哩多賀悉
帝 三合三摩 引婆縛 三合婆迦哩悉鞞
切身 悉鞞 切身 沒鞞沒鞞 劔波劔波
左擇左擇囉 引縛囉 引縛阿 引誡
跢阿 引誡跢婆誡縛帝摩 引尾羅
莎婆縛 三合賀 引
曩謨達哩謨 三合捺誡 三合多寫冒
地薩埵寫摩賀 引薩埵寫摩賀 引
如嚕 三合迦寫曩謨婆那 引鉢囉 三合
嚕祢怛寫冒地薩埵寫摩賀 引薩
埵寫摩賀 引迦嚕 三合迦寫曩謨入

鉢囉吞倪也吞波引囉弥多引曳引

但你也吞他年你達哩弥吞僧誡

囉吞加賀達哩弥吞阿努誡囉吞賀

達哩弥吞尾目訖多吞達哩弥吞

薩埵引努誡囉吞賀達哩弥吞大室

囉吞縛拏達哩弥吞三滿多引努波

哩縛哩多吞曩達哩弥吞虞拏誡

囉吞賀僧誡囉吞加賀達哩弥吞薩

哩縛吞恒囉吞努誡多達哩弥吞

薩哩縛吞迦引羅波哩鉢囉吞波

拏達哩弥吞娑縛吞賀引鉢囉

吞倪也吞波引囉弥多引曳引但

你也吞他引阿佉你曩佉你阿佉

曩你佉你阿縛羅晚馱你半那你

半那你鉢捺哩娑縛吞賀引

曩謨鉢囉吞倪也吞波引囉弥多

引曳引恒你也吞他引昂誡引昂誡

引曩帝囉引昂誡引曩帝曩引縛

娑引娑昂誡引娑縛吞賀

曩謨鉢囉吞倪也吞波引囉弥多

引曳恒你也吞他引室哩吞曳引室

哩吞曳引牟你室哩吞曳引牟你

室哩吞野細娑縛吞賀引鉢囉吞

倪也二合波引囉弥多引曳引怛你

也二合他唵引噶囉二合未隸引娑

噶引賀引

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弥多

曳引怛你也二合他引唵引紇凌二合室

凌二合特凌二合室嚕二合帝特哩二合

帝娑室哩二合識帝尾曳引惹娑

噶引賀引

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弥多

曳引怛你也二合他引鍺噶哩鍺噶哩

摩賀引鍺噶哩度嚕度嚕摩賀引

度嚕娑噶二合賀引

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弥多

曳引怛你也二合他引虎帝虎帝虎

多引設你薩哩噶迦哩摩二合噶囉

拏你娑噶二合賀引

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弥多

曳引怛你也二合他引唵引阿嚕黎迦

娑噶二合賀引

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弥多引

曳引怛你也二合他引唵引薩哩噶二合

尾觀入聲娑噶二合賀引

曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弥多引

曳怛你也。吞他。引誡帝。誡帝波。引覽
誡帝波。引羅僧。誡帝。冒地婆。縛。二合
賀

尔時世尊說此經已。帝釋天主及諸
菩薩摩訶薩。天人乾闥婆。阿修羅等。
一切大衆。聞佛所說。皆大歡喜。信受
奉行。

佛說帝釋般若波羅蜜多心經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘舍婆娑擔摩經

八

二部經三藏經卷之六十四 佛說舍婆娑經 佛說舍婆娑經

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩衆慈氏菩薩而爲上首

余時世尊觀舍婆娑擔摩已告諸苾芻言若有苾芻於十二緣生而能見了是名見法見是法已即名見佛世尊作是說已默然而住

余時舍利子尋作是念今我世尊說如是法當云何義云何了知即往詣慈氏菩薩所到已相見各用軟語互相問訊即與慈氏菩薩坐大石下時舍利子白慈氏言今者世尊爲諸苾芻說舍婆娑擔摩經言諸苾芻若於十二緣生而能見者是名見法見是法已即名見佛菩薩我今不解斯義何等名十二緣生云何名法云何名佛唯願菩薩略爲解說

余時慈氏菩薩告尊者舍利子言如來法王具一切智隨宜所說甚深微妙汝今問我我今略說舍利子如世

尊言若有甚智於十二緣生而能見
了是名見法若見是法即名見佛舍
利子十二緣生者所謂無明緣行行
緣識識緣名色名色緣六入六入緣
觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱如是生者
即一大苦蘊生舍利子彼無明滅即
行滅行滅即識滅識滅即名色滅名
色滅即六入滅六入滅即觸滅觸滅
即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取
滅即有滅有滅即生滅生滅即老死
憂悲苦惱滅如是滅即一大苦蘊滅
舍利子世尊如是說為十二緣生舍
利子言云何名法菩薩告言聖八正
道名之為法所謂正見正思惟正語
正業正命正勤正念正定舍利子是
八正道果報涅槃是故世尊略說名
法舍利子言云何名佛菩薩告言若
知一切法名之為佛如是得聖慧眼
見菩提分法乃證法身
復次云何見十二緣如佛所說若人
恒見此十二緣無生無滅無作無為
無取無著如實不顛倒寂靜無怖大
聖無盡止息悉皆無性若如是見是

人見法若能如是恒見無生無滅無作無爲無取無著如實不顛倒寂靜無怖大聖無盡止息見法無性被人是見無上法身佛是得正法正智止息三昧

復次舍利子白言以何故名爲十二緣菩薩告言以有因有緣名十二緣舍利子是法亦非因非緣亦非不因緣又從緣有子今略說其相如來出生及不出生是因緣法常住平等如實非虛是真實法離顛倒故又舍利子如是緣生分爲二義何等爲二一者從因二者從緣此二種義分爲內外外緣從因所生者謂從種生芽從芽生苗從苗生莖從莖生枝葉從枝葉生華果若無種子即不生苗乃至華果亦無所有若有種子即生苗莖乃至華果無不有故舍利子彼種子不作念我能生芽芽亦不作念我能生苗莖如是乃至華亦不作念我能生果果亦不作念我能從華生如是外因緣從因生法可見又舍利子外因緣從緣生者謂緣六界合集故云何六界所謂地界水界火界風界虛

空界時界彼地界能安立水界能滋
潤火界能溫煖風界能動搖空界能
無礙時界能成就如是六界各各緣
合種子得生芽苗華實無不具足如
是六界一不合者種即不生乃至華
實亦不可得然彼六界各無有我彼
地不言我能安立水亦不言我能滋
潤火亦不言我能溫煖風亦不言我
能動搖空亦不言我能無礙時亦不
言我能成就然彼種子不言我能生
芽芽亦不言我從諸緣得生披芽等
所生非自作非他作亦非自他合有
非自在天所化亦非時化亦非緣生
亦不一事生亦非不因生然彼地水
火風虛空時分及種子華實而彼從
生不即不離無盡滅故此外緣生復
有五義何者爲五謂不常不斷雖滅
不盡少因多果亦爲所緣云何不常
謂種子與芽名別異故云何不斷謂
從種有芽芽生枝葉故云何雖滅不
盡雖滅者謂種壞似滅不盡者謂傳
種生芽云何少因多果謂一子爲因
果實繁倍云何亦爲所緣謂因種有
芽乃至華實相似連綴復爲種子故

復次云何內十二緣此十二緣復有二義云何爲二謂一從因二從緣云何從因所爲因於無明乃生於行乃至生老死憂悲苦惱若無無明行亦不立乃至無老死憂悲苦惱而彼無明不作念我能生行行亦不作念我從無明生乃至生亦不作念我能生老死憂悲苦惱老死等亦不作念我從生生是謂從因所生之相云何從緣所生所謂緣於六界得和合故何等爲六謂地水火風空識此六界合時是名從緣生故云何名地界謂身堅實此名地界若身滋潤此名水界若身溫煖此名火界若出入息此名風界若身無障礙此名空界眼識乃至第八識此名識界如是等六界緣和合故乃生其身然彼地界不作念我能堅實水界亦不作念我能滋潤火界亦不作念我能溫煖風界亦不作念我能出入息空界亦不作念我能無障礙識亦不作念我能成就身亦不作念我從衆緣生然非衆緣身亦不立而彼地界無我無人無衆生無

壽命非男非女亦無自無他乃至水火風空識界亦無我無人無衆生無壽命非男非女亦無自無他又復若於如是六界而作一想凡夫想常想實想久想樂想想我想人想衆生想壽命想蠕動想由無智故作如是等種種之想是故說名無明由無明故即生貪慾瞋恚無明緣行行亦如是著於假名生諸妄想名識識生名色名色生六入六入生觸觸故生受受故生愛愛故生取取故生有以有故能生後蘊名生生已衰變爲老蘊敗壞故爲死以愚癡故即發生憂悲苦惱又以衆苦集聚逼切身心處大黑闇名爲無明這作爲行今別爲識安立相爲名色六根門爲六入對塵名觸得苦樂名受飢渴名愛追求名取復生業爲有後蘊生爲生蘊熟爲老彼壞爲死思懼爲憂慘切爲悲衆苦爲苦勞擾爲惱又復翻真實爲虛妄以邪見爲正見以是無智故名無明行有三種謂福行非福行無相行作福行得福行智作非福行得非福行智

作無相行得無相行智如是乃至老
死憂悲苦惱此十二緣各各有因有
果非常非斷非有爲不離有爲非
心法非盡法非滅法本來自有所生
不斷譬言如江河流注無絕

今時慈氏菩薩復告舍利子言彼十
二緣復以四緣增長所謂無明愛業
識等彼識種子以自性爲因以業爲
地以無明愛煩惱覆蓋識種發生彼
業與識爲地愛與識爲滋潤無明覆
蓋識得成就彼業不作念我能與識
種子爲地愛亦不作念我能與識種
子爲滋潤無明亦不作念我能與識
種子爲覆蓋以是緣故識種成就識
亦不作念我從衆緣生復次業爲識
地愛爲滋潤無明覆蓋種子乃生處
母胎中爲名色芽彼名色芽非自生
非他生非自他合生亦非自在天生
亦非時化生亦不從本所生亦非無
因緣生是法實從父母衆緣和合得
生然彼名色芽本無主亦無取捨自
性因緣如虛空幻化

復次眼識所生有五種因緣何者爲

五謂眼色明照虛空意念以此五緣而生眼識以眼爲所住以色爲所著以明得觀照以虛空得無礙是故意念起諸爲作以是緣故眼識得生若眼色明照虛空意念等緣不和合眼識不生然眼不作念我能爲眼識所住色亦不作念我能令識之所著明亦不作念我能令識得觀照空亦不作念我能令識無障礙意亦不作念從衆緣生然眼識實從衆緣和合而生如是諸根次第所生皆亦如是

復次無有法從今世至後世但以業果因緣妄想所生又如明鏡照面面現鏡中實無面入鏡內由妄想因緣而顯現故又如滿月高處虛空去地四万二千由旬影現衆水非月沒彼而生此水亦由妄想因緣故現又如取火得薪即燃薪盡即滅復次舍利子無有衆生從此世至後世亦非後世至此世但以業結成識種子處處得生託母胎藏生名色芽此因緣法本來無主無我無取無捨如

虛空如幻化無有實法而善惡之業
報應不亡

又十二緣復以五事說何等爲五謂
無常不斷無減少因多果相似云何
無常謂此蘊滅彼蘊生滅即非生生
即非滅生滅異故故名無常云何不
斷謂如秤高下此滅彼生故云不斷
云何不滅謂衆生界所作因業皆不
滅故云何少因多果謂凡所造因亦
如事田專心勤力故獲果廣多云何
相似謂所造因業不獲異報故云相
似復次舍利子如佛所說若有能觀
十二因緣者名爲正觀正智慧云何
正觀正智慧謂觀過去未來現在三
世所生不作有無之想來無所從去
無所至若沙門婆羅門及世間人能
觀是法不生不滅無作無爲無取無
捨不顛倒寂靜止息無性若能如是
見法寂靜了知無病無瘡如喘息間
我見即除如斷多羅樹頭不復更生
是得不生滅法舍利子是人獲法忍
具足如來應供正等正覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師

佛世尊當為授阿耨多羅三藐三菩
提記

尔時慈氏菩薩說是法已尊者舍利
子及天人阿修羅乾闥婆等歡喜信
受頂禮而退

大衆舍黎婆擔摩經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大衆舍黎婆擔摩經

第十張 八

佛說五十頌聖般若波羅蜜經 八

吳興太守謝安奉獻鴻臚卿傳法大師菩薩奉詔

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱皆得阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫通達智慧如大龍王斷諸有結去除重擔所作已辦逮得已利心得自在

今時佛告尊者須菩提若有善男子善女人及諸聲聞緣覺愛樂修學無上菩提者汝等之人於此般若波羅蜜經聽受讀誦分別演說速獲正覺須菩提此般若波羅蜜經具足方便通達一切諸佛菩薩甚深法藏應如是學如是修行須菩提若有菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜經隨喜聽聞受持讀誦應如是學如是修行何以故此經廣說一切諸佛菩薩阿耨多羅三藐三菩提甚深法藏須菩提又此般若波羅蜜經所有聲聞法緣覺法菩薩法菩提分法及一切諸佛一切般若波羅蜜法聚集攝受平等如一

尔時須菩提白佛言世尊云何所有
聲聞法緣覺法菩薩法菩提分法及
一切諸佛一切般若波羅蜜法聚集
攝受平等如一

佛告須菩提所有布施波羅蜜持
戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅
蜜禪定波羅蜜智慧波羅蜜內空外
空內外空大空勝義空有爲空無爲
空無變異空空無相空自相空有際空
無際空性空本性空無性空自性空
無性自性空一切法空四念處四正
斷四神足五根五力七覺支八聖道
四聖諦四無色八解脫九分法空解
脫門無相解脫門無願解脫門一切
三摩地惣持門四智五通一切如來
十力四無所畏大慈大悲十八不共
法須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果緣覺果菩薩一切道智如是
一切善法一切般若波羅蜜悉皆聚
集平等攝受如一無異
尔時須菩提聞佛所說白世尊言今
此經典聚集攝受一切善法一切般
若波羅蜜多平等如一甚深微妙

意趣深遠難解難知佛言須菩提如是如是如汝所說須菩提若有不種善根諸惡朋友鈍根懈怠無智愚癡少解少聞初學淺識及樂小乘智慧狹劣者於此般若波羅蜜經難解難入而不信受汝等當知

復次須菩提若有善男子善女人於此般若波羅蜜經隨喜聽受讀誦演說如持過去未來現在諸佛不久速成阿耨多羅三藐三菩提佛說是經已尊者須菩提及諸菩薩天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行佛說五十頌聖般若波羅蜜經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說四無所畏經

八

三藏經下藏經卷之六十四 佛說四無所畏經 藏本經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸苾芻。汝等諦
聽。如來應正等覺。成就四無所畏。於
大衆中。轉大法輪。如師子吼。自在無
畏。時諸苾芻。聞是語已。五體投地。頂
禮佛足。合掌白言。云何如來四無所
畏。

佛告苾芻。我於往昔在大衆中。而作
是言。如來成就正等正覺。如是說時。
沙門婆羅門。魔梵天人。俱發言曰。此
所宣說。非依法教。未曾見聞。有如是
事。今時世尊。於彼衆中。無驚無怖。心
得安樂。住無所畏。又復告言。我身清
淨。諸漏已盡。如是說時。沙門婆羅門。
魔梵天人。俱發言曰。此所宣說。非依
法教。未曾見聞。有如是事。今時世尊。
於彼衆中。無驚無怖。心得安樂。住無
所畏。復次告言。一障雜染。能障道果。
此障若滅。聖道自現。如是說時。沙門
婆羅門。魔梵天人。俱發言曰。此所宣

說非依法教未曾見聞有如是事
今時世尊於彼衆中無驚無怖心得安
樂住無所畏

復次告言修戒定等能出生死盡諸
苦報如是說時沙門婆羅門魔梵天
人俱發言曰此所宣說非依法教未
曾見聞有如是事
今時世尊於彼衆
中無驚無怖心得安樂住無所畏佛
告苾芻是名如來轉大法輪四無所
畏復次苾芻亦於八大衆中具足成
就四無所畏云何爲八昔於一處有
無數百沙門衆或住或立或行或坐
手相言曰往昔佛說如是法相甚深
難解未曾見聞爲是爲非爲虛爲實
今時如來聞彼言已心無怯懼身無
毛豎自在無畏如山不動復次無數
百婆羅門衆無數百刹帝利衆無數
百居士衆無數百四天王衆無數百
切利天衆無數百魔王衆無數百梵
天衆如是八衆或住或立或行或坐
手相言曰往昔佛說如是法相甚深
難解未曾見聞爲是爲非爲虛爲實
今時如來聞彼言已心無怯懼身無

毛豎自在無畏如山不動佛言苾芻
是名八部大眾之中得無所畏即說
頌曰

如來自在轉法輪 昔能成就四無畏
天人魔梵及沙門 聞師章句懷猶豫
身心不動得無畏 利樂一切諸有情
令發無上菩提心 恭敬修行到彼岸
尔時諸大苾芻聞佛所說信受奉行
佛說四無所畏經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中時尊者大目乾連食時欲至尊者大持鉢將詣王城忽作是念我於今日先往色究竟天問少因緣却來乞食於是尊者大目乾連入三摩地等引譬如力士屈伸臂頃到色究竟天既至彼已與天相見以種種軟語手相問訊時尊者大目乾連乃問天言經於何時有佛世尊出現於世證無上菩提於是有百色究竟天主同聲答言滿百千劫有佛出世證無上菩提余時尊者大目乾連聞已信受即入三摩地譬如力士屈伸臂頃從色究竟天還到王城即如常日次第乞食食畢澡漱收衣鉢已往詣佛所即以頭面禮佛雙足偃敬畢已在一面坐合掌瞻仰而白佛言世尊我於今日食時欲至人三摩地往色究竟天問彼天人經於何時有佛出世證無上菩提彼百天主同聲告我滿百千劫

有佛出世證無上菩提世尊我雖信
受是事云何唯願世尊爲我開說
爾時世尊告大目乾連汝今諦聽當
爲汝說大目乾連彼色究竟天主知
見甚少乃謂汝言滿百千劫有佛出
世證無上菩提此非正言未可深信
大目乾連我念往昔最初值遇六十
俱胝諸佛如來出現於世而彼諸佛
住世利生或久或近各各隨緣次第
入滅如是相繼復有八十俱胝佛出
現於世同名妙華我於如是一一佛
前發大誓願及持梵行於此佛後復
有五百佛出現於世同名正梵於此
佛後復有八百佛出現於世同名燃
燈於此佛後復有一万五千佛同名
智麼沒出現於世於此佛後復有一
千佛出現於世名號族姓各各不同
我於如是佛前後發誓願修持梵行
於此佛後復有六千佛出現於世同
名蘇鉢囉多波於此佛後復有九万
佛出現於世同名妙迦葉於此佛後
復有一千佛出現於世同名悉日於
此佛後復有一千佛出現於世同名

深沒輟野於此佛後復有八萬佛出
現於世同名瞿羅嚩帝於此佛後復
有七萬佛出現於世同名帝釋於此
佛後復有一佛名德出現於世我於
此佛與諸聲聞弟子同發誓願恭敬
供養經于多歲於此佛後復有八十
俱胝那由他辟支佛出現於世大目
乾連彼辟支佛在於我前發大誓願
及有轉輪聖王名曰徧照亦於我前
先得值遇四十同名無能勝佛大目
乾連我於德佛滅後值遇一佛亦名
無能勝於此佛世我爲轉輪聖王名
爲百號與無能勝佛聲聞弟子同發
誓願恭敬供養經歷多年佛入滅後
我以七寶建塔供養舍利如是修行
經無量時大目乾連我於是時得證
菩提

復次大目乾連彼色究竟天少知少
見無能勝佛滅度之後復有一佛出
現於世名曰持世後復有佛出現於
世名曰持地後復有佛名大能仁出
現於世後復有佛名曰妙現出興於
世後復有佛名曰師子出現於世後

復有佛名最上希有出現於世後復
有佛名斷一切憂出現於世後復有
佛名一切義成就出現於世後復有
佛名曰得勝出現於世後復有佛名
曰寶光出現於世後復有佛名曰意
稱出現於世後復有佛名烏波底室
囉出現於世後復有佛名底室嚕出
現於世後復有佛名曰圓光出現於
世後復有佛名爲月光出現於世後
復有佛名曰天光出現於世後復有
佛名阿提部出現於世後復有佛名
阿提野輸出現於世後復有佛名無
滅通出現於世後復有佛名曰最勝
出現於世後復有佛名底室嚕多嚕
出現於世後復有佛名曰上華出現
於世後復有佛名阿哩瑟吒出現於
世後復有佛名阿提部出現於世後
復有佛名曰燃燈出現於世後復有
佛名曰降寃出現於世後復有佛名
曰金曜出現於世後復有佛名曰金
光出現於世後復有佛名曰寶眼出
現於世後復有佛名蓮華眼出現於
世後復有佛名最上蓮華出現於世

後復有佛名大蓮華出現於世後復
有佛名曰蓮華出現於世後復有佛
名毗婆尸出現於世後復有佛名曰
尸棄出現於世後復有佛名毗舍浮
出現於世後復有佛名拘留孫出現
於世後復有佛名俱那含牟尼出現
於世後復有佛名曰迦葉出現於世
今我釋迦牟尼出現於世大目乾連
我先發誓願於如是等諸佛以七寶
華而散供養已然後方成正等正覺
大目乾連彼一一佛從初發心乃至
成等正覺皆是經歷無數之劫我從
發心至今成佛劫數甚多不可算計
彼色究竟天少知少見汝勿生疑
余時世尊說是經已大目乾連疑心
即除歡喜踴躍禮佛而退

佛說諸佛經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大衆戒經

八

要譯藏朝敕奉經傳卷第百一十護奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告苾芻言有破壞
戒行壽命者有斷滅善根者出家難
值發精進心堅固守護若諸苾芻等
於佛法中求解脫者遠離一切諸惡
苦惱如佛所說寧捨身命而趣無常
不得縱心犯其戒律若人捨命只壞
一生若復破戒令百萬生沉淪惡道
若人持戒當得見佛戒為最上莊嚴
戒為最上妙香戒為歡喜勝因戒體
清淨如清冷水能除熱惱戒法最大
世間呪法龍蛇之毒而不能侵持戒
得名聞持戒獲安樂如是命終時復
得生天上佛言苾芻若犯律儀譬如
盲人不見衆色亦如無足不能行道
遠離涅槃不到彼岸若持戒人成就
一切法寶譬如賢瓶圓滿堅固能盛
一切珍寶如是破損珍寶散失若破
律儀則捨一切善法先曾犯戒而後
心欲求涅槃如去眼耳對鏡照面何

所堪能佛言必屬女人無信不可親
近王恩雖勝不可恃怙水沫無實不
可撮摩言貴無常不可久住色相如
花須臾變異壽如熟菓不可久停如
急流渡船如朽屋暫住寧食毒藥不
得飲酒寧入大火不得嗜慾佛說是
經已時彼苾芻及諸菩薩皆大歡喜
受奉行

佛說大乘戒經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

吳郡無錫縣人天竺國人也後漢時自罽賓來

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時尊者阿難有大疾病佛
自知已即詣彼所敷座而坐告阿難
曰汝今諦聽我有六字大明陀羅尼
能消災患增益壽命汝若受持非但
自身復令四衆苾芻苾芻尼優婆塞
優婆夷長夜安隱遠離衆苦

復次阿難此六字大明陀羅尼七十
七俱胝佛并六大威德師同所宣說
六大師者一如來應正等覺二帝釋
天主三多聞天王四持國天王五增
長天王六廣目天王如是聖賢異口
同音說陀羅尼曰

難底黎難底黎難觀哩去都摩

哩半拏哩俱囉致引摩度摩帝引

娑嚩訶

二合賀引

佛告阿難此六字大明章句有大威
力若復有人王法難中驚怖大水難
中驚怖大火難中驚怖賊劫難中驚
怖冤家難中驚怖衆惡難中驚怖鬪

戰難中驚怖惡曜難中驚怖如是諸
難害身之時一心稱念大明章句擁
護某甲今得解脫作是語已是諸衆
難速得消除

復次阿難若諸有情患諸疼痛頭痛
項痛眼耳鼻痛牙齒舌痛脣口頰痛
胃脇背痛心痛肚痛腰骨痛胯痛遍身
疼痛及瀉痢痔瘻風黃痰瘰諸惡重
病如前稱念大明章句佛大威德令
一切日月星曜羅漢聖賢發真實言
與某甲弟子應作擁護息除災患令
得安樂所有刀劍毒藥虎狼師子蛇
蛇蝮蝎諸惡禽獸皆不爲害瘧病不
著亦不中天乃至阿波娑摩囉部多
毗舍左鳩盤荼等一切鬼將悉皆遠
離不敢爲患

復次阿難若諸有情鬼魅所著連年
積月而不捨離以此具言加持於線
繫患人手時金剛手大藥叉主以念
怒力破鬼魅頭令作七分又令大智
舍利弗大神通目乾連持戒羅睺羅
及汝阿難隨皆來擁護令得安隱若
不念者須弥山王離於本處大海枯

竭日月墮落大地崩裂如來應正等
覺無有妄語阿難此六字大明陀羅
尼神通威德得未曾有若隨喜聽聞
是人恒得長壽無病衆惡不侵何況
受持讀誦書寫供養是名成就最上
增益之法阿難聞已信受奉行

聖六字增壽大明陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切如來說佛頂輪王一百八名讚

八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師目連疏奉詔譯

今時一切如來說無量功德大明呪主
轉輪王一百八名即說讚曰

歸命最上師 一切世間主 恒懷大慈悲

顯揚大名稱 十力大丈夫 福德超三界

具足一切相 天人常恭敬 攝受諸衆生

與作大福聚 復名大自在 一切佛頂王

轉一切呪輪 成就正法句 聖智善通達

一切悉解脫 恒爲大主宰 出過一切天

爲大禪定像 平等視衆生 具足無邊智

無實無不實 無一亦無二 號曰大僊天

世所甚希有 本來寂滅相 清淨而無垢

善入無盡性 廓然無怖畏 不斷亦不破

無想亦不空 能捨於萬有 不著如虛空

妙色即空色 善相爲善瑞 寂靜常決定

善意生妙覺 爲彼天中像 自在廣無邊

功德無邊量 心口難思議 無等無等等

真像廣無邊 究竟無能勝 無邊世界中

一切皆恭敬 一切呪像主 此像未曾有

善像難有像 天眼及三眼 真實三解脫

寶誨寶寂靜 寶法住實際 思惟妙法身

湛然常堅久 無垢性決定 風天與月天
日光及妙意 文字三六字 一呪一字王
一智一切智 自在大自在 梵天那羅延
一佛一法相 一天居一衆 一定一相應
一切世間中 高談衆妙法 以此神通光
化光一切處 大光威德力 爲一切天主
一切佛法主 一切法智主 無盡功德聚
是名一百八

一切如來說佛頂輪王一百八名讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切如來說一百八名讚

第二張

八

要讀此經朝散夜臥誦經如佛法會日經今訂譯

如是我聞一時大慧菩薩住須弥山頂
爾時諸天子等來詣菩薩恭敬圍繞
而為聽法時有菩薩名童子相合掌
恭敬白大慧菩薩唯願慈悲為我等
故說增慧陀羅尼所有一切少智鈍
根愚昧衆生令使得聞增彼智慧
時大慧菩薩即為宣說陀羅尼曰

恒你也

二合他唵

引閉祖閉祖鉢囉

二合

倪也

二合嚩哩駄

二合你惹囉惹囉弥駄

引嚩哩駄

二合你地哩地哩沒弟嚩哩駄

二合你娑嚩

二合賀

引

尔時大慧菩薩說此陀羅尼已告童子
相言若諸衆生智慧鈍劣根性暗昧
多所忘失發志誠心於此增慧陀羅
尼受持讀誦書寫供養此人速得廣
大智慧明記不忘若人以此真言誦
七遍或二十七遍加持水三合於卯
時飲日日如是飲至七箇月或八箇
月自然日記千頌如不恒飲水亦能
日記五百頌智慧漸增根性明利

尔時童子相菩薩及諸天人信受奉
行

增慧陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

增慧陀羅尼經

第二張

八

大宋新譯三藏聖教序

縣

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永奉
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎大易摠繁形類窮鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說大乘無量壽莊嚴經卷上

西晉三藏法師鳩摩羅什譯 齊奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山

中與大心蜀衆三萬二千人俱皆得
阿羅漢具大神通其名曰尊者阿若
憍陳如尊者馬勝尊者摩瑟訶尊者
耆大名尊者跋多婆尊者稱天尊者
離垢尊者妙臂尊者布闍拏枳曇尊
者憍梵波提尊者優樓頻螺迦葉尊
者那提迦葉尊者舍利子尊者大目
犍連尊者摩訶迦旃延尊者摩訶俱
絺羅尊者初賓那尊者摩訶剌那尊
者彌多羅尼子尊者阿那律尊者喜
尊者緊鼻唎拏尊者須菩提尊者
唎嚩帝尊者佉祇囉嚩你枳曇尊者
摩賀囉倪尊者跋囉野尼枳曇尊者
嚩拘隸曇尊者阿難陀尊者羅睺羅
尊者善來如是等三萬一千人俱
余時尊者阿難即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌頂禮白佛言世尊如
來應正等覺諸根清淨面色圓滿寶
剎莊嚴如是功德得未曾有云何所
行廣大妙行及過去未來諸佛所行
願爲宣說佛告阿難善哉善哉汝爲
利益一切衆生懷慈愍心能問如來
微妙之義汝今諦聽善思念之如來

應供正徧知今爲汝說

佛告阿難如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫今時有佛世尊出現於世名曰然燈如來應正等覺彼然燈佛前復有世尊出現世間名鉢囉多波野輸如來又彼佛前有佛出世名發光如來又彼佛前有佛出世名贊那曩戔囉護如來又彼佛前有佛出世名須彌劫如來又彼佛前有佛出世名月面如來又彼佛前有佛出世名無垢面如來又彼佛前有佛出世名無著如來又彼佛前有佛出世名龍主如來又彼佛前有佛出世名目面如來又彼佛前有佛出世名山響音王如來又彼佛前有佛出世名須彌峯如來又彼佛前有佛出世名金藏如來又彼佛前有佛出世名火光如來又彼佛前有佛出世名不動地如來又彼佛前有佛出世名瑠璃光如來又彼佛前有佛出世名目音如來又彼佛前有佛出世名散花莊嚴如來又彼佛前有佛出世名吉祥峯如來

來又彼佛前有佛出世名持海慧自
在通王如來又彼佛前有佛出世名
施光如來又彼佛前有佛出世名大
香象光如來又彼佛前有佛出世名
離一切垢如來又彼佛前有佛出世
名勇猛峯如來又彼佛前有佛出世
名寶光如來又彼佛前有佛出世
名持多德得通如來又彼佛前有佛
出世名過日月光如來又彼佛前有
佛出世名最上瑠璃光如來又彼佛
前有佛出世名慧花開心行出生如
來又彼佛前有佛出世名大華林通
王如來又彼佛前有佛出世名一月
光如來又彼佛前有佛出世名破無
明黑暗如來又彼佛前有佛出世名
真珠珊瑚蓋如來又彼佛前有佛出
世名三乘法自在王如來又彼佛前有
佛出世名師子海峯自在王如來又
彼佛前有佛出世名梵音聲自在王
如來又彼佛前有佛出世名世自在
王如來應正等覺明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
而於法中有一苾芻名曰作法信解

第一明記第一修行第一精進第一
智慧第一大乘第一念時必留離自
本處來詣佛前頭面禮足於一面立
即以伽他嘆佛面色端嚴復發廣大
誓願頌曰

如來微妙色端嚴 一切世間無有等
光明無量照十方 日月火珠皆暍曜
願我得佛清淨聲 法音普及無邊界
宣揚戒定精進門 通達甚深微妙法
智慧廣大深如海 內心清淨絕塵勞
超過無邊惡趣門 速到菩提究竟岸
亦如過去無量佛 威光普照衆生界
爲彼羣生大導師 度脫老死令安隱
常行布施及戒忍 精進定慧六波羅
未度有情令得度 已度之者使成佛
我以一切伸供養 百千俱胝那由他
恒河沙數佛世尊 令我成就寂滅果
復有十方諸佛刹 恒放光明照一切
殊勝莊嚴無等倫 願我成就利羣品
所有無邊世界中 輪迴諸趣衆生類
速生我刹受快樂 不久俱成無上道
願我精進恒決定 常運慈心拔有情
度盡阿鼻苦衆生 所發弘誓永不斷

尔時世尊告阿難言彼作法苾芻說
是偈已白世自在王如來我今發阿耨
多羅三藐三菩提心樂求無上正等
正覺唯願世尊說諸佛刹功德莊嚴
若我得聞恒自修持嚴土之行尔時
世自在王如來告作法苾芻言汝自
思惟修何方便而能成就佛刹莊嚴
苾芻白言我智慧微淺不能了知嚴
刹之行如來應正徧知願為宣說諸
佛刹土莊嚴之事時世自在王如來
即為宣說八十四百千俱胝那由佛
刹功德莊嚴廣大圓滿之相經於一
劫方可究竟尔時阿難聞是事已白
佛言世尊彼世自在王佛壽量長短
云何說土經於一劫佛告阿難彼佛
壽命滿四十劫阿難彼作法苾芻聞
佛所說八十四百千俱胝那由他佛
刹功德莊嚴之事明了通達如一佛
刹即時會中頭面禮足辭佛而退往
一靜處獨坐思惟修習功德莊嚴佛
刹發大誓願經於五劫尔時作法苾
芻復詣世自在王如來所五體投地
禮世尊足禮已合掌白佛言世尊如

是八十四百千俱胝那由他佛刹功
德莊嚴所行行願我今成就時世自
在王如來告苾芻言善哉善哉汝之
行願思惟究竟今正是時爲衆解說
時諸菩薩聞是法已得大善利能於
佛刹修習莊嚴

余時作法苾芻聞佛聖旨偏袒右肩
右膝著地合掌向佛卽爲宣說世尊
我發誓言願如世尊證得阿耨多羅
三藐三菩提所居佛刹具足無量不
可思議功德莊嚴所有一切衆生及
焰摩羅界三惡道中地獄餓鬼畜生
皆生我刹受我法化不久悉成阿耨
多羅三藐三菩提一切皆得身真金
色

世尊我得菩提成正覺已十方世界
所有衆生令生我刹如諸佛土人天
之衆遠離分別諸根寂靜悉皆令得
阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩
提成正覺已十方世界所有衆生令
生我刹得大神通經一念中周徧巡
歷百千俱胝那由他佛刹供養諸佛
深植善本悉皆令得阿耨多羅三藐

三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生今生我刹一切皆得宿命通能善觀察百千俱胝那由他劫過去之事悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生今生我刹一切皆得清淨天眼能見百千俱胝那由他世界麤細色相悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生今生我刹一切皆得他心通善能了知百千俱胝那由他衆心心所法悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生今生我刹一切皆得住正信位離顛倒想堅固修習悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹雖住聲聞緣覺之位往百千俱胝那由他寶刹之內徧作佛事悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺

已所有衆生令生我刹一切皆得無
邊光明而能照曜百千俱胝那由他
諸佛刹土悉皆令得阿耨多羅三藐
三菩提世尊我得菩提成正覺已所
有衆生令生我刹命不中天壽百千
俱胝那由他劫悉皆令得阿耨多羅
三藐三菩提世尊我得菩提成正覺
已所有衆生令生我刹無不善名聞
無量無數諸佛刹土無名無號無相
無形無所稱讚而無疑謗身心不動
悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世
尊我得菩提成正覺已所有衆生求
生我刹念吾名號發志誠心堅固不
退彼命終時我令無數苾芻現前圍
繞來迎彼人經須臾間得生我刹悉
皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊
我得菩提成正覺已所有十方無量
無邊無數世界一切衆生聞吾名號
發菩提心種諸善根隨意求生諸佛
刹土無不得生悉皆令得阿耨多羅
三藐三菩提世尊我得菩提成正覺
已所有衆生令生我刹皆具三十二
種大丈夫相一生令得阿耨多羅三

賴三菩提世尊我得菩提成正覺已
所有衆生令生我刹若有大願未欲
成佛爲菩薩者我以威力令彼教化
一切衆生皆發信心修菩提行普賢
行寂滅行淨梵行最勝行及一切菩
行悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提
世尊我得菩提成正覺已所有衆生
今生我刹於一切處承事供養無量
百千俱胝那由他諸佛種諸善根隨
意所求無不滿願悉皆令得阿耨多
羅三藐三菩提世尊我得菩提成正
覺已我刹土中所有菩薩皆得成就
一切智慧善談諸法祕要之義我不久
速成阿耨多羅三藐三菩提世尊我
得菩提成正覺已我居寶刹所有菩
薩發勇猛心運大神通往無量無邊
無數世界諸佛刹中以具珠瓔珞寶
蓋幢幡衣服臥具飲食湯藥香花伎
樂供養承事迴求菩提速得成就阿
耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提
成正覺已我居寶刹所有菩薩發大
道心欲以具珠瓔珞寶蓋幢幡衣服
以具飲食湯藥香花伎樂承事供養

他方世界無量無邊諸佛世尊而不能往
我於今時以宿願力令彼他方諸佛世尊
各舒手臂至我剎中受是供養令彼
速成阿耨多羅三藐三菩提世尊我
得菩提成正覺已我居寶剎所有菩
薩隨自意樂不離此界欲以具珠瓔
珞寶蓋幢幡衣服臥具飲食湯藥香
花伎樂供養他方無量諸佛又復思
惟如佛展臂至此受供劬勞諸佛令
我無益作是念時我以神力令此供
具自至他方諸佛面前一一供養今
時菩薩不久悉成阿耨多羅三藐三
藐三菩提世尊我得菩提成正覺已
我居寶剎所有菩薩身長十六由旬
得那羅延力身相端嚴光明照曜善
根具足成就阿耨多羅三藐三菩提
世尊我得菩提成正覺已我居寶剎
所有菩薩爲諸衆生通達法藏安立
無邊一切智慧斷盡諸結悉得證成
阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩
提成正覺已我居寶剎所有菩薩以
百千俱胝那由他種種珍寶造作香
爐下從地際上至空界常以無價栴

檀之香普薰供養十方諸佛令得速
成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩
提成正覺已所居佛刹廣博嚴淨光
瑩如鏡悉能照見無量無邊一切佛
刹衆生觀者生希有心不久速成阿
耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提
成正覺已我居寶刹所有菩薩晝夜
六時恒受快樂過於諸天入平等愍
持門身光普照無邊世界不久得成
阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩
提成正覺已所有十方無量無邊無
數世界一切女人若有厭離女身者
聞我名號發清淨心歸依頂禮彼人
命終即生我刹成男子身悉皆令得
阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩
提成正覺已所有十方無量無邊無
數佛刹聲聞緣覺聞我名號修持淨
戒堅固不退速坐道場成就阿耨多
羅三藐三菩提世尊我得菩提成正
覺已所有十方無量無邊不可思議
無等佛刹一切菩薩聞我名號五體
投地禮拜歸命復得天上人間一切
有情尊重恭敬親近侍奉增益功德

成就阿耨多羅三藐三菩提卽尊我
得菩提成正覺已所有衆生發淨信
心爲諸沙門婆羅門染衣洗衣裁衣
縫衣修作僧服或自手作或使人作
作已迴向是人所感八十一生得最
上衣隨身豐足於最後身來生我刹
成就阿耨多羅三藐三菩提

佛說大衆無量壽莊嚴經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中

縣

要譯經三藏新纂大藏經新纂大經目 寶奉 詔譯

尔時作法芴芻白世尊言我得菩提
成正覺已所有一切衆生聞我名號
永離熱惱心得清涼行正信行得生
我刹坐寶樹下證無生忍成就阿耨
多羅三藐三菩提世尊我得菩提成
正覺已所有十方一切佛刹諸菩薩
衆聞我名號應時證得寂靜三摩地
住是定已於一念中得見無量無邊
不可思議諸佛世尊承事供養成就
阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩
提成正覺已所有十方一切佛刹聲
聞菩薩聞我名號證無生忍成就一切
平等善根住無功用離加行故不久
令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我
得菩提成正覺已所有十方一切佛
刹諸菩薩衆聞我名已生希有心是
人即得普徧菩薩三摩地住此定已
於一念中得至無量無數不可思議
諸佛刹中恭敬尊重供養諸佛成就
阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩

提成正覺已於我剎中所有菩薩或
樂說法或樂聽法或現神足或往他
方隨意修習無不圓滿皆令證得阿
耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提
成正覺已所有十方一切佛剎聞我
名者應時即得初忍二忍乃至無生
法忍成就阿耨多羅三藐三菩提
尔時作法芻芻向彼佛前發如是願
已承佛威神即說頌曰

我今對佛前而發誠實願 獲佛十力身
威德無等等 復爲大國王 富豪而自在
廣以諸財寶 普施於貧苦 令彼諸群生
長夜無憂惱 出生衆善根 成就菩提果
我若成正覺 立名無量壽 衆生聞此號
俱來我剎中 如佛金色身 妙相悉圓滿
亦以大慈心 利益諸群品 願我智慧光
廣照十方刹 除滅諸有情 令瞋煩惱闇
地獄鬼畜生 悉捨三塗苦 亦生我剎中
修習清淨行 獲彼光明身 如佛普照耀
口月珠寶光 其明不可比 願我未來世
常作天人師 百億世界中 而作師子吼
如彼過去佛 所行慈愍行 廣無量無邊
俱胝諸有情 圓滿昔所願 一切皆成佛

發是大願時 三千大千界 震動徧十方
天人空界中 散雨一切花 栴檀及沉水
稱讚大苾芻 願力甚希有 決定當作佛
廣利衆生界

復次阿難時作法苾芻對世自在王
如來及天人魔梵沙門婆羅門阿修
羅等發是願已住真實慧勇猛精進
修習無量功德莊嚴佛刹入三摩地
歷大阿僧祇劫修菩薩行不生慳貪
心瞋恚心愚癡心亦無欲想瞋想癡
想色聲香味觸想心不迷亂口不瘡
瘡身不懈怠但樂憶念過去諸佛所
修善根行寂靜行遠離虛妄堅守律
儀常以愛語饒益衆生於佛法僧信
重恭敬調順柔軟依真諦門植衆德
本了空無相無願無爲無生無滅善
護口業不譏他過善護身業不失律
儀善護意業清淨無染所有國城聚
落男女眷屬金銀珍寶乃至色聲香
味觸等都無所著恒以布施持戒忍
辱精進禪定智慧六度之行剎樂衆
生軌範具足善根圓滿所生之處有
無量無數百千俱胝那由他珍寶之

藏從地湧出攝受無量無數百千俱
胝那由他衆生發阿耨多羅三藐三
菩提心如是一行無量無邊說不能
盡復次阿難作法必勤行菩薩行時
於諸佛所尊重恭敬承事供養未曾
間斷爲四大天王恒詣佛所恭敬禮
拜承事供養爲忉利天王恒詣佛所
恭敬禮拜承事供養爲夜摩天王堯
率天王化樂天王他化自在天王乃
至大梵天王等恒詣佛所恭敬禮拜
承事供養復次阿難處閻浮提爲轉
輪王受灌頂位及大臣官族等恒詣
佛所恭敬禮拜承事供養爲刹帝利
婆羅門等恒詣佛所恭敬禮拜承事
供養如是經無量無數百千萬億劫
親近諸佛植衆德本所集阿耨多羅
三藐三菩提

復次阿難作法必勤行菩薩行時口
中常出栴檀之香身諸毛孔出優鉢
羅花香其香普薰無量無邊不可思
議耶由他百千由旬有情聞此香者
皆發阿耨多羅三藐三菩提心復次
阿難作法必勤行菩薩行時色相端

嚴三十二相八十種好悉皆具足復
以一切珍寶莊嚴兩臂手中恒出一
切衣服一切飲食一切幢幡一切傘
蓋一切音樂乃至一切最上所須之
物利樂一切衆生令發阿耨多羅三
藐三菩提心

尔時阿難聞佛說彼作法必留菩薩
之行白世尊言作法必留爲是過去
佛耶未來佛耶現在佛耶世尊告言
彼佛如來來無所來去無所去無生
無滅非過現未來但以酬願度生現
在西方去閻浮提百千俱胝那由他
佛刹有世界名曰極樂佛名無量壽
成佛已來於今十劫有無量無數菩
薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆恭
敬圍繞而爲說法彼佛光明照於東
方恒河沙數百千俱胝那由他不可
稱量佛刹如是南西北方四維上下
亦復如是復次阿難彼佛無量壽若
化圓光或一由旬二由旬三由旬或百由
旬千由旬百千由旬或俱胝那由他
百千由旬乃至徧滿無量無邊無數
佛刹復次阿難今此光明名無量光

無礙光常照光不空光利益光愛樂
光安隱光解脫光無等光不思議光
過日月光奪一切世間光無垢清淨
光如是光明普照十方一切世界天
龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等見此光明發
菩提心獲利樂故佛告阿難我住一
劫說此光明功德利益亦不能盡復
次阿難無量壽如來有如是百千萬
十萬百萬一俱胝百俱胝千俱胝緊
迦囉數頻婆囉數那由他數阿由他
數毗婆訶數嚩婆那數穰伽數阿僧
祇數十阿僧祇數百阿僧祇數千阿僧
祇數百千阿僧祇數阿摩你野數不
可思議數如是無量無數聲聞之衆
譬喻算數數不能及阿難彼大目犍
連神通第一三千大千世界所有一
切童男童女於一晝夜悉知其數假
使百千俱胝聲聞神通之力皆如大
目犍連又一一聲聞壽百千俱胝那
由他歲盡其壽命數彼聲聞百分之
中不及一分復次阿難譬如大海深
八萬四千由旬廣闊無邊假使有人

出身一毛碎爲百俱胝細如微塵以
一一塵投海出水水在塵上形量亦
余如是投盡毛塵於意云何毛塵永
多海中水多阿難白佛言世尊毛塵
出水未及半合海水無量佛言阿難
彼目乳連等聲聞之衆盡其形壽數
知數者如毛塵之水數未盡者如海
中水如是彼佛有如是無量不可算
數聲聞弟子又彼佛國土大富無量
唯受快樂無有衆苦無地獄餓鬼畜
生焰魔羅界及八難之報唯有清淨
菩薩摩訶薩及聲聞之衆復次阿難
彼佛國土有種種寶柱皆以百千珍
寶而用莊嚴所謂金柱銀柱瑠璃柱
頗梨柱眞珠柱磲磔柱瑪瑙柱復有
金銀二寶柱金銀瑠璃三寶柱金銀
瑠璃頗梨四寶柱金銀瑠璃頗梨眞
珠五寶柱金銀瑠璃頗梨眞珠磲磔
六寶柱金銀瑠璃頗梨眞珠磲磔瑪
瑙七寶柱復次阿難彼佛國土復有
種種寶樹根莖枝幹黃金所成花葉
寶樹白銀化作亦有寶樹根莖枝幹
白銀所成花葉寶瑠璃化作亦有

爲巢如是極樂世界十寶行樹復次
阿難彼佛國土清淨嚴飾寬廣平正
無有上陵坳坎荆棘沙礫土石等山
黑山雪山寶山金山須彌山鐵圍山
大鐵圍山唯以黃金爲地

尔時阿難聞是語已白世尊言四大
王天忉利天依須彌山王住夜摩天
等當依何住佛告阿難夜摩兜率乃
至色無色界一切諸天皆依空界而
住阿難白言空界無礙云何依住業
因果報不可思議佛告阿難汝身果
報亦不可思議衆生業報亦不可思
議諸佛聖力不可思議彼佛國土雖
無大海而有泉河處處交流其水或
闊十由旬二十由旬三十由旬乃至
百千由旬深十二由旬其水清淨具
八功德出微妙聲譬如百千萬種音
樂之聲徧諸佛刹一切衆生聞者適
悅得大快樂又水兩岸復有無數栴
檀香樹吉祥菓樹花卉恒芳光明照
耀若彼衆生過此水時要至足者要
至膝者乃至要至頂者或要冷者溫
者急流者慢流者其水一一隨衆生

意今受快樂又於水中出種種聲佛
聲法聲僧聲止息聲無性聲波羅密
聲力聲無畏聲通達聲無行聲無生
聲無滅聲寂靜聲大慈聲大悲聲喜
捨聲灌頂聲出如是種種微妙音聲
衆生聞已發清淨心無諸分別正直
平等成熟善根永不退於阿耨多羅
三藐三菩提心又彼佛刹其中生者
不聞地獄聲餓鬼聲畜生聲夜叉聲
閻浮聲惡口聲兩舌聲殺生聲偷盜
聲一切惡聲而彼衆生色相端嚴福
德無量智慧明了神通自在宮殿樓
閣園林池沼衣服臥具如他化自在天
最上快樂之具一切豈足復次阿難彼
上衆生思香花等欲供諸佛作是念
時花香瓔珞塗香末香幢幡傘蓋及
諸伎樂隨意即至滿佛刹中若思飲
食湯藥衣服臥具頭冠耳環具珠羅
網等隨念即至亦徧佛刹又復思念
摩尼寶等莊嚴宮殿樓閣堂宇房閣
或大或小或高或下如是念時隨意
現前無不具足

復次阿難譬如有入少有財寶對受

灌頂位刹帝利王所有威勢悉皆不
現又刹帝利對天帝釋前所有威勢
悉皆不現又天帝釋對他化自在天
所有威勢悉皆不現又他化自在天
等及色無色界一切威勢對無量壽
如來極樂國土悉皆不現如是彼土
功德莊嚴不可思議

復次阿難彼佛國土每於食時香風
自起吹動寶樹樹相振觸出微妙音
演說苦空無常無我諸波羅蜜復吹
樹花落於地上周徧佛刹高七人量
平正莊嚴柔軟光潔行人往來足躡
其地深四指量如迦隣那觸身安樂
過食時後是諸寶花隱地不現經須
臾間復有風生吹樹落花布地面上
如前無異初夜後夜亦復如是

復次阿難彼佛國土無其黑闇無其
星曜無其日月無其晝夜無其取捨
無其分別純一無雜唯受清淨最上
快樂若有善男子善女人若已生若
當生是人決定證於阿耨多羅三藐
三菩提於意云何彼佛刹中無三種
失一心無虛妄二位無迴轉三善無

唐捐

復次阿難東方有恒河沙數世界諸
佛如來出廣長舌相放無量光說誠
實言稱讚無量壽佛不可思議功德
南方亦有恒河沙數世界諸佛如來
出廣長舌相放無量光說誠實言稱
讚無量壽佛不可思議功德西方亦
有恒河沙數世界諸佛如來出廣長
舌相放無量光說誠實言稱讚無量
壽佛不可思議功德北方亦有恒河
沙數世界諸佛如來出廣長舌相放
無量光說誠實言稱讚無量壽佛不
可思議功德如是四維上下恒河沙
數世界諸佛如來出廣長舌相放無
量光說誠實言稱讚無量壽佛不可
思議功德阿難於意云何欲令衆生
聞彼佛名發清淨心憶念受持歸依
供養求生彼土是人命終皆得往生
極樂世界不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提

復次阿難若有善男子善女人聞此
經典受持讀誦書寫供養晝夜相續
求生彼刹是人臨終無量壽如來與

諸聖衆現在其前經須臾間即得往生極樂世界不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

復次阿難若有善男子善女人發菩提心已持諸禁戒堅守不犯饒益有情所作善根悉施與之令得安樂憶念西方無量壽如來及彼國土是人命終如佛色相種種莊嚴生實剎中賢聖圍繞速得聞法永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

復次阿難若有善男子善女人發十種心所謂一不偷盜二不殺生三不婬欲四不妄言五不綺語六不惡口七不兩舌八不貪九不瞋十不癡如是晝夜思惟極樂世界無量壽佛種種功德種種莊嚴志心歸依頂禮供養是人臨終不驚不怖心不顛倒即得往生彼佛國土有無量無數諸佛出世尊稱讚無量壽佛功德名號聞是法已永不退於阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下

縣

受經者應恭敬奉獻光祿卿明教大師曰 法寶奉 記譯

復次阿難東方恒河沙數佛刹一一刹中有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香花幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛南方恒河沙數佛刹一一刹中亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香花幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛西方恒河沙數世界一一佛刹亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香花幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛北方恒河沙數佛刹一一佛刹亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香花幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛四維上下亦復如是各禮佛足稱讚佛土功德莊嚴今時世尊即說頌曰

東方世界恒河沙 一一刹中無數量
菩薩聲聞發勝心 各以香花寶蓋等

持至莊嚴佛剎中 供養如來無量壽
供已禮足而稱讚 最上希有大福田
如是西南及北方 四維上下恒沙界
聲聞菩薩數亦然 皆以香花伸供養
禮足旋繞懷敬愛 復讚如來宿願深
積集功德普莊嚴 無量無邊極樂國
諸佛國界雖嚴飾 難比如來寶剎中
復以天花供養佛 花散虛空爲傘蓋
縱廣量等百由旬 色相莊嚴無有比
徧覆如來寶剎中 手相慶慰生歡喜
曾於過去百千劫 積集無量衆善根
捨彼輪迴三有身 今至解脫清淨剎
尔時彼佛無量壽 化導他方菩薩心
密用神通化大光 其光從彼面門出
三十六億那由他 普照俱胝千佛剎
如是人天普照已 即入如來頂髻中
時會一切諸衆生 敬歎佛光未曾有
各各俱發菩提心 願出塵勞登彼岸
尔時世尊說此偈已 會中有觀自在
菩薩即從座起 合掌向佛而作是言
世尊以何因緣 無量壽佛於其面門
放無量光照諸佛剎 唯願世尊方便
解說令諸衆生及他方菩薩聞是語

已生希有心於佛菩提志樂趣求入不退位

尔時世尊告觀自在菩薩言汝今諦聽吾爲汝說彼佛如來於過去無量無邊阿僧祇劫前爲菩薩時發大誓言我於未來成正覺時若有十方世界無量衆生聞我名號或頂禮憶念或稱讚歸依或香花供養等如是衆生速生我刹見此光明即得解脫若諸菩薩見此光明即得受記證不退位手持香花及諸供具往十方界無邊淨刹供養諸佛而作佛事增益功德經須臾間復還本土受諸快樂是故光明而入佛頂

復次阿難無量壽佛應正等覺所有菩提之樹高一千六百由旬四布枝葉八百由旬根入土際五百由旬花菓敷榮作無量百千珍寶之色於其樹上復以月光摩尼寶帝釋摩尼寶如意摩尼寶持海摩尼寶大綠寶莎悉帝迦寶愛寶瓔珞大綠寶瓔珞紅真珠瓔珞青真珠瓔珞及金銀寶網等種種莊嚴

復次阿難每於辰時香風自起吹此寶樹樹相敲觸出微妙音其聲普聞無量世界衆生聞者無其耳病乃至成就阿耨多羅三藐三菩提若有衆生見此樹者乃至成佛於其中間不生眼病若有衆生聞樹香者乃至成佛於其中間不生鼻病若有衆生食樹菓者乃至成佛於其中間舌亦無病若有衆生樹光照者乃至成佛於其中間身亦無病若有衆生觀想樹者乃至成佛於其中間心得清淨遠離貪等煩惱之病佛告阿難如是佛剎花菓樹木與諸衆生而作佛事皆是彼佛過去大願之所攝受

復次阿難彼佛剎中所有現在及未來生一切菩薩摩訶薩一生令得阿耨多羅三藐三菩提若有菩薩以宿願故入生死界作師子吼利益有情我今隨意而作佛事

復次阿難彼佛剎中一切菩薩及諸聲聞身相端嚴圓光熾盛周迴照耀百千由旬有二菩薩身光遠照三千大千世界阿難白言此二菩薩有六

身光其名云何佛告阿難二菩薩者
一名觀自在二名大精進現居此界
作大利樂命終之後當生彼國

復次阿難彼佛剎中一切菩薩容貌
柔和相好具足禪定智慧通達無礙
神通威德無不圓滿深入法門得無
生忍諸佛祕藏究竟明了調伏諸
根身心柔軟安住寂靜大乘涅槃深
入正慧無復餘習依佛所行七覺聖
道修行五眼照真達俗辯才摠持自
在無礙善解世間無邊方便所言誠
諦深入義味度諸有情演說正法三
界平等離諸分別無相無爲無因無
果無取無捨無縛無脫遠離顛倒堅
固不動如須弥山智慧明了如日月
朗廣大如海出功德寶熾盛如火燒
煩惱薪忍辱如地一切平等清淨如
水洗諸塵垢如虛空無邊不障一切
故如蓮花出水離一切染故如雷震
響出法音故如雲發變降法雨故如
風動樹發菩提芽故如牛王聲異衆
牛故如龍象威難可測故如良馬行
乘無失故如師子坐離怖畏故如尼

拘樹覆蔭大故如須弥山八風不動
故如金剛杵破邪山故如梵王身生
梵衆故如金翅鳥食毒龍故如空中
禽無住處故如慈氏觀法界等故如
是菩薩徧滿佛刹吹法螺豎法幢擊
法鼓然法燈離過清淨無迷無失手
中出生花鬘瓔珞塗香栴香一切供
具持往百千俱胝那由他佛刹供養
諸佛復於手中別出寶花散虛空中
化成寶蓋廣十由旬或二十由旬乃
至百千由旬徧諸佛刹經須臾間還
來本國無愛無著無取無捨身心寂
靜

佛告阿難此諸菩薩我土五濁之所
無有經百千俱胝劫說不能盡

佛告阿難吾今此土所有菩薩摩訶
薩已曾供養無量諸佛植衆德本命
終之後皆得生於極樂世界阿難汝
起合掌面西頂禮余時阿難即從座
起合掌面西頂禮之間忽然得見極
樂世界無量壽佛容顏廣大色相端
嚴如黃金山又聞十方世界諸佛如
來稱揚讚歎無量壽佛種種功德阿

難白言彼佛淨刹得未曾有我亦願
樂生於彼土世尊告言其中生者菩
薩摩訶薩已曾親近無量諸佛植衆
德本汝欲生彼應當一心歸依瞻仰
作是語時無量壽佛於手掌中放無
量光照于東方百千俱胝那由他佛
刹於此世界所有黑山雪山金山寶
山目真隣陀山摩訶目真隣陀山須
弥山鐵圍山大鐵圍山大海江河叢
林樹木及天人宮殿一切境界無不
照見譬言如日出明照世間亦復如是
尔時會中苾芻苾芻尼優婆塞優婆
夷天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等皆見極
樂世界種種莊嚴及見無量壽如來
聲聞菩薩圍繞恭敬譬言如須弥山王
出于大海尔時極樂世界過於西方
百千俱胝那由他國以佛威力如對
目前又見彼土清淨平正譬如海面
無有丘陵山嶺草木雜穢唯是衆寶
莊嚴聖賢共住
復次阿難又彼無量壽佛與諸菩薩
聲聞之衆亦皆得見我身及娑婆世

界菩薩聲聞人天之衆

今時世尊告慈氏菩薩言汝見極樂世界功德莊嚴宮殿樓閣園林臺觀流泉浴池不慈氏汝見欲界諸天上至色究竟天雨種種香花徧滿佛剎作莊嚴不汝見菩薩聲聞淨行之衆而作佛聲演說妙法一切佛剎皆得聞聲獲利樂不汝見百千俱胝衆生游處虛空宮殿隨身不慈氏菩薩白佛言世尊如佛所說二皆見慈氏白言云何此界一類衆生雖亦修善而不求生佛告慈氏此等衆生智慧微淺分別西方不及天界是以非樂不求生彼慈氏白言此等衆生虛妄分別不求佛剎何免輪迴佛言慈氏極樂國中有胎生不慈氏白言不也世尊其中生者譬如欲界諸天居五百由旬宮殿自在遊戲何有胎生世尊此界衆生何因何緣而起胎生佛言慈氏此等衆生所種善根不能離相不求佛慧妄生分別深著世樂人間福報是故胎生若有衆生以無相智慧植衆德本身心清淨遠離分別

求生淨刹趣佛菩提是人命終剎那之間於佛淨土坐寶蓮花身相具足何有胎生慈氏汝見愚癡之人不種善根但以世智聰辯妄生分別增益邪心云何出離生死大難復有衆生雖種善根供養三寶作大福田取相分別情執深重求出輪迴終不能得佛告慈氏譬如受灌頂位剎帝剎王置一大獄於其獄內安置殿堂樓閣鉤欄窓牖牀榻座具皆以珍寶嚴飾所須衣服飲食無不豐足尔時灌頂王驅逐太子禁閉獄中復與錢財珍寶羅紈匹帛恣意受用

佛告慈氏於意云何彼太子得快樂不慈氏白言不也世尊彼中雖有堂殿樓閣飲食衣服錢帛金寶隨意受用身閉牢獄心不自在唯求出離佛告慈氏若灌頂王不捨其過彼諸大臣長者居士等可令太子免禁獄不慈氏白言王旣不捨云何得出佛言如是如是彼諸衆生雖復修福供養三寶虛妄分別求人天果得報之時所居器界宮殿樓閣衣服卧具飲食

湯藥一切所須悉皆豐足而未能出
三界獄中常處輪迴而不自在假使
父母妻子男女眷屬欲相救免終不
能出邪見業王無能捨離若諸衆生
斷妄分別植諸善本無相無著當生
佛刹永得解脫慈氏菩薩白佛言世
尊今此娑婆世界及諸佛刹有幾多
菩薩摩訶薩得生極樂世界見無量
壽佛成就阿耨多羅三藐三菩提
佛言慈氏我此娑婆世界有七十一
俱胝那由他菩薩摩訶薩已曾供養
無量諸佛植衆德本當生彼國親近
供養無量壽佛成就阿耨多羅三藐
三菩提

復次阿難難忍佛刹有十八俱胝那
由他菩薩摩訶薩生彼國土寶藏佛
刹有九十俱胝那由他菩薩摩訶薩
生彼國土火光佛刹有二十二俱胝那
由他菩薩摩訶薩生彼國土無量光
佛刹有二十五俱胝那由他菩薩摩
訶薩生彼國土出燈佛刹有六十俱
胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土龍
樹佛刹有一千四百菩薩摩訶薩生

彼國土無垢光佛刹有二十五俱胝
那由他菩薩摩訶薩生彼國土師子
佛刹有一千八百菩薩摩訶薩生彼
國土吉祥峯佛刹有二千一百俱胝
那由他菩薩摩訶薩生彼國土仁王
佛刹有一千俱胝那由他菩薩摩訶
薩生彼國土花幢佛刹有一俱胝菩
薩摩訶薩生彼國土光明王佛刹有
十二俱胝菩薩摩訶薩生彼國土得
無畏佛刹有六十九俱胝那由他菩
薩摩訶薩生彼國土悉皆親近供養
無量壽佛不久當成阿耨多羅三藐
三菩提佛言慈氏如是功德莊嚴極
樂國土滿彼筭數無量之劫說不能
盡若有善男子善女人得聞無量壽
佛名號發一念信心歸依瞻禮當知
此人非是小乘於我法中得名第一
弟子

佛告慈氏若有苾芻芻尼優婆塞
優婆夷天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等於
此經典書寫供養受持讀誦爲他演
說乃至於一晝夜思惟彼刹及佛身

功德此人命終速得生彼成就阿耨
多羅三藐三菩提

復次慈氏今此經典甚深微妙廣利
衆生若有衆生於此正法受持讀誦
書寫供養被人臨終假使三千大千
世界滿中大火亦能超過生彼國土
是人已曾值過去佛受菩提記一切
如來同所稱讚無上菩提隨意成就
佛言慈氏佛世難值正法難聞如來
所行亦應隨行於此經典作大守護
爲諸有情長夜利益莫令衆生墮在
五趣莊嚴獄中令諸有情種修福善
求生淨刹今時世尊而說頌曰

若不往昔修福慧 於此正法不能聞
已曾供養諸如來 是故汝等聞斯義
聞已受持及書寫 讀誦讚演并供養
如是一心求淨方 決定往生極樂國
假使大火滿三千 及彼莊嚴諸牢獄
如是諸難悉能超 皆是如來威德力
彼佛利樂諸功德 唯佛與佛乃能知
聲聞緣覺滿世間 盡其神力莫能測
假使以等諸有情 命住無數俱胝劫
稱讚如來功德身 盡其形壽讚無盡

大聖法王所說法

利益一切諸羣生

若有受持恭敬者

佛說此人真善友

今時世尊說此法時有十二俱胝那由他人遠塵離垢得法眼淨八百四千萬漏盡意解心得解脫天人衆中有二十二俱胝那由他人證阿那含果復有二十五俱胝人得法忍不退復有四十俱胝百千那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根皆願往生極樂世界見無量壽佛復有十方佛剎若現在生及未來生見無量壽佛者各有八萬俱胝那由他人得然燈佛記名妙音如來當得阿耨多羅三藐三菩提彼諸有情皆是無量壽佛宿願因緣俱得往生極樂世界佛說是語時三千大千世界六種震動雨諸香花積至于膝復有諸天於虛空中作妙音樂出隨喜聲乃至色界諸天悉皆得聞歎未曾有今時尊者阿難及慈氏菩薩等并天龍八部一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上 縣

大藏經藏經總目次卷之六 諸經明教大師目 諸經奉 詔譯

行品第一

爾時世尊爲令四衆各得歡喜說是般若波羅蜜經使獲利樂即說伽陀曰

所有菩薩爲世間	滅除蓋障煩惱垢
發淨信心住寂靜	當行智度彼岸行
諸江河流閭浮提	華果藥草皆得潤
龍王主住無熱池	彼龍威力流江河
亦如佛子聲聞等	說法教他方便說
樂最聖行求果報	此諸如來勝威德
云何佛說此法眼	令諸弟子如佛學
自證教他及方便	此亦佛力非自力
最上般若不可知	非心可知非菩提
如是聞已不驚怖	彼菩薩行知佛智
色受想行識皆無	不著纖塵無處所
彼若不住一切法	行無受想得菩提
菩薩若求出家智	照見五蘊無實相
知此不求於寂靜	彼是菩薩之行智
復次云何智所得	照見一切法皆空
不著不驚照見時	自覺覺他諸菩薩

色受想行及識蘊 是蘊見行而不知
菩薩照見蘊皆空 行無相化不著句
無色受想行識等 不行是名無相行
若行不得最上智 無相寂靜三摩地
身苦樂等皆不及 過去諸佛咸授記
若行於法不可得 由知因果法本性
行無所行了知已 行如是行乃佛智
彼無所有不可得 是行最上般若行
有無二法皆非實 愚癡著相謂有無
菩薩若知諸幻化 出此了知乃菩薩
寂靜行離種種相 色受想行識亦然
善友方便令知覺 此名最上般若行
惡友同行及化他 使聞佛母不驚怖
云何得名爲菩薩 坏器盛水非堅牢
求佛菩提無所著 一切樂行皆無著
云何得名摩訶薩 是故得名爲菩薩
斷衆生界諸邪見 得第一義衆生中
大施大慧大威德 是故得名摩訶薩
發菩提心度衆生 佛乘最上而得衆
幻化四足俱胝數 是故得名摩訶薩
一切世界皆幻化 多人衆前悉截首
色受想行識纏縛 菩薩知已得無怖
知不實已不求解

行善提心無所著 此名最上諸菩薩
云何得名爲菩薩 乘大乘行度衆生
大乘體相如虛空 菩薩由得安隱樂
大乘之乘不可得 衆涅槃往諸方所
行已不見如火滅 是故名爲入涅槃
菩薩所行不可得 初後現在三清淨
清淨無畏無戲論 是行最上般若行
大智菩薩行行時 發大慈悲爲衆生
爲已不起衆生相 是行最上般若行
菩薩起念爲衆生 修諸苦行有苦相
是有我相衆生相 此非最上般若行
知自及諸衆生等 乃至諸法亦復然
生滅無二無分別 是行最上般若行
乃至所說世界等 名離一切生滅法
最上無比甘露智 是故得名爲般若
菩薩如是所行行 了知方便無所求
知此法本性非實 是行最上般若行
若不住色亦無受 亦不住想亦無行
復不住識住正法 是名最上般若行
佛母寶德藏般若如陀帝釋品第二
歡喜地攝布施波羅蜜加陀
常與無常苦樂等 我及無我悉皆空
不住有爲及無爲 住無相行佛亦然

若求聲聞緣覺等 乃至佛果亦復然
不住此忍不可得 如渡大河不見岸
若聞此法彼定得 成等正覺證涅槃
見於一切如自身 是大智者如來說
佛子當住四補特伽羅是行大智行
一真實善法 二不退心
三應供離垢無煩惱無求
四善友同等

大智菩薩如是行 不學聲聞及緣覺
樂學如來一切智 是學非學名為學
學不受色不增減 亦復不學種種法
攝受樂學一切智 若此功德出離者
色非有智非無智 受想行識亦復尔
色性自性如虛空 平等無二無分別
妄想本性無彼岸 衆生之界亦復然
虛空自性亦同然 智慧世間解亦尔
智慧無色佛所說 離一切想到彼岸
若人得離諸想已 是人語意住真如
彼人住世恒沙劫 不聞佛說衆生聲
衆生不生本清淨 是行最上般若行
佛說種種之語言 皆具最上般若義
過去佛為我受記 於未來世證菩提
佛母寶德藏般若伽陀持無量功德建塔品第三

無垢地攝持戒波羅蜜伽陀

若人常受持般若 所作上應諸佛行
刀劍毒藥水火等 乃至諸魔不能爲
若人於佛滅度後 建七寶塔以供養
如是圓滿千俱胝 佛刹恒沙等佛塔
衆生無邊千俱胝 以妙香華塗香等
供養三世無邊劫 所有功德之數量
不及書寫於佛母 諸佛由此而得生
若受持讀誦供養 功德倍勝於佛塔
大明般若諸佛母 能除苦惱徧世界
所有三世十方佛 學此明得無上師
行般若行利有情 使學大智證菩提
有爲無爲諸快樂 一切樂從般若生
譬如大地植諸種 得和合生種種色
五波羅蜜及菩提 皆從般若所生出
又如輪王出行時 七寶四兵爲導從
若依佛母最上行 一切功德法集聚
佛母寶德藏般若如隨功德品第四

發光地攝忍辱波羅蜜伽陀

帝釋有疑問佛曰 恒河沙數等佛刹
佛界圓滿如芥子 能受佛刹般若力
如是了知般若已 此界云何不供養
譬如人王人所重 住般若者合示介

佛界般若摩尼寶 具一切德價無比
經函安處經有無 供養悉獲實功德
佛滅供養於舍利 不及供養於般若
若樂受持供養者 是人速得證解脫
首行布施波羅蜜 次戒忍進及禪定
受持善法不可壞 彼一一生一切法
如閻浮提種種樹 百千俱胝無數色
雖一樹影皆別 無量影同一名攝
五波羅蜜五名異 般若波羅復一名
一切迴施爲菩提 一味同歸菩提名
佛母寶德藏般若伽陀 福量品第五
焰慧地攝精進波羅蜜伽陀

彼色受想行識等 菩薩觀照悉無常
各各現行而不知 非法非生智者見
無色無受想行識 是法無得復無生
了知一切法皆空 是名最上般若行
如化恒沙等佛刹 諸衆生證羅漢果
若能書寫此般若 令他受持功德勝
如佛修行云何學 信重般若諸法空
速證聲聞及緣覺 乃至無上正覺尊
世間無種不生樹 枝葉華果悉無有
無佛誰指菩提心 亦無釋梵聲聞果
如日舒光照諸天 普使成就種種業

佛智菩提心亦然 從智生諸功德法
如無熱池無龍主 即無河流閭浮提
無河華果悉不生 亦無大海種種寶
世間無佛無大智 無智功德不增長
亦無佛法諸莊嚴 無菩提海等等寶
譬如世間螢有光 一切螢光集一處
比日一光照世間 微塵數分不及一
佛母寶德藏般若伽陀隨喜功德品第六
難勝地攝定波羅蜜伽陀

所有聲聞衆功德 布施持戒觀照行
不及菩薩發一心 隨喜福蘊之少分
所有俱胝那由他 無邊佛刹千俱胝
過去現在佛說此 法寶爲斷一切苦
先發最上菩提心 至成正覺及入滅
彼量所有佛功德 咸成方便波羅蜜
及彼聲聞學無學 有漏無漏諸善法
菩薩等一普迴施 當爲世間證菩提
菩提施已不住心 住心即名衆生相
有見有念名著相 非是菩薩之迴施
如是施非無相施 是法當知有滅盡
若作非法非施心 乃可得名爲迴施
作有相施非真施 無相迴施證菩提
如上妙食雜毒藥 自法著相亦如是

是故迴施應當學 如佛衆善悉當知
若生若相若威力 悉皆隨喜而迴施
以功德施佛菩提 菩薩之施皆無相
此施佛許而印可 如是得名勇猛施
佛母寶德藏般若伽陀地獄品第七
現前地攝智慧波羅蜜伽陀

無量盲人不見道 無一得入於城郭
修六度行闕般若 無力不能成菩提
譬如畫像不畫眼 因無眼界無功德
若有受行於智慧 得名有眼及有力
有爲無爲黑白法 如微塵等不可得
智慧觀照如虛空 故名般若出世間
菩薩諦信行佛行 度那由他苦衆生
如是若著衆生相 此非般若最上行
菩薩若行最上行 過去未曾求大智
今聞般若如佛想 速證寂靜佛菩提
過去信佛那由他 不信般若波羅蜜
或生瞋恨或誹謗 是人少智墮阿鼻
若人樂證諸佛智 不能信重諸佛母
如賣入海欲求寶 返失於本而復還
佛母寶德藏般若伽陀清淨品第八
遠行地攝方便波羅蜜伽陀
色清淨故果清淨 果色二同一切智

若一切智清淨時 如虛空界不斷壞
菩薩出過於三界 斷盡煩惱而現生
無老病死現滅度 斯即是行般若行
世間欲色之淤泥 愚人處中如風旋
亦如鹿在屋中轉 智者如禽飛虛空
若不著色無受想 亦無行識乃清淨
如是離諸煩惱垢 解脫名佛大智行
菩薩如是行大智 得離諸相脫輪迴
如日解脫羅睺障 光明普徧照世間
火燒草木及樹林 如一切法性清淨
作如是觀亦非觀 如是最上般若行
佛母寶德藏般若如陀耨讚功德品第十
不動地攝頌波羅蜜善慧地攝力波
羅蜜伽陀

帝釋天主問佛言 云何菩薩行智慧
佛答微塵數蘊界 無此蘊界之菩薩
菩薩久行應可知 於俱胝佛作勝緣
新學聞此生邪疑 或不樂求而不學
又如人行深惡道 忽見邊界牧牛人
心得安隱無賊怖 知去城郭而非遙
若聞最上般若已 復得樂求佛菩提
如獲安隱得無怖 心超羅漢緣覺地
譬如人住觀大海 先見大山大樹林

見此所愛祥瑞境 必達大海知非遠
菩薩若發最上心 聞此般若波羅蜜
雖未授記於佛前 此證菩提亦非遠
如見春生諸草木 知有華實而非遙
若人手得此般若 得證菩提亦非遠
亦如女人懷其妊 十月滿足必誕生
菩薩若聞寶德藏 速成正覺之祥瑞
若行般若波羅蜜 見色非增亦非減
見法非法如法界 不求寂靜即般若
行者若不思佛法 不思力足及寂靜
離思非思無相行 是行最上般若行
佛母寶德藏般若伽陀魔品第十一
法雲地攝智慧彼岸伽陀

佛告善現汝諦聽 凡夫聲聞緣覺地
斯即名爲如來地 一切如一彼無疑
所有稱讚離言說 從彼徧照如來時
乃至成所之作智 住持大金剛佛地
觀察無相住虛空 應知不斷佛種故
善現白佛言世尊 云何菩薩之魔事
佛言菩薩魔事多 我今爲汝略宣說
有無數魔種種變 當書最上般若時
速離天宮如電滅 來於世間作魔事
或有示現樂欲說 或不聽受返瞋恨

不說名姓及氏族 如是魔事咸應知
愚癡無智無方便 無根寧有枝葉等
聞般若已別求經 如棄全象返求足
如人先得百味食 或得稻節為上味
菩薩先得般若已 棄捨樂求羅漢果
或為樂求於利養 心著族姓留種跡
捨彼正法行非法 是魔引入於邪道
若人聞此最上法 當於法師深信重
法師知魔不應著 身適悅及不適悅
復有無數種種魔 燒亂無數苾芻衆
欲求持誦此般若 不能獲得無價寶
佛母般若實難得 初心菩薩欲樂求
若十方佛而攝受 一切惡魔不能為

佛母寶德藏般若伽陀卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

新羅國僧人

第廿五

勝

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中

終

莫讓藏朝散大夫試光祿卿明教大師自書奉持

般若伽陀現世品第十二

如母愛子子疾病 當令父母心憂惱

十方諸佛般若生 般若攝受亦復尔

過現未來三世佛 徧十方界亦復然

皆從佛母般若生 衆生心行無不攝

如是世間諸如來 乃至緣覺及羅漢

迨及般若波羅蜜 皆一味法離分別

過現大智諸菩薩 各各住此法空行

彼諸菩薩如實已 是故如來名作佛

般若園林花果盛 佛依止故甚適悅

十力諸根等淨衆 乃至聲聞衆圍繞

般若波羅蜜高山 十力諸佛而依止

三塗衆生悉救度 度已不起衆生相

師子依山而大吼 諸獸聞已皆恐懼

人師子依般若吼 外道邪魔悉驚怖

如日千光住虛空 普照大地諸相現

法王住般若亦然 說度愛河之妙法

色無相以受無相 乃至想行亦復然

識亦如是五法同 是法無相佛佛說

起虛空見衆生相 虛空無相不可得

佛說法法非相應 不說非有非無相

佛母寶德藏般若伽陀不思議品第十三

若如是見一切法 一切我見悉皆捨

佛行法及聲聞等 皆從般若而成就

如王不行於國邑 所有王務而自辦

菩薩離相依般若 自然獲佛功德法

佛母寶德藏般若伽陀譬喻品第十四

若菩薩發堅固心 修行最上般若行

超過聲聞緣覺地 速能證得佛菩提

如人欲渡於大海 所乘船舫忽破壞

不依草木命不全 若得依附達彼岸

若人不發堅信心 依於般若未解脫

溺輪迴海無出期 處生老死常苦惱

若有信心持般若 解有無性見真如

是人獲福智有財 速證最上佛菩提

如人擔水用坏器 知不堅牢速破壞

若用堅牢器盛水 而無破壞無憂怖

不見具信諸菩薩 遠般若行求退墮

能發信心持般若 證大菩提超二地

未有賣人欲入海 不造堅固大船舫

依堅固船無怖畏 獲多珍寶到彼岸

信心菩薩亦如是 離般若行遠菩提

若修最上大智行 當得無上菩提果

如百歲人復病患

是人不能自行立

若得左右扶持者

隨意行往無所怖

菩薩般若力微劣

往菩提岸不能到

兼行最上方便行

得佛菩提無罣礙

佛母寶德藏般若伽陀天品第十五

所有菩薩住初地

發信心行般若行

爲求無上菩提故

親近善友及智者

大智功德云何獲

當從般若波羅蜜

如是一切諸佛法

功德皆從善友得

修行六度般若行

一迴施於菩提

佛蘊非有不可求

勿爲初地如是說

菩薩修行功德海

救度世間無度者

求菩提意離顛倒

說最上法如電光

發於最上菩提心

不求名稱不瞋恚

離蘊識界及三衆

不退不動不可取

於如是法得無礙

達甚深理離妄想

聞般若信及化他

知此菩薩住不退

彼甚深法佛難知

無有人得不可得

爲利益故證菩提

此非初心衆生知

衆生愚癡復盲冥

樂住世間求境界

法無所住無取得

從無所住生世間

佛母寶德藏般若伽陀如寶品第十六

東方虛空界無邊

南西北方亦如是

乃至上下及四維
過去未來及現在
一切如實不可得
菩薩樂求如是法
離種種相即菩提
如鳥能飛百由旬
初利天及閻浮人
雖修前五波羅蜜
復以廣大願資持
樂行佛智心平等
當行利益及慈悲
佛母寶德藏般若伽陀不退地祥瑞第
此品攝普徧光明佛地

無種種相無分別

一切佛法及聲聞
不可得故無分別
應行方便般若行
菩薩離此無由證
折翅翼故飛無半
忘失般若故自墜
經多俱脫那由劫
離方便墮聲聞位
猶如父母觀一切
常宣善軟妙言教
不退菩薩何殊勝
願佛說彼功德藏
及行十善離三塗
如山谷響聲相應
一向善說諸言教
一念觀心悉通達
不爲利養故樂法
觀四禪定而不住
乃至在家康不染
不染纖毫之欲塵

行住坐卧四威儀
三業清淨如白衣
降魔境界及化他
不求名譽口無瞋恚
或爲富貴及脫命

本來寂靜無所有 更互相相業所緣
若求清淨不退時 當行最上般若行
求正徧知心柔順 不求二地離邊地
爲法捨命如須弥 是名不退之菩薩
佛母寶德藏般若如陀空品第十八
色受想行識甚深 本來寂靜而無相
如海之深杖莫測 得般若蘊亦如是
菩薩知此甚深法 住具如乘不可染
六塵十二界體空 無蘊寧有所得福
如人思彼深欲境 心著女色如目見
乃至日日心所行 菩薩思覺亦如是
若多俱胝劫布施 羅漢緣覺持戒者
不如說行般若法 百千万分不及
若菩薩觀般若理 安住說法而無相
迴施一切證菩提 彼三界師無有等
所說成就而無相 非空非實不可得
若如是行名覺智 得受成就義無邊
於一念知一切法 信佛所說及他說
演說俱胝那由劫 法界不增亦不減
此得名佛波羅蜜 菩薩於中而說法
如名施已心不著 亦不言證無上覺
佛母寶德藏般若如陀空品第十九
譬言如燈光從衆緣 假以膏油芯火等

光非恣火及膏油 非火非恣光不有
或有菩薩初發心 不求無上菩提果
豈唯不得證菩提 亦復不得寂靜故
從種生樹及華菓 無種華菓悉皆無
發心不爲佛菩提 修行終遠菩提果
從種子生麥穀等 彼果非有亦非無
佛菩提果亦如幻 離彼有性及無性
譬如涓滴水細微 漸次必能盈大器
初心爲求無上果 久修白法終能證
行空無相無願行 不求寂靜無行相
亦如船師善濟渡 不著兩岸非中流
菩薩修行無所著 乃得受佛菩提記
若了菩提非所有 此即是行般若若
譬如灰痕飢饉道 菩薩中行無怖畏
小人知己悉往來 得無苦惱如微塵
佛母寶德藏般若如施善解方便品第十
菩薩奉行佛般若 了知本來蘊不生
佛法衆生界悉空 以空三昧起悲智
如人有德力最勝 善解一切幻化法
乃至器仗及工巧 而能一向爲世間
彼人父母妻及子 遊行遠路多克中
是人勇猛衆所知 安樂還家無怖畏
大智菩薩爲衆生 安住第一三摩地

降伏四魔離二乘
譬如虛空無所有
世間衆生得快樂
菩薩住空亦如是
以衆生智及願力
若菩薩行大智時
此中不見一切相
菩薩行此解脫門
如鳥飛空而往來
亦如有人習射法
射法久習得盡妙
最上般若行亦介
直至衆善悉圓滿
若芴芻證神通力
行住坐卧四威儀
住空菩薩亦如是
行種種行現世間
如人經險遇大風
是人怖險不能行
大智菩薩住大悲
執空無相願法蓋
如人求寶往寶洲
是人心足而快樂

亦復不求佛菩提
風水火地皆依住
虛空之無意住非住
現於世間種種相
非彼寂靜非空故
住空寂靜三摩地
亦復不見彼非相
非求寂靜非行相
非住虛空非住地
習之不住經多歲
一一前發無不中
修習智慧及方便
方獲最上神通力
現神變化住虛空
經俱胝劫不退倦
修無相行到彼岸
經俱胝劫不退倦
二手持蓋心專注
直至無風乃前進
智慧方便爲二手
見法不住於寂靜
獲寶安隱而還家
豈有眷屬心苦惱

詣空寶洲亦如是
菩薩不住歡喜心
貴人爲利息所經
雖達寶所亦非住
大智菩薩悉了知
乃至佛智亦非住
大智菩薩爲世間
若得寂靜無所著
譬如人生人未識
菩薩若行解脫門
菩薩聞彼甚深法
住空無相無願法
觀於三界如夢幻
如佛說法爲世間
知諸衆生墮三塗
以具實力滅火蘊
諸惡宿曜及鬼神
眞實願力悉滅除
佛母寶德藏般若如施魔業品第二十一
我得授記非能所
若見授記及能所
菩薩有執魔即知
或作父母七代人

獲得根力禪定寶
令諸衆生離苦惱
聚落國城諸里巷
大智善道而復還
聲聞緣覺解脫智
何況行彼有爲道
住空無相願三昧
乃可得知於無爲
稱其名故衆乃知
於解脫門衆知識
而於諸根悉照明
無退無思無授記
不求聲聞緣覺地
名不退地應授記
發願剎那滅惡道
名不退地應授記
作種種疲惱世間
無我能作應授記
是實願力得增長
是名執著及少智
現親友相來燒惱
言汝名此佛可證

魔所現作無數相 皆云慙汝作利樂
菩薩聞已有所忻 是名少智魔所著
或住城隍及聚落 山林曠野寂靜處
自稱已德毀他人 應知少智為魔作
雖住城隍聚落中 不求聲聞緣覺證
此心為度衆生故 我說是名為菩薩
五百由旬山險深 共諸惡獸多年住
若見逼迫著我慢 若無分別知菩薩
菩薩住彼為世間 得力解脫三摩地
彼著山野寂靜行 此亦知彼魔所作
雖住城隍及山野 樂佛菩提離二乘
修如是行利世間 一念如稱名菩薩
佛母寶德藏般若伽陀善友品第二十二
有大智者依師學 遠疾得證無上覺
亦如良醫除衆患 學從善友心無疑
菩薩行佛菩提行 依彼善友波羅蜜
此最上地能調伏 為二種事證菩提
過去未來十方佛 行此正道無異路
行佛菩提最上行 說波羅蜜如電光
如彼般若空無相 知諸法相亦如是
了知一切法皆空 此即名行佛般若
繫著色欲及飲食 常在輪迴不休息
此愚迷人所見倒 於不實法生實想

譬如得食疑有毒以虛妄見而不食
愚人妄心生我想以我想故有生死
亦如恒說諸煩惱於諸煩惱不著相
煩惱清淨俱無有如是菩薩知般若
如閻浮提諸衆生皆發無上菩提心
多千俱胝劫布施迴施一切證菩提
若復有人於一日奉行最上般若行
千俱胝施不及一行般若功無爲故
菩薩大悲行般若度衆生故不起想
恒行乞食於國城是得一切名大智
菩薩欲度於人天乃至三塗極苦衆
皆令速到於彼岸晝夜勤行於般若
如人欲求無價寶必過大海諸險難
無心忽尔而獲得憂惱皆除喜無量
求菩提寶亦如是勤行般若諸功德
得無取捨無上寶菩薩速證於菩提

佛母寶德藏般若經伽陀卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉

教雕造

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下 縣

五天曜二藏輯散矣誠光祿卿明教大師臣法華奉詔

法王品第二十三

日出光明照世間

雲幻焰散黑闇滅

所有瑩光及衆星

乃至滿月皆映蔽

菩薩住空無相願

行於最上大智行

雖漢綵與見證皆超

一切邪見俱能破

譬言如王子施財寶

自在能利諸衆生

衆生歡喜悉隨順

無疑當得嗣王位

菩薩勤行大智行

施甘露法利羣生

一切人天悉愛樂

決定當證法王位

佛母寶德藏般若如陀我品第二十四

魔悉菩薩證法王

雖處天宮常具憂惱

放火掣雷現諸相

欲令菩薩生退懼

大智菩薩心不動

晝夜常觀般若義

如鳥飛空心泰然

一切魔事無能爲

菩薩若起瞋恚心

於晝夜今或闕諍

時魔歡喜而精勤

菩薩是遠於佛智

菩薩或諍或瞋恚

毗舍左鬼得其便

入彼菩薩身心中

令退菩提魔所作

菩薩按記未授記

或起瞋恚或闕諍

乃至心念皆過失

知已倍更勤修行

其菩薩思念於諸佛

皆從忍辱證菩提

懺悔如說持正行

是如佛法而修學

佛母寶德藏般若伽陀戒品第二十五

若學戒法有作相

而於戒法不善學

知戒非戒無二相

如是乃名學佛法

若有菩薩住無相

受持不雜名持戒

於佛法學樂承事

是名善學而無著

是大智者如是學

心永不生不善法

如日虛空而往來

放百千光破黑闇

若學般若住無為

能攝一切波羅蜜

六十二見身見攝

般若攝受亦復余

譬如有入具諸根

命根滅故諸根滅

若諸菩薩行大智

亦行一切波羅蜜

聲聞緣覺諸功德

大智菩薩悉皆學

雖學非住亦非求

所學之學此為善我

佛母寶德藏般若伽陀戒品第二十六

若發志心而隨喜

最上菩提不退行

三千須弥重無量

隨喜善法重過彼

衆生為求解脫法

一切隨喜作福緣

作佛功德法迴施

當為世間盡諸苦

菩薩不著諸法空

了知無相無是礙

內心亦不求覺智

是行最上波羅蜜

如虛空界無障礙

無所得故亦不有

大智菩薩亦復然
如有幻師作幻人
幻人雖現種種相
行般若行亦復然
乃至種種所作事
佛佛化現諸佛事
菩薩大智行亦然
如木匠人心善巧
菩薩大智亦復然
佛母寶德藏般若伽陀妙義品第二十七
大智菩薩行如是
乃至十方佛剎中
假使恒河沙佛剎
一一毛髮無邊相
大智菩薩有四力
空行亦不捨衆生
佛母般若波羅蜜
內心真實而奉行
法界如實不可得
如天宮殿應念生
大智菩薩如是行
法不可見亦無說
所有聲聞及緣覺

住寂靜行如虛空
衆人見幻而皆喜
名字身心俱不實
爲世間說證菩提
如幻師現悉無著
所作皆無彼我相
一切現行如幻化
一木造作種種相
無著智行一切行

天人合掌恭敬禮
亦得功德變供養
所有衆生皆作魔
不能燒動於菩薩
而彼四魔不能動
菩薩慈悲處利樂
菩薩了知深信重
應知是行一切智
由如虛空無處所
亦如飛禽思菓樹
住彼寂靜之功德
菩提非得非不得
修行寂靜三摩地

愛樂寂靜得解脫

唯佛超出於一切

菩薩依禪到彼岸

不住寂靜行如空

如禽飛翔不墮地

如魚水中行自在

菩薩若為諸衆生

當求未曾有佛智

施與最上第一法

此名最上行行者

佛母寶德藏般若伽陀散華品第二十八

如來說戒波羅蜜

一切戒中為第一

智者欲奉一切戒

當學佛戒波羅蜜

今此法藏諸佛母

為最第一快樂所

過現未來十方佛

生此法界而無盡

一切樹林華菓等

皆從大地而生長

大地不獸亦不著

不減不增復不倦

佛及聲聞緣覺等

天及世間安隱法

皆從般若之所生

般若無增亦無減

世間上中下衆生

一切皆從無明生

因緣和合轉苦身

無明無增亦無減

乃至方便諸法門

皆從般若所生出

彼方便法隨緣轉

般若無增亦無減

菩薩了知十二緣

乃至般若無增減

如日雲中放光明

破無明障證菩提

佛母寶德藏般若伽陀聚集品第二十九

大菩薩修四禪定

如所愛樂而無住

或復不住於四禪

當得最上之菩提

得最般若住禪定
為得最上大禪定
此功德藏未曾有
住彼不破於我見
譬如南閼浮提人
見彼境界而求生
菩薩所修之功德
雖同凡夫住欲界
菩薩度脫於衆生
不求生於無色界
譬言如天人獲寶藏
或言天人而起心
大智菩薩不樂住
出彼寂靜三摩地
若菩薩行三摩地
乃至散亂兇惡心
色聲香味觸五欲
如是之法悉遠離
菩薩一向為衆生
由如奴僕事其主
如僕事主心專注
凡所動止常在心
菩薩為求佛菩提

四無色等三摩地
而復不學諸漏盡
行三摩地而無相
有心所思生欲界
未生諸天生北洲
作彼住已而復還
三摩地行而相應
由如蓮華不著水
圓滿淨土波羅蜜
而求菩提波羅蜜
雖得不生愛樂心
欲收彼寶不可得
四禪寂靜三摩地
而入欲界為世間
不樂羅漢及緣覺
無知迷亂無功德
及彼緣覺聲聞等
等引不離菩提心
修行精進波羅蜜
利於衆生示如是
雖被瞋辱而無對
唯恐彼主責其過
如奴事主利衆生

證得無上菩提已
晝夜勤行剎他行
如母愛子常衛護
佛母寶德藏般若伽陀常歡喜品第三十
菩薩愛樂爲衆生
恒行精進波羅蜜
大智菩薩俱厭却
不離精進波羅蜜
從初發心爲菩提
恒於晝夜行精進
有言能破於須弥
聞已懈怠而退心
大智菩薩問是言
於一念間可破壞
於身心語行精進
或著我相起懈怠
無身心相無衆生
爲求無上佛菩提
大智菩薩行利樂
說法無說無聽人
言如言只滿三千界
不如知法忍功德
持忍慧心能得清淨

利生如火燒草木
利已內心無我相
寒暑雖苦心無倦
修治佛剎清淨行
無如微塵心退倦
久修苦行爲菩提
無懈怠心終得證
乃至得獲寂靜證
大智菩薩應如是
方證無上菩提果
是彼菩薩之過失
謂須弥盧甚微小
亦不住證佛菩提
度脫世間作大利
而不能證佛菩提
離諸相住不二法
是行精進波羅蜜
令人聞言悉歡喜
名最上忍波羅蜜
施佛緣覺及羅漢
百千万分不及一
三十二相到彼岸

一切衆生悉愛樂 聞法信受而調伏
或有衆生以栴檀 塗菩薩身為供養
或有持火徧燒然 行平等心無瞋喜
大智菩薩持是忍 或為緣覺及聲聞
乃至世間諸衆生 悉皆迴向佛菩提
譬如世間貪五欲 甘忍三塗無邊苦
菩薩為求佛菩提 今何不勤持忍辱
割截首足劓耳鼻 禁縛捶拷諸楚毒
如是苦惱悉能忍 是住忍辱波羅蜜
佛母寶德藏般若伽陀出法品第三十一
持戒當得高名稱 亦復證得三摩地
持戒為利諸衆生 後當證於佛菩提
心重緣覺及聲聞 及見破戒說他過
雖實持戒為菩提 是名持戒行五欲
欲證菩提功德法 持戒具足行利樂
若行毀破於尸羅 是則滅壞於菩提
菩薩雖樂受五欲 歸命佛法及聖衆
念我當證一切智 是住尸羅波羅蜜
菩薩經歷俱胝劫 奉行十善無間斷
心樂緣覺及羅漢 是犯波羅夷重罪
持戒迴向佛菩提 而不作念求自益
但念利他諸衆生 是則持戒波羅蜜
菩薩若行諸佛道 於衆生離種種相

不見破戒諸過患
菩薩要離於諸相
不著戒相及行相
如是具足而持戒
頭目手足施無吝
了知法本空無我
況外財物而不捨
於內外施生我慢
或起嫉妬生鬼趣
知彼衆生貧賤因
施如四洲草木數
大智菩薩行施已
菩薩亦爲彼衆生
如是行施無所著
名大智者爲一切
乃至三有諸衆生
如供養佛及菩薩
大智菩薩以方便
當令一切衆生類
如假琉璃寶大聚
迴施世間一切衆
菩薩行施於世間
修行而得大增長

此爲最上善持戒
無我無人及壽者
是則持戒之殊勝
一切無礙無分別
一切所愛皆無著
乃於此身無戀著
及彼非處而嫉妬
是菩薩病非爲施
或得爲人處貧賤
菩薩發心恒布施
如是廣大亦無相
復念三有諸衆生
悉皆迴向於菩提
亦復不求於果報
施因雖少果無量
一切皆以尊重施
緣覺聲聞之功德
用彼施福行迴向
皆悉證得無上覺
不及一真琉璃寶
不及迴施無上覺
不作我慢無所愛
如月離障出雲中

佛母寶德藏般若伽陀善護品第三十二

菩薩布施濟貧乏	令得富盛度苦惱
果報永滅餓鬼趣	及得斷除諸煩惱
持戒遠離畜生趣	捨八非念得正念
忍辱當得最上色	如金世間悉愛樂
精進善法獲無邊	所有功德不可盡
修行禪定離五欲	從等持得神通明
智獲無邊佛法藏	慧了諸法本來因
佛知三界諸過咎	爲轉法輪滅諸苦
菩薩此法得圓滿	佛刹清淨衆生淨
受持佛種并法種	聖衆種及一切法
醫世間病最上師	以智慧說菩提方
寶德藏有種種藥	令衆生服悉證道

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下

乙巳歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

縣

夏譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣 費奉 詔譯

如是我聞一時佛在毗舍梨國獐猴
井樓閣精舍尔時世尊告苾芻言汝
今諦聽諸行無常是生滅法無堅無
實是不究竟是不堪任是不可樂汝
等當知勤加精進而求解脫苾芻時
不久住念念遷移過此已後劫欲末
時天不降雨人間亢旱大地所有樹
木叢林百穀苗稼一切花果皆悉枯
乾都不成就苾芻當知諸行無常是
生滅法無堅無實是不究竟是不堪
任是不可樂汝等宜令勤加精進而
求解脫苾芻劫相末時二日出現炎
照世間熱相轉盛大地所有樹木叢
林根莖枝葉一切破壞都無所有苾
芻如是無常不可久保汝等今者宜
加精進速求解脫

復次苾芻劫相末時三日出現炎照
世間熱相盛前損物轉甚大地所有
諸小江河一切泉源悉皆竭盡無餘
少水苾芻當知如是無常誰能可免

是故我今殷勤勸汝速求解脫

復次苾芻劫相末時四日出現炎照
世間熱相盛前大地所有無熱惱池
四流大河恒河信度河細多河疇芻
河悉皆乾枯無餘少水苾芻當知如
是無常誰能可免汝自思惟無復怠
慢速求解脫

復次苾芻劫相末時五日出現炎照
世間熱相盛前大地所有大海之水
漸漸減少一百由旬二百由旬三百由
旬至一千由旬日既炎盛天雨亦愆
海又復減至二千由旬三千由旬乃
至七千由旬如是減已海中餘水亦
有七千由旬

復次苾芻如是海水七千由旬漸漸
復減至六千由旬五千由旬四千由
旬乃至有七百由旬

復次苾芻如是海水七百由旬漸漸
復減至六百由旬五百由旬四百由
旬乃至有七由旬

復次苾芻如是海水七由旬漸漸復
減至六由旬五由旬四由旬乃至有七
俱盧舍

復次苾芻如是海水七俱盧舍漸漸
復減至六俱盧舍五俱盧舍四俱盧
舍乃至有七多羅樹

復次苾芻如是海水七多羅樹漸漸
復減至六多羅樹五多羅樹四多羅
樹乃至有七人量

復次苾芻如是海水七人量漸漸復
減至六人量五人量四人量乃至一
人量至人項至人脇至人臍至人腰
至人膝至人踝至人一指量即時枯
乾於是世間唯有大地山川別無所
有佛言苾芻諸行無常生滅不住無
實無堅汝等於斯速求解脫

復次苾芻劫相末時六日出現大地
炎熱山石銷鎔須弥山王微有煙生
如燒瓦窯黑煙上起亦復如是於是
世間無堪觀察苾芻如是無常生滅
不住汝等宜應勤加精進捨貪愛心
速求解脫

復次苾芻劫相末時七日出現炎熱
至極忽然大起如燒十束柴百束千
束万束百千萬束乃至小千世界及
六欲諸天都為火聚燒欲界已梵世

初禪火亦自起焚燒器界所有宮殿
高百由旬或二百由旬三百由旬乃
至高七千由旬如是宮殿皆爲火聚
隣及二禪彼有新生梵衆見下火焰
心大驚怖求避火難尔時二禪先生
天曰汝以宿善來生我宮但自安心
莫生驚怖此下地火不久即滅如是
言已忽起大風吹去煙焰及其灰燼
都無所有譬如有人於虛空中以其
酥油然一燈燭燈焰滅後黑煙與灰
全無少許彼火滅後亦復如是佛言
苾芻有爲之法生滅不住是顛倒法
無堅無實是不究竟是不可樂遠離
貪愛速求解脫若無貪愛何因何緣
大地諸天破壞不現

復次苾芻如過去世有佛出現名妙
眼如來有無量無邊聲聞之衆及諸
梵天離欲神通外道之衆彼妙眼如
來爲諸聲聞說甚深了義清淨梵行
之法時諸苾芻等得一切戒法圓滿
隨意修行或作四無量觀斷下欲染
生於梵世或有隨意樂生他化自在
天樂生化樂天樂生梵率天樂生夜

摩天樂生忉利天樂生四天王天樂
生刹帝利家樂生婆羅門家樂生長
者居士之家今時妙眼如來作是念
我今令彼聲聞衆等同行同生同其
威力入於慈氏第二禪定如是念已
即入慈氏第二禪定時諸無量百千
聲聞及外道等皆修彼定俱得生於
梵天之上佛言苾芻往昔妙眼如來
者非別有佛即我身是彼諸衆等雖
生二禪免下火難未離貪瞋癡種不
能解脫生老病死憂悲苦惱復爲梵
惱解脫生老病死憂悲苦惱復爲梵
天聲聞衆等隨應宣說清淨法行各
各聞已或有斷盡分別及欲俱生證
阿那含果或有斷盡分別及六品俱
生證斯陀含果或有雖盡分別未斷
俱生證須陀洹果受天人報經七生
已成阿羅漢佛言苾芻如是出家如
是梵行如是證果得離苦際而成解
脫汝今志意捨離貪愛趣求覺路
今時世尊說此法已時彼苾芻聞佛
所說心大歡喜信受奉行

佛說華鉢多酥哩踰捺野經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

佛說華鉢多野經

卷之六

七

大宋新譯三藏聖教序

家

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有清俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
未柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大衆正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水常能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足以之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說金剛手菩薩降伏一切部多王經卷上

西晉三藏翻出大試經藏外傳教部曰此入奉詔譯

真實變化大勢身 大身堅牢能破他

如日壞劫大熾燃 菩薩圓光亦如是
功德清淨大寶海 善能安住佛剎中
時我一心歸命禮 降伏部多最上王
今時佛告三界主金剛手菩薩說降
伏一切部多大教王成就之法時金
剛手菩薩言若有持誦之者求成就
法於二河岸或尸陀林中或大樹下
或賢聖宮觀或金剛手菩薩宮殿之
內如是等處所作之法必得成就若
諸部多經剎那間不令成就我即往
彼破壞部多今時大自在天合掌向
前頭面禮足白菩薩言爲我說此大
金剛手忿怒主殺諸部多祕密神呪
今時金剛手菩薩讚言善哉善哉汝
能請我說彼降伏一切部多祕密之
法我今說之真言曰

唵 嚩 囉 入 嚩 囉

二合

緣

去賀曩賀曩

薩 哩 嚩

二部

旦

引

吽 嚩 吒

半言

半言

今時金剛手菩薩說此真言已於身
毛孔中出無數金剛熾焰出彼焰時
一切部多及諸眷屬於其身分悉皆
乾枯而得命終所有一切天人帝釋
梵王那羅延等亦復命終一切如來

悉皆驚怪俱發聲言善哉善哉大吉
祥金剛手三界主於如來法末之時
善能調伏一切部多及諸眷屬今時
金剛手菩薩復說甘露祕密真言令
諸部多速得還命真言曰

唵司嚩囉

三合

喻試娑囉娑囉溼弥

二合

時金剛手菩薩說此真言於自手臂
出大甘露風入一切部多及彼眷屬
身中即得還命從地而起驚怖顛掉
見大菩薩威德熾盛告言菩薩救我
余時大部多主無能勝亦起合掌頭
面禮足告菩薩言願垂慈愍救護我
等菩薩告言汝等部多及其眷屬依
我法教利益一切衆生我即救汝所
有四大洲界閻浮提內一切衆生作
法持誦悉令成就所求聖藥聖寶或
金銀真珠琉璃鉢訥摩囉誡寶酥哩
也建底寶寶捺囉建底寶及最上飲
食衣服好香花等悉令充足部多答
言如是作法持誦之者如上珍寶我
令充足亦復親近承事供養菩薩告
言若持此一切如來教法所須香花
衣服及諸珍寶悉得受用部多復言

所有王怖寬敵怖乃至虎狼師子等
怖悉令解脫無諸障礙菩薩復言無
能勝大部多主汝等諦聽於末世中
所有懈怠有情破戒之人作惡業人
大妄語人等如所作法悉令成就若
不成就汝部多女天女龍女夜叉女
阿修羅女緊那羅女摩睺羅伽女迦
樓那女毗舍遮女乾闥婆女等我令
不空大金剛破碎頭目速得命終墮
八大地獄今時一切如來讚言善哉
善哉金剛手爲未來世一切衆生作
大利益善說大菩薩不空成就精進
大威力善轉一切法輪除一切苦種
種廣大儀則印呪懺像成就之法今
時金剛手菩薩復說還命真言曰

唵引羯荼羯荼羯囉羯囉蜜哩合

旦吟去縛引波野訖哩合

說此真言已一切天人迷悶蹕地大
怖顛動從地起已時大自在天白菩
薩救我今時金剛手菩薩安慰彼言
莫怖莫怖我爲汝等降伏部多主
故令一切天人敬愛故今時一切諸
天天女亦作是言金剛手大忿怒主

救我救我菩薩告言汝等天女若後
有人受持我法速令成就當爲承事
及與金銀琉璃眞珠珍寶鉢訥摩囉
誡寶等一切財物時諸天女天童女
夜叉女等俱發聲言於未來世若有
受持菩薩法者我等當爲承事所求
財寶一切給與若違教言不爲給事
令我種族悉皆破壞菩薩復言若違
我教則謗一切如來汝等及一切部
多頭目破壞即得命終墮入大地獄
尔時金剛手大忿怒主讚言善哉善
哉汝諸女等於後末法之時若有受
持之者親自護衛承事供養尔時復
有無能勝大部多主及彼眷屬皆從
座起合掌向前禮彼金剛手大忿怒
主足說自本心眞言曰

唵引室哩_二摩賀_引部多俱羅遜捺
哩吽

唵引室哩_二尾惹野遜那哩訖哩_二合

唵引室哩_引合尾摩擗遜那哩阿_引

唵引室哩_引合囉底遜那哩嚩_引

唵引室哩_引合摩努賀囉遜那哩尾_引

唵引室哩_引合默嚩擗遜那哩莽

唵引室哩引音作乞弼二音滿曩遜那哩
帝引

此真言攝如是大部多主能施持誦
之人富貴吉祥介時復說緊那羅女
成就之法若人持誦須臾之間速得
成就復誦金剛手菩薩名号一切部
多及彼眷屬皆來承事如為婢從菩
薩復言若汝等眷屬不依我三昧者
汝等眷屬皆令破壞時無能勝大部
多主白菩薩言自今我等皆依菩薩
三昧而住所有世間一切持誦之者
悉獲成就若為障礙所作不成我等
種族速得破壞復獲背一切如來三
昧大罪令忿怒金剛破碎我頸命終
之後墮入大地獄

介時金剛手菩薩復說八大部多主
最上成就處所或河岸上或尸陀林
或金剛手菩薩宮殿內於此作法一
切部多女等決定俱來令得成就無
復疑惑復說成就印法左手作堅固
拳舒出中指此印用召請及供養令
最上部多速與成就以二手合拳舒
頭指此印能令持三昧者部多女速

與成就以左手作堅固拳豎小指此
印能令一切部多現前與作成就復
舒左手頭指如鉤捺大母指此印能
降伏一切部多以左手頭指及無名
指舒展能鉤一切部多及除一切魔
以左手作拳豎大母指此印能現前
一切部多女以右手作拳豎小指此
是部多女三昧印能作一切事以二
手各舒用右手安脅側左手安右肩
上此是最上根本心一切部多女大
印結印之間得一切部多女速來現
前若不速來身今乾枯不久命終今
時金剛手忿怒主復言若有部多女
不依我三昧者以此忿怒真言與前
真言同誦真言曰

唵 司羯荼阿 司羯荼寧龍 訖訖哩

誦已稱部多女名復誦此呪 吽 嚩 吒 訖

如是誦八百遍諸部多女悉皆速來

若彼不來眼目頭面破壞乾枯不久

命終若作法之處於二河岸上用白

檀香塗曼拏羅即散香花燒安悉香

誦此真言八千遍必得成就若於夜

分誦此真言一千遍決定速來隨意

所求悉皆充足至旦却迴復留黃金
百兩

復次於河岸上用白檀香塗曼拏羅
用酪飯出生加持八百徧如是七日
之內彼決定來用關伽水淨手令彼
歡喜彼女告言子呼我何作持誦者
言我要求官衣食豐足世所崇重部
多女言汝願我從復次往金剛手菩
薩殿內用迦囉尾囉花散上燒安悉
香誦真言八千徧必得成就復次於
夜分寂靜之處加持一千徧部多女
速來即獻花座問訊彼女汝今善來
與我爲妻女即隨意及與最上聖藥
聖物等能除一切冤家女即背負其
夫詣諸天宮獲其壽命滿一萬歲復
次往彼岸用白花白香乳香焚燒
誦真言八千徧即得成就

復次於夜分誦真言一千徧彼女定
來即以香花水淨手然後告言與我
爲妹女即爲妹復與聖藥聖物等所
有千由旬內所要女人即時取來復
於賢聖空閑殿內依法出生志心供
養誦真言八千徧速得成就或誦一

千徧彼女定來即以爲妻曰與千錢
後背負於夫往詣遠處夫得一切自
在獲壽五千歲命終之後得生王宮
復次往二河合流之岸獻酒肉食散
迦囉尾囉花燒安悉香誦真言八千
徧速得成就

復次夜分中作廣大供養復燃酥燈
誦真言一千徧時部多女五女從來
持誦者曰與我爲妻彼女默然許之
若彼不允即得破壞日日背負於夫
往詣諸天今得自在壽五千歲命終
之後得生王宮復次成就法於河岸
上用恭俱摩香作曼拏羅燒沉香依
法出生誦真言八千徧所作成就
復次作廣大供養誦真言一千徧彼
部多女放大光明四遠照耀而來現
前以白檀香水灑淨女即歡喜而自
問言呼我何作持誦者曰爲我作母
女遂許之如法養育日贈五百人供
給所須獲壽一萬歲命終之後生婆
羅門家
復次成就之法於二河合流之岸作
廣大供養燃於酥燈於夜分誦真言

八千徧時部多女放大光明而來現
前問言呼我何作持誦者曰我欲自
在受於快樂彼女即允曰與金錢十
萬獲壽一萬歲命終之後生爲人主
此是八大部多女主成就之法

介時住尸陀林部多女從座而起五
體投地禮金剛手菩薩足恭敬合掌
說自根本真言曰

唵引訖哩合吽賀入復說住尸陀林
部多女句召真言曰

唵引吽羯茶羯茶薩哩唵合部多引多
喃薩摩野摩得波引維野賀囉賀

囉滿馱滿馱阿引訖囉合摩訶引迦

哩沙合野普摩賀引勞捺哩合尾涇

摩合舍引曩縛引悉你阿引誡蹉尸

伽朗合度嚧唎唎音半

復說一切部多女三昧真言曰

唵引度曩曩曩左羅左羅左引羅野

左羅野鉢囉合尾舍鉢囉合尾舍賀

囉賀囉底瑟吒合底瑟吒合三摩野

摩辦波引羅野部涇摩合舍引曩鉢

囉合吠去始你吽吽音囉音囉音娑

縛合賀引

後說難惹吒囉引合羯囉引梨部多女

眞言曰

唵引左羅左羅達迦達迦摩賀引部

底你去婆引達迦引喃必哩合二夜引攪

娑囉娑囉尾娑囉尾娑囉羯茶羯

茶惹仁安羅播合二波野惹羅播合二波野

伴惹伴惹覽識覽識仵哩合二恨拏合二

仵哩恨拏合二吽吽啞吒啞吒音訖哩

二婆嚩合二賀引

復說具囉日契部多女眞言曰

唵引具囉目契淫摩合二合引曩嚩引

始你去婆達迦引釋俱捺去阿鉢囉合二

底賀多唵引拏曩莫入娑嚩合二賀引

復說部多女眞言曰

唵引惹哩惹合二囉目契尾囉尾囉尾

囉唧多引哩唧合二多薩哩嚩合二設咄嚕

二婆演迦哩去賀曩賀曩捺賀捺賀

鉢左鉢左摩引囉野摩引囉野阿迦

引羅蜜哩合二怛踰合二婆演迦哩引薩哩嚩

合二曩引誡婆演迦哩引阿吒吒賀西你

引薩哩嚩合二部帝淫嚩合二哩他引他引

他引他引歇引歇引歇引唵引唵引

引唵引唵引娑嚩引賀引唵引迦摩

羅路左你

如是真言若人志心依法持誦此部
多女悉能愛護一切衆生令離苦惱
彼持誦者若以酒食魚肉及種種美
饌出生供養即得歡喜親近承事如
婢從等曰與持誦者衣服一對金錢
一文乃至百由旬內所須女人即時
將至承事供給直至命終彼方捨離
如是金剛手大教王降伏毗舍遮女
成就之法

余時贊拏迦怛也野你大惡部多女
於大會中即從座起五體投地禮金
剛手大忿怒主足合掌恭敬說自根
本心真言曰

唵引骨隴

二合吽發吒音

復說酥囉迦怛也二合野你部多女

真言曰

唵引吽入嚩

二合羅吽發吒音

復說摩賀迦怛也二合野你部多女

真言曰

唵引訖哩

二合訖哩二合吽吽四引四引

發吒

音發吒音娑嚩二合賀引

復說勞捺囉迦怛也二合野你部多女

真言曰

唵引嚕捺囉

合二婆演迦哩去阿吒吒賀

引西你引娑引駛

迦必哩曳摩賀引尾

進恒囉

合二嚕閉囉恒曩引合二誡哩引

酥嚕囉拏

合二賀悉底合二野摩你訖

哩合二多你薩哩嚕

合二稱佉鉢囉合二舍摩

你唵引唵引唵引吽引吽引尸伽羅

合二悉地鉢囉合二野蹉訖哩引合二嚩入娑

嚕引合二賀引

復說梵拏迦恒也引合二野你部多女

真言曰

摩賀引部帝引涇嚕

合二哩引唵引野

摩你乞哩

合二旦你阿迦引羅蜜哩合二恒

踰合二你嚕引羅

左引竭引拏引誡合二輸羅

賀悉帝

合二伽覽合二悉地孕合二那那引

靺旦娑

引達迦摩引倪也引合二波野底訖

哩引合二娑嚕合二賀引

復說嚕捺囉迦恒也

引合二野你部多女

真言曰

唵引四引摩

軍拏梨尾駛迦尾駛迦

入嚕

合二羅入嚕合二羅祢麼也合二軍拏羅

部始帝囉

引嚕拏摩他你引娑誡鏹

曩引倪也

合二波野底娑嚕合二賀引

復說軍拏羅迦怛也二野你部多女
眞言曰

勃哩

二俱

目契

引

羯吒

引

默

引

默

引

入

二

羅

二

虎

多

曩

目

契

引

蹉

引

呌

多

二

波

引

阿

引

尾

合

阿

餐

半

婆

引

誡

引

曩

引

二

婆

二

誡

引

波

引

野

復說

引

惹

引

野

二

目

契

女

二

眞

引

言

曰

唵

引

必

二

底

引

哩

二

野

引

薩

二

哩

引

嚩

引

娑

二

縛

引

賀

引

復

說

言

曰

唵

引

輸

引

婆

二

必

引

左

引

祢

引

迦

引

彌

引

你

引

酥

引

婆

引

儼

引

尼

引

轉

引

布

引

囉

引

舍

引

嚩

引

西

引

布

引

默

引

迦

引

必

引

哩

二

曳

引

訖

引

哩

二

娑

引

此

引

是

二

八

引

大

引

若

引

人

引

依

引

法

引

持

引

誦

引

必

引

得

引

後次金剛手大秘密主降伏部多大
教王說八大迦怛也合二野你部多女
印相法以二手作拳以小指相交舒
頭指復鉤此是迦怛也合二野你部多女
印復用二手合交令頭指如鉤此是
摩賀迦怛也合二野你部多女印用前
印以中指相捻內入小指此是破壞
一切不信法者部多女印信者令生
敬愛以前印各舒二頭指此是跋捺
囉迦怛也合二野你部多女印用香花
塗香供養復用酒食魚肉出生剎那
之間一切部多皆令成就復用二手
作堅固拳以二頭指相交此是贊拏
迦怛也合二野你部多女印同用
能禁縛一切部多復舒左手頭指能
降伏一切部多女復用二手作拳以
二小指相交舒二頭指復如鉤此印
能夠召三界諸天乃至大自在天大
梵王等悉皆降伏速得成就如是金
剛手大忿怒主大教王說八大迦怛
也引合野你部多女印相之法
復次金剛手大忿怒主說迦怛也引合
野你部多女成就法於尸陀林中誦

前真言八百徧至三日內令部多女
速來即用人髑髏滿盛其血以爲關
伽彼即歡喜而問之言呼我何作持
誦者曰願爲我母女即許之如法養
育一切所須皆得圓滿壽五百歲命
終之後生爲人王

復次往金剛手菩薩宮殿內於夜分
中誦真言八千徧時部多女速來現
身如天女相所求之事一切成就

復次於夜分中往大自在天宮殿中
誦真言一千徧第一日間鈴鐸聲第
二日部多女現天女相第三日彼女
言曰汝欲何求持誦者曰要汝承事
女即承事盡彼命壽時背負持誦者
往須弥山大海至毗沙門天王宮
取其財寶供給充足如是闍浮提內
端正童女須者與之令作歡娛壽五
百歲命終之後得生王宮

復次往二河合流之岸於夜分中誦
真言八千徧得最上部多女及彼眷
屬速來現前永爲妻子日與金錢五
文名衣一對令其受用

復次於夜分中往於園林之內誦真

言八百徧誦至第三日聞鈴鐸聲第四日遙見彼女第五日來至面前第六日與金錢五文第七日於自卧牀頭邊作曼拏羅燒安悉香誦真言八百徧復有最上部多女速來親近同作歡樂當結爲妻復與最上真珠瓔珞留於牀上日與金錢二十五文名衣一對能除一切冤家獲壽五千歲命終之後生於王宮

復次往空閑賢聖宮殿於夜分中誦真言八百徧如是至三日後時部多女與八百眷屬同來彼處用白檀香水獻闍伽彼即歡喜尋與爲妻復給衣服飲食供贍八百眷屬及聖藥等獲壽五千歲命終之後往生王宮

復次於王舍城內誦真言八百徧已得精熟後更五夜用迦囉尾囉木爲柴及摩羅帝花用作護摩八百徧時大部多女與五百眷屬莊嚴其身速來彼處即用花水獻闍伽令其歡喜或求爲母或求爲姊妹或求爲妻隨持誦者意若彼爲妻現童女相若彼爲母如親子想能滿誦人一切所願

壽一萬歲命終之後生於王宮

復次十五日於夜分中往諸宮觀誦
真言一萬遍即獻廣大供養至明日
時彼女即來用血爲鬘伽令得歡喜
即爲婢從日給金錢五文及上味飲
食壽命五百歲如是八大迦怛也二合
野你部多女成就之法

復次金剛手大教王降伏一切部多
僕從成就之法真言曰

唵司囉司虎囉司虎摩賀司唧吒迦

引喃捺哩捺囉二合赦晒多司囉他二合

野唵司虎虎虎虎虎虎訖哩二合恨拏二合

曼婆悉地孕二合弥鉢囉二合野蹉婆

嚩二合賀司

持誦者於夜分時將黑羯羊肉八兩
往尸陀林中誦真言八百遍加持於
肉然後以眼觀四方高聲唱言我今
賣肉即時尸陀林住部多女變身爲
婆羅門告誦者曰汝大丈夫賣肉欲
要何物持誦者曰我要黃金女與金
八兩即收金與肉女不投肉違金剛
手勅女即命終

余時有大自然在天與無數俱胝天人

圍繞復有無數天女龍神緊曩羅摩
眼羅伽等在大會中尔時大自在天
即從座起五體投地禮金剛手大忿
怒主足右繞三匝白菩薩言復為我
說調伏三界一切部多及天龍藥叉
天人衆等今生大怖除諸魔障能殺
一切星曜及吠多拏布怛曩成就祕
密曼拏羅法尔時文殊師利菩薩讚
言善哉善哉大自在天汝能利益未
來法末之時闍浮提內一切衆生能
問菩薩調伏三界諸惡部多天龍夜
叉緊那羅等成就祕密大曼拏羅法
時金剛手菩薩即為說此曼拏羅成
就法作四方曼拏羅四方作於四門
上置樓閣具足十六分外置金剛界
中安大忿怒明王身有圓光徧體熾
焰作大青色四臂右第一手擲金剛
杵左第一手豎頭指禁伏一切部多
以二手結本印面大惡相利牙觸體
為翳以八大龍王莊嚴其身作降伏
三界相足蹋無能勝部多王立如舞
蹋勢或時大笑大吼光明焰赫如一
俱胝日為三界主以二手作印二無

名指相次令二頭指如鉤小指中指
以大母指豎之此名最上秘密富貴
印能降三界印

復於明王前安大自在天明王右邊
安那羅延天明王後安大梵天明王
左邊安迦哩帝迦天東北隅安頻那
野迦東南隅安曰天放千光明西南
隅安羅睺西北隅安難祢計涇縛舍
囉曼拏羅第二重供養一切賢聖身
色如金一切莊嚴作歡喜相顧視念
怒主明王左邊復安烏摩女夫明王
前安福女天以手執花明王右邊安
底路怛摩女天手執香爐一切莊嚴
明王後面安月女天手執燈莊嚴最
上耳璫環釧東南隅安寶莊嚴女天
手執塗香一切莊嚴西南隅安辯才
女天有無數音樂種種歌舞西北隅
安夜叉女主手執寶鬘名酥囉遜那
哩是一切夜叉主東北隅安部多女
名阿虎底你是一切部多身相端正
廣目少年莊嚴具足頭髻如大青色
敬愛修行者復於曼拏羅第三重東
方安帝釋天東南隅安火天南方安

閻魔王西南隅安羅刹主西方安水
天西北隅安風天北方安毗沙門東
北隅安月天如是曼拏羅各安本位
儀則已時阿闍梨頂戴青冠身著青
衣以右手擲金剛杵發是願言我爲
利益一切衆生故刹那之間速得成
就此是金剛大忿怒主依三昧位任
諸賢聖時阿闍梨結大忿怒印即入
曼拏羅誦此請召真言曰

唵引嚩囉

仁發吒

半音

復誦安住三昧真言曰

唵引底瑟吒

仁悉地孕

二吽

誦此真言已引弟子入曼拏羅用青
帛蓋於頭面時阿闍梨結忿怒明王
印安弟子頂上即誦覺悟真言曰

唵引鉢囉

仁尾舍骨嚩

仁馱吽吽惡入

此具言持誦之時能令須弥山震動
海水傾搖彼弟子能知三世之事知
已能說即時與去蓋頭散花供養得
見本尊此名灌頂學法供養降伏一
切部多曼拏羅儀軌已

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷上 第十卷 宋

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷中家

吳謹登藏經教義論諸佛經卷中家

今時金剛手菩薩說降伏諸部多觀
想成就之法於十五日月圓之時想
彼月中有一吽字字有光明圓滿照
曜即誦真言曰

唵司悉駄縛囉合二吽

此真言滅一切罪業復想囉字如彼
日輪光徧熾威作此觀時即誦此真
言曰

唵司賀那尾特網合二娑野曩司含野
播司半吽登吒半

誦此真言已復作空觀然後想一淨
帛如軍那花如頗伽迦復想吽字變
成八葉蓮花光明徧滿即誦動靜覺
悟明王真言曰

唵司骨嚕合歌司吠司含吽吽吽惡
復結覺悟明王印誦此真言曰

唵司嚩囉合吠合阿司吠合播司多曳司吽

誦此真言已復想本尊形像印結念
慈明王印安自身今誦六字真言曰
唵司加貝曩嚩囉合二吽

想此真言安於頭上

唵引那賀縛囉合吽

想此真言安於頂上

唵引祢引鉢多合縛囉合吽

想此真言安於眼上

唵引縛囉合嚩沙吽

想此真言安於心上

唵引捺哩合茶嚩囉合吽

想此真言爲鎧甲作擁護

唵引賀裟那賀跋左骨嚩合馱縛

囉合薩哩縛合訥瑟吒合摩囉野吽

發吒音

想此真言爲器仗如是大忿怒明王

六分觀想真言作此觀已請召曼拏

羅中大賢聖即以二手相交舒二頭

指復曲如鈎誦此真言曰

唵引縛囉合馱囉摩賀引骨嚩合馱

三摩野摩努播羅野尸伽覽合阿引

誡蹉訖哩合嚩吽發吒音娑嚩合賀引

誦此真言普請一切賢聖已復別誦

此真言曰

唵引薩哩縛合祢縛多引鉢囉合細那吽

誦此真言獻闍伽水已復誦此真言

曰

唵引曩引舍野訥瑟吒引吞那賀跋左

婆悉彌合二俱嚕吽吽登吒音半登吒

誦此真言時作忿怒相復誦此真言

曰

唵引嚩囉合二骨嚕合二默摩賀引室

贊合二拏滿默滿默那舍祢舍引吽

登吒音半

誦此真言令作結界復誦請召諸天

真言今說大自在天真言曰

唵引部哩普合二嚩娑嚩引吞賀引

那羅延天真言曰

唵引阿室哩合二嚩囉合二播拏曳引娑

嚩嚩賀引

大梵天真言曰

唵引祢引嚩盧嚕祢引嚩引默囉引

野娑嚩合二賀引

迦哩帝計野天真言曰

唵引訖哩合二骨嚕引吞左舍吉底合二默

哩尼登吒音半娑嚩引吞賀引

頻那夜迦天真言曰

唵引瓦嚩合二誡拏鉢多曳引娑嚩引吞賀引

日天七真言曰

唵引室哩合薩賀娑囉呬囉尼娑囉

二合賀引

羅睺貞言曰

唵引梵捺囉合野設訖囉合二波囉引

訖囉合二摩引野呬囉音

曩致湮囉天貞言曰

唵引曩致引湮囉合二囉引野曩呬訖

哩合二娑囉引賀

復說天女根本心貞言底路恒摩天

女貞言曰

唵引塞室哩合二布曩莫入室哩合二祢

麼也合二唵引室哩合二曩莫入

月天女貞言曰

唵引室哩引倪也合二曩莫入

藍婆女天貞言曰

唵引室哩合二沙曩莫入

辯才女天貞言曰

唵引娑囉沙帝曳引合二誡引野怛哩

合二薩哩錢合二娑囉引賀

酥囉遜那哩夜叉女貞言曰

唵引藥翅湮囉合二哩翅孕合二娑囉引賀

大部多女貞言曰

唵引阿部底訖哩合二

復說八部多女守門真言曰

唵

引惡室哩

二囉

摩娑囉

二賀

餘七真言如前所說如是部多女根本心真言能降伏一切部多曼拏羅成就儀軌已

今時金剛手復說降伏諸部多大教王印相法以二手相交豎二頭指如針此印能除一切業障復用二手作合拳以二頭指相交此是忿怒明王覺悟印於剎那間悉能覺悟三界衆生復以二手作合拳以二中指直豎此是前想六字身分印復用二手作合拳以二中指直豎此是前安頭上真言印復用二頭指豎如針此是前安頂上真言印復用大母指捻頭指節以右手印安字右眼上左手印安字左眼上復以二手作合拳以二小指相交二頭指直豎安於心上復用二手各作拳以左頭指安左臂上右大母指捏小指甲餘指並舒安右臂上此是前結界真言印復說諸天印相以二手平仰以二頭指二無名指並屈入掌中此是大白

在天最上真言印復用二手平仰以
二頭指相交復如鉤此是那羅天真
言印

復用二手相交作拳舒二小指此是
大梵天真言印復用左手作拳舒中
指此是迦哩底迦天真言印復用左
手作拳舒頭指中指以中指復屈一
節此是頻那夜迦印復用二手平仰
大母指捻頭指此是日天印復用右
手舒頭指及無名指復屈指節此是
羅睺印復用右手作金剛拳作舞勢
復用左手作拳舒頭指中指以大母
指捏無名指及小指此是那致湮嘑
囉印復用二手作平掌安自頂上此
是烏摩女天印復用二手作合掌向
虛空擲散此是吉祥女天印復用二
手合拳小指與頭指相交此是月女
天印復用二手合拳舒二頭指以二
頭指相捻如寶形安在額上此是寶
莊嚴夜叉女印復用二手各各作拳
以二小指相捻此是月天印誦此月
天真言曰

唵引囉怛曩二室哩二安嘑引賀二合賀引

復說辯才女天印以二手相交舒二
頭指安口上復用二手右旋舞安頂
上此是底路怛摩女天印復用一手
平安心上此是藍婆女天印

今時復說外曼拏羅中安賢聖位具
言曰

唵引設訖囉引合野娑縛引合賀引

此是帝釋真言安東方

唵引阿誡曩引合曳引娑縛引合賀引

此是火天真言安東南隅

唵引野摩引娑縛引合賀引

此是夜摩天真言安南方

唵引囉引義娑引地波多曳惹野娑

縛引合賀引

此是羅義主真言安西南隅

唵引縛嚕拏曩引誡地波多曳賀曩

賀曩娑縛引合賀引

此是水天龍主真言安西方

唵引縛引野吠也引合左羅左羅娑縛

引合賀引

此是風天真言安西北隅

唵引俱吠引囉引野藥義地波多曳引

娑縛引合賀引

此是毗沙門天王真言安北方

唵引贊捺囉

二野婆嚩引三合賀

此是月天眞言安東北隅

今時金剛手菩薩復說諸夜叉女王
印相用二手合掌小指如環此是酥
囉遜那哩印復用二手合拳以二小
指相交頭指亦如環此是一切部多
女王印復用二手作拳以二頭指相
交此是八守門部多女印復說曼拏
羅賢聖位印以右手平仰以大母指
捏小指甲餘指各相離此是帝釋印
以左手平仰微動此是火天印用右
手作拳舒頭指此是夜摩印用右手
作拳舒頭指中指此羅刹王印用左
手作拳舒頭指復如環此是水天印
用左手作拳舒頭指中指此是風天
印用右手作拳舒大母指此是毗沙
門天王印用二手各作拳以二頭指
相捻此是月天印用左手作拳以大
母指捻小指甲餘指並舒此是三叉
印用二手作合拳此是圓滿印眞言
曰

唵引悉地嚩囉

二布羅野布囉野吽引

復用二手作拳以二小指相交頭指如環此是句召印即誦此句召成就真言曰

唵引縛囉嚩二嚩合嚩嚩沙摩賀引骨嚩嚩二嚩合嚩

悉馱迦哩沙二野呌引囉入悉馱引迦哩

沙二拏合滿二怛合囉二骨嚩二馱合悉地摩賀

囉引惹悉地三摩野娑引誡囉悉馱

覩怛娑二祢引縛多尸伽囉二悉地

滿努多囉引

誦此真言時擲金剛杵復說部多獻

座印相用左手平仰堅立母指復拳

右手執左母指堅立右母指此無能

勝部多主在金剛手菩薩雙足下捧

足而坐是名獻座誦此真言曰

唵引惹野惹野摩賀引骨嚩嚩二馱引

地波底骨嚩二馱引惹伊難部

多引娑喃捺哩合二野囉二叉野娑縛

復說賢聖座印用二手作合掌復離

開十指此是蓮花座印誦此真言曰

唵引鉢訥謨二訥娑二合鍛你始引

捺薩哩縛二祢合縛旦引娑縛二合賀引

誦此真言已以前蓮花印復搖動二

母指此是發送賢聖印即誦此真言

曰

唵 引娑囉娑囉 誒 誒 誒 薩哩縛

合二

你 引縛 旦 引室哩

合二

縛囉

合二

馱囉薩摩

引倪也

合二

波野帝

娑縛

合二

賀

引

誦此真言已即誦此偈曰

一切成就大忿怒 令得成就最上樂

我今已得成就法 唯願聖衆歸慕寂

念時金剛手菩薩大忿怒主說如是

言若復有人於此曼拏羅得見隨喜

是人不久成就三界之主若復有人

於此金剛手大教王受持供養是人

不久與金剛手菩薩神通威力悉皆

齊等設不齊等即得受於轉輪王

領四天下若復有人持誦金剛手菩

薩之名能令一切部多來爲僕從承

事供給若誦念怒明王真言一切天

龍夜叉羅刹諸惡鬼神皆令令然一

切天人恐怖避走

念時金剛手菩薩復說成就法先於

淨處精習法事然後誦真言一洛叉

作自身擁護復於每月一日誦真言

一千遍至十五日隨力供養結念怒

即竟夜持誦至明旦時大地震動即現光明熾盛照耀於剎那間與金剛手菩薩威力齊等如天人相不老不死

復次金剛手菩薩說作天女成就法先作天女形像持誦者用左足蹋天女像即誦真言一阿庾多時彼天女即來現身與持誦者種種聖藥及地藏珍寶等復與持誦者爲其妻子彼女不爲成就即用猪血塗天女像復用左足蹋之誦此念怒真言曰

唵引賀曩嚩囉一摩引囉野阿母
劄吽登吒音半

誦此真言八千遍即時天女頭面破裂乾枯命終此真言亦能殺一切部多及諸冤結

復次吉祥天女成就法如前作天女像時持誦者以左足蹋之亦誦真言一阿庾多彼女速來即獻花座告言善來善來與我爲妻女即隨意無所違礙

復次持誦者用左足蹋陪囉縛天女像誦真言一阿庾多彼女即來一切

所求無不成就如前作法持誦令七摩底哩天女彼亦速來所求成就如是名爲降伏部多成就之法

復次金剛手菩薩調伏最上難調大惡成就之法持誦者往大自在天祠宮殿之內以足蹋自在天身誦前真言八千徧至七日內彼天即來若不到來即令命終如是那羅延亦以足蹋之誦真言八千徧至七日內彼即速來降伏承事如僕從等降伏梵王亦以足蹋梵王身誦真言八千徧彼即速來承事供給亦如僕從降伏帝釋亦以足蹋帝釋身誦真言八千徧速來承事若彼不來頭面破裂作於百令及彼眷屬皆悉命終

降伏迦哩帝計野天亦以足蹋之誦真言八百徧至七日內與諸眷屬速來供給亦如僕從復次若彼持誦之者欲殺部多如前作法稱彼名字復令還命亦稱彼名即得成就

復次如前作法持誦之者亦以足蹋頻那夜迦身誦真言八千徧彼頻那夜迦并諸眷屬速來給侍如僕從等

若彼不來即得命終

復次持誦者亦以足蹋日天身誦真言八千徧至七日內能令持誦者所作自在

復次持誦者亦以足蹋月天身誦真言八千徧至七日後彼即速來日留金一兩

復次持誦者亦以足蹋陪囉嚩天身誦真言八千徧然後作廣大供養即獻人肉食燃人脂燈燒人肉為香時陪囉嚩天於夜分中作大惡聲而復大笑告持誦者言我今食汝若聞此聲不得驚怖如心怯懼但誦吽字即得無怖時陪囉嚩天而自降伏令彼行人為三界主此之吽字若人持誦一切世間人非人等皆生恐怖

復次持誦者以白足蹋曩致涇嚩羅天身誦真言八千徧至七日內速來降伏供給承事如僕從等復次如前作法足蹋大黑神誦真言八千徧并諸眷屬速來現前供給承事若不來時即得命終

復次往自在天祠四門殿內亦以足

踴自在天身誦真言一阿庾多至七日內時自在天與其眷屬即來現前凡有所須悉皆供給即負背行人往詣諸天復令烏哩摩尸天女承事供養及與種種聖藥如是金剛手菩薩降伏諸部多僕從成就之法

今時三界無量無邊一切天人等皆悉歸命是時金剛手菩薩為利益一切諸衆生故說彼一切懈怠不信及造惡業種種有情亦得成就之法令諸部多隨意承事利樂衆生

時持誦之人先於淨室持法精熟即得求於最上成就之法或求持明天地下寶藏如意寶珠及賢瓶瓔珞等皆得成就若為利益一切衆生故時阿闍梨依一切賢聖本尊持誦真言所有一切部多女夜叉女龍女緊曩囉女乃至一切諸惡鬼等剎那中間速來成就

時金剛手菩薩言若後末世或有破戒衆生不信佛法衆生造諸惡業衆生乃至毀謗三寶如是之人若欲依法持誦亦得成就一切所求皆得滿

願若復有人於金剛阿闍梨而行毀謗所求之法定不成就

今時金剛手菩薩復說降伏部多最上秘密真言曰

唵引紇哩合羯荼羯荼阿目劒吽吽吽

若持此真言八百遍一切部多及其眷屬速來成就或彼不來令彼部多及其眷屬悉皆破壞不久命終復次持誦者用牛黃畫彼部多女及餓鬼女形像以自左足蹋彼畫像誦真言八十遍剎那之間彼女即來作大怖之聲告言我欲命終我欲命終持誦者汝呼我何作持誦者言我要汝等爲其僕從即時彼女承事供給以盡百年復次用牛黃於樺皮上畫前部多等形持誦者以左足蹋之誦真言一千遍剎那之間彼女速來如不速來用白芥子加持打彼像口時部多女高聲啼哭身生惡病四體乾枯即得命終復用酥蜜加持打彼像口速得還命平復如故承事行人如僕從等日給飲食衣服可贖三人有餘復

次逐日於寺門內夜分中持真言八千遍時部多女名軍惹縛帝速現人前彼女言曰呼我何作持誦者言與我爲母女即允之如子養育至盡形壽

復次金剛手大明王說彼降伏諸部多利益一切貧窮有情成就之法有八大部多女一名部底二名尾沙尼三名星咽你四名訶悉你五名曩毖六名囉帝七名迦弥囉縛_二合哩八名称吠此八部多女能爲持誦之者作成就故若有行人於夜分中往其樹下持誦真言至第三日滿八千遍然後作大供養燒安悉香復誦真言至中夜時尾部沙尼部多女即現人前用白檀香水獻闍伽令彼歡喜若欲爲母彼即爲母如子養育日給衣服飲食可贍百人若欲爲妻忻悅和合日給金錢一千若爲姊妹百由旬內所有端正女人即爲將來及與聖藥寶藏等悉充足復次於夜分中往尸陀林中誦真言一阿庾多時軍拏羅賀哩尼部多女即現人前用血獻闍伽

令彼歡喜時持誦者求彼爲母女即
允之如子養育一切所須悉令豐足
復次往空閑宮觀之內誦真言一阿
庾多時賀哩居部多女即來現身與
彼爲妻同作歡樂日給金錢二十五
文名衣百件持誦人等一十二人豐
足有餘

復次往大自在天宮觀之內誦真言
一阿庾多時星四你部多女即來現
前女云呼我何作持誦者曰求汝爲
妻女即相允曰給金錢八文名衣一
對及種種聖藥等

復次於金剛手菩薩前畫部多女像
散迦囉尾囉花供養誦真言至中夜
時訶悉你部多女即來現身以白檀
香水獻闍伽令彼歡喜女曰呼我何
作行人言曰要爲僕從女即聽允衣
服飲食須者給足若畜積不使女不
復與

復次曩致部多女僕從成就法不作
持誦不作護摩亦不在先精熟法事
但念金剛手菩薩名號一切所用皆
悉成就

復次持誦者夜分中於本舍門前持誦真言至三日內彼囉帝部多女即來現前一切承事而爲僕從乃至修補房舍及耕種等常自營辦

復次持誦者往寂靜之處於夜分用酒肉食而復出生誦真言一千遍至第七日彼迦弥湮罽哩部多女即現人前以血獻闕伽告言呼我何作持誦者言汝爲我妻女即允之滿一切願令得自在

復次往詣宮觀之內安置宿卧用白檀香惹帝花等作供養燒安悉香彼部多女即來現身作童女相金色一切莊嚴即爲妻子同作歡樂日給金錢八文名衣一對及上味飲食等又此部多女往毗沙門天王宮內取彼珍寶而以與之如是金剛手說降伏八部多女成就之法已

歸命金剛手

忿怒大威力

說此秘密言

調此辯調者

余時金剛手菩薩復說殺一切天龍夜叉諸部多等真言曰

唵 賀曩賀曩曩薩哩縛 合摩 囉野

縛囉

合入縛引二合 隸引 吽登吒音

尔時菩薩說此真言之時變為金剛
熾焰徧滿三千大千世界復說此真
言曰

吽賀曩答吒音半

說此法時所有梵天那羅延天大白
在天及無數持明天龍神夜叉必隸
多必舍左嚧默哩縛緊曩囉摩護囉
誡誡嚕拏及一切天人悉皆破壞俱
獲命終

尔時文殊師利菩薩摩訶薩觀斯神
力恠未曾有而唱是言善哉善哉金
剛手大祕密主能為末法衆生作大
利益降伏一切天龍鬼等令於有情
廣行饒益尔時會中彼諸天女即從
座起頭面禮金剛手足各各說自根
本心真言曰

唵引室哩引二合 舍始祢引 麼也二合

唵引室哩引二合 底路引 多摩引

唵引室哩引二合 建引 左曩摩引 擇引

唵引室哩引二合 紇哩引二合 軍拏引 賀引 哩引

唵引吽囉怛曩二合 摩引 擇引

唵引酥嚕合二 烏哩縛合二 細引

唵引錄引悉哩引合部沙屋

復說天女成就法時持誦者往山頂上結跏趺坐誦真言一洛义必得成就復次於十五日隨力作供養及燃酥燈竟夜持誦至明旦時彼女即來而現本身用白檀香水獻閼伽女即問云欲何所作行人言曰要汝爲妻女即聽允復與聖物聖藥等食此藥者獲壽千歲

復次持誦者食白檀香并乳然後誦真言一阿庾多至第七日作廣大供養時底路怛摩天女即來現身所求成就復次於初八日往山頂上跏趺而坐竟夜持誦至明旦時彼女現端嚴相於面前立與持誦者默作歡樂復負行人往詣諸天所爲自在

復次持誦者往二河合流之岸誦真言八十一徧至第七日作廣大供養燒安悉香復持誦竟夜至旦彼建友曩摩羅天女即來現前所求成就

復次持誦者不擇日月星辰亦不持齋戒即往山頂上誦真言一阿庾多復誦真言至中夜時彼軍拏囉賀哩

居天女即現人前與彼爲妻日給金錢十萬復負行人詣四大洲及與聖藥聖物等所須滿願

復次持誦之者往宮觀內誦真言八千徧至一月月盡日復誦至中夜時囉怛曩摩擇天女即來現身作鈴鐸聲即獻花座持誦者日善來天女彼女言日呼我何作持誦者日我要爲妻女即聽允盡心承事所求皆得獲壽一千歲

復次持誦者於月一日往寂靜處作供養用白檀香作曼拏羅燒安息香日日三時誦真言八千徧至十五日作大供養時藍婆天女至明旦時現身而來即得爲妻同作歡樂復與種種聖藥等若彼不來即得命終復令行人壽命一萬歲命終之後生於王宮

復次持誦者往宮觀內燒白檀香誦真言一阿庾多至一月盡日隨力作供養復誦真言夜至明旦彼烏哩縛尸天女即現人前與獻花座告言善來女言呼我何作持誦者日要汝爲

妻女即允之及與種種聖藥等壽命
一千歲復次於潔淨處用獐皮上以
恭俱摩香盡彼部沙足天女形像燒
白檀香誦真言一月至月盡日作廣
大供養復誦真言至中夜時彼天女
即現人前用作歡樂復與金銀真珠
及種種聖藥等日給上妙飲食令其
安隱如是金剛手菩薩說八天女成
就之法

今時金剛手菩薩復說是言若諸天
女不爲行人成就所求誦此念慈明
王真言曰

唵引訖哩_引阿引羯茶阿母劍吽
唵八登吒_誦

誦此真言之時彼諸天女皆令破壞
身爲百令復誦此真言曰

唵引滿馱滿馱賀賀吽登吒_誦唵
左擺左擺嚩舍摩_引曩野吽登吒_誦

誦此真言令諸天女深生敬愛

今時金剛手菩薩爲利益衆生故復
說八天女成就之法若復有人於此
法教信重三寶受持課誦得最上快
樂所求成就彼部多女等或爲母或

爲姊妹或爲妻子僕從等皆現本身
令彼有情悉獲利樂復說印相法以
二手作拳以二手作旋舞以二中指
如針此是八天女印能除一切苦惱
復用二手如執劍此印降伏一切天
女句召現前成就一切事復用二手
作蓮花旋舞此印能降一切天女令
作僕從等真言曰

唵引薩哩縛二合鉢跢二合囉娑引誡

用此眞言句召天女復誦此眞言曰

唵 引 薩 哩 嚩 合二 薩 哩 嚩 合二 悉 提 部 儂

溼縛合二哩引娑縛二合賀引

此亦名句。召真言復說真言曰。

噍引迦引摩必哩合夜引曳引婆嘽

二合賀引

誦此具言能令天女速得現前復說

乙丑年

噍引 鰻引 暗引 吡引 吡引 喟引 喟引 入

誦此真言能降伏一切天女作種種
事持誦之者必得成就

余時會中一切夜叉女即從座起五
 體投地禮金剛手菩薩足各各說自

根本真言曰

唵引阿引識蹉酥囉遜那哩引娑嚩

二合賀引

此是羯諾羯嚩帝夜叉女真言復說
迦弥淫嚩二合哩夜叉女真言曰

唵引阿引識蹉迦引弥淫嚩二合哩引娑

嚩二合賀引

復說囉底夜叉女真言曰

唵引囉底必哩二合曳引娑嚩二合賀引

復說鉢訥弥你夜叉女真言曰

唵引鉢訥弥二合你引娑嚩二合賀引

復說曩致夜叉女真言曰

唵引曩致引摩賀引曩致引酥嚩

波曩致引娑嚩二合賀引

復說阿努囉儼你夜叉女真言曰

唵引努囉引擬招引每引度曩鉢哩

二合曳引娑嚩二合賀引

是名夜叉女真言祕密之法

復說八大夜叉女成就法持誦之人

往金剛手菩薩宮殿之內燒安悉香

每日三時誦真言三千遍至一月內

彼夜叉女即來現身用白檀香水獻

闍伽時夜叉女或爲母或爲姊妹或

為妻子等隨行人之意若令為妻不
得別行邪慾彼即歡喜日給金錢十
萬及與種種聖藥所作自在若為姊
妹亦與種種聖藥及聖物等復取最
上天女令其承事又彼姊妹所有過
去未來現在之事一一宣說令彼行
人獲得種種快樂之事

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷中

卷上

家

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大神王經卷下家

西晉經三藏聖典卷之八 佛說金剛手菩薩降伏一切部多大神王經卷下家 庚 奉 謹

復次持誦者往於河岸用白檀香作曼拏羅獻廣大供養時誦真言一阿庾多至第七日復作廣大供養至夜半彼摩拏賀哩尼夜叉女即來現身甚大告惱女言呼我何作持誦者言汝爲我婢女即聽允日給金錢一百贍彼行人等八人豐足使盡復與若不使盡不復與之

復次持誦者往彼丘拘陀樹下以自飲酒肉食已不潔淨盥漱持誦真言一千徧至第七日復誦真言至中夜已來彼羯諾羯囉帝夜叉女莊嚴具足與其僕從八百人俱悉現本身與彼行人同作歡樂即結爲妻給與衣服飲食及金錢八丈贍彼行人等一十二人悉得豐足

復次持誦者於樺皮上用牛黃畫彼迦弥淫婢二哩夜叉女形像於寂靜處置一卧牀於此牀上誦真言一千徧於月盡日作廣大供養燃以酥燈時

誦者默然彼女即來隨行人意而爲妻子於卧牀上留最上莊嚴至明旦時却還本處持誦之者不得邪慾若有所犯即令破壞

復次持誦者於其燈上畫彼女像身作金色一切莊嚴手執優鉢羅花如童女相用惹座花作供養燒安悉香誦真言八千遍至月盡日隨力供養燃以酥燈復誦真言至中夜時彼囉帝夜叉女即來現身同作歡樂即爲妻子日給金錢二十五文及聖藥等贍彼行人及其徒衆悉令豐足

復次持誦之者於白木舍卧牀頭邊用白檀香作曼拏羅燒安悉香誦真言至一月於十五日夜隨力獻供養復誦真言至中夜彼鋒訥弥你夜叉女即來現身隨誦者意以結爲妻即與種種聖藥及聖物等

復次持誦者往無憂樹下食於酒肉已用塗香好花作供養已誦真言一千遍彼曩致夜叉女即來現身或爲母或爲姊妹或爲妻子若得爲妻日給金錢八文及種種聖藥等若得爲

母供給衣食及金百兩若爲姊妹於
千由旬內所須女人即爲取來及供
給飲食衣服種種聖藥等

復次持誦者於樺皮上用恭俱摩香
畫彼呵努囉儼尼夜叉女形於月初
一日以香花燈及塗香等作供養一
日三時持誦真言至十五日燃以酥
燈隨力作供養持誦夜至明旦彼夜
叉女即來現身隨行人意即爲彼妻
日給金錢一千及與種種聖藥壽命
一千歲如是名爲所說降伏諸部多
大教王夜叉女成就之法

余時金剛手菩薩大祕密王言若有
夜叉女不依我三昧住者誦此忿怒
明王真言決定破壞真言曰

唵^引 度嚨^二 羯荼羯荼阿目迦藥乞

叱^二 合尼^三 統哩^二 惹^引 囉^二 入^三 吽^二 娑^三 吒^半

誦此真言一千遍彼女速來若不速

來頭目俱破刹那命終墮八大地獄
復說印相法以二手作拳二小指相
交此大不空忿怒鉤印能夠三界

復說夜叉女印以二手平掌二中指
顛倒以無名指出外頭指與小指相

捻此是一切夜叉女最上根本印結
此印時彼夜叉女速來現身復用此
印以右手母指作鉤召復誦此真言
曰

唵引訖哩引阿引誡蹉

誦此真言能鉤召一切夜叉女復用
前印以左手母指作發送誦此真言
曰

唵引訖哩引誡蹉引藥乞叱引谷

尼引尸伽囉引補曩囉引誡摩曩

引野婆嚩引二合賀引

復說印相以二手作拳舒二中指此
印能令一切夜叉女速來現前誦此
真言曰

唵引摩賀引藥乞叱引尼引昧上

曩必哩引曳引娑嚩引賀引

復用二手作拳舒二小指此印能令
一切夜叉女速來親近真言曰

唵引迦引摩菩疑淫嚩引二合哩引娑嚩引

賀引

復用二手如執刀劍勢此是一切夜

叉女心印誦此一字真言曰翅引

復用二手作拳舒於頭指中指此是

一切夜叉女香花燈塗供養印誦此

真言曰

唵 百薩哩嚩 摩努賀 哩尼 娑

嚩 賀 賀

如是說此降伏諸部多大教王夜叉女成就法也

尔時會中有龍女主即從座起五體投地禮金剛手菩薩足各各說自根本心真言曰

普入唵 普入阿難多目契

普入悉哩 普入嚩 酥吉目契

普入伊普入鉢訥弥 你

普入阿普入摩賀 鉢訥弥 你

普入尾普入羯哩俱 吒迦目契

普入摩普入設始你野

普入染普入入嚩 囉目契

普入骨嚩 普度摩入目契

復說八大龍女主成就之法

時持誦之者先於龍堂之內持誦真言一洛叉令法精熟得一切龍女心

大歡喜然後於月初五日往龍堂內入於龍池用香花塗香及乳汁依法作供養即誦八大龍女主真言一千

徧時彼龍女速來池內用乳汁白檀香水獻闍伽已持誦者言善來與我爲妻女即聽允日給金錢八文或令殺冤或令救護隨意無違

復次持誦之者徃二河合流之岸用酥乳爲食誦真言八千徧時彼龍女即來現身以其好花戴彼頂上告言汝爲我妻龍女即允日給金錢五文及上妙飲食等復次持誦者徃龍堂內誦真言一千徧剎那中間令其龍女患於頭痛速來言曰呼我何作行人告言與我爲母龍女即允供給衣服飲食可贍誦者徒衆五人俱足復次持誦者徃蓮池岸上誦真言八千徧龍女速來同作歡樂即得爲妻日給金錢八文使盡復與若畜之不用更不與之

復次持誦者徃二河合流之岸於夜分時誦真言八千徧時彼龍女即來現身行人言曰善來與我爲妻龍女即允日給黃金一兩

復次持誦者徃大海岸於夜分時誦真言八千徧時彼龍女即來現身行

人言曰汝爲姊妹女即允之日給金錢一文及衣服等

復次持誦者往彼龍堂復入龍池水至臍輪即誦真言八千徧時彼龍女即來現身以其好花戴彼頂上告曰汝爲我妻龍女即允日給金錢八文及上味飲食等

復次持誦者往彼龍堂內於夜分中誦真言至明旦時彼龍女莊嚴其身即現人前用花水獻闕伽告言善來汝爲我妻龍女即允與持誦者種種聖藥聖物等能滿一切願

復次持誦者往彼龍堂誦真言一阿庾多龍女即來同作歡樂誦者言曰汝爲我妻龍女即允日給金錢五文及上味飲食衣服等

復次持誦者於夜分中近彼龍堂誦真言八千徧龍女即來以龍花戴彼頂上持誦者曰與我爲妻龍女即允及與彼誦者最上莊嚴等

復說龍女三昧真言句召具言曰
唵。普阿誡蹉曩。引擬你。引普
復說塗香真言曰

默唵合二伊普

復說香真言曰

唵引普惡

復說一切龍女三昧真言曰

阿普憾引普鍛普

復說發送真言曰

普誡蹉誡蹉口引伽唵合二布囊囉引

誡麼曩引野

復說印相法以二手仰合掌復合如頭髻內入二頭指以二母指相捻此是龍女三昧印能作一切事亦是外三昧印及發送供養此印同用復次以左手作拳母指舒左右手頭指豎立餘指並舒復用小指母指捏指甲餘指並舒此亦是龍女三昧印如是所說降伏諸部多大教王龍女成就之法

今時金剛手大祕密主作大忿怒相擲金剛杵說此真言曰

唵引鼻引沙拏嚩囉合二吽阿目枳引

曩引疑你引阿引羯哩沙合二野吽吽

吒引娑吒引

今時金剛手菩薩說此真言之時一

切龍女迷悶倒地頭頂疼痛命欲將
終菩薩復言汝等龍女若不依我三
昧得大過失速令命終墮八大地獄
如是金剛手說此降伏諸部多大教
王龍女成就法已

余時會中有緊曩囉女主即從座起
五體投地禮金剛手菩薩足各說根
本心真言曰

唵引摩努賀哩引娑嚩二合賀引

唵引酥婆擬引娑嚩二合賀引

唵引尾舍引擇你引怛哩二合娑嚩二合

賀引

唵引酥囉多必哩二合曳引娑嚩二合賀引

唵引阿涇嚩二合目契引娑嚩二合賀引

唵引尾迦引囉目契引娑嚩二合賀引

復說六緊曩囉女主成就法持誦者

往山頂上誦真言八千徧作大供養

用牛肉及安悉香同燒誦真言至中

夜彼緊曩囉女即來現身持誦者不

得怖畏彼女告曰呼我何作持誦者

言與我爲妻女即聽允背負行人詣

諸天界與上味飲食等

復次持誦者往於山下清齋誦上真言

一阿庾多彼緊曩囉女即來現身捧行人足種種承事即爲妻子日給八文金錢及衣服等

復次持誦者往彼岸誦真言一阿庾多竟夜至明旦時彼緊曩囉女即來現身結爲妻子日給金錢五文復次於夜分往二河合流之岸誦真言八千遍彼緊曩囉女即來現身第一日捨施第二日面前住立而發言語第三日同作歡樂即爲妻子供給承事日與金錢八文及衣服等

復次持誦者往於山頂上食酒肉已誦真言一阿庾多彼緊曩囉女即來現身如天女像面前而坐默作歡樂即得爲妻日給金錢八文及上味飲食等如是說此降伏諸部多大教王緊曩囉女成就之法

余時金剛手大祕密王告大自在天言汝今諦聽我已降伏三界諸天如僕從等所有大惡諸天我亦降伏時大自在天白菩薩言唯願說此降伏三界大惡諸天真言印相及幢像等成就之法時會大眾讚大自在天言

尼引惹識怛波引餘你引

此八部多女即為大富鉢訥摩縛怛也引及摩賀引鉢訥摩此二部多女身作白色尾部沙尼及酥囉賀引哩尼引此二部多女身作赤色餘四部多女身皆金色

復次金剛阿闍梨身著青衣頂戴青冠及戴青花如前儀軌誦念怒明王真言為一切衆生作大利益故剎那中間決定成就

復說一切天人真言曰

吽縛囉合賀吒半

持誦之間一切天人皆來成就

復次作忿怒相立如舞踊勢即擲金剛杵誦真言曰

吽此一吽字持誦之時能破一切天人忤時一切天女龍女夜叉女及部多女等依金剛手菩薩言剎那中間皆來成就復誦此真言曰

唵引縛囉合祢引鉢多二合摩賀

引骨嚕合默賀曩捺賀鉢吒摩引

囉野吽吽賀吒半

復次殺一切天魔及降伏彼等真言

金剛鉤在念怒明王南邊

唵引呬部嚩引瑟囉引賀引哩尼

進多摩尼特嚩合惹歇引哩尼

誦此真言安瑟囉賀哩尼

女手執如意寶幢在念怒明王北邊

唵引室哩合嚩囉賀哩尼布瑟

波合賀瑟帝合呬

誦此真言安嚩囉賀哩尼

女手執花在念怒明王東北隅

唵引室哩合囉但泥合涇嚩哩度

波呬

誦此真言安摩賀囉帝

女手執香鑪在念怒明王東南隅

唵引室哩合普引沙尼嚩歇賀瑟

帝合呬

誦此真言安部沙尼多女手執

塗香在念怒明王西南隅

唵引室哩合惹誡但波瑟泥

惡入

誦此真言安惹誡但波瑟你部

多女手執燈在念怒明王西北隅

復次說八大部多女印相用二手作

拳舒二頭指此名摩竭金剛印復用

此印安腰側亦名弓箭印

復用右手作拳舒頭指復如鉤此名
鉤印復用左手作拳舒中指此名如
意寶幢印復用二手仰合掌以二頭
指如鉤此名花印復用指互相交舒
二頭指此名香印復用二手並舒各
安臂上此名塗香印復用右手作拳
豎之舒中指此名燈印
復次忿怒明王說降伏諸部多曼拏
羅儀軌已復說此八部多成就法真
言無能勝部多真言曰

唵引紇哩引唵入

阿唎多部多真言曰

唵引吽唵入

布囉拏部多真言曰

唵引紇哩引唵入

阿布囉部多真言曰

唵引部嚩引唵入

尸隨林佳部多真言曰

唵引室嚩引唵入

似餘引淫縛引囉部多真言曰

唵引嚩唵入

阿部帝引淫縛引囉真言曰

唵 賀囉 二 唵 入

緊羯嚕恒莫部多真言曰

唵 阿 嚩 入

復次持誦者於金剛手前誦前真言
一路又令法精熬於十五日用酥酪
糖乳爲飲食作廣大供養燒安悉香
竟夜持誦至明旦時彼無能勝部多
決定速來若彼不來刹那命終彼若
來時告言呼我何作持誦者曰爲我
僕從時彼部多即便承事復令行人
即爲持明能降帝釋及設始天女復
負行人詣諸天上居帝釋位壽命七
劫復次持誦者往詣舍利塔前於夜
分中誦真言八千遍至第七日獻種
種飲食燒安悉香復誦真言時彼部
多即來人前告言呼我何作行人言
曰爲我僕從部多即允背負行人往
四大洲所欲自在壽命千歲
復次持誦者往金剛手菩薩宮殿內
誦真言八千遍至第七日作廣大供
養用素食乳酪等依法出生復誦真
言至中夜時布囉拏部多現身而來
即獻闍伽令彼歡喜即爲僕從盡生

承事能滿一切願亦能作於吉凶隨
行人意獲壽一千歲

復次持誦者往舍利塔前誦真言一
阿庾多以爲精熟然後於十五日隨
力作供養誦真言至中夜時布囉拏
部多速來人前告言呼我何作行人
言曰爲我僕從部多即允復令天女
給侍承奉亦與現一切伏藏日給金
錢五文及飲食衣服等壽命五百歲
復次持誦者往尸陀林於夜分中誦
真言八千遍至第七日用酒肉魚酥
酪糖蜜乳粥及果子等依法出生燒
安悉香誦真言至中夜時有大惡聲
行人若聞不得驚怖即時部多與自
徒衆圍繞而來出生供養彼即歡喜
得一切部多皆爲僕從能殺一切冤
家日給金錢與彼行人獲壽一千歲
復次持誦者往宮觀內用紅色花供
養燒安悉香誦真言一阿庾多令法
精熟復於二十九日夜分中用魚肉
及種種飲食依法出生誦真言至中
夜彼俱誦囉囉部多即現人
前熾焰徧身作大惡相不得怖之部

多言曰呼我何作行人言曰爲我僕
從部多即允盡生承事每日三時給
金錢五文及上味飲食獲壽五百歲
復次持誦者往大自在天祠宮殿之中
於夜分時只以自身用紅色肉食用
安悉香及蜜同燒誦真言八千徧於
第一日夢見第二日現本身第三日
面前住立告言呼我何作持誦者曰
爲我僕從部多即允復往諸天取無
盡寶藏與彼行人及衣服飲食等復
爲行人說三世之事壽命二千歲
復次持誦者往金剛手菩薩殿內於
二十九日起首誦真言一阿庾多至
七日令法精熟然後持誦者用白檀
香作曼拏羅燒安悉香用白食酥酪
乳粥等以爲自食燃以酥燈生吉祥
草於初夜分持誦至中夜時彼部多
即現人前用白檀水獻闍伽部多言
曰呼我何作持誦者言爲我僕從部
多即允復與上味飲食種種聖藥及
伏藏等皆具行者往詣諸天所欲自
在壽命五千歲如是降伏諸部多大
教王僕從成就法已

復次阿闍梨爲利益故降伏一切部
多僕從如佛所說此法難作若凡夫
人懈怠人作惡業人妄語人愚癡人
貧病人短壽人及身心不定人等於
此儀軌皆不得作作之不成若阿闍
梨儀軌具足無彼缺犯依法持誦必
得成就若求富貴種種聖藥帝釋天
主三種之壇無不成就何況人王及
伏藏等所有一切天女剎那之間俱
來成就所有遍地懈怠一切衆生皆
得快樂此中四字大秘密能作一切
成就

復次說降伏八部多印相法以二手
指相交豎中指如針此是無能勝部
多印復用前印以中指入內舒二頭
指復如鉤此是阿唵多部多印復用
前印以二頭指如環二小指各舒此
是布囉拏部多印復用十指相交此
是阿布囉拏部多印復用前印二小
指豎如針此是尸陀林住部多印復
用前印各舒八指此是阿部帝涇嚩
囉印復用前印母指入內舒二小指
此是俱輸涇嚩囉部多印復以二

手合掌二頭指如鉤此是緊羯嚕怛
摩部多最上印如是說降伏大教王
八大部多印尔時金剛手菩薩復說
金剛阿闍梨為利益故令吉祥大部
多女心生歡喜承事成就法復次持
誦者於金剛手菩薩前誦真言一洛
叉令法精熟然後十五日隨力作供
養燒安悉香誦真言竟夜至旦彼部
多女即現人前用白檀香水獻闍伽
告言善來部多女言呼我何作行人
言曰與我為妻女即允之給與種種
聖藥聖物及寶藏等此名順善成就
復次說成就法持誦者用恭俱摩香
於樺皮上畫吉祥大部多女像於夜
分中獨自裸形往金剛手菩薩前誦
真言八十徧彼部多女速現人前行
人作歡喜相令女歡喜背負行人往
諸天宮與帝釋位亦能養育一國人
民獲壽一萬歲若不為成就頭目破
壞身體乾枯剎那命終
復次說殺一切部多女儀軌如前作
曼拏羅盡忿怒殺相剎那中間能殺
諸部多女此忿怒明王親說時持誦

者用恭俱摩香盡彼形像以右足蹋
手擲金剛杵口誦吽字至七徧已刹
那中間殺彼命終說此降伏諸部多
大教王成就法已復說發遣賢聖儀
軌持誦者依法讚歎恭敬禮拜誦此
發遣真言曰

野他引野他引摩賀引部覩引勞捺

囉二合娑他引喃鉢囉二合闍左覩娑嚩

二合賀引

復次承事賢聖及發遣部多儀軌用
紅色飲食香花等出生用帛蓋於生
盤誦呪生真言三徧已如前依法讚
歎恭敬作禮即發遣諸部多各還本
處或住口陀林宮觀廟宇或樹下河
岸四衢道路及自在天祠等速令還
位依我三昧各自守護若不還位我
以大金剛杵破汝頭頂刹那命終墮
大地獄復誦此真言曰

野他引莎娑他二合曩誡蹉覩野他引

酥欠娑嚩二合賀引

如是發遣部多及大自在天時亦用
音樂此是第二發遣儀軌已復說發
遣儀軌所有住尸陀林宮觀內山頂

上四偈道路諸部多等各令還位之
時與彼出生誦此發遣真言曰

三摩野底瑟姪合二觀部多引喃引三

摩野滿怛囀合二播引揮曩曷囀合二

達惹引開引薩摩引倪也合二鉢也合二嚩

捺囉合二娑他合二曩鉢囉合二悶右觀娑

嚩引賀引啞引阿謨伽嚩日囀合二

俱舍羯囉羯囉羯茶羯茶吽囉合二

誦此真言時結此金剛鉤印舒二頭

指即為發遣賢聖印此是降伏諸部

多大教王第三發遣賢聖儀軌竟

辭訖金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷下

乙巳歲哥羅國大藏都監奉

勅雕造

最上大乘金剛大教寶王經卷上

家

吳郡陸氏藏經大教寶王經卷上師目 法華 經

如是我聞一時世尊在廣嚴城菴羅
樹園與大苾芻衆六十萬人俱其名
曰尊者大迦葉尊者優樓頻螺迦葉尊
者那提迦葉尊者須菩提尊者尊者那
尊者大目乾連尊者舍利弗尊者劫
賓那尊者摩訶捺囉尊者優波梨尊
者阿難如是等苾芻衆六十萬人俱
復有菩薩摩訶薩其名曰師子威德
菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩虛空
藏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩金
剛手菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶
薩觀自在菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩
摩訶薩寶星菩薩摩訶薩鉢訥摩俱
母那菩薩摩訶薩常堅固身菩薩摩
訶薩寶嚴海慧菩薩摩訶薩清淨妙
音聲菩薩摩訶薩燈光明菩薩摩訶
薩得妙音聲菩薩摩訶薩如意光明
菩薩摩訶薩徧往世界如師子行菩
薩摩訶薩清淨無垢金光明菩薩摩
訶薩善威儀善行菩薩摩訶薩從地

踊持世王菩薩摩訶薩天言說堅固
音聲菩薩摩訶薩得一切法自在菩
薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等
菩薩摩訶薩六百万人俱
余時世尊從於口中放大光明其光
晃耀過於日月而有衆色所謂青色
黃色白色紅色綠色有如是等無數
種種色光照於無量無邊世界乃至
梵世如是照已還從世尊頂門而入
余時尊者阿難即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌恭敬白佛言世尊如
來放光非無因緣世尊今日放大光
明何因何緣唯願如來應正等覺大
慈廣覆爲我等說

余時世尊告阿難言如汝所說非無
因緣汝當諦聽吾當爲汝廣分別說
阿難今有無量無邊衆生得證無生
法忍乃至得涅槃界由是因緣故斯
光明說是語時有一天子名印捺羅
部帝領四兵衆及持種種供養之具
來詣佛所至佛所已持諸供具恭敬
供養禮佛雙足住立一面作是思惟
我今欲聞甚深之法復以頭面禮世
尊足右膝著地合掌恭敬而白佛言

如薄伽梵三界大師乃是一切衆生之父我如小兒愚癡無慧復無方便於我云何方便令我諸根於諸境界當使獲得無生法忍今時世尊讚彼王言善哉善哉知汝所問爲於當來未法衆生欲令彼等得無生忍於是世尊告大王言我有四種最上之法若有聞者必當獲得無生法忍

今時阿難在大家中得聞是語即前礼佛合掌白言世尊云何名爲四種之法佛言四種法者所謂聲聞乘緣覺乘此二乘者但能自利不能利他復有二乘謂方廣大乘及彼最上金剛大乘是名爲四今時阿難又復問言是金剛大乘當云何性佛言阿難若有菩薩發於最上大菩提心是即名爲金剛乘性是菩提心能自利益復利於他如是菩薩摩訶薩行解於方便能於諸根各各境界所緣所作當獲無生法忍今時彼王印捺囉部帝得聞世尊爲於阿難說是四法甚大歡喜次白佛言世尊云何菩薩摩訶薩解於方便能於諸根各各境界

所緣所作得無生忍佛言大王乃往
過去無量無邊不可思議大劫之前
時世有佛出興於世号曰清淨光明
如來應供正等覺明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
彼佛世界名大妙香是日清淨光明
如來壽量住九万劫彼佛世界所有
衆生智慧猛利皆悉發於大菩提心
時世有三名精進授力如輪王領四
兵衆前後導從詣彼佛所復持種種
香花奉獻彼佛伸供養已作禮旋遶
踴跪合掌白言世尊云何能令諸根
境界所緣所作當得無生法忍佛言
大王所有過去未來及與現在諸佛
世尊皆亦說此方便解於諸根各各
境界所緣所作而能獲得無生法忍
時精進授復白佛言云何菩薩摩訶
薩本性佛言菩薩性者即是大慈大
悲大喜大捨而此四法是菩薩性菩
薩樂行如是四法能爲一切衆生使
獲無生法忍

尔時日清淨光明如來顧視左邊諸
大菩薩摩訶薩告金剛手菩薩言金
剛手汝可往彼精進授王宮中如王

所問金剛大乘汝當爲王及隨衆生
種種根性演說菩薩摩訶薩行於方
便使令獲得無生法忍金剛手菩薩
聞佛告勅即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛作如是言我今當承
如來聖旨行往度脫時精進投三闍
佛告語即向金剛手菩薩前頭面作
礼而伸請曰唯願菩薩遵奉佛勅愍
察志誠往詣我宮爲我演說金剛大
乘使我開解證無生忍亦令當來一
切衆生獲大利益時金剛手默然王
知許已即整四兵前後導從即與菩
薩同乘還宮及設傘蓋幢幡香花伎
樂供養菩薩是時王城名曰最上城
中人民聞菩薩來於所經路竟以香
花供養菩薩既至宮已精進投王復
設七寶師子之座請菩薩坐奉獻種
種金銀珠寶及以寶瓶盛滿闍伽上
妙香水及以五種供養奉上菩薩復
有衆多苾芻之衆爲欲聞法亦持香
花來獻菩薩時金剛手菩薩即如從
佛所聞法式入大曼拏羅以金剛淨
水與王灌頂精進投王得灌頂已復
有諸苾芻衆及諸刹帝利婆羅門吠

今首陀等皆悉來詣王宮至菩薩所
爲欲聞法發菩提心入金剛來時金
剛手菩薩便卽爲說菩薩摩訶薩行
及諸般法種種相及是陀那方便等乃
至如來部金剛部寶部蓮花部羯磨
部依金剛乘相應及三摩地三摩鉢
底等方便皆令得解盡涅槃界余時
南印度王精進授是王深信敬重樂
求最上法入金剛大乘又復樂求隨
衆生根性相應三摩地三摩鉢底解
於方便獲無生忍盡涅槃界復有北
印度王名尾哩野摩哩摩亦如是東
印度王名妙臂亦如是西印度王名
百臂亦如是復有百千悉剎其持衆
寶上妙衣服同時來詣菩薩之所供
養恭敬作礼旋繞白菩薩言我等深
心樂求最上金剛大乘亦復樂求隨
衆生性相應三摩地三摩鉢底解諸
方便證無生忍盡涅槃界是時復有
國中人民之衆見聞隨喜之者亦皆
發起大菩提心時世復有衆多金剛
阿闍梨所謂覺龍覺授法龍賢授德
授海授如是等阿闍梨得聞菩薩所

說相應之法皆悉證得無生法忍亦
時東印度王妙臂與中宮后妃嬪嬙
綵女乃至城中人民樂法之衆而於
根本最上法中三摩地相應之法而
得成就隱沒自在是印度中復有諸
金剛阿闍梨所謂賢軍德軍寂靜軍
爲多羅軍無邊藏天藏善力藏等復
有諸婆羅門所謂捺多婆羅門訶哩
三藐婆羅門奔茶利迦婆羅門鉢訥
摩婆羅門如是等阿闍梨婆羅門等
得聞菩薩所說金剛大乘及相應三
摩地法皆悉獲得無生法忍時西印
度王百臂及彼中宮后妃綵女等聞
菩薩所說甚深金剛大乘及諸法要
皆悉證得金剛智所攝相應三摩地
成就法及隱沒自在彼印度中復有
衆多金剛阿闍梨所謂智密菩薩賢
密慧密慧賢無垢賢等亦有諸毗舍
所謂善意毗舍印捺羅波毗舍印捺
羅羅毗舍淨光毗舍等是阿闍梨及
毗舍等得聞菩薩所說最上金剛大
乘及諸妙法皆悉證得無生法忍北
印度王尾哩野訶哩摩與中宮后

如絲女等及諸人民沙門婆羅門等
樂入金剛大乘者於是法中得聞菩
薩演說法要亦於金剛智所攝真實
相應三摩地成就及隱沒自在今時
金剛手菩薩爲彼諸王及沙門婆羅
門乃至毘舍等於六年中演說金剛
大乘及諸法要使彼諸王及樂法之
衆悉獲利樂又復演說諸成就法謂
八大聖藥眼藥劍索金剛輪金剛
杵寶瓶草屣等及人修羅窟乃至敬
愛諸成就法時諸王及一切沙門婆
羅門等而常隨逐聽受教導

今時金剛手菩薩告彼衆言今彼處
有大名山号摩訶捺囉其山頂上平
正廣闊亦有園苑池沼適悅之所汝
等諸王及沙門婆羅門吠舍首陀等
所有修學金剛大乘皆可同往彼山
修習而住後於異時忽告衆曰彼日
清淨光明如來應正等覺將入涅槃
汝等今可與我同至佛所求受灌頂
時修習金剛大乘諸會衆等即與菩
薩共持種種殊妙香花往詣日清淨
光明如來之所既至彼已奉上香花

作大供養旋繞讚歎頭面著地礼佛
雙足修敬畢已共坐佛前

尔時金剛手菩薩於衆會前偏袒右
肩右膝著地金剛合掌安自心上白
世尊言我承如來教勅往彼三宮爲
諸王等及沙門婆羅門乃至一切發
菩提心求學金剛大乘者即爲演說
金剛大乘及於諸根境界所緣所作
種種之法皆令獲得無生法忍世尊
我今欲於如來金剛大乘法中與彼
學衆求受灌頂唯願如來慈悲聽許
尔時日清淨光明如來左右顧視已
即於口中放大光明其光五色於刹
那間照於恒河沙等諸佛刹土上至
梵世悉皆照耀如是照已尋復旋還
却從世尊口中而入時彼光明所照
佛刹一切如來悉皆稱讚作如是言
彼金剛大乘即攝一切衆乃至過去
未來現在亦復如是彼金剛大乘即
攝一切衆時彼學衆即於金剛大乘
悉得灌頂得灌頂已咸以頭而礼世
尊日清淨光明如來及金剛手菩薩
足復繞千匝歡喜讚歎各還本處

尔時日清淨光明如來於後不久入
般涅槃佛涅槃後法住千歲時金剛
手菩薩復往摩訶捺囉山中安住時
一切金剛大乘學衆互相謂言我等
本師菩薩還止彼山我等宜應同往
彼山奉事供養及自修習金剛大乘
一切事業時彼學衆一切沙門婆羅
門等各持香花及諸供具即同往詣
摩訶捺囉山金剛手菩薩所至彼山
已各各奉上香花寶玩供養菩薩旋
繞禮拜瞻仰而住於是菩薩見彼學
衆咸來山中親近供養修習事業志
意堅固即告衆曰汝等各各於我最
上金剛大乘聞諸法要悉皆證得無
生法忍盡涅槃界汝等諦聽我師曰
清淨光明如來已入涅槃衆生薄福
無所恃怙我所告汝等善遵行佛入
滅後彼金剛阿闍梨是汝等師何以
故彼阿闍梨亦能護持佛刹復能護
持金剛祕密法故能說四字名此即
是如來相汝等大衆當於彼師常加
尊重禮拜供養同於佛想即感一切
如來常加擁護即是見前一切如來

汝等學衆常於彼師奉事供給凡所受用坐卧等具衣服湯藥一切所須無令闕乏雖常侍近不得足蹋師影所有同學無分親疏一心平等善男子若有學人及諸人等於金剛阿闍梨及金剛大乘諸學衆等生不信心發起惡念復加毀謗是人果報當墮地獄畜生及諸惡趣何以故以一切諸法從彼生故若有毀者是即毀法故獲是報若有衆生未斷輪迴來求學者當隨根性爲他演說金剛大乘當令得入金剛三昧金剛手菩薩又復告言此金剛大乘即是一切如來一切如來即是大智汝等學衆若有不依三昧違我教者令汝破壞由如灰燼於是菩薩即以金剛水與學衆等飲復結大忿怒印安著學衆頂上作加被已又復告言佛子汝今此身即爲金剛三昧所持若有違犯不依從者以我金剛三昧印及忿怒印令彼破壞又復菩薩即如先佛法式爲諸學衆授於灌頂復誦警覺真言令其覺悟又復示與金剛杵自稱已名

與諸弟子身入八處而作加被時金
剛大衆學衆於菩薩所受學一切法
式畢已即向菩薩種種稱讚恭敬供
養謝彼菩薩又復自言我等各各如
菩薩教於金剛阿闍梨所承事供養
恭敬讚歎一如聖旨今時金剛手菩
薩摩訶薩化事畢已即於彼處隱沒
不現

最上大乘金剛大教寶王經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

最上大乘金剛大教寶王經卷下

卷下

大摩訶薩婆經卷下 大摩訶薩婆經卷下 大摩訶薩婆經卷下

余時世尊復告印捺囉部帝大王言
大王汝於往昔過去無量阿僧祇大
劫之前日清淨光明如來法中已曾
爲王號精進投汝於是時與諸學眾
於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸
法要汝今於此婆訶世界我釋迦牟
尼佛所又復求學如是金剛大乘時
印捺囉部帝聞此語已即復合掌白
世尊言云何名爲菩薩摩訶薩佛言
若有樂行大慈大悲大喜大捨是即
名爲菩薩摩訶薩

余時世尊說是語已願觀左邊告金
剛手菩薩言汝可同彼過去劫前日
清淨光明如來之時爲印捺囉部帝
大三流金剛大乘及說菩薩摩訶薩
有諸根境界等種種之法方便令解
使獲無生法忍時金剛手菩薩摩訶
薩即從座起偏袒右肩頭面著地禮
世尊足已合掌當心而白佛言我今
當承如來教勅而爲演說印捺囉部

帝聞是語已身毛喜堅心大忻踊即
從座起禮世尊足已復禮金剛手菩
薩足禮已白言唯願菩薩遵奉佛勅
往詣我宮爲我演說

今時金剛手菩薩承佛教勅又復觀
彼印捺囉部帝身心虔切默然許之
印捺囉部帝知默許已即禮金剛手
菩薩足歡喜踊躍禮佛而退即整四
兵前後導從乃與菩薩同乘寶車及
張傘蓋動種種樂尊敬供養還歸曼
識羅補覽大城於其城中菩薩所經
之路一切人民各以香花奉獻供養
既至宮已時印捺囉部帝預嚴七寶
大師子座菩薩下車即昇彼座王及
中宮后妃眷屬復設種種香花瓔寶
及殊妙衣作大供養復以寶瓶盛滿
開伽香水奉上菩薩

今時金剛手菩薩摩訶薩即如從佛
所問金剛大乘秘密相應三摩地三
摩鉢底種種諸法廣爲演說欲令王
及諸無生忍盡涅槃(界)是時復有衆
多妙明婆羅門刹帝利毗舍首陀等
亦來王宮爲欲聽聞金剛大乘及諸

妙法又有東印度摩羅縛國法光大
王北印度無能勝王西印度月光大
王摩伽陀國頻婆娑羅王舍衛國波
斯匿王梨蹉尾國梵授王等復有無
數沙門婆羅門刹帝利毗舍首陀及
無數發菩提心衆生欲聞法故亦來
王宮如是人等各於菩薩信重歡喜
來至王宮如是人等各各深信歡喜
踊銳白金剛手菩薩言我等樂入金
剛大乘及欲聽聞種種妙法於是金
剛手菩薩而於六年爲於諸王及諸
人衆演說金剛大乘諸菩薩行及無
數百千俱胝相應三摩地三摩鉢底
乃至於諸境界所緣所作一切諸法
廣爲演說

今時印捺囉部帝得聞法故於一切
如來相應法中證三摩地三摩鉢底
得無生忍盡涅槃界及得隱沒自在
乃至中宮后妃眷屬國內民庶得聞
金剛大乘及諸法要皆悉證得無生
法忍國中復有金剛阿闍梨所謂善
龍義龍寶聲戒聲發光聲復有娑羅
門所謂法龍力賢等得於金剛大乘

法中證無生忍盡涅槃界彼東印度
摩羅嚩國法光大王於最上金剛大
乘法中悟得最上根本相應法得無
生忍盡涅槃界及得隱身自在乃至
中宮后妃眷屬國中士庶得聞金剛
大乘及諸妙法皆悉證得無生法忍
盡涅槃界是印度中復有金剛阿闍
梨名曰賢天如來天善天又有刹帝
利耶輸縛哩摩你嚩嚩哩摩等亦於
金剛大乘法中得聞法故悉皆證得
無生法忍盡涅槃界

復有北印度無能勝王得聞金剛大
乘及諸法要乃於真實攝教中證得
相應三摩地得無生忍盡涅槃界及
得隱身自在亦有中宮眷屬后妃嬪
嬙乃至士庶得聞金剛大乘一切妙
法皆悉證得無生法忍彼印度中亦
有金剛阿闍梨名曰賢喜蓮喜又有
刹帝利名曰烏那野嚩哩摩及有毗
舍名曰法密如是等衆於金剛大乘
得聞法故皆悉證得無生法忍盡涅
槃界

復有西印度月光大王於金剛大乘

聞諸法故證得金剛口相應三摩地
等得無生忍盡涅槃界及得隱身白
在亦有中宮后妃嫔女乃至士庶等
又有金剛阿闍梨名曰不空成就普
成就如來成就等又有刹帝利名曰
善密及穌哩野嚩哩摩如是衆等於
金剛大乘聞妙法故皆悉證得無生
法忍盡涅槃界

今時金剛手菩薩摩訶薩爲彼諸王
及一切學衆演說金剛大乘一切諸
法又復演說八種成就之法所謂聖
藥眼藥革屣劍冑素金剛輪金剛杵
及寶瓶等成就之法又復演說入地
入修羅窟成就之法又復演說菩薩
摩訶薩依金剛大乘所行之行諸根
境界所緣所作種種之法令彼學衆
各各修習離於懈怠時金剛手菩薩
於六年中爲諸王等及求學金剛大
乘一切學衆以種種方便譬喻言辭
演說諸法各令證悟已即告衆曰汝
等當知今彼處有大名山號乞乞那
其山頂上平正廣闊亦有林樹池沼
適悅之地我今先往汝等入金剛大

乘諸王沙門婆羅門毗舍首陀一切
學衆亦可於彼俱往集會是時學衆
於彼山頂皆集會已金剛手菩薩即
復告言今者世尊釋迦牟尼將入涅
槃汝等今可與我同至佛所求受灌
頂今時學衆即與金剛手菩薩同離
彼山是時諸王將理四兵前後導從
及備種種諸大供養往世尊所今時
世尊釋迦牟尼已在拘尸那城金剛
手菩薩摩訶薩與諸學衆至佛所已
設大供養奉獻世尊右繞三匝禮拜
讚歎於佛前坐時金剛手菩薩即從
座起偏袒右肩右膝著地作金剛合
掌白世尊言我奉佛勅以菩薩摩訶
薩行於金剛大乘法中為學衆說於
諸根境界所緣所作及種種諸法各
各證悟或得三摩地三摩鉢底或得
法忍盡涅槃界或得隱身自在世尊
我已如是說法利益今來佛所欲為
彼衆於如來起求受灌頂

今時世尊左右顧視已即於頂門放
五色光其光是耀於一剎那間照如
恒沙佛刹上至梵世如是照已尋復

旋還却從世尊頂門而入。今時十方
光所照處一切如來異口讚言。金剛
大乘即攝一切乘。乃至過去未來及
與現在一切諸佛皆說如是。金剛大
乘攝一切乘。今時世尊即以金剛水
與一切金剛大乘學衆灌頂。諸學衆
等得灌頂已。皆用頭面著地禮世尊
足及禮金剛手菩薩。足禮已讚歎踊
躍繞百千匝。各還本處。

今時尊者阿難白佛言。世尊如是正
法當云何名。云何受持。佛言。阿難。今
此正法名爲最上大乘寶王。如是受
持。今時如來應正等覺釋迦牟尼說
是經已。即於俱尸那城入般涅槃。金
剛手菩薩於後却還乞乞那山。亦有
衆多菩薩聲聞同來山中。時金剛學
衆互相謂言。我等本師金剛手菩薩
摩訶薩却復乞乞那山。我等宜應亦
往彼山親近供養。是諸學衆各持種
種香花寶玩同往彼山。到彼山已。各
以香花奉上供養禮拜。旋繞恭敬讚
歎各一面坐。

今時菩薩觀視會衆沙門婆羅門刹

帝利毗舍首陀等已即復告言汝等學衆諦聽汝已各各於此金剛大乘悉得證悟皆是得金剛大乘法者汝等當知佛涅槃後金剛阿闍梨是汝等師亦如往昔無量劫前日清淨光明如來出世之時彼大妙香佛剎中有王名精進授彼時我亦如是說承事金剛阿闍梨軌則今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則承事之則乃有八種時印捺羅部帝白金剛手菩薩言云何名爲八種承事之則金剛手言一者不得呼師名字二者常自稱師足三者與師執持鞋履四者掃灑房地五者爲師敷置牀座六者五體作禮七者不侵害師八者指授稟信是名弟子承事金剛阿闍梨八法彼阿闍梨以此八事觀察弟子以日累月積月成歲若彼弟子於此八事無有違背專心不退阿闍梨然可攝受

今時金剛手菩薩又復告言譬如世間蟲虻飛蛾之類皆從緣生墮斯惡趣何由出離亦如世間輪迴衆生云

何轉業得無生滅若不因從金剛阿
闍梨攝受爲說種種妙法何由能除
一切煩惱證於寂滅得不退轉大王
彼金剛阿闍梨先當觀察所攝弟子
行相貴賤等乃可付與二諦之法王
言云何名爲二諦菩薩告言一者真
諦二者俗諦王言何名真諦菩薩告
言所謂內空外空內外空空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際
空無變異空本性空一切法空無所
有空無性空自性空自相空無性自
性空大王是十八空者乃名真諦大
王復言云何名諦菩薩告言若於此
十八空知非常非無常是故名諦何
以故謂不見內空不見外空不見內
外空不見空空不見大空不見勝義
空不見有爲空不見無爲空不見畢
竟空不見無際空不見無變異空不
見本性空不見一切法空不見無性
空不見自性空不見自相空不見無
所有空亦不見無性自性空於如是
非縛非脫非行非住非明非暗非實

非虛非輪迴非涅槃亦不增亦不減
我說如是種種皆離身口意是則名
爲真諦大王復言云何名爲俗諦謂
以四無量心於威儀本相五蘊四界
六入五境行住三界是即名爲俗諦
王復問言更復何名真諦菩薩告言
彼種種色相如幻化如陽焰如水中
月如水上泡如鏡中像如夢如電如
乾闥婆城乃至虹霓等若於色相得
如是見是則名爲真諦若於如是諸
法受行不離苦行乃能證佛得一切
智大王乃至徧六俱胝文字之義亦
無二無分別一切如來皆如是說彼
智金剛教汝已悉聞是等皆名真諦
大王若於二諦不能如實觀察了知
雖專修習經無量劫唐捐其功終不
能到大智彼岸而此二諦乃是一切
如來之所歸命爲父爲母爲寂靜住
及爲涅槃爲阿叱縛哩帝迦爲正徧
知覺一切三摩地爲精妙普門三摩
地乃有如是等種種功德大王彼一
切金剛大乘學衆必須專心揀選如
法弟子乃可爲說如是二諦是二諦

法難可得聞雖彼緣覺聲聞亦難得聞何況外道等今時印捺囉部帝與金剛大乘學衆得聞是說悉以頭面禮謝菩薩時印捺囉部帝復白菩薩言陳選弟子當有何相菩薩告言有四種弟子有五補特伽羅王言四種弟子當云何說我今樂聞菩薩告言第一佛乘第二初乘第三初學菩薩行第四諸菩薩摩訶薩行此名弟子四種之相云何令別如是之相菩薩告言彼得安然非謗非信於真言印相一一曉了證於佛乘於意云何譬如盲者得人引導由得佛乘證解脫故弟子初依師學得一俗諦初相應法入三摩地未能了知顯密二教亦未知二諦十二因緣亦未知般若波羅蜜是名弟子初修習相王言云何菩薩五種補特伽羅菩薩言所謂囉怛曩補特伽羅梵捺囉補特伽羅鉢訥摩補特伽羅奔拏哩迦補特伽羅烏怛鉢囉補特伽羅是等於聞信戒施悉能具行爲烏波薩迦王言菩薩此之名相云何令別菩薩告言於一

切法雖得聽聞而於少時皆悉忘失
此名烏怛鉢擲補特伽羅若於秘密
之法雖有所聞不能爲他分別演說
譬如軍尼內藏明珠而不顯現此名
奔拏哩迦補特伽羅或得信心大悲
心聞法開解如竹無節受持通達此
名鉢訥摩補特伽羅凡聞法義咸存
我見譬如擊鼓空有其聲以有我見
不能利他此名贊捺囉補特伽羅是
四烏波薩迦而能一向專心求一切
法信心受持住金剛乘復次心性猛
利多聞持戒一切能捨了知真實凡
所說法能隨根機是名囉怛曩補特
伽羅此一烏波薩迦常能爲諸弟子
說種種法時金剛阿闍梨如是選擇
弟子若得清淨殊勝如法弟子乃可
傳付秘密大乘一切勝義當令修習
不斷聖種印捺囉部帝又復問言云
何分別秘密大乘菩薩告言彼瑜伽
顯密二教曼拏羅有二十種皆悉得
名秘密大乘我今略說灌頂曼拏羅
次第彼灌頂阿闍梨欲作灌頂法先
自結淨選揀勝處安曼拏羅位後令

弟子結淨已然阿闍梨加持五色線
五色粉餅地結界作曼拏羅安布
賢聖位復加持闍伽瓶安方位已然
請召賢聖位坐畢即獻香花闍伽
等然可引弟子入曼拏羅與授灌頂
弟子得灌頂已即持種種香花珍寶
奉獻阿闍梨弟子此後即是入金剛
大乘處灌頂位當於自己身口意業
深加省察若能了達是名五燈若不
了達當名五闇復次分布火壇次第
所有使用種種之物先備播帝哩率
曾嘑等及所鋪座吉祥草及護摩柴
其柴當用青潤樹枝及五穀酥等或
作護摩先燒祭火天然作護摩觀於
火焰色相形像及聲香等若得吉祥
是法成就若不吉祥是不成就其請
召賢聖入曼拏羅及獻闍伽次第諸
式大略相同凡所有法皆從金剛大
乘祕密流出所有三瑜伽五烏補捺
伽多或六俱胝文字義或說法成就
義或決定義或說本行尼陀那方便
因等如是所說或四種或五種或七
種或十二種種種不定皆不離二諦

復次說四密所謂密教密義密語密
句若於四密無差所作成就或遇九
執大曜諸惡星宿及諸毒等持誦密
句皆可大息或求敬愛或作增益或
作降伏若爲人及四足多足無足等
或降伏諸惡大部多夜叉乃至惡人
等並可降伏若不降伏必當破壞親
愛令離或有一切禁縛邪明一切破
壞或有冤家興兵欲來侵害自然退
散或爲大旱必能降雨如是種種一
切所求持念密句悉得成就隨心如
意凡持誦密句作金剛語音無令斷
絕必滿所願王言云何名爲菩薩禪
定菩薩告言禪定有種種持誦亦種
種若知祕密句即是知禪定祕密者
爲所誦文句具足及知印相若如是
者有大威力是則白法知祕密者即
攝真實理由如虛空體寂靜故解於
世法能顯真理乃於印相觀想密句
文義所作斷疑此持誦者乃名爲賢
如是行人凡有見者皆如佛等彼人
禪者不見密句不見印相不見賢聖
想諸字輪體同鏡像王復問言云何

菩薩三摩地菩薩言彼菩提心及智慧方便乃至三明及無等等此皆是菩薩三摩地又復觀自本身及真言印相賢聖形像一切莊嚴皆如虛空寂靜是菩薩三摩地菩薩入如是三摩地是名安住二諦

爾時金剛手菩薩摩訶薩爲印捺囉部帝及諸刹帝利一切入金剛大乘學衆說如是種種法已即依法作曼拏羅與王等及諸學衆受於灌頂彼諸學衆得灌頂已異口同聲各各白菩薩言我等稟教奉事金剛阿闍梨一如聖言是學衆等於金剛手菩薩摩訶薩供養恭敬種種言辭誦讚謝已

爾時會中諸大菩薩及聲聞天人阿蘇囉哉曾拏疾達縛緊曩囉一切大衆聞菩薩說是經已歡喜信受作禮而退金剛手菩薩即於山中隱沒不現
最上大乘金剛大教寶王經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

卅說左觀捨引薩哩嚩_{合二}怛他引誡多

引蘇誡多嚩囉嚩左曩引沒哩_{合二}多

此試罰摩賀引母捺囉_{合二}滿怛囉_{二合}

波奈阿引賀囉阿引賀囉阿引欲散

馱引囉尼輸達野輸達野誡誡曩惹

婆引嚩尾戎提引烏瑟臧_{合二}沙尾惹

仁_反野波哩戎提引娑賀薩囉_{合二}囉

涇弥_{合二}散祖祢帝引薩哩嚩_{合二}怛他

引誡多引嚩路言你沙吒波引囉弥

多引波哩布囉尼薩哩嚩_{合二}怛他

引誡多摩引帝捺舍部弥鉢囉_{合二}

底瑟致_{合二}帝引薩哩嚩_{合二}怛他引誡

多訖哩_{合二}那野引地瑟吒_{合二}曩引

地瑟致_{合二}帝引母捺哩_{合二}母捺哩_{合二}摩

賀引母捺哩_{合二}嚩日囉_{合二}迦引野僧賀

引多曩波哩戎提引薩哩嚩_{合二}迦哩

摩_{合二}嚩囉拏尾戎提引鉢囉_{合二}底

你嚩哩多_{合二}野引欲尾戎提引薩哩

嚩_{合二}怛他引誡多三摩野引地瑟吒

二曩地瑟致_{合二}帝引唵引牟你牟你

摩賀引牟你尾牟你尾牟你摩賀

引尾牟你摩底摩底摩賀引摩底

摩摩多引蘇摩底怛他引多部多

俱致波哩戎提引尾娑普_{合二}吒沒提

或提引咄咄惹野惹野尾惹野尾惹

野娑摩引羅娑摩合羅娑頗二合羅

娑頗合羅薩哩縛合沒駄引地瑟吒引

曩引地瑟致合帝引或提或提引沒

提引縛日哩合縛日哩合摩賀引縛日

哩合蘇縛日哩合縛日囉合誡哩毗二合

惹野誡哩毗二尾惹野誡哩毗二縛日

囉合入縛引囉引誡哩毗二縛日囉合

捺婆合吠引縛日囉合三婆吠引縛日

哩合縛吟尼縛日覽合婆縛觀摩摩

此處舍哩覽薩哩縛合薩埵難引左迦

引野波哩或提哩婆合縛觀彌薩那引

薩哩縛合誡底波哩或提室左合薩

哩縛合怛他誡多引室左合捨三摩引

涇縛合娑演觀沒馳沒馳悉馳

冒達野冒達野尾冒達野尾冒達

野謨左野謨左野尾謨左野尾謨左

野輸達野輸達野尾輸達野尾輸

達野三滿多引哩謨合左野三滿多囉

涇弥合波哩或提引薩哩縛合怛他引

誡多紇哩合那野引地瑟吒合曩引

地瑟致合帝引母捺哩合母捺哩合

摩賀引母捺哩合滿怛囉合波祢引

娑縛三賀

善男子此一切如來烏瑟膩沙最勝
惣持法門能延壽命消除罪業速得
清淨若以素帛或樺皮上書寫此惣
持法門安置塔中作廣大供養作供
養已右繞千匝恭敬禮_拜隨力供養
獲增智慧若七日壽命延至七年若
七年壽命延七十歲獲得如是長壽
安樂無諸疾病得宿命通明記不忘
若戴頂上如前所獲消除罪障

復次若以淨帛及樺皮上用牛黃書
此惣持及自名姓用栴檀作塔或此
惣持安置房內獻廣大供養旋繞千
匝誦此惣持八百徧消除衆病延壽
百歲

復次如無栴檀當用淨泥爲塔內畫
羯磨杵外畫金剛界四門守護中書
自己名及安置惣持所獲功德如前
無異或用牛黃書此惣持安淨器內
復以淨器蓋之安置房中作廣大供
養長得衛護無諸災難

復次當用不著地瞿摩夷作四方曼
拏羅以白花散上燃酥燈四盞安壇
四隅焚沉香乳香滿鉢盛闍伽水復

用白花作曼陀羅花以此惣持或安塔中或功德像中安於壇上持誦之人以左手按壇右手持數珠一日三時誦此惣持二十一徧加持水三合以自飲之能消諸病延壽百年解諸冤結得妙音聲獲無礙辯生生常得宿命神通若將前加持淨水灑於王宮及自舍宅乃至牛馬等所住之處速得去除羅刹龍蛇之難常得衛護離諸怖畏若有病苦以水灑頂永得消除一切重病如是無量讚大惣持如如所作必得成就

復用柳枝以此惣持加持二十一徧即將揩齒獲得無病聰明長壽復用淨器盛水加持二十一徧一日三時飲水三合每一度飲加持一徧除一切病安樂長壽

今時聖觀自在菩薩摩訶薩繞無量壽佛三匝合掌恭敬而白佛言世尊云何善男子善女人造佛形像及彼塔廟護摩成就之法唯願說之

佛告聖觀自在菩薩善哉善哉大無畏一心諦聽如汝所問當爲汝說今時無量壽如來亦入普照吉祥三摩

地從定出已即說一切如來無量壽
摠持法門曰

唵引阿密哩合二帝引阿密哩合二帝引

阿密哩合二觀捺婆合二吠阿密哩合二多尾

訖闍合二帝引阿密哩合二多識引弥你去

阿密哩合二多喻哩那合二祇識識曩計哩

帝合二羯哩引薩哩縛合二吉梨合二舍叉

演羯哩曳引娑嚩訶合賀

時無量壽如來說此法門已告菩薩
言若善男子善女人用此法門加持
淨土以水和泥復更加持以泥作塔
乃至相輪次第加持及獻供養能得
廣大殊勝利益

復有最上塔廟之法或以金銀爲塔
瑠璃爲塔鉢訥摩囉誠寶爲塔乃至
種種珍寶之塔如法莊嚴高十二指
安蓮花座於塔四面安護世四天王
以手執幢於彼塔前安帝釋天主以
手執弓復安淨居天子手執香花及
塗香等於塔左面安觀自在菩薩右
安金剛手菩薩各執白拂塔儀如是
復次別畫蓮花周圍書此一切如來
烏瑟膩沙最勝摠持安在塔內用香

水灑淨獻妙香花作千種供養若欲
利益一切衆生延於壽命及增智慧
故常於白月八日晝夜潔淨精持齋
戒然後於寶塔前誦此摠持一千遍
每月如是滿六箇月獲壽千歲或志
誠精進晝夜持誦得壽命長滿洛叉
歲或日常持誦增壽無量有大勢力
與天人阿修羅等無有異騰空自在
獲斯功德復有儀軌於寂靜處取其
淨土以香水和泥用作於塔或一二
三四五乃至數滿百千書前摠持安
於塔內作百千種廣大供養誦此摠
持七百遍日增智慧延壽無量或爲
一切衆生枷鎖繫閉誦此摠持即得
解脫

復次若有衆生於摠持塔前倍興供
養日日誦持滿八百遍發自利利他
平等之心如是依法消除八難常得
安樂延壽百歲衆人愛樂不久速得
宿命神通是人命終不生地獄畜生
焰魔羅界惡趣之中如蛇蛻皮即得
生於極樂佛刹獲大果報受勝妙樂
說不可盡亦復不聞地獄之聲何況

生彼

尔時無量壽如來復說成就懺像之法
令諸衆生獲壽無量遠離輪迴解脫
衆苦先用童女潔淨合線尺寸依法
織成素帛用上好彩色畫彼烏瑟膩
沙最勝惣持功德形像并微妙字用
像安於塔內身有千光坐蓮花月輪
一切莊嚴面如滿月像有三面三目
八臂右面善相金色左面作忿怒相
利牙青蓮花色正面圓滿白色右一手
在心執羯磨杵第二手執蓮花上有
無量壽佛第三手執箭第四手作施
願印左第一手作金剛拳執索豎頭指
第二手執弓第三手結無畏印第四手
執寶瓶頂戴塔於頸上安唵字心上
安阿字額上安吽字臍上安怛𑖅字
足上安紇哩字惡阿囉叉娑嚩賀爲
擁護於真言下書已名字於像兩邊
畫觀自在菩薩金剛手菩薩手執白
拂於像上面畫淨居天人降甘露雨
於懺四面畫忿怒金剛不動尊明王
吒呬明王你羅難拏明王大力明王
各執劔鉤金剛杵金剛杖

令降惡魔如是志心盡於懺像若彼
行人作此法時先自志心於舍利塔
前經一晝夜精持齋戒即於懺像前
獻千種供養從白月一日起首誦此
懺持一洛叉至十五日復獻千種供
養於明旦時懺持聖像化現人前一
切所求無不成就

復次將此懺持懺像於寂靜之處安
置用香水灑淨獻於供養逐日誦此
懺持八百徧復於每月一度獻千種
供養誦懺持千徧得無量壽命無量
威勢騰空自在日記千頌語不顛倒
能去有情一切重病若人不能如前
作法只於自住房舍就白月八日以
香水灑淨安置懺像隨力供養志心
懺持誦此懺持七百至八百徧每日
三時復誦二十一徧增長智慧無病
安樂延壽百歲得宿命通若自不能
作法持誦請他令作亦得長壽聰明
智慧

復次護摩之法為利益有情故圓作
火爐闊一肘深十二指外用金剛杵
界以白檀香白土相和泥飾用白花

散於爐內於爐四邊安四盞酥燈即以香花四面供養復置閑伽瓶細妙如法於其瓶項纏白色衣用花果樹枝安於瓶口樹有白汁者取青色枝長十二指復用乾柴同燒即召請火天請訖用酥三合三度傾入爐內隨合誦火天真言加持然後發送火天即觀想無量壽佛分明在於爐內復誦烏瑟臧沙最勝惣持法門又如前作法用酥三合傾入爐內誦此真言曰

唵_引阿弥多_引喻哩捺_引那娑嚩_引賀_引

當用五穀以三指撮穀搗酥稱所求之願誦真言一遍拋向爐內如是至八百遍一日三時作法亦然復誦一切如來烏瑟臧沙最勝惣持離一切病聰明長壽隨所願求無不成就或初八日於燈像前一日三時作護摩法誦此真言一千遍增壽千歲不得損害有情恒行布施如是儀軌能降冤家增長智慧得妙音聲若白不能作法請他令作息除一切諸惡災

患

復次成就法如前用五穀作護摩法
即誦烏瑟膩沙最勝惣持一洛又作
護摩已復誦一洛又能延壽命一洛
又至俱胝歲或無量歲騰空自在降
伏魔冤若求富貴吉祥如前作護摩
法誦惣持一洛又永得大富貴若求
官位用蓮花作護摩一洛又得大官
位復有成就劔法用前燈像安於舍
利塔前獻千種供養誦此惣持一洛
又用五鐵爲劔安向塔前復誦惣持
一洛又加持於劔加持劔已即以右
手執劔得如意通變化自在有大威
勢增壽無量能爲一切衆生作於禍
福

復次作法如前用金剛杵輪三股又
等皆得成就獲前殊勝無量功德此
大惣持是一切如來心甚爲希有如
前所作必得成就若復有人於此一
切如來烏瑟膩沙最勝惣持法門每
日三時持誦二十一徧獻供養已志
心受持爲他解說令彼有情得大快
樂長壽無病具大智慧得宿命通彼

人命終如蛇蛻皮即得往生極樂佛
刹獲大果報耳亦不聞地獄等聲何
況生彼佛說此經已一切世間天人
阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩提心觀經

家

西天譯經三藏朝散大夫試持明大德大師目連尊者

歸命本師

大覺世尊

我今略釋

菩提心觀

如佛所說從心生一切法我今當議
彼菩提心云何性答離一切性云何
一切性謂蘊處界等性彼菩提心離
取捨故則法無我自性平等本來不
生自性空故所言一切性者是我等
性謂我人衆生壽者補特伽羅摩拏
罽迦等性而彼等性非菩提心於意
云何謂彼我等而於自性離一切相
中而生我見從我見生一切煩惱此
不生彼心或言蘊處界等亦離取捨
謂蘊處界等性真實理不可得故云
何色相等無實謂色蘊四大合成故
四大者即地水火風界復生五色謂
色聲香味觸彼地大等及五色等一
一各自性不可得如是諸法皆然是
故知色名虛假由此知色蘊空譬如
因樹有影樹滅影亡色蘊如是受蘊
亦然云何名受受有三種謂苦受樂

受非苦樂受而此三受互相因緣復
有二種謂身受意受身色蘊攝身不
可得故若無身即無受亦不可言亦
不可說非短非長非色非相無實無
著不可知故身受如是意受亦然受
蘊如是見受蘊空想蘊亦虛假不實
緣慮所攝而彼緣慮不可得故即非
緣慮非緣慮故見想蘊空想蘊如是
行蘊亦然心所造作善意記念等行
無所有故彼心法所生色等蘊一一
無所生是故知行蘊業相不實亦無
主宰即見行蘊空行蘊如是識蘊亦
然乃至眼耳鼻舌身意彼眼識等
一自性皆不可得被眼緣有色從緣
生識無緣即不生識而此眼色及彼
色蘊等無分齊此分別眼色即非眼
色識無所生眼識如是耳鼻舌身意
亦然如是知此識依止摩曩識由依
止摩曩識故即發生過去未來見在
法故云何過去未來見在法謂過去
已滅未來未生見在不住由是知識
蘊空如是一一說蘊處界各各分別
自性皆空彼非無性即真實句喻無

種子不生芽並是故說彼蘊處界等
亦離取捨云何菩提心無取無捨如
佛所說告祕密主彼菩提心如來應
正等覺了知彼心非青非黃非赤非
白非紅色非頗胝迦色非短非長非
圓非方非明非暗非女非男非黃門
等又祕密主菩提心非欲界性非色
界性非天性非夜叉非乾闥婆非阿
修羅非人非非人等性乃至一切智
求亦不可得如是取心非有云何言
有捨故又如佛說告祕密主菩提心
非內非外非中間不可得故於意云
何以自性寂靜故又祕密主彼菩提
心一切智求不可得云何得取捨如
是於法得離取捨平等無我如一切
法無我亦然如佛所說菩提心亦然
一切法空無相無我諸法寂靜無寂
靜相心本平等本來不生亦非不生
復云何性答曰空性空云何性謂如
虛空故如佛所說虛空之性空無喻
故菩提之心亦復如是菩提之名非
性非相無生無滅非覺非無覺若如
是了知是名菩提心又如佛說告祕

密主於自本心如實了知於無有法
亦不可得是故名阿耨多羅三藐三
菩提又告秘密主當於自心如實觀
已然後發起方便觀於衆生知諸衆
生於自覺性不如實知起於疑妄顛
倒執著受於種種輪迴大苦我由此
故起大悲心令諸衆生於自心法如
實證覺是即名爲菩提心是名利益
心安樂心最上心法界善覺心以如
是智攝諸衆生故名菩提心發此心
故所獲福德亦如虛空無有邊際其
功德海亦復無量雖復劫盡功德無
盡如是名爲發一切智根本最上菩
提心

菩提心觀釋一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

御製

入矣哉我佛之教也化導羣迷開導
宗性廣博宏辯英彥其能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真宰莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎美暑天則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途非經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
惠香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道宣十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易抱繁形類寂鑒
發明絕待是非開茲蒙昧有西域去
師天忘災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏冥而明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如磨螢燭火不足比之於
者哉

佛統護國尊者所問大乘經卷第一

三藏經卷第一 佛統護國尊者所問大乘經卷第一

知是我聞一時佛在王舍城鷲峯山

中與大慈翳衆千二百五十人俱復
有菩薩摩訶薩衆五千人俱得大忍
辱無礙辯才降伏魔怨制諸外道發
大道心得三摩地摠持自在具四無礙
智通達四攝及最上甚深波羅蜜多
乃至一切佛法無量無邊諸善功德
其名曰

普賢菩薩普眼菩薩普觀菩薩普光
菩薩普照菩薩上意菩薩增上意菩薩
無邊意菩薩廣意菩薩無量意菩薩
持地菩薩世上菩薩勝意菩薩最上
意菩薩摠持自在王菩薩文殊師利
菩薩摩訶薩等復有賢護菩薩摩訶
薩等十六人俱復有娑婆世界主大
梵天王及帝釋天主護世四大天王
復有蘇尸彌天子安意天子及諸天
王龍王緊那囉王獸獸哩縛王藥叉
王識嚕拏王等各與若干百千眷屬
俱來會坐

今時世尊坐於吉祥藏師子之座四
衆圍繞逾於須彌光明熾盛譬如日
月普照一切世間威儀具足梵行寂
靜譬如帝釋於諸天中威儀最勝亦

如輪王七寶具足離諸怖畏如師子
王善能談說諸法空義如大火聚破諸
幽暗如摩尼寶王遠照一切如是佛
光照於三千大千一切世界於其光
中出妙梵音告諸衆生我今所得一
切諸法最上波羅蜜說真實義初善
中善後善文義殊勝純白圓滿梵行
清淨純一無雜

今時喜王菩薩摩訶薩在大衆中安
詳而坐瞻仰世尊於師子座放大光
明譬如千日照耀一切心大歡喜深
信恭敬即從座起合掌向佛以頌讚
曰

佛身	晃曜如金山	利益世間甚希有
菩薩聲聞緣覺僧	譬如須彌諸天居	天龍八部皆圍繞
悲愍衆生而現身	行梵天行即梵天	出於大海而高顯
行禪解脫三摩地	亦如帝釋爲天主	放百千光常照曜
牟尼大明照世間	金輪四洲得自在	於彼梵天復爲王
引彼衆生出苦輪		光照上位諸菩薩
		威德儀容諸相異
		相好莊嚴功德異
		能善調伏諸有情
		我佛慈悲亦如是

所有火光摩尼光 日月光等諸光明
如是百千日等光 不及佛日恒照耀
如月夜分放光明 普照世間悉清淨
佛面端嚴如滿月 映蔽一切光不現
譬如高山燃大火 能破夜暗顯諸方
大_優所有智慧光 破盡黑暗離諸有
如大師子曠野吼 衆獸聞之悉驚怖
佛說法空無我義 諸魔聞之亦如是
摩尼寶王放光明 諸餘摩尼光不現
佛身晃曜真金色 映蔽一切世間光
一切世間賢聖中 無有最上與佛等
具福精進方便智 一切功德不可量
瞻仰大師功德海 威光普照諸羣生
一心恭敬慕尊顏 是故我今頭面礼
我所讚佛歸敬心 世間功德無等等
盡將迴向法界中 一切世間成佛道
尔時喜王菩薩摩訶薩讚歎佛已合
掌向佛瞻仰尊顏目不暫捨心觀法
界其義甚深難知難見離言分別絕
諸戲論微妙難解不可思議如是觀想
一切法界唯佛如來觀智攝受現量
證知佛之境界無有等等如是觀見
所有如來不可思議方便境界皆攝

所有火光摩尼光 日月光等諸光明
如是百千日等光 不及佛日恒照耀
如月夜分放光明 普照世間悉清淨
佛面端嚴如滿月 映蔽一切光不現
譬如高山燃大火 能破夜暗顯諸方
大_優所有智慧光 破盡黑暗離諸有
如大師子曠野吼 衆獸聞之悉驚怖
佛說法空無我義 諸魔聞之亦如是
摩尼寶王放光明 諸餘摩尼光不現
佛身晃曜真金色 映蔽一切世間光
一切世間賢聖中 無有最上與佛等
具福精進方便智 一切功德不可量
瞻仰大師功德海 威光普照諸羣生
一心恭敬慕尊顏 是故我今頭面礼
我所讚佛歸敬心 世間功德無等等
盡將迴向法界中 一切世間成佛道
尔時喜王菩薩摩訶薩讚歎佛已合
掌向佛瞻仰尊顏目不暫捨心觀法
界其義甚深難知難見離言分別絕
諸戲論微妙難解不可思議如是觀想
一切法界唯佛如來觀智攝受現量
證知佛之境界無有等等如是觀見
所有如來不可思議方便境界皆攝

智慧心方便到涅槃
成就六通四神足
以此行及諸衆生
能知一切世間心
所有身口及言說
貪癡過失不能斷
因佛得成善逝業
所有過去諸佛事
乃至未來功德海
清淨刹土衆圍繞
乃至諸佛壽數量
所有一切生滅法
所有受持法藏法
佛有十力無礙智
如是一切方便法
大覺世尊無等等
如夜衆星現空中
色相端嚴無與等
帝釋梵王究竟天
無常不動如金山
佛頂高顯如金山
光徧俱照那由他
目若青蓮恒適悅
是故我礼大覺尊
諸根十力解脫門
我今礼佛無等智
所行所作所成業
無上世尊悉觀見
衆生因彼墮三有
能知世間諸善惡
及彼現在天人師
一切諸法悉能知
菩薩緣覺與聲聞
我佛一切悉能知
所有供養作佛事
我佛一切悉能知
現在常住於三世
我礼世尊智慧海
相好莊嚴大吉祥
我礼牟尼最上尊
光照諸天及世間
對彼佛前俱不現
右旋螺髻紺髮開
光明遠照生諸福
顯現眉間白毫相
觀照世間達慈心

清淨滿月虛空中

佛面圓明亦如是

一切見者無厭足

我礼如來圓滿相

行如鵝王及鹿王

亦如牛王行步穩

振動大地無暫止

我礼如來堅固方

手指纖長綢繆相

指甲清淨如赤銅

平立垂手過於膝

我礼金色大覺尊

佛行大地現好相

具足顯現千輻輪

足放光明照群生

蒙光悉得生天界

大聖法王施七財

能為施主心平等

調御世間依法行

我礼法王無上覺

慈悲法念心為劍

持戒方便智慧弓

能斷煩惱諸群賊

生滅輪迴無有增

自利果滿復利他

令彼衆生亦解脫

究竟安樂出塵勞

得入善逝寂靜宗

無生無滅無諸苦

亦無生老愛別離

如是無為最上樂

佛為衆生慈愍說

我讚最上大牟尼

攝盡一切諸佛法

如是所有諸功德

願諸衆生證菩提

今時尊者護國頌讚佛已偏袒右肩

右膝著地合掌向佛恭敬頂礼白佛

言世尊如來應正等覺我有所問唯

願世尊慈悲聽許

今時世尊告尊者護國言如汝所問

我爲汝說滿所求願令生歡喜時尊
者護國聞佛語已身心適悅而發聲
言世尊有何等法爲菩薩行法具足
能得一切最上功德無礙大智決定
辯才明了性相入一切智教化衆生
斷彼無明妄想煩惱決定真實入一
切智發真實語令彼有情依言所作
離諸愚暗念佛方便樂聞一切甚深
梵義受持諸法速得證於無上正智
今時尊者護國即於佛前而說頌曰
菩薩所行決定行 彼行必有真實法
眞法從佛智海生 最上如來爲我說
佛身光明黃金相 最上無邊大福聚
救度六趣諸衆生 爲說菩薩無垢行
何得無盡大覺智 摠持甘露生菩提
何得清淨智慧海 彼慧能斷衆生疑
俱脫多劫輪迴苦 衆生迷沒意無疲
覩此愚迷苦惱侵 爲彼云何修十善
刹土清淨衆會滿 實刹無邊壽命長
爲衆恒宣微妙言 願說菩提無垢行
降伏邪魔生正見 枯彼愛河證解脫
清淨法眼照愚盲 令諸有情行上行
端嚴富貴大辯才 言辭柔軟聞歡喜

譬如甘露潤世間 願說甚深微妙法
梵音深妙斷諸惡 其聲和雅如頻伽
求法之衆佛所集 願說甘露濟群生
衆有善提最上根 及彼聲聞緣覺性
願佛隨根方便說 師資遇會正是時
我今樂聞最上乘 唯佛知我善提性
於此小乘不樂求 願說如來第一法
今時尊者護國說此頌已佛言善哉
善哉尊者能問如來最上之義利益
多人令得安樂攝受未來諸菩薩摩
訶薩汝今諦聽善思念之我當爲說
時尊者護國白言善哉世尊我今樂
聽唯願說之

今時世尊告尊者護國言有四種法
具足清淨是名善菩薩摩訶薩何等四
法一內二外三心四意如是四法稱理
真實見諸衆生其心平等猶若虛空
無所分別依言所行是名善菩薩摩訶
薩四種之法獲得清淨

今時世尊重說頌曰

心意內外常清淨 不退菩提正道心
所作之善無唐捐 能得菩薩無邊智
觀彼衆生苦無我 生老病死悉來侵

如是有三大海中 廣運法船救群品
見諸衆生心平等 觀彼世間如一子
願令一切俱解脫 悉向菩提心不退
常談空義依空行 亦無人我無衆生
譬言如夢幻等無實 令彼愚迷生智慧
如所宣說大覺智 依智而行所作事
調伏過失心寂靜 求證菩提爲佛子
尔時世尊說此頌已告尊者護國言
復有四種法於諸菩薩令心安慰何
等四法一者於摠持法門志求修學
二者常近善友威儀無缺三者求證
甚深無生法忍四者精進修行持戒
清淨如是四法令彼菩薩安慰其心
進修不退復說頌曰

若人愛敬摠持法 名聞遠響衆所歸
能持無上妙法門 一切如來同所說
智慧增明無忘失 如是遠得無礙智
通達一切最上法 成就無爲解脫門
皆因善友證菩提 出生大覺見能修斷
增長八正作佛事 遠離惡友如怖火
聞甚深法證無生 能了諸法畢竟空
無我無人無衆生 如是永離一切見
律儀出生諸善本 堅持守護離破犯

彼行能成寂靜心 佛爲衆生觀演說
今時世尊說此頌已告尊者護國言
復有四種法於諸菩薩在輪迴中令
心愛樂何等四法一者令諸菩薩愛
樂見佛二者令諸菩薩愛樂說法三
者令諸菩薩愛樂能捨一切所有四
者令諸菩薩愛樂忍印無相深法如
是四法於諸菩薩在輪迴中深生愛
樂復說頌曰

菩薩得見二足尊 一切生中行正行
能善調伏諸世間 光明普照除愚暗
如是供養人中尊 深生愛樂常尊重
救度一切諸衆生 令入菩提無上道
若聞諸佛所說法 身心寂靜生愛樂
如是堅固心無退 依行速證佛菩提
能捨一切心無悞 見來求者生歡喜
國城妻子及身命 給施衆生作佛因
若聞無相甚深法 性離分別本來空
無我無人無衆生 如是於斯生愛樂
今時世尊說此頌已告尊者護國言
復有四種法於諸菩薩不得愛樂何
等四法一者於其在家不得愛樂二
者既出家已不得愛樂利養三者不

得愛樂上族中生四者不得愛樂小
乘之人如是四法於諸菩薩不得愛
樂復說頌曰

在家無邊大過失	捨離令心無所著
常樂山野寂諸根	勇猛勤修大智德
獨行清淨如利劍	能斷愚癡諸垢染
於彼種種大利養	常樂遠離無愛著
棄捨高貴上種族	觀如幻化陽燄等
普爲群生行布施	持戒忍辱等諸行
不惜身命及眷屬	志求正覺到彼岸
於小乘法無所著	於最上乘恒堅固
乃至割截於身體	其心不壞如金剛

今時世尊說此頌已告尊者護國言
復有四種法於諸菩薩而有損減何
等四法一者破犯戒律二者不住山
野而趣寂靜三者不依四乘之教邪
妄推求四者雖樂多聞全無所得如
是四法於諸菩薩而有損減復說頌
曰

戒相清淨如摩尼	能引衆生到彼岸
菩薩於斯破律儀	迷沒不成無上覺
住持山野寂靜處	我人分別自然除
男女眷屬及已身	觀如草木無情愛

四乘教理無虛誑 一心清淨奉教行
必得具足衆功德 成就佛智大丈夫
觀彼輪迴諸有情 常處生死受悲苦
恒運最上妙法船 度彼有情出苦海
若無救度彼衆生 迷沒沉淪無有盡
是故小乘非究竟 爲生今發菩提心
今時世尊說此頌已告尊者護國言復
有四種法於諸菩薩明了修習何等
四法一者發生諸佛平等之心而求
善逝二者承事法師尊重供養於即
具等而不受著三者不貪利養亦無
所求四者於甚深法忍具足成就如
是四法明了修習復說頌曰

彼有善逝大丈夫 天上人間無有等
平等導引諸羣生 如是修習行十善
尊重承事於法師 依師教授而修學
作大供養求佛智 無邊諸佛亦此生
常往深山無所畏 於斯利養不生貪
善能成就無礙智 通達深法離諸塵
聞佛功德深歡喜 如是行法堅固修
證彼寂靜無生忍 廣度衆生無量苦
今時世尊說此頌已告尊者護國言
復有四種法於諸菩薩行法清淨何

等四法一者身心決定志求菩提行
法清淨二者離諸虛妄樂住深山行
法清淨三者一切能捨不求果報行
法清淨四者常隨法師晝夜求法行
法清淨如是四法於諸菩薩行法清
淨復說頌曰

貪瞋癡垢心皆盡 懈怠虛妄亦復無
一切過失令不生 決定求證菩提道
歡離本舍憂報斷 捨彼俗塵求出家
諸惡朋友不相逢 行住深山趣解脫
於彼山中修淨行 能成如來無礙智
於身命財無所著 自在無畏如師子
見彼有情生歡喜 譬如飛鳥聚還離
觀彼世間非久居 如是求大菩提道
身心清淨如虛空 所捨一切無驚怖
於彼利養無愛著 如鹿心驚不住地
世間恒起大嶮難 難發身心求解脫
觀此虛妄無真實 是故我行寂靜行
恒以軟語誘群生 然親平等無分別
無著無住亦如風 是求菩薩最上行
無相解脫空無願 了彼有爲如幻化
常行清淨廣大心 飲甘露味常歡喜
志求道法依師學 彼人五蘊恒清淨

衆苦逼迫無疲勞 如是證入提持門
解此所修菩薩行 成就所求令彼喜
若人不求於菩提 彼即少智百生失
尔時世尊說此頌已告尊者護國言
復有四種法於諸菩薩而爲難法何
等四法一者心不尊重多行輕慢二
者心無孝行懈怠背逆三者心貪利
養少於知足四者心樂虛妄邪求財
利如是四法爲菩薩難法復說頌曰
佛法本師及父母 全無信重多輕慢
不行孝敬心懈怠 常以愚癡行散亂
一向貪心於利養 復行虛妄爲邪利
自讚德業誣他人 我能持戒及修行
互相鬭諍無慈愍 覆藏已過見他非
復行農業及經營 如是沙門無功德
末法之時人散亂 鬭諍相殺心嫉妬
沙門隱滅如來法 諸善苾芻皆遠離
菩提妙道永不達 五趣輪迴無有窮
尔時世尊說此頌已告尊者護國言
復有四種法於諸菩薩宜應遠離何
等四法一者懈怠二者不信三者嫉
妬四者憎見他人如是四法宜
離復說頌曰

無信懈怠心愚迷 心懷嫉妬常瞋恚
見有沙門持忍辱 却行驅擯出伽藍
於彼世間貴賤人 都無分別善惡事
一向只行於是非 如是過失從曠得
遠離佛法諸功德 墮入惡趣大火坑
如是所行惡趣行 不依教法獲斯苦
是故常行菩提道 無令淪沒惡趣生
利益有情大金僊 多劫俱眠方出世
今時暫得過牟尼 速捨諸過求解脫
余時世尊說此頌已告尊者護國言
有四種法於諸菩薩不應行何等四
法一者惡友補特伽羅不應行二者
有見補特伽羅不應行三者捨一切
善法補特伽羅不應行四者樂著財
利補特伽羅不應行如是四種補特
伽羅不應行復說頌曰
若人遠離諸惡友 常得善友來親近
如夜圓月現當空 除暗明顯菩提道
凡有所見常不斷 於己身命偏養育
如是毒氣能遠離 彼人或佛大智慧
若捨最上微妙法 不樂寂靜甘露味
如是名爲不淨器 遠離求證大菩提
貪求財利衣鉢等 復與在家同營事

如是遠離此火坑 而能成就最上道
常樂降伏諸魔怨 恒轉法輪度群品
如是廣作大利益 常逢善文得菩提
親踈毀讚常平等 利養嫉妬亦復然
如是無上諸佛智 彼人不久悉成就
尔時世尊說此頌已告尊者護國言
後有四種法於諸菩薩為苦報法何
等四法一者輕慢教法二者執著我
人三者心無信解四者於不淨境具
足印持如是四法為菩薩苦報法復
說頌曰

若有受持微妙法 堪受世間諸供養
於彼輕慢無大智 當受無邊衆惡苦
於佛本師及父母 常懷人我不恭敬
如是大福心不求 當得不淨無知處
三寶最上良福田 而無信解行歸敬
純以虛誑昧世間 如是當獲罪惡苦
女人即是惡趣門 流浪生死無窮盡
無智愚癡作彼業 永沉地獄及畜趣
若人尊重向諸佛 能滅衆苦得無畏
復開一切惡趣門 開引衆生得佛道

佛說護國尊者所問大乘經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說護國尊者所問經卷第二

給

西天譯經三藏法師玄奘譯

今時世尊告尊者護國言有四種法
於諸菩薩而爲縛法何等四法一者
輕慢他人二者於世間事方便趣求
三者散亂用心如行嶮難四者於其
眷屬一心貪著如是四法爲菩薩縛
復說頌曰

若行輕慢於他人	方便唯求世間事
散亂如行嶮道中	如鳥陷身深泥裏
於自眷屬生愛著	常懷貪戀如迷醉
如是種種被纏縛	增長愚癡覆大智
若人怖苦厭生死	求出沉淪趣解脫
捨於輕慢世間等	是名菩薩所行道
滅盡無邊諸苦已	及彼煩惱諸眷屬
究竟安樂無所求	圓滿菩提寂靜道
所行六種波羅蜜	三身五智十力等
一切功德悉具足	如是永離無邊苦
過去修行無量劫	爲衆生故求菩提
一切衆善悉皆修	遠離諸惡眷屬等
恒樂深山寂靜處	遠離聲色想眞空
如是精進不間修	獲大丈夫圓滿慧

見彼世間衆生行 五趣輪迴無有窮
我於過去發慈心 捨自身命及妻子
國城大地及珍寶 如是求佛無數劫
我昔居山行忍辱 花菓池沼悉清淨
歌利王來截手足 心生慈忍無瞋恚
昔住深山名閼摩 我爲仙人婆羅多
時有天子射我身 亦無瞋恨生其惡
不惜身命如頑石 志求菩提心不退
我昔曾爲薩埵時 見彼餓虎欲食子
投崖捨命濟彼飢 天人稱讚大精進
常樂布施救衆生 不怪身命及財寶
我昔曾爲摩曩縛 廣行布施盡其海
捨大摩尼令富他 如是求證菩提果
往昔作大蘇摩王 名稱普聞我修行
余時入縛爲他人 於彼百王得解脫
我昔曾爲能捨王 一切所求皆充足
乃至身命及珍財 令他大富離貧苦
昔有飛鵲來授我 卽割身肉濟彼命
如是持刀割肉時 無驚無怖心不隱
亦於過去捨王位 盡世行彼波羅蜜
復自化身爲妙藥 捨已身命濟群品
又昔曾爲師子王 常爲世間行利樂
棄捨王位及眷屬 一心志求無上道

又昔曾爲妙牙王 當時獲壽於千歲
八十四年修苦行 發大精進施珍財
於佛塔前燃己身 志心恭敬作供養
又昔曾爲無垢王 時有惡眼婆羅門
來詣深宮乞我頭 即便捨頭而施與
又昔曾爲月究王 普救衆生作善利
一切城隍聚落中 四衢道路施良藥
千女端嚴妙色相 金寶真珠廣莊嚴
捨彼千女自修行 如是所作福無等
又昔曾爲輸婆王 所戴寶冠世希有
香花衆寶共莊嚴 捨施他人無所悞
又昔曾爲寶鬘王 手足柔軟如兜羅
細滑微妙色如蓮 捨白手足利衆生
又昔曾爲安意王 時有商主名星賀
領諸商客泛海中 忽然漂墮羅刹國
彼有百千夜叉女 無慙大惡唯食人
商客不識夜叉女 見此端正生愛心
五百商旅將被食 我親救度俱脫難
又昔曾爲妙眼王 四兆女人常圍繞
端正珠妙如天女 捨彼出家求佛道
又昔曾爲福光王 無垢清淨黃金色
手指纖長世所希 捨此手指利群品
又昔曾爲法財王 紺目清淨如青蓮

於身所受最難捨 人來求者亦與之
又昔曾爲蓮目王 愍見衆生在苦惱
時有女人懷憂病 我行悲愍令解脫
又昔曾爲大醫王 常救病苦諸衆生
或出身血及髓腦 救療疾病令除愈
如是勇猛精進心 未曾暫捨於情物
又昔曾爲成利王 以自所受如蓮目
施諸衆生療彼疾 一心爲求無上道
又昔爲王名普現 慈愍有情行救度
今時捨彼四大洲 國土人民及衆寶
乃至割身血肉等 施與衆生心歡喜
又爲王女稱大智 身嚴金色體柔軟
時有一女名色相 此是商人所生女
飢羸困苦無飲食 我捨雙乳濟彼命
又昔爲王號多聞 所有珍寶妙衣服
爲馬車乘財帛等 如是布施無有數
復見商人漂海浪 我於海內救得彼
背恩復乞我眼睛 我亦施之無瞋恚
棄捨大地諸眷屬 觀彼不著如蟻子
如是往昔濟群生 心無退動生疲苦
復覩孤老貧窮人 給足所須而承事
恒行敬愛無慢心 亦無慙敬無人我
又昔曾作狻猴身 與彼同類共遊行

時遇獵師縛彼身 我即替他令脫命
如是以我奉國王 王令後宮磨繫我
思念父母年孤老 所有飲饌無心食
如是忍苦懷慈孝 是故得脫王宮難
又昔曾作大熊身 常處深山行慈忍
忽逢樵士遭大雨 引彼山巖令迴避
過是七日至天晴 告彼樵人莫說我
今時樵士安隱歸 招引獵師來殺害
如是背恩殺我身 亦無瞋恨生慈忍
又昔曾爲白鳥王 求佛菩提行十善
時有獵師射我身 我即捨牙心歡喜
昔有惡人帝哩子 以火焚燒大山野
我見此火運慈心 天雨香花火自滅
又昔曾爲大鹿王 金寶莊嚴體殊妙
入彼河中救溺人 令得安隱全身命
告言勿說我居山 恐彼惡人來獵我
時彼溺人背其恩 指告國王令採捕
指已兩手俱墮地 我時無有少瞋恚
昔有五百商人衆 爲求珍寶泛海中
商主所有資糧竭 商衆飢餓無飲食
是時我作大龜王 捨身濟彼商人命
以我慈心利他故 俱得安然到海岸
我昔變身爲藥蟲 此蟲名曰俱蘇摩

一切疾病食我身
我昔復爲師子王
有大獵師射我身
我昔亦作白馬王
救彼商人羅刹難
昔作飛鳥軍擊羅
令彼同類衆飛禽
又昔因中作兔王
見一仙人飢無食
又昔曾作鸚鵡身
時有惡人毀此林
又昔復作猕猴王
時有國王來採捕
又昔復爲鸚鵡身
我於田中啗稻穀
於是田主懷瞋怒
云何偷於我稻穀
鸚鵡告彼田主言
我持少介供二親
余時田主聞是語
我作畜類汝爲人
往昔所行菩薩行
求超偶果大菩提

俱獲安隱無諸患
大力無畏行萬惡
亦無瞋恨無忿怒
常行菩薩慈悲行
擔負衆人出海中
遠離色慾無數亂
亦復而行清淨行
與諸群鬼宣法行
即捨自身濟彼命
常居花果樹林中
以我力故復繁盛
與衆猕猴而遊行
我救彼難現王前
父母俱老無力飛
養育二親行孝敬
捉彼鸚鵡而訶責
此時須見汝捨命
汝所種田濟一切
汝何言我爲偷盜
倍與稻穀生歡喜
如是孝養未曾有
經歷無數微塵劫
未有少時生疲倦

如是捨施內外財 國城妻子及珠珍
頭目髓腦及身命 持戒忍辱精進禪
智慧方便願力等 如是諸度廣修習
未曾暫發苦惱行 一切衆善悉無遺
如佛所說頭陀行 彼行亦為趣佛因
如是一一盡修習 精進而行無缺犯
於後末世諸衆生 雖作必芻無僧行
常生我慢懈怠心 貪著聲色及財利
聞此大行勝妙因 返生誹謗不信受
輕笑言教告諸人 此之所說非佛教
我聞過去有一人 多聞學識立名海
聞佛所說不信受 以此法言問本師
彼師言年亦多聞 於此佛言亦不信
展轉如是告他人 無我無人無衆生
此法非為具實教 虛受勤勞求出離
設令持戒學威儀 如是修習何所為
既無衆生無我人 父母宗親亦不有
此是邪見小乘言 非是真實解脫法
復次末世諸徒貪 而造諸惡無漸增
我慢高心散亂 增嫉貪愛出入於
三衣不勤其手行 拖拽袈裟入聚落
自言放逸而飲酒 陳經而行以爲行
身被法服爲佛使 不依戒律以爲三

馳驅書信往四方

恃官勢力求財利

遇夫如來功德林

墮彼三塗諸惡趣

或有經營於市肆

或有耕種住村坊

佛言此類非沙門

清淨梵行勿同事

常住供養財物等

如已所有住法用

見有具德諸比丘

而起慢心行誹謗

同昧賢善破律儀

密於俗舍深邪行

畜養妻男種種爲

恣行爲惡俗無異

如是廣造惡業因

非是沙門出家行

當墮三塗惡趣中

永劫沉淪受衆苦

於自諸根不調伏

貪著飲食及色慾

常被他人生輕賤

所學徒弟亦復然

未曾誨示修行法

亦無師資恭敬心

人前談已爲慈悲

非要學徒行承事

或有風癩及癩病

六根不具醜惡人

如是攝受令出家

亦非沙門佛弟子

無戒無行無功德

或等非俗非沙門

雖言如佛家徒是梵

清淨之者且遠離

墮落邪見多毀亂

亦如狂爲失調伏

以起異心不事

貪了焚燒無智上

心失一以具功德

方便智慧明應行

以是諸法悉不行

墮大阿鼻無有出

以是諸法悉不行

墮大阿鼻無有出

如書夜恒思惟
未曾時暫行三昧
後於精舍起貪心
廣修院宇及房屋
舍無持誦及焚修
但爲眷屬無徒弟
若欲持戒奉律儀
我即與汝同居止
所有財具牀榻等
非我所爲須遠離
藏隱深房曉敵之
什物受用及飲食
如是末世思癡人
言無所有令他去
貪求利養斷善根
此等必留極甚多
若有清淨智慧者
遠離彼等住深山
求法必芻無戒德
不樂深山寂靜居
常處王城聚落中
唯務是非及鬭諍
反爲正法所禁制
叱訶毆擯受慙耻
諸佛法教功德海
因此破戒悉枯竭
譬如寶海水清淨
或被淤泥而渾濁
亦如蓮花滿池開
或被狂風而摧壞
如是求法破戒人
損滅佛教亦如是
若有淨修持行者
逢斯惡友常遠離
彼人令益障土可厭
受苦百千無數劫
從此出獄受罪已
或生畜趣或爲人
或爲下賤及羣牛羖
眇目瞽陋多疾病
手足智根不完具
見者悉皆生驚怖
無信無行無善根
晝夜顛寒常憂苦

復被衆人生瞋恨

以其瓦石而捶打

如是三苦常纏縛

一切罪業應遠離

常須親近佛法僧

淨持戒律頭處行

如是名利并眷屬

如幻如化如影像

有爲之法暫時閒

不久乖離即散壞

唯有無上佛菩提

妙地十力波羅蜜

堅固修習勿生疑

未來究竟大安樂

今時世尊說此頌已告尊者護國言

若有補特伽羅於菩薩乘不依法行

有是過失者當得不依法者而來敬

愛懈怠者得懈怠人敬愛無智者得

無智人敬愛如是互相敬愛貪著利

養嫉妬貴族懈怠狂亂綺語兩舌諂

佞他人虛誑父母及自師長或入王

城及諸聚落不爲利益衆生化諸群

品一向妄言我是大智多聞博識誑

惑有情唯求財利輕棄善法都無所

獲猶如破器無堪貯用於彼衆人多

生惡惡聽信邪言虛妄推度是法說

非非法說是於佛正法無心愛樂生

於下族貧賤之家爲見少利來投佛

法希求出家及得爲僧行非梵行於

佛法教全無所成何況大智佛告尊

者如是補特伽羅不應說法人天之
善尚不能續何況菩提而得成就
今時世尊復告尊者護國言有八種
補特伽羅遠離菩提不得為說殊妙
之法護國曰言何等八種補特伽羅
唯願說之佛言一者蔑戾車處於彼
受生二者貧窮之家於彼受生三者
下賤之家於彼受生四者縱得人身
醜陋癡鈍五者具足蓋纏身心憂戚
六者棄背賢善親近惡友七者長有
疾病身體羸羸八者眾苦逼迫直至
命終如是八種補特伽羅遠離菩提
不得說法於是護國復白佛言不應
說法更有何義佛言護國若有補特
伽羅無決定者我不說菩提於虛妄
者我不說清淨行於懈怠者我不說
菩薩行於慳吝者我不說供佛行於
我慢者我不說波羅蜜清淨於無
慧者我不說斷疑法於嫉妬者我不
說心清淨於無信根者我不說摠持
法於無德者我不說善逝法於貪親
愛者我不說身清淨於不善律儀者
我不說謗佛有過失法於妄言者我

不說語清淨於我慢者我不說恭敬
法於無識者我不說修學法於爲身
命者我不說求於道法如是補特伽
羅不應說法時護國自言於意云何
佛言護國爲此有情愚癡迷惑心識
顛倒虛妄今別不依法教乃至天上
人間不應爲說尔時世尊而說頌曰
不定諸有情補特伽羅等 我慢自貢高
貪著於利養 恒行不律儀 深著於五欲
增長諸煩惱 遠離佛菩提 退失於善法
懈怠不修習 猶豫多散亂 於其戒法言
而不生信受 因爲貧窮逼 方便求出家
設得作苾芻 輕捨於道法 如棄金寶擔
荷負於麻擔 雖欲入深山 到彼寂靜處
無意樂修禪 邪思而散亂 障礙於辯才
沉沒大智慧 墜墜惡趣中 設復得人身
醜陋不具足 懈怠性愚癡 不行衆善法
諸根常暗鈍 墮大嶮難中 經彼俱胝劫
迷沒不解脫 若行邪利濟 得證佛菩提
調達不正知 應成善逝果 若人貪利養
墮墮於衆生 如空大風力 能墮諸飛鳥
邪福熱盡時 其義亦如是 無信破戒者
見善如盲人 譬如焚死柴 不吉人嫌棄

雖復發善心無彼廣大智謗法不作故
解脫非究竟譬如蠶無繆莊嚴色不久
我慢自貢高其義亦如是若求佛菩提
不惜於身命於法甚深言勇猛勤苦學
捨善行非法所行增過失墮於大火坑
若聞如是法依法而受行斷除貪愛心
修植衆德本乃至於一句通達悉明了
如是積功德成就最上道永離於愚盲
余時世尊說此頌已告尊者護國言
我於過去無量無邊不可說不可說
阿僧祇劫時有佛出世號曰成義意
如來應供正徧知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
余時有大國王名曰發光主閭浮提
其地廣闊一萬六千由旬其中州城
數滿二萬其發光王所居城邑名曰
寶光其城東西長十二由旬南北闊
七由旬城有七重七寶所作彼三善
行八正之道種族豪威有千俱胝其
國人民壽十俱胝歲王有太子名曰
福光諸根具足色相端嚴殊妙第一
太子生時有千寶藏從地湧出內有
一藏現二藏計滿中七寶莊嚴八寶

復令一切衆生所作如意乃至禁縛
之者但得解脫又彼太子生後七日
一切伎藝工巧弄術皆悉明了乃至
出仕問一切事業無不通解於夜
分中有爭先天子來夢說告太子
言宿禿時聽汝須息心不應微亂於
諸塵境常當遠離晝夜思惟有為
之法當觀無常壽命盡時誰是救者
於諸非法而生怖畏

佛說護國尊王所問大乘經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大藏經卷第二

佛說護國尊者所問大乘經卷第三

佛

此經名護國尊者所問大乘經卷第三 護國尊者 譯

今時過忉天子而說頌曰

今子汝當知 莫著於迷醉 於此嶮難中
勤不於出離 如佛所說言 若離迷醉者
此人大勇猛 善行於律儀 清淨無瑕穢
所見諸衆生 心生慈愍行 成佛當不久
過去一切佛 現在及未來 皆從衆善生
遠離貪瞋癡 飲食及衣服 金銀摩尼寶
種種莊嚴具 捨施利衆生 廣歷俱胝劫
一心求菩提 未曾有疲懈 或捨於身今
頭目手足等 於彼求乞人 心生大歡喜
以此積功德 而成佛菩提 設處國三位
豪貴而最上 美女及眷屬 晝夜常圍繞
宮殿及園城 悉皆如幻化 譬如坏器等
陽焰水決定 其體不堅牢 非實非久住
如是無常法 虛妄沒當知 父母與妻男
誰能相救濟 所作善惡業 是人隨業行
如是無數劫 常沉生死海 亦如無目人
於境一不了 虛受於勤勞 終墮於惡趣
不見最上路 勇猛精進行 乃至於命終
不生三惡道 佛土人難值 正法難得聞

降伏煩惱惑 親近於善友 恒修八正道
安住菩提心 不退於佛道 如是行方便
世間無有上 過去一切佛 捨離於親愛
常處於深山 正念自思惟 堅固如金剛
志求無上道

尔時佛告尊者護國言淨光天子說
此頌已彼福光太子年至十歲智慧
明達而無戲論於世所有園林花卉
流泉浴池歌舞作樂而不愛著乃至
國城宮殿爲馬車乘金銀財寶一切
所欲之事悉皆遠離一心思惟我身
虛幻四大假合無有堅實大地諸天
悉非究竟凡夫衆生常行非法愚癡
迷惑分別親疎耽著欲樂無有厭足
永處輪迴無解脫時我於如是愚迷
人中而乃受生作是念已志意繫心

專求解脫

尔時世尊復告尊者護國言彼發光
王爲其太子選擇最上淨妙福地建
置一城名曰愛樂其城七重於其城
中有七百街道純以七寶鈴鐸眞珠
羅網徧覆其上復有六十衆寶妙
蓋八萬寶幢於諸街巷次第行布一

一寶幢有六萬寶索一一寶索有十
四俱胝樂器如是樂器微風吹動出
妙音聲如百千天樂又於此城街巷
衢路處處各住五百童女是諸童女
身相端嚴顏白和悅於諸音樂歌舞
作倡一切悉能時發光王勅告之曰
令諸童女晝夜作樂不得間斷所有
四方一切人民來入此城見斯音樂
快樂之事奔聚看翫令其太子心生
樂著又復王言所有衆生求飲食者
施以飲食求衣服者施以衣服求花
鬘塗香者施以花鬘塗香求牀榻卧
具者施以牀榻卧具乃至以金銀摩
尼磲磔碼瑙珊瑚真珠吠瑠璃等如
是諸寶處處堆積復有爲馬車乘皆
以衆寶種種莊嚴令一切衆生隨意
受用

今時發光王復爲太子於此城中修
建一宮廣一由旬造四門樓戶欄軒
窓皆以七寶種種莊嚴於此宮中置
一大殿用百千珍寶周匝莊校於殿
中間安四俱胝衆寶牀榻及以卧具
復於城中置一大園花果樹木其數甚

多其蔚蔚開敷世所希有於其中間排
一切寶樹光明照耀無不受樂又於
園中有七寶池於池四邊有四界道
四寶所成所謂金銀吠瑠璃玻璃於
池周圍置一百八師子口水從彼入
復置一百八師子口水從彼出其中
復生鉢訥摩花烏怛鉢攞花俱母那
花奔拏哩迦花等種種名花恒時開
敷於池周圍復有八百寶樹一一寶
樹各懸寶索一一索上有俱胝數樂
器微風吹動出妙音聲令諸衆生聞
者愛樂復次寶樹懸掛八十百千环
寶妙幡又於池上置大寶網而以為
蓋覆復太子身令離塵全

余時發光王復令殿內以其七寶具造
四俱胝寶座一一寶座各以五百上
妙之衣敷於座上於其中間置一大
座高七人量以八十俱胝上妙寶衣
敷設其上此是福光太子所登之座
於諸座前各置香爐純金所成於爐
周圍懸金鈴鐸及金蓮花摩尼寶網
四面嚴飾光明照耀晝夜三時恒焚
沉香及散妙花復於園內有九十九

百十摩尼寶一一摩尼寶廣一由旬
有大光明照一切世界

余時世尊復告護國言稱念太子園
苑之內有種種飛鳥鸚鵡鵙鵒鷓鴣
鵲鸚孔雀舍利俱胝羅鳥俱拏羅鳥
迦陵頻伽命命鳥等如是衆鳥俱善
人言每群飛時作微妙聲如衆音樂
而無有異亦如天帝歡喜之園令諸
天人受妙快樂彼發念天子復爲太
子修鑊上味飲食逐日供給五百千
車復令使命於諸城邑聚落選取童
女年十六歲至二十歲者色相端嚴
諸根具足不長不短不肥不瘦不白
不黑身出白檀香口出優鉢羅花香
言詞美善心意純直而無妬忌善解
博弄歌舞戲樂乃至一切世間工巧
伎藝無不悉解如是童女得八十俱
胝來入王城

余時發念天子以此八十俱胝童女
賜於太子王自宮中所有童女復賜
一俱胝三諸親眷亦以一俱胝童女
奉上太子王輔重臣亦以一俱胝童
女奉上太子國城庶民亦以一俱胝

童女奉上太子如是八十四俱脫童女俱令侍從承事及歌舞作樂悅樂太子

佛告尊者護國言今時福光太子見是事已於其國城宮殿樓閣園林池沼爲馬珍寶及諸童女歌舞唱妓種種作樂之事都不愛著而自思惟此諸女等於我身今爲大惡友斷我善根增諸煩惱惱常處輪迴無有自在譬如有人處於禁縛終不能出今時太子見此過失於十年中於色聲香味觸五塵諸境而不愛著一心思惟諸惡友衆云何捨離而自修行得其解脫作是念已彼諸童女即詣王宮白父王言其福光太子於諸嫁女戲樂歌舞都不願親獨坐思惟遠離聲色今時發光天子聞是事已心忽驚愕恠未曾有即時統領八萬小王及諸臣從來入太子所住宮中見彼太子孤處宮殿儀仗寂然涕淚悲泣心大苦惱迷悶辟地良久乃穌從地而起即說偈曰

已爲最上善人何不觀我憂惱慙愧

六曰於以愛種種富樂事此城妙莊嚴
衆寶爲嚴飾宮殿妙樓閣園林及浴池
衆馬七珍財衣服及飲饌如是無量數
而以供給之復有諸童女容顏甚奇妙
端正嚴莊嚴如彼天女相心性善純直
通達諸伎藝歌舞及音樂人間無有比
所爲適悅汝令其心快樂云何無所著
於斯而捨離獨處於深宮顏貞其寂澹
令諸童女等各各懷憂惱如彼蓮花萎
俱來而白我太子汝當知如是諸童女
端正俱年少口出優鉢香身有栴檀氣
兩目紺如蓮善知人心意令於晝夜中
親近作戲樂今汝正是時於此而厭弄
於汝意云何爲我速宣說又向園林中
安置摩尼寶九十九百千各廣一由旬
光明普照耀寶樹懸寶幡其數有八萬
迦陵頻伽等皆出微妙音復於諸樹間
各出妙寶索一一寶索中皆有妙樂器
微風吹動時出於妙音聲清淨如天樂
云何而不喜又此諸宮殿皆以衆寶成
金銀琉璃珠磲磬與瑪瑙瑠璃真珠等
莊嚴其微妙於此寶殿中安設金寶爐

四面垂珠網 俱胝細妙衣 以用莊嚴上
其衣二時中 長執梅檀香 如彼天帝宮
善法堂無異 汝今不愛樂 違背於父母
都無孝敬心 令我增苦惱 言已而悲泣
為我遠宣說 太子見所問 誓首白父王
世間五欲境 墜墮於眾生 纏縛於有情
增長大過失 永處於輪迴 無有得出離
我今求解脫 發大菩提心 遠離諸塵染
一切女人身 衆惡不淨本 我觀如怨家
貪瞋癡相隨 流浪於生死 牽繫諸衆生
常處大險路 又此女色相 皮膚裏不淨
血肉與骨髓 腸胃大小便 **睺**淚涕唾等
如是穢惡身 云何今愛樂 譬如毒藥樹
開花衆所愛 採花毒入身 不覺殞其命
國城與宮殿 音樂及歌舞 究竟不堅牢
如夢如幻化 亦如春樹木 滋茂葉芬芳
纔至冬月時 凋落悉枯悴 女人及富饒
不久亦如是 愚癡狂亂心 常沒貪欲海
鬪爭起憎嫉 互相行殺害 父王及眷屬
妻子并男女 於彼惡趣中 誰能行救濟
菩薩大智人 身心常寂靜 觀彼如草木
不動如須彌 常樂處深山 一心求正道
浮世不久住 如山水急流 人命若浮雲

須臾即散滅 墜墮三有中 迷沒於生死
我不著愚迷 遠離於虛妄 色聲五欲塵
非是菩薩境 福盡無福生 業盡復生業
如鳥禁籠中 長不得自在 六塵如毒蛇
損惱於眾生 四大不堅實 猶如空聚落
父王今當知 速捨虛妄境 歸趣真解脫
常運妙法船 度脫於三有 迷者令覺悟
禁縛得解脫 患苦使獲安 盲者與開目
貧窮賜珍財 悉令離憂苦 復爲衆有情
枯竭貪愛河 照燭黑暗路 廣布於雲雷
降雲甘露雨 除熱得清涼 成就最上智
父王今當知 何人懷慈忍 而欲作怨家
何人具智慧 怖見佛法僧 何人有眼目
入於嶮路行 何人得菩提 而欲作散亂
如斯有智人 必不行邪道 我寧上須彌
投身入大海 於此五欲塵 終不生染著
所有諸姝女 并及於眷屬 請王速將歸
於此勿久住 在家多過失 障蔽佛菩提
我捨於國城 及諸眷屬等 行詣於深山
修習清淨行 志求無上道
今時佛告尊者護國言 彼福火太子
處於寶殿 是諸童女 圍繞侍從 太子
觀之深生厭離 於三威儀中行住坐

時末斷一切煩惱於月初八日於地
而坐正意思惟離諸塵染作是觀已
於中夜時忽聞空中淨光天子讚佛
讚法及苾芻衆如是聞已身毛皆豎
悲喜交并合掌向空以頌問曰

虛空諸天大慈愍 發聲稱讚讚何人
我要歸依求出離 願樂聽聞爲開演
余時淨光天子於虛空中聞彼所問
而爲太子說所讚事以頌答曰

我今稱讚大沙門 彼佛名曰成義意
常以十善化群迷 救濟孤獨諸有苦
方便智慧最爲上 功德神力無有比
常有十千那由他 苾芻之衆恒恭敬
太子復問淨光天 有何功德及相好
彼佛所行菩提行 重爲宣說我樂聞
余時淨光天子復爲太子說佛功德
相好以頌答曰

佛頂如須彌 出衆而高顯螺髮而紺青
右旋俱屈整眉間白毫光照耀如千日
目紺淨分明猶如青蓮葉 領臆如師子
鬘已勝頻婆 齒密無缺減白類如珂雪
臍輪黃右旋如淨頗黎寶 舌色如紅蓮
廣長而薄淨 舒展覆面輪此相最微妙

梵音而清響 美妙出世間 一切諸天人
聞者皆歡喜 假使百千樂 莫等佛音聲
功德廣無邊 能斷衆生惑 令行菩提行
須臾諸異鳥 名目繁夥羅 **舊本**俱作羅
嚩哩呬呬 具沙俱拏羅 迦陵頻伽等
各有色相嚴 佛相好亦然 佛以一言辭
隨衆各得解 近遠平等聞 如來法自在
頂頸長細妙 量等於身分 臂膊而臍圓
垂手過於膝 如是妙端嚴 七處皆平滿
雙厖如鳥鼻 兩脇勝摩王 陰相而藏隱
猶如龍馬王 身毛紺石花 無畏如師子
佛頂如大蓋 嚴飾金色身 行步同牛王
足現千輻輪 莎沓常近相 如是廣端嚴
世間甚希有 汝今若親近 有德與無德
有福及無福 一自當知 若有稱佛名
讚毀俱不著 如蓮在水中 淤泥不可染
我佛大道師 世間無有二

佛說護國尊經所附大乘經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說護國尊者所問大乘經卷第四 公

要略三藏經卷第四 佛說護國尊者所問大乘經卷第四 公

佛告尊者護國言。爾時福光太子問。虛空中淨光天子讚佛法僧無量功德相好莊嚴之事。心大歡喜。正意繫心端坐。思惟彼佛世尊具足功德。所說妙法。其實無謬。聲聞弟子梵行清白。又復思惟輪迴大苦。一切衆生愚癡障蔽。不覺不知。常以身見起諸惑染。廣增過失。生死輪迴相續不絕。諸有智者。應當遠離。又復思惟愚癡迷暗起三種思動。發身語造善惡業。熏識成種。如是名色六入觸受苦報相續。受取纏潤增長。有友如是結生老死。誰免我觀。生死少味多苦。逼迫身心。是可厭患。速宜親近彼佛如來微妙之法。斷諸煩惱。求出輪迴。若近惡友。耽著欲樂人天之報。尚不能得何況阿耨多羅三藐三菩提。

爾時福光太子作是念。已於此宮城深生欲難。我今於此終不解脫。宜速捨別求靜處。修習梵行。時彼太子

於此忘已即便離殿欲往門出又慮
親眷而爲留難遂却上殿而衆而立
遙告佛曰成義如來應正等覺具一
切智神力廣大願賜慈悲救護於我
我於此處擲身出外欲求解脫作是
語已即便擲身佛以神足舒其右手
放大光明照太子身其光化爲千葉
蓮花承太子足又此蓮花復出百千
微妙光明照於太子令心適悅經須
臾間將至佛前佛攝光明蓮花不現
今時太子如山而下到佛前合掌
恭敬旋繞世尊志心稱念南無成義
意如來應正等覺所說妙法及苾芻
衆我悉歸依作是語已五體投地禮
佛千拜即以伽陀讚歎佛曰
稽首無上大醫王 我身大患久未除
願佛慈悲垂救度 少賜如來妙法藥
晝夜獨坐自思惟 一心求離五欲境
空界天人發聲言 勸遣羣臣來佛所
佛爲出世大導師 何得衆生造過失
於大難中垂救護 今彼羣衆同習罪
我今并發信佛心 貪乏如來功德寶
求出纏縛離解脫 願佛慈悲垂憐愛

於其室燃慧燈

破我疑惑無明等

宣揚清淨妙法門

如佛所行菩提道

稽首無比大醫王

滿我意願除諸病

一切妄想悉消除

拋離惡趣到彼岸

永出煩惱大海中

常行如來八正道

如是真實為我說

如佛所說我行之

志求無上大菩提

修習菩薩真實行

成就福德無盡報

捨於世壽為法壽

一切纏縛永斷除

究竟圓滿菩提道

佛告尊者護國言今時成義意如來

見彼太子信心清淨善根純熟即為

宣說菩薩行法福先太子聞是法已

得摠持門證妙解脫成就五通踊身

空中散花供養作供養已從虛空中

下合掌向佛讚歎如來即說頌曰

稽首我佛真金色 相好最上面如月

功德智慧無等倫 永離三有常清淨

牟尼螺結紺青色 高顯清淨如須弥

我觀無等無異佛 眉間毫光普照耀

如軍容花及明月 過於珂雪與碑礪

如是皎潔大光明 除滅衆生諸罪暗

目淨輝明如青蓮 常以慈顏顧我等

死賴無二平等觀 有情無情俱獲益

舌如赤銅而廣長 或覆面輪或大千
應機流演大小乘 普救世間諸有苦
我今頂禮如來齒 四十齋密白如珂
四牙鋒利若金剛 俱發光明淨群品
我今禮佛真實語 離諸虛詐綺言辭
通達性相甚深文 破暗除迷百千刹
梵王帝釋護世主 龍天八部及三塗
如是蒙光苦惱除 俱出輪迴生死海
我佛雙眸如鹿王 行似牛王舉步穩
下足登涉地面時 山川大地俱震動
我佛身相妙端嚴 皮膚柔軟真金色
一切世間無有比 衆生見者無厭足
佛於過去百千劫 能捨一切利衆生
俱令離苦出煩惱 我今歸禮大慈父
佛以法財施一切 持戒忍辱精進修
禪定智慧悉圓明 我今禮佛無等智
我佛無畏大師子 能破無邊煩惱魔
善療衆病悉消除 我今頂禮滅三毒
身口意業無塵染 三界無量出水蓮
梵音深妙如梵天 迦陵頻伽聲莫比
我今禮佛出三有 常觀世界如幻化
如夢如電非久停 無人無我無衆生
法本空寂無有生 不能知悟隨輪轉

垂慈惠為諸衆生 方便隨機宣妙法
大聖賢王衆所歸 恒治老死憂悲惱
如是普利諸衆生 各令善逝入天路
如是慈悲牟尼主 常愍輪迴六道中
如璣伯環無了期 引彼愚盲得正路
如是依法證菩提 具法自在利世間
如佛所談八正道 聞者適悅生敬愛
佛聲微妙過梵天 嚧達哩嚧緊那囉
及諸天女美妙音 非似佛聲多方便
清淨語音功德音 衆生隨類各得聞
如是為乘趣菩提 一一離凡得解脫
種種上妙物供佛 獲得最上人天福
或為帝主或宰臣 常受大富大快樂
或作金輪王四洲 具足千子及七寶
恒行十善利世間 一切衆生皆隨順
或為護世或忉利 或處夜摩覩史陀
乃至他化與梵天 皆因供養諸佛得
如是見佛及聽法 俱能出離諸苦惱
令彼不墮惡道中 安樂寂靜無塵染
佛能安住諸世間 求福之者皆令福
如是獲福長相續 俱脫多劫不可盡
最上微妙莊嚴刹 衆生生者無塵垢
身光顯耀勝天人 身口意業俱清淨

成就種種功德相

名聞流布諸世間

天上人間俱敬愛

彼人供養諸佛得

我佛久離諸苦惱

十方佛刹皆稱讚

一切徒衆悉歸依

無不愛樂慈悲相

我今稽首人中尊

湛然不動無爲相

令我獲證五神通

住立虛空伸讚沸

稽首無畏佛世尊

無垢清淨出世間

所有稱讚諸功德

迴施人天成正覺

佛告尊者護國言今時發光天子於

其中夜忽聞福光太子宫城之內有

大哭聲驚愕憂懼莫知凶吉即時將

諸臣從及其眷屬來詣太子宫中問

諸宮人汝等云何夜來啼哭時彼宮

人即奏王言福光太子忽尔離宮莫

知所止憂懼悲痛是以啼哭尔時發

光天子聞是語已足如躡嶮忽然蹕

地良久乃蘇從地而起心生憂惱涕

淚悲泣欲往千城處處尋覓時愛樂

城中護城聖賢告於王言彼福光太

子往詣東方礼觀供養成義意佛時

發光天子聞是語已即將八十四俱

胝宮人姝女及百千那由他侍從眷

屬周市圍繞往詣東方至成義意如

來處到已五體投地礼世尊足住立一
面合掌向佛以頌讚曰

稽首歸依功德海 妙湛總持無等等

天龍八部衆所歸 一切觀佛無厭足

三十二相妙端嚴 七寶嚴身世希有

巍巍赫赫妙金山 超出世間歸命礼

過去難思俱胝劫 修行供養俱胝佛

深植德本廣無邊 成就佛身妙色相

布施持戒忍辱行 精進禪定善巧便

如是歷修勝行成 色相圓明光照耀

日月閃電摩尼寶 帝釋梵王身色光

如是等光對佛光 一時隱沒俱不現

佛身如現水中月 變化隨機亦復然

託夢衆衆入母胎 捨於觀史天王位

佛身無相如虛空 示生人世救群品

初生七步帝釋隨 天上人中爲最上

彼佛無法不了知 亦無師學書自解

而成寂靜三摩地 救拔衆苦令解脫

捨離父母及親眷 出彼王城入深山

俱臥天衆圍繞佛 降伏四魔成正覺

觀彼世間不究竟 衆生沉溺起輪迴

垂慈爲後轉法輪 令離無常出苦難

佛說寂滅清淨法 成就福智及方便

牟尼起化現身光

如是佛相悉具足

我礼牟尼無邊智

我礼究竟法界法

雖知幻化無去來

垂慈普救諸含識

善哉佛說菩提道

引彼衆生得菩提

如是正法我所求

正法能度世間苦

我佛常處三有中

救療一切煩惱病

以我稱讚佛功德

迴向菩提及衆生

今時佛告尊者護國言彼成義意如

來見此發光天子歸依讚歎信心堅

固求趣解脫即隨王意而爲說法時

發光天子聞佛所說即於阿耨多羅

三藐三菩提得不退轉

尔時福光太子見是父王歸依彼佛

心生信敬即詣佛前合掌向佛而白

佛言如來應供正徧知唯願世尊往

愛樂城受我飲食供養時成義意如

來默然許之受太子請時福光太子

即告父王及諸眷屬我今請佛所有

宮殿園苑及一切珍寶莊嚴之具施

佛供養汝諸眷屬勿爲障悞異口同

音起隨喜心今時父王及諸眷屬俱

發聲言願捨所有施佛供養我皆隨

喜

今時成義意如來與諸苾芻恭敬圍
繞入受樂城受彼供養時福光太子
以五百千車上妙飲食供養世尊及
苾芻衆復次福光太子為佛及衆廣
以七寶造僧伽藍用無數摩尼寶網
及傘蓋等四面嚴飾復置百千牀榻
臥具以妙衣服敷設其上又於精舍
左右行布花果樹木流泉浴池於其
池中生奔拏哩迦花及優鉢羅花等
復次於一一苾芻前頭面作禮獻僧
伽梨衣日日三時亦復如是經三俱
胝歲晝夜焚修亦不眠卧亦無疲倦
亦不沐浴洗濯香鬘塗飾亦無瞋恚
貪愛乃至爲法不惜身命何況外財
如佛所說如說而行乃至成義意如
來入於涅槃盤余時太子以赤栴檀茶
毗如來於閻浮提內所有一切上妙
名花及諸花鬘塗香料香種種伎樂
於茶毗處供養舍利余時閻浮提內
一切衆生俱以香花飲食皆來供養
如是經百千歲

余時福光太子收佛舍利以其七寶
造九十四俱胝塔俱以真珠羅網周

巾嚴飾又講塔前豎立五百七寶傘
蓋花果樹木及百千音樂又一一塔
前置百千燈盆每一盆中燃百
千燈如是供養至一俱胝歲然後太
子出家剃髮爲苾芻相行頭陀行持
鉢乞食伏斷煩惱常行法施滿四俱
胝歲如佛所行無有疲倦時愛樂城
中護城賢聖一切小王宮嬪眷屬及
諸衆生皆數太子出家剃髮修清淨
行時淨光天子互相告言一切小王
及諸人民等悉皆出家我等往彼承
事太子如供養三寶今時成義意如
來所說六十四俱胝法藏福光苾芻
悉皆受持通達無礙如是福光苾芻
已曾親近六十四俱胝百千那由他
佛於諸佛所一一供養無空過者皆
如成義意如來而無有異今時發光
天子者豈異人乎今無量壽如來是
余持福光太子者豈異人乎今我身
是余時愛樂城中護城賢聖等豈異
人乎今阿闍如來是佛告尊者護國
言一切菩薩摩訶薩欲求阿耨多羅
三藐三菩提者應當學彼福光苾芻

遠離貪愛親近善友修寂靜行動供
諸佛不久當得阿耨多羅三藐三菩
提佛言護國若復有人貪著利養飲
食衣服卧具醫藥尊重稱讚彼人愚
癡則爲我慢破犯戒律虛妄不實毀
謗沙門遠離佛法於身口意而不相
應唯有外相心不寂靜無慚無愧遠
離佛刹遠離菩提是故護國聞如是
法應如是知應如是學應如是行不
得親近惡友及利養等今時世尊而
說頌曰

若人人貪愛於利養 遠離真實清淨行
因斯退失佛菩提 永劫沉淪生死道
無慚無愧無知足 常愛常貪恒繫縛
不懼三塗苦惱侵 猶言我具諸德行
詐現寂靜住山間 心於名利常牽繫
衆人遠離如毒蛇 長處輪迴無解脫
若人不樂如來法 輕賤具德苾芻僧
永離天界墮惡道 縱生人世墮八難
俱胝劫數難值佛 所說正法亦難聞
刹那暫遇若依行 彼人必證菩提果
佛乘妙行德難思 一切如來從此出
若人厭離樂塵勞 永失菩提無上道

若人智慧及方便 遠離一切諸過非
惡救五趣諸衆生 是人所行同佛行
雖處深山寂靜處 詐現清高為自身
掩他行業談已能 我常日誦俱胝佛
若於行法生尊重 不怪身命一心求
如我所說真實行 是人非遠證菩提
大德正法最上乘 永得消除於熱惱
如聞所行精進修 畢竟速證無上道
余時世尊說此頌已告尊者護國言若
諸菩薩於阿僧祇劫行五波羅蜜不
如有人於此正法暫得聽聞信解受
持如是功德勝前功德百分不及一
千今不及一百千俱胝分不及一算
數今不及一乃至譬喻分亦不及一
佛說是經時會中有三十那由他天
人發阿耨多羅三藐三菩提心得不
退轉七千七百斷盡諸漏得無生忍
余時尊者護國而白佛言今此經典
甚為希有云何受持當何名之佛言
護國此經名為大乘正法亦名廣大
清淨不空誓願福光居士歡喜菩薩
行如是受持佛說此經已尊者護國
及天人阿蘇羅獻達哩嚩等聞佛所

說皆大歡喜信受奉行

佛說護國尊者所問大乘經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅開造

佛說金剛手菩薩大明成就儀軌紅卷上給

吳郡陸元藏散失書寫外傳七卷口為講奉記譯

今時世尊在觀史多天與無數百千俱胎那由他菩薩共會一處時有無數百千俱胎那由他天所謂娑多儼哩四摩疇多難你枳溼縛囉摩訶迦擇摩醯溼縛囉吠惹演多那羅延等復有無數天龍阿蘇囉談嚕拏嶽達哩縛緊那囉摩護囉談藥叉囉叉娑及諸星曜如是等衆皆悉來集在於佛會

余時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊今有一切羅刹行於世間作大怖畏惟願世尊愍於世間爲除怖畏說金剛香菩薩大明使彼羅刹及一切天龍八部乃至一切星曜行不饒益者見彼大明皆悉迷悶怖畏馳散於諸衆生不能爲害世尊豈唯如是等衆見已怖畏乃至帝釋亦失威力彼一切魔障現大忿怒諸惡相者悉皆破壞於諸有情不能侵害

余時金剛手菩薩摩訶薩重白佛言

世尊今正是時何以故一切魔等見
在此會唯願世尊宣說金剛杵菩薩
大明是時世尊即入三摩地名普徧
熾盛光大忿怒入此三摩地已即於
眼中放大光明作種種色其光普照
一切世界照已旋還於佛前住如大
火聚即於光中化出大忿怒身火焰
熾盛住於佛前現大惡相見者怖畏
所有一切天龍藥叉囉叉娑嚩達哩
縛阿蘇囉誡嚩拏緊那囉摩護囉誡
等及一切部多所有威力悉皆破壞
復次金剛手菩薩白佛言世尊如我
所請願爲宣說亦令當來持誦行人
一切所作皆得成就一切部多皆悉
降伏凡有所求皆來給與乃至地中
伏藏悉皆獲得世尊此大明威德之
力降伏加臨一切人非人等令其入
寤使作歌舞及爲給使無不隨意乃
至破彼身分以充食噉示不敢違此
尊此大明力乃至加臨山石無情之
類亦可震動現入寤相何況一切天
龍八部人非人等如是等衆若違逆
者皆令頭破

尔時化忿怒像於剎那頃現身大光明

如日照曜於金剛手菩薩前立即說
金剛香大明曰

曩麼室戰^二拏^一嚩囉^二播^司拏曳

^二摩賀^引藥乞叉^二象曩^三鉢多

曳^司唵^引曩謨^引娑誡嚩^司口

阿^引哩也^二嚩囉^二獻^引呬^司哩^司阿

你^引迦囉^二淫弥^二設多^三娑賀^引娑囉

^二鉢囉^二入嚩^二禮多^九捻鉢多^二

帝^引惹^引曳^十沃^引佉囉^二鼻摩^上

婆野^引曩迦^引曳^司勞^司捺囉^二那哩

舍^二曩^引曳^司尾迦囉^引擺^引曳^司

贊^引拏^司曳^司抄波^引擇^引曳^司喻^司

^引藝^司淫嚩^二哩^引曳^司鼻^司瑟

麼^二婆野^司曩迦^引曳^司沙吒^司目

^二佉^司曳^司訥嚩^二那^司舍^司普惹

^引曳^司訥嚩^二那^司舍^司你^司怛囉

^二曳^司尾^司囉拏^二計^司舍

^引曳^司阿你^引迦嚩^引波^司尾

尾^司呾^司合^司呾^司哩^司把^司曳^司嚩^司

呬^司娑誡嚩^二底^二麼賀^引

嚩囉^司獻^司呬^司哩^司怛囉^二合

野^司喃^司囉怛^司曩^司南^司薩

帝^司曳^司曩^司但^司你也^二他^司

唵^司阿^司迦^司茶野^司阿^司迦^司茶野

一 噶囉 祢 引 噶麼 四 引 涇 縛 合 噯

二十 誡 噯 拏 江 二 合 三 尾 瑟 必 女 唵 合

三十 俱 麼 引 噯 四 二 合 沒 囉 合 憾 麼 二 合

南 引 二 印 捺 噯 一 合 七 梵 拏 噯 合 阿

引 祢 底 樣 二 合 三 藥 憾 略 乞 义 二 合

僧 八 三十 普 引 璫 九 三十 畢 哩 二 合 璫 四 十

閑 舍 引 咸 一 四十 矩 伴 引 喃 二 四十 阿 乞

寧 二 合 四 縛 引 踴 四 十 野 恭 五 十 縛 噯

喃 六 四十 默 曩 能 七 四十 矩 吠 噯 八 四十 鉢

囉 二 合 惹 引 鉢 底 九 四十 地 哩 二 合 多 囉 引

瑟 吒 噯 五 十 尾 噯 茶 劍 一 五十 尾 噯 播

引 乞 期 二 合 五 吠 每 切 室 囉 二 合 麼 喃 十 五

三 商 矩 迦 囉 喃 二 合 五 訥 尾 二 合 迦 囉 喃 二 合 五 怛

哩 二 合 迦 囉 喃 二 合 五 尾 迦 囉 喃 二 合 五 沒 哩 賀

迦 囉 喃 一 合 五 健 吒 引 迦 囉 喃 二 合 五 訥

噯 合 奴 手 迦 囉 喃 二 合 六 虞 迦 囉 喃 一 合 六

摩 賀 引 迦 囉 喃 二 合 六 麼 賀 引 迦 引 朗

三 難 祢 計 引 涇 縛 二 合 噯 四 十 勃 陵 二 合

儼 哩 引 知 盈 二 合 六 曩 引 野 劍 六 十 尾

曩 引 野 劍 七 十 半 唧 劍 八 十 那 麼 劍

九 十 路 加 貝 劍 十 謨 引 賀 劍 一 十 沙 瑟

半 合 祢 引 吠 孕 七 十 二 合 奇 十 七 迦 引

陵 七 十 矩 引 知 盈 二 合 七 儼 哩 一 十 劍 七 引

訥 哩 誡 二 合 七 憾 麼 引 哩 十 七 八 迦

揮揮 一百一 啗 一百一十五 虞魯虞魯 一百一

一百一 虎魯虎魯 一百一 祖魯祖魯 一百一

一百一 母魯母魯 一百一 度努度努 一百一

一百一 嚕麼嚕麼 一百一 達麼達麼 一百一

一百一 馱囉馱囉 一百一 摩囉摩囉 一百一

一百一 馱迦馱迦 一百一 揮虎揮虎 一百一

一百一 嚕誡嚕誡 一百一 嚕誡跋野 一百一

一百一 惹臘波 一百一 惹臘波 一百一 惹臘 一百一

播 一百一 跋野惹臘播 一百一 跋野 一百一

布 一百一 囉布囉 一百一 布 一百一 囉野布 一百一

囉野 一百一 布 一百一 囉跋野布 一百一

囉 一百一 跋野 一百一 揮虎揮虎 一百一

阿 一百一 曩野阿 一百一 曩野 一百一 阿 一百一

尾舍呵尾舍 一百一 阿 一百一 吠舍 一百一

野阿 一百一 吠舍野 一百一 啗 一百一

曩謨 一百一 婆誡嚕帝 一百一 麼賀 一百一

嚕 一百一 嚕 一百一 嚕 一百一 嚕 一百一 嚕 一百一

迦囉 一百一 迦囉 一百一 迦囉 一百一 迦囉 一百一 迦囉 一百一

拾鉢多 一百一 帝 一百一 惹洗 一百一 惹洗 一百一

室寶 一百一 拏嚕囉 一百一 播 一百一 托 一百一

囉 一百一 倪也 一百一 跋野底 一百一 令 一百一

統哩 一百一 四 一百一 四 一百一 郝郝郝郝 一百一

郝

一五

斛

引一百

紇哩

二合一百

三

十

咒

半音一百

嚩

嚩

一音五

娑

嚩

賀

引一百

今時化念怒像說此大明已復說金

剛香菩薩大明諸成就法若以此明

加持安息香燒之能令一切入寤所

有天人藥叉乃至魑魅等所執悉能

除解

復次行者於大自在天像前誦此明

復以念怒相觀天像又以五淨水沐

浴天像又用白檀香作塗香塗天像

身以諸香花而作供養然以二手按

像誦大明從初夜至明旦誦聲不輟

其大自在天決定化身作外道形相

來誦者前默然而立誦者見已即礼

拜告言聖者善來其化像報言善來

善來誦者即以所願求之天即與願一

切皆得天像與行者願已隱沒不現

行者得悉地已此後一切所作悉得

遂意或作息災增益敬愛降伏及勾

召者決定成就若作息災當用不墮

地聖摩夷塗四方曼拏羅成已用銀

鉢一口先磨白檀作塗香塗鉢內外

令徧以咸淨水令滿安曼拏羅中誦
大明一百八徧加持彼鉢鉢即入瘡
或起離壇或動或顫知法成就即以
此水灌於人頂或令人飲一切災難
皆得息滅若以此水灑於城邑聚落
其中人民災難皆息一切有情皆獲
利益

復次若爲國王及大軍衆作息災者
當用酪白麻子白粳米牛乳等相和
作護摩一誦大明一稱王名一作護
摩至千徧王及軍衆災難皆息
又法或畫金剛香菩薩身白色作爲
衆生降甘露雨相於此像前日二時
誦大明復觀想此像得現前已後念
解字一切災難無不息滅或有冤家
求相楚逼者當用牛乳作護摩誦大
明十徧寬自退散災難息滅或用安
息香白麻子并酥同作護摩息一切
災

又法或作增益者當畫大羅刹女身
作黃色有十六臂手中各有執捉一
切殊妙嚴飾其身畫像成已用諸香
花而作供養於此像前誦大明不輟

至羅刹女自現可使勾召一切夜叉
羅刹并諸眷屬能滿行者一切所求
財穀亦能出於地中伏藏隨意使用
復次晝夜叉像身作白色復以白色
香作塗香塗彼像身以白花供養於
此像前口誦大明手持白花一誦一
擲打彼像身日三時滿七日誦明數
滿八千徧彼夜叉出現爲誦人僕從
一切役使不敢違逆或時自送一切
財寶或出地中伏藏當令誦人獲大
富盛

復次作敬愛法畫金剛香菩薩像身
作赤色有十二臂各有執捉以上妙
天衣裝嚴其身畫像成已行人於像
前作觀想觀畫像身放大赤光剎那
之頃徧照三界其中一切天人羅刹
乃至一切人非人等皆悉敬愛作觀
成已方可求事行人欲求敬愛者先
誦大明滿一千徧然用赤檀木作彼
形像安於金剛香菩薩像前行人取
迦囉尾囉花於菩薩像前一誦大明
一稱彼名一擲彼像誦滿七徧決定
獲得彼之敬愛

又法用吉祥木造男女像或作童男
童女像稱彼名用白芥子擲彼像至
七晝夜必得敬愛

又法用白芥子白檀香相和誦大明
八十萬徧令一切人頂戴得一切敬
愛

又法若欲令冤家失心狂亂者用人
骨作金剛槌長八指以安息香及牛
肉同燒薰槌埋冤家門前彼即三日
內失心離家狂走或用牛肉狗肉牛
尿相和爲泥作冤家像埋尸隨林中
彼即并諸眷屬出離千由旬外
又法欲令冤家出本國者亦用人骨
作金剛槌以人血涂線纏槌打摩醯
漚囉囉頭上行人用左足踏摩醯漚
囉囉天用十四日或用八日行人誦
大明不輟直至彼天出大苦聲其冤
家失心狂亂并諸眷屬出於曠野由
如獸群

又法欲極破冤家者當畫金剛香菩
薩身黑色百臂作忿怒相手執旗幡
金剛杵金剛鎚網索三叉劍弓箭錢
斧大斧骨槩金剛鉤枯尸人頭髑髏

等種種器仗及百千妙好嚴飾其身
放大光明喻於日月作破一切冤家
相彼一切藥叉囉刹婆及一切大惡
鬼神皆悉破壞驚怖馳散若欲破壞
冤家至死者行者先誦大明八千徧
然後以人骨作金剛杵長二指作念
怒心晝夜不輟誦大明八千徧加持
杵已用牛肉為泥作冤家形像長八
指用前杵釘其頂或口脇耳臍或陰
及膝足等處經一七日彼冤家身決
定破壞如阿梨樹枝乃至一切大惡
悉能破壞

又法欲破壞冤家至極者用牛屎并
鹽醋同煎成泥與淨土瞿摩夷或吉
祥草相和作冤家像復用白芥子徧
塗彼像以火炙至冤家得病決定至
死

又法用佉你囉木作杵長八指加持
八百徧稱冤家名釘彼形像於剎那
頃彼自禁縛或用尸灰作冤家像以
人骨作金剛杵釘彼身今當得熱病
乃至殞歿

又法用鐵作杵長二指加持百徧埋

於冤家門外三日內定離本家或將
前緣埋於大自在天廟中埋時稱冤
家名彼即得大自在天魅或稱名埋
於空舍中彼即得畢舍龙魅或耳黑
蛇口中沫塗坏器內令冤家食之須
臾即死

又法或用鐵作骨樑長六指先稱冤
家名誦大明七徧加持安息香用燒
熏骨樑埋冤家舍中彼即得大苦惱
若出去骨樑苦惱即解

又法用鰐摩木作樑長十二指打頭
臂脇三處及稱名又用牛毛爲香稱
名燒之彼得母鬼所魅

又法用阿栗迦木作冤家形像於腹
中書本名以人骨作釘釘於頭臂脇
三處彼即苦惱若去釘如故

又法用瞿摩夷作冤家形像用白芥
子徧塗像身口誦大明直至像乾埋
於尸陀林中於上誦大明八百徧加
持白芥子撒擲於上行者所求皆得
成就

又法目前造像取人牛狗三肉并白
芥子塗像安冤家本舍中彼即迷倒

永不入舍

復次行人若欲求現女鬼者往尸施林中用毒藥及鹽并血相和誦大明作護摩日三時滿七日至夜於護摩爐內現一女鬼相貞端正光明照耀立行者前行者即備白食出生及附伽等時女鬼言我甚飢行者即報言我已爲汝辦訖即出生食及附伽等與之云此依佛勅汝受隨意女鬼得食已告行者言汝所求事我悉令汝皆得成就女鬼言訖即隱身不現復次說禁縛法用雌黃作冤家形像以尸灰徧塗像身及塗金剛杵行人以左足踏金剛杵右足踏彼像誦大明須臾冤家及眷屬失心狂亂去離本處

復次說發遣冤家法行者先持誦大明一百遍然後觀想根本微妙字化成駱駝復觀前字乘彼駱駝又想一人以骨樑打彼冤家然想自身在風輪內面南坐誦普字發遣誦聲不輟直至冤家慙沒不現此觀想法亦可發遣金剛薩埵豈況冤家若用白芥

子安息香相和加持一百徧作護摩者一切冤家速離本處

復說成就法行者先於帛上或罽毘上畫金剛香菩薩身赤色於足下畫冤家像踏之行者作念怒相誦大明不輟復以棘柴白芥子鹽用作護摩冤家速得失心狂亂

又法於青帛上用入血調青畫冤家形像行者於八日或七日至中夜時出生食祭祀有來受此食者報行者言使我何作時行者即以冤家報之復以忿怒相稱冤家名誦大明作護摩至七日彼即破壞命終

又法用額摩木作冤家像段段截之別用額摩木爲柴與像身同作護摩誦大明一誦一燒彼冤家其身破壞復次於尸陀林中收取花鬘燒安息香誦大明八百徧加持彼鬘散於冤家舍彼并眷屬悉患三日瘧或將鬘埋於冤家門前彼冤家速趣命終

或用燒安息香熏牛肉以此肉作護摩一誦大明一稱冤家名一擲火中至三夜彼冤家即患四日瘧若欲解

除用乳汁作護摩即痊可如故
又法用尸灰塗曼拏羅又用尸灰作
冤家像安曼拏羅中用紅色花打彼
像一誦一擲至三日擲像於火中其
冤家身即破壞

佛說金剛奢菩薩大明成就儀軌經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說金剛奢菩薩大明成就儀軌經卷上

第十五張

給

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中 給

此經係藏經中未見之經傳云此經目下未見

復次作禁伏法先畫金剛香菩薩作
圓滿相身黃色放大光明照虛空界
住大山頂足踏冤家像行者於此像
前作觀想得現前已一切冤家皆悉
禁縛

又法於懺上同前畫金剛香菩薩以
上妙香花而作供養用雌黃及淨土
与水 和泥作冤家像行者於菩薩懺
前手執五股金剛杵作忿怒相足踏
冤家誦大明一千遍一切冤家皆悉
禁伏

又法用黃臘作冤家像行者以左足
踏復作觀想彼冤家在百千由旬內
復觀聖賢徧滿虛空得此觀現前已
彼冤自然如癡不能為害此成就法
若向諸佛作者諸佛亦不欲違何況
一切聖賢及人非人等即說降伏太
明曰

唵 引 日 曩 謨 娑 訶 縛 帝 引 摩 賀 引
縛 囉 二 合 嚩 引 呌 引 哩 摩 賀 引 末

囉 二 塞你也 二合 娑擔 二合 婆你 四引

囉 囉 囉 囉 娑 擔 二合 婆 野 薩 哩 縛

合 設 咄 籠 二合 曩 引 舍 薩 野 八 娑

普 引 合 叱 野 七 尾 捺 囉 二合 鉢 野 八

薩 哩 縛 二合 曩 引 舍 野 九 薩 哩 縛

合 訖 瑟 叱 引 合 你 伽 引 怛 野 十 摩 摩

薩 哩 縛 二合 迦 引 哩 也 二合 拈 十一 矩

嚕 二 矩 嚕 十三 虎 盧 十四 虎 盧 十五 祖

盧 十六 祖 盧 十七 母 盧 十八 母 盧 十九 達

摩 二十 達 摩 二十一 嚩 戠 二十二 嚩 戠 二十三 尾

捺 囉 二合 鉢 野 二十四 尾 捺 囉 二合 鉢

野 二十五 薩 哩 縛 二合 迦 引 哩 也 二合 拈

彌 二十六 祢 哩 二合 茶 矩 嚕 二十七 薩 哩 縛

二合 悉 地 孕 二合 祢 引 八 鉢 囉 二合 野

躡 九 伊 咄 曳 二合 四 婆 戠 縛 帝 引 三

摩 賀 引 縛 囉 二合 嶽 引 默 引 哩 二

十 郝 入 郝 郝 呬 引 變 叱 譯 娑

縛 引 合 賀 引 三

由 誦 此 明 能 成 就 一 切 事 能 破 一 切

冤 家 復 說 成 就 法 於 月 一 日 或 初 七

日 初 八 日 行 者 食 赤 色 食 著 潔 淨 衣

誦 大 明 千 徧 或 百 徧 若 得 身 毛 喜 堅

或 於 夜 分 得 見 種 種 吉 夢 已 此 後 當

依金剛香菩薩作法一切皆得成就
欲令婆羅門敬愛者用生酥作婆羅
門像然誦大明八百徧加持白芥子
稱婆羅門名以白芥子打像彼則敬
愛

又法用鹽加持八百徧當稱毗舍名
每一稱名一誦大明用鹽一打彼像
彼毗舍則敬愛

又法用黑豆誦大明加持八百徧用
炭灰作首陀像然後一誦大明一稱
彼名以豆一擲彼像滿八百徧彼自
來敬愛

復次說金剛香菩薩成就根本大明
印以二手各作金剛拳二小指相交
二頭指相交如鉤二拇指展舒成印
此印有大威力能成就一切最上事
能破一切冤家一切天人乃至宿曜
見此印已驚怖欲死唯稱念佛以求
覆護即說根本大明曰

唵 曩謨婆伽婆 帝 摩賀 唵

嚩 嚩 合 嚩 引 默 引 哩 二 引 入 嚩 二 合

囉 三 入 嚩 二 合 囉 四 阿 五 迦 哩 沙 二 合

野 五 阿 六 迦 哩 沙 二 合 野 六 迦 哩 沙 二 合

野 七 阿 八 迦 哩 沙 二 合 野 八 迦 哩 沙 二 合

婆野一合娑檐二合婆野八合悉駄路左

顛九合叶引發吒半音

復談句召印不解前印以二頭指如
釣動搖成印此印能句召一切天龍
藥叉囉叉娑及一切鬼神并宿曜等
皆來可爲僮僕乃至或有諸菩薩聞
此大明句召之者於剎那之間即至
即說句召大明曰

唵引曩謨婆伽囉帝引摩賀引縛

囉二合獻引駄引哩二引伊四合曳引二

咽阿引誡蹉三合阿引誡蹉四合摩

三摩野五合稱播引囉野六合悉駄

室梵貝二合拏縛囉二合播引拏引囉

引倪鉢野底八合唎二合郝九合郝九合郝九合

郝十合囉囉囉囉十一合

若有行人爲作種種饒益之事作曼
拏羅已欲請本尊金剛香菩薩者當
誦此明結印句召菩薩行人復於曼
拏羅前瞑目作觀想菩薩於剎那頃
菩薩即來菩薩來時現忿怒相而有
六面利牙外出種種嚴身光焰熾盛
如日初出而有百臂手中各各執於
器仗欲破一切冤家之相行人審知

菩薩來已即想奉上衆寶蓮花之座
菩薩坐已觀知行人具真實意即時
爲說諸佛微妙三昧行人聞已歡喜
禮謝

復次說三昧印以二手作金剛合掌
舒二拇指二小指相交二頭指如環
成印若結此印三昧現前

復說沐浴印以二手合掌屈二頭指
以二拇指捻二頭指甲如環成印每
沐浴諸佛賢聖結此印即誦明曰

唵引曩謨娑訶縛帝一蘇嚕

二蘇嚕三捺囉二合縛四捺囉二合縛

五娑縛二合賀六

復說獻香印二手合掌屈二頭指如
月豎二拇指成印每獻香時結此印
即誦明曰

唵引曩謨娑訶縛帝一摩賀二

縛囉二合嚕三嚕四嚕五嚕六嚕七嚕八嚕九嚕十嚕十一嚕十二嚕十三嚕十四嚕十五嚕十六嚕十七嚕十八嚕十九嚕二十嚕二十一嚕二十二嚕二十三嚕二十四嚕二十五嚕二十六嚕二十七嚕二十八嚕二十九嚕三十嚕三十一嚕三十二嚕三十三嚕三十四嚕三十五嚕三十六嚕三十七嚕三十八嚕三十九嚕四十嚕四十一嚕四十二嚕四十三嚕四十四嚕四十五嚕四十六嚕四十七嚕四十八嚕四十九嚕五十嚕五十一嚕五十二嚕五十三嚕五十四嚕五十五嚕五十六嚕五十七嚕五十八嚕五十九嚕六十嚕六十一嚕六十二嚕六十三嚕六十四嚕六十五嚕六十六嚕六十七嚕六十八嚕六十九嚕七十嚕七十一嚕七十二嚕七十三嚕七十四嚕七十五嚕七十六嚕七十七嚕七十八嚕七十九嚕八十嚕八十一嚕八十二嚕八十三嚕八十四嚕八十五嚕八十六嚕八十七嚕八十八嚕八十九嚕九十嚕九十一嚕九十二嚕九十三嚕九十四嚕九十五嚕九十六嚕九十七嚕九十八嚕九十九嚕一百

娑囉四尾娑囉五尾娑囉六尾

捺踰二合多野七尾捺踰二合多

野八娑摩引迦舍縛底娑縛一

賀九

復說獻花印以二手合掌舒二拇指

倒舒二無名指如針成印每獻花時
結此印復誦明日

曩謨引娑誡嘽帝引摩賀引嘽囉

二合嶽引馱引哩引虎盧二虎盧四

祖盧五祖盧六母盧七母盧八補瑟

波二合縛底娑嘽二合賀引

復說獻燈印以二手並作拳堅二拇

指成印每獻燈時結此印誦此明日

唵曩謨引娑誡嘽帝引摩賀引嘽

囉二合嶽引馱引哩引入嘽二合羅入嘽

二合羅唧致唧致娑嘽二合賀引

復說塗香印以二手作堅固合掌二

頭指二中指中節相交以二拇指按

二頭指節成印每獻塗香結此印復

誦明日

唵引曩謨引娑誡嘽帝引三滿多

嶽馱娑嘽二合賀二引

復說出生印以二手作金剛縛二中

指堅如針屈二頭指以二拇指相按

二頭指附中指成印每出生時結此

印復誦明日

唵引曩謨引娑誡嘽帝引摩賀引

嘽囉二合嶽馱引哩二合娑囉三娑囉

尾娑囉五尾娑囉六佉引捺七佉

引捺八娑入乞义引二合鉢野九婆入

乞义合引二鉢野上勞捺囉二合引勞

捺囉二合引曩入曩入娑縛二合賀引

復說大金剛香菩薩成就大明曰

唵引曩謨引婆訖縛帝引摩賀引

縛囉二合嚧引馱引哩二引阿你迦囉

溼弥二合設多薩賀娑囉二合鉢囉

二合入縛隸多五祇去鉢多二合帝引惹

引曳六引沃誡囉二合鼻摩七跋野引

曩迦引曳八引鼻迦摩二合跋野引你

引迦引曳九引摩賀引踰藝溼縛二合

哩引曳十引沙叱目二合佉引曳七引訥

縛二合捺舍部惹引曳二引訥縛二合

捺舍你引怛囉二合曳三引尾枳引蘭

率二合計引舍引曳四引阿你引迦

嚕引波十五尾尾馱吠武每沙馱引哩

尼引曳六引瞋四曳二合四婆訖縛底

摩賀引縛囉二合嚧引馱引哩八引

怛囉二合夜引郝引囉怛曩二合喃

引十薩帝曳二合曩二十怛你也二合他

引二唵引阿引羯荼二十阿羯荼二十末

明祇六鍍二十摩四引溼縛二合嚧二十

哉噯噯女江切尾瑟樓六力切俱摩二上七切

引八沒囉二合憾摩二合赦二十

印捺覽二合贊捺覽二合阿九祢恒

捺二合藥鼻世囉陵乞义二合僧

嶽達哩挽二合部旦六必哩二合

旦世必舍引贊八恭畔引赦九阿

蘇覽十阿屹賴一耶蟠四縛嚕

赦二縛引踊四俱吠引覽五達

曩難六特哩二合多囉引瑟吒覽

二合尾嚕茶劍八尾嚕播引犀

商俱迦蘭赦二合尾迦蘭赦二合

底哩二合迦囉赦二合沒哩二合訶

恒迦蘭赦二合健吒引迦蘭赦二合

一訥魯二合拏迦蘭赦二合賀悉底

二迦蘭赦二合作引迦蘭赦二合

薩兔二合擇迦蘭赦二合摩賀引

迦引明九難祢計引淫縛二合覽

六勃陵二合儼哩二合知孕二合囊

引野劍二尾曩引野劍六般引

唧劍六那引摩劍六路賀劍六

謨賀劍六沙瑟耻二合祢引縛俱

致八擬哩劍十啗三迦引哩七

訥哩哉二合迦引恒也二合以賴引責

拏迦引恒也二合以顛七十乃哩恒樣

二合引七十迦引陵七十摩賀引迦引陵

七十嘑二合迦引陵七十拽舍戎

顛七十伊合引顛七十蘇迦引陵七十

九合跋捺囉二合迦引陵八十祖去聲擲

迦引陵八十阿引屹你二合夜樣二合

十合嘑引野麼樣二合舍梨迦引嘑

哩底二合八引肩引鼎八十囉引底陵

二合八引爍訖鼎八十設多引稱八十摩

賀引設多引併八十印捺囉二合尼

尼疊切九十沒囉二合憾摩二合尼同上九引憍

吠引聆九十摩賀引憍吠引聆九十

摩賀引摩係引涇縛二合哩引吠

引瑟拏二合微引蘇婆識引訥

哩二合婆識引佉引捫拏引勞

捺哩二合九引嘑引囉引咽一百憍引

吠引隸一百愛引舍引你一百乃哩

恒樣二合一引曳引佐引曩曳二合一百引

摩摩三摩曳引一百引曩底瑟姹二合

底一百旦引薩哩一百阿引

嘑引賀以沙也二合弥一百尸伽

覽二合一引佉哩二合恨拏二合一引佉哩

二合恨拏二合一引佉哩二合恨拏二合

鉢野一百一十二 佉哩二合 恨拏引一合 鉢野

一百一十三 唵引 擇擇擇擇一百一十四 唵引

虎盧一百一十五 虎盧一百一十六 母盧一百一十七 母

盧一百一十八 祖盧一百一十九 祖盧一百二十 達摩

一百一十一 達摩一百一十二 度摩一百一十三 度摩一百一十四

達曩一百一十五 達曩一百一十六 達囉一百一十七 達囉

一百一十八 囉摩一百一十九 囉摩一百二十 覽識一百一十一

覽識一百一十二 鉢野一百一十三 鉢野一百一十四 覽識

一百一十五 惹擇播一百一十六 惹擇播一百一十七 惹擇播

一百一十八 鉢野一百一十九 布囉一百二十 布囉一百一十一

布囉野一百一十二 布囉野一百一十三 擇具

一百一十四 擇具一百一十五 阿一百一十六 阿一百一十七 阿

曩野一百一十八 阿一百一十九 尾舍一百二十 阿一百一十一

舍一百一十二 阿一百一十三 吠一百一十四 舍野一百一十五 阿一百一十六 吠

一百一十七 舍野一百一十八 唵一百一十九 曩謨一百二十 婆識縛

底一百一十三 摩賀一百一十四 縛囉一百一十五 嚧一百一十六

一百一十七 哩一百一十八 悉駄室梵一百一十九 拏一百二十 拏一百一十一

縛囉一百一十二 播一百一十三 尼一百一十四 囉一百一十五 倪也一百一十六

一百一十七 鉢野底一百一十八 怛你也一百一十九 他一百二十 他一百一十一

一百一十二 唵一百一十三 統哩一百一十四 係一百一十五 係一百一十六 賀一百一十七

一百一十八 伊護一百一十九 吽吽吽吽一百二十 發吒一百一十一 娑

尊引二合
 賀引十一
 囊引十一
 謨引
 婆引
 譏引
 縛引
 底引

摩賀_{マカ} 噶囉_カ 嶺_{リウ} 獸_{シウ} 哩_リ

同你 迦囉 湑弥 設

多薩賀娑囉 二合鉢囉 二合底曼

尼多一百六十五設引噀引悉一百六十六馱室

二合拏一百六十七
 磚囉二合
 播引
 尼

囉兒也
鉢野底
啖

紇哩二合一係引賀引賀引賀引

九
七十一
護
護
護
護
呼
赤

十一	叫	十一	發	十一
十二	叫	十二	又	十二
十三	叫	十三	吐	十三
十四	叫	十四	吐	十四
十五	叫	十五	吐	十五

百六十六 刺婆 合賀

二合 或亦一百七 少女傳 云買 列

日八
卷
引
壁
里
縛
二
合
魚
目
少
一
百
八

設摩你安縛二合賀一引

八
淹
引
咩
咩
咩
娑
縛
合
賀
引
八

噉ト
咩ト
呌ト
呎ト
呋ト
呌ト
呎ト
呋ト

紀理
合引
賀
引
係
引
護
咁
發
吒

娑縛二合
賀
八引十一百六
唵
引三
訖哩
引二合

八
阿
引
羯
哩
沙
二合
尼
曳
引
婆
嚩
二合

賀引
八十八百
啗引
左擲
一百八十九
左擲
合二

娑婆引二合 賀九十一百 庵引 阿引

阿虎擲
二馬九
統哩司

娑縛二合賀引一百唵引一百惹引一百囉波二合賀引一百

五惹囉波二合賀引一百娑縛二合賀引一百

唵引一百唐唐一百九唐迦引一百唵

拏你哩二合怛野二合鉢野二合娑縛

二合賀引一百唵引一百惹仁破切下惹三年同

惹二合娑婆你曳引一百娑縛二合賀

引一百唵引一百娑囉二合娑囉二合娑囉

二合娑囉二合娑婆你引一百娑囉二合娑囉二合

賀引一百伊捨引一百薩哩二合訥瑟

吒二合喃二合娑縛二合賀引一百唵引一百遏

吒吒二合賀引一百娑二合捫左二合捫左二合

摩賀引一百捫左二合娑縛二合賀引一百唵引一百

度曩二合度曩二合勃嚧二合路

伴惹二合伴惹二合怛賴二合路

枳也二合尾捺囉二合鉢尼二合娑縛

二合賀引一百賀引一百

如是大明於佛族中猶如明月能破

一切諸惡黑暗復能擁護佛法離諸

障難

復次說大金剛香菩薩成就儀法如

前持誦大明八千徧精熟已然後誦

明加持安息香焚此香煙凡所觸人

並得入寤使說善惡若有天人及藥

又等所魅者悉能解除乃至不淨鬼
及作熱病癰病小小鬼等所執持者
纔誦大明速得除解若欲令彼一切
入寤者亦須結界擁護己身及擁護
入寤者所有諸惡星曜作災害者誦
此大明亦速退解能成已事能斷他
呪所有一切難事皆得成就是大明
力悉得隨意

復次若有行人欲作諸成就法者行
人潔淨常食赤色飲食然後備種種
香花供養佛及本尊用白月一日起
首滿七晝夜誦大明滿八千徧作先
行已此後一切所作皆得成就若欲
作敬愛者當稱彼名誦大明即獲敬
愛若誦大明八千徧加持白芥子用
芥子觸者皆得敬愛若誦大明八千
徧加持麥觸刹帝利者則獲敬愛若
欲婆羅門敬愛者誦大明八千徧加
持炭灰散婆羅門彼自敬愛若誦大
明八千徧加持油與毗舍者彼自敬
愛若誦大明八千徧加持鹽與首陀
者彼自敬愛若有貴族夫妻不睦者
誦大明八千徧加持白芥子用觸身

者即得和睦宇相敬愛若誦大明加持
柳枝作齒木用至一年者即得一
切所言誠實言無害訥若軍人誦大
明七徧加持頭髮者入陣得勝若誦
大明加持白米子作護摩者得一切
敬愛若誦大明加持脂麻作護摩者
得一切增益若誦大明加持酥作護
摩者當息滅一切災若誦大明加持
乳作護摩者當令牛馬及諸畜等無
諸瘴疫

復次說摩摩扱菩薩印相

若有一切宿曜於諸衆生作災害者
持誦行人立身作舞勢想如釦金剛
概以右手執金剛杵安於髻側成印
此印一切宿曜見者所作災害皆悉
退散又不改前舞勢以二手頭指作
鉤舒左足是名一切義印此印能成
就一切事

復次說金剛香菩薩觀想根本大明
字相安諸身分行人欲觀字相先立
身作右舞勢心住三昧以二手作金
剛鉤安於心上此是金剛香菩薩常
相印若欲觀根本大明字莊嚴者當

三界之內一切皆令入寤來住虛空
之中說於過去未來現在之事又或
以瞿摩夷塗四方曼拏羅於四隅安
鉢出生於中心安諸形像或闍伽瓶
及鈴等磨赤檀塗像身及鈴等已然
後燒安息香誦大明千徧彼鈴等即
入寤然後更結金剛印作忿怒相高
聲誦吽字即時虛空中有聲說三世
之事若燒觀嚕瑟迦香誦根本大明
千徧至於江河大山亦可振搖現入
寤相若於曼拏羅中安髑髏行人誦
大明滿千徧燒安息香作忿怒相高
聲誦吽字髑髏即入寤起舞曼拏羅
住虛空中說善惡事又復於有伏藏
處以不墮地瞿摩夷塗曼拏羅於上
面中心燒安息香誦大明滿千徧
行人作忿怒相結忿怒印以金剛杵
擊伏藏之地伏藏自現

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說金剛杵菩薩大明成就儀軌經卷下給

西天譯經藏經卷之八十四 金剛經卷下 給

復次行人欲作最上曼拏羅轉法輪
相者行人先須自運志誠之心迴向
無上菩提然後擇取勝地勝地者謂
聖賢住處或聖賢古跡之地或古寺
天祠或近有寶之處或河岸或池側
是諸清淨之地得是地已發歡喜心
即於阿闍梨起如佛想作禮供養請
於建曼拏羅處誦明結界已然後可
於此地作曼拏羅於曼拏羅中畫本
尊金剛杵菩薩作忿怒相或大笑相
有四面面有三目目放火光如劫
火有十二臂以八大龍王及衆寶衣
裝嚴其身充焰熾盛現大惡相或大
笑相以二手頭指直豎安當心餘手
執捉器仗誦金剛杵鉤槍劍弓箭寶
瓶三叉鬘鬘鬘索等如是畫略二界
相於菩薩東邊畫摩醯首囉天南
邊畫那羅延天西邊畫迦哩底枳野
天北邊畫烏摩女天於內四隅畫大
梵天吉祥天帝釋天及部多主於曼

經羅外四隅盡七母鬼及曩致涇縛
囉等賀迦攞尾曩野迦等復盡部多
及龍夜叉必舍左吠多拏塞建度烏
摩捺阿鉢娑摩囉誡嚕拏等如是依
法次第盡曼拏羅及菩薩已即行人
自潔淨著赤色衣入曼拏羅請本尊
及諸賢聖先結金剛香菩薩印及誦
大明請菩薩降臨曼拏羅次句召曼
拏羅內諸天及賢聖等各依次第結
印誦大明句召想降臨已即奉獻闍
伽及香花等已然後說所求事以求
成就初得勝地結界大明曰

唵引曩謨引娑誡縛底縛囉合

嚩引馱引哩引略引義引三引略引少引四引摩

賀引略引義引五引烏哩馱合滿馱六過

唐滿馱七祢舍引滿馱八婆囉九娑

囉十縛囉二合入縛三合囉四合囉五合摩六合

里祢七合哩八合雙吃九合

結界作曼拏羅畫像已行人初入曼

拏羅誦此大明此明亦名句召明

曩謨引囉恒曩二合恒囉三合反四合野

摩賀五合縛囉六合嚩七合馱八合哩九合阿

誡引伽伊係曳二合阿鉢三合囉四合底

賀多伊咄阿引誡蹉婆誡縛底尸伽

覽合阿引尾舍阿引尾舍合鉢囉合

尾舍鉢囉合尾舍合咤引囉引咤引發

吒引娑縛合賀引

誦此明已復誦根本大明曰

唵引紇哩合咤引

誦此明已復誦根本心明曰

唵引咤引阿引咤引

誦此明已復誦句召大明曰

唵引曩謨引囉怛曩合怛囉合

夜引野引曩莫室贊合拏縛囉合

播引拏曳合摩賀引藥叉奈引曩

引鉢多曳合唵引阿謨伽俱舍引曳

咤阿鉢囉合底賀多舍引娑曩引

曳引紇哩合羯囉合羯茶合

九羯茶合咤引囉咤引發吒合

誦此明已想菩薩降臨曼拏羅已又

想菩薩有種種字輪裝嚴其身初想

唵引咤引囉引

唵勃哩合吒引娑縛合賀引在菩薩頂次想

唵引咤引

咤引吒引字在菩薩頭次想

唵引咤引

唵娑普二合嚕娑嚩二合賀引
字在菩薩兩眼次想

唵 ॐ ॐ ॐ ॐ

訖哩二合曩莫娑嚩二合賀引
字在菩薩心次想

唵 ॐ ॐ ॐ ॐ

帝乞叉拏二合尾惹曳引郝字為菩薩
種種種嚴身鎧甲次想

唵 ॐ ॐ ॐ ॐ

唵引吽引發吒半音字為菩薩所執
種種器仗次想

唵 ॐ ॐ ॐ ॐ

唵引羯播引擲麼引哩你吽引發吒半音為菩薩初念怒相次想

唵 ॐ ॐ ॐ ॐ

吽引發吒半音大明字為菩薩大念
怒相次想

唵 ॐ ॐ ॐ ॐ

唵引鉢囉二合贊拏引誡默引哩提引
字在菩薩口次想

訖哩二合吽引郝

此大明字為菩薩根本極念怒相次
想菩薩誦微妙大明曰

獻食明曰

唵引祢麼也二合末繇引囉引惹引

野一祢引四祢四二娑嚩二合賀三

如是種種奉獻供養已次求菩薩施

於歡喜誦明曰

唵引曩謨嚩囉二合嚩嚩引默引哩一

虎盧二虎盧三底瑟姦四二合底瑟姦

二合呬發吒六半音

誦此明已想於菩薩得施歡喜然後
行人隨意作法所求意願悉獲成就
復說能調難調大忿怒印相

頂印

以二手平掌二中指如鉢二無名指

安中指第三節二拇指屈入掌作拳

成印結此印時即想大明字相在菩

薩頂

眼印

不改前印舒二頭指成印結此印時

想大明字相在菩薩兩眼

鎧甲印

以二手作拳想如鵝翅相成印結此

印時想大明成鎧甲被奉尊身而為

裝嚴器仗印

以右手作拳以拇指捏頭指甲成印

結此印時想大明成諸器仗在本尊
手此亦名心印亦名根本忿怒印
決定金剛鉤印

以二手作拳二小指相結二中指展
舒相交右頭指屈如鉤成印
金剛索印

以無名指與頭指作執索勢成印
金剛鈴印

以右手作拳作搖動勢成印
獻闕伽印

以二手合掌如捧物勢成印
獻花印

以二手作合掌屈二中指入掌內成
印

獻香印

不改前印相屈二中指頭成印

獻塗香印

以左手平掌展舒成印

獻燈印

以二手屈指展舒二小指成印

獻花鬘印

以二手仰掌如嫩蓮花成印

破壞一切魔障印

以二手當心各作拳復以左手拇指捏小指甲展舒餘指成印

根本忿怒印

立身如舞勢以左手拇指捻小指作如軍持相安於心上右手豎立展指作如戟相口誦吽字成印此印能除大魔亦能句召能開修羅窟能驚怖諸龍能却他軍能斷他呪

大忿怒印

立身如舞勢以二手各作拳二臂相交豎左拳安心上右拳亦豎立作忿怒相口誦吽字成印此印作大降伏用能怖一切大魔及大夜叉囉叉等持數珠印

以二手各以拇指與頭指相捻成印結此印時誦根本心明同用能令梵天或那羅延天或摩醯涇搏囉天等出現或令人寤如是最上曼拏羅法及能調難調諸印相等阿闍梨所欲傳授者必須審察不許授與諸不忠不孝不敬三寶不修衆善及患諸惡疾者是等之人亦不許令聞何以故如是之人以惡業故若聞是法返生

輕謗於當來世獲大苦報

復說金剛香三昧大明成就法即說
三昧大明曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引野一

曩莫室贊二合拏罽囉二合播引拏

曳二引摩賀引藥叉臬引曩引鉢多

曳二引祖擇祖擇四合誡蹉誡蹉五合摩賀

引末梨引娑罽二合賀六引布曩囉

引誡摩曩引野七俱嚕俱嚕八合誡蹉

誡蹉娑罽二合賀九引摩賀引末黎

娑罽二合賀十引罽曩阿引羯哩沙

二合野十一引阿引迦哩沙二合野十二合仡哩二合

恨拏二合仡哩二合恨拏二合尸伽覽

二合阿引尾舍古阿引尾舍娑罽二合

賀五引十摩摩罽擇祢引鍍十六阿引

誡蹉阿引誡蹉十七母訥誡二合哩

引拏十八多引拏野十九沒囉二合

憾摩二合被二十阿引吠引舍二十

阿引吠引舍二十惡乞叉二合蘇底

哩二合拏二十扇引底俱嚕二十摩

係引淫罽二合覽二十底哩二合戎梨

引曩二十紇哩二合那焰尾那引囉野

二十阿釋囉引倪引拏二十薩哩罽

二 謹恒銀 二合 縛尸俱嚕 二合 迦 引 攏

俱吒尾試 引 擎 三十 謨賀野 二十 謨

賀野 三十 麼 引 囉野 三十 麼 引 囉

野 三十 俱麼 引 哩 引 被觀 三十 囉 引

識野 二十 囉 引 識野 三十 印捺哩 二合

引 擎 三十 達努縛訥尾 二合 波野 三十

贊具捺哩 二合 擎羯盧沙 四十 祇攞尾

二沙 四十 曩 引 舍野曩 引 舍野 四十

阿 引 祿帝曳 二合 曩 三十 薩哩縛 二合

嚕 引 主 聲 昂 引 鉢囉 二合 賀 引 曩

野 四十 鉢囉 二合 賀 引 曩野藥乞

叱 二合 擎 五十 薩哩縛 二合 必嚕 二合

多 引 曩 十六 摩哩那 二合 野 四十 摩

哩那 二合 囉 引 刹 桑 引 曩 四十

薩哩縛 二合 捺囉 二合 麼也 二合 擎

十五 跋乞叉 二合 野 五十 跋乞叉 二合

野 五十 必舍 引 左 引 喃 引 五 捺咽

也 二合 摩 引 曩 四 薩哩縛 二合 烏

底瑟姪 二合 仡哩 二合 恨擎 二合 仡

哩 二合 恨擎 二合 必縛 五十 恭

畔 引 擎 五十 八 薩哩縛 二合 訖餘 二合

舍 引 鉢馱 引 曩 引 野 五十 阿屹你

合 薩哩縛 二合 虎鼎 二合 薩哩縛 二合

新定西番書音義卷下 第十

部多六十 薩哩縛二合 率增二合 日新

二 日新 舍野六十 曩六十 舍野六十

野莽薩哩縛二合 摩囉婆縛曩六十

五 阿蜜哩二合 旦馱引 囉野六十 馱六十 馱引

囉野六十 縛引 踊薩哩縛二合 帝引

惹六十 馱六十 馱引 囉野六十 馱六十 馱引 囉野

七 俱吠引 覽薩哩縛二合 囉引 昂覩

引沙野七十 覩引 沙野七十 達曩能

薩哩縛二合 縛哩鈇二合 薩哩縛二合

囉怛曩二合 縛哩沙二合 野七十 縛哩

沙二合 野七十 特哩二合 多囉引 瑟吒

覽三合 捺瑟吒囉三合 羯囉引 餘引

曩七十 薩哩縛二合 訥瑟吒二合 跋

乞叉二合 野七十 跋乞叉二合 野八十

尾嚕播引 乞叉八十 你嚕波地尸

引試引 拏八十 覩引 沙野八十 覩引

沙野八十 摩賀引 餘引 曩五十 薩哩

縛二合 入縛二合 哩引 拏八十 乞哩二合

恨拏二合 乞哩二合 恨拏二合 八難祢

計引 淫縛二合 囉八十 薩哩縛二合

佉六十 拏二合 誡二合 婆擔二合 婆野八十

尾六十 野計引 曩九十 薩哩縛二合

尾覩曩二合 尾曩引 舍野九十 尾曩

引舍野^{九十}半體劍薩哩縛^{二合鉢}

賀^引羅^{九十}室躁^{二合囉}引赦^{九十}

摩哩那^{二合野}五^{九十}摩哩那^{二合野}

九十那^引摩劍薩哩縛^{二合設咄嚨}

二合九曩^引舍野^{九十}曩^引舍野^{九十}

九路^引賀劍^{二合}薩哩縛^{二合捺囉}合

引縛野^{一百}捺囉^{二合縛野}一百沙瑟

致^{二合}柁^引尾^引阿^引羯哩沙^{二合野}

三百阿^引羯哩沙^{二合野}一百唵^引迦^引

哩^{一百}薩哩縛^{二合}誡旦佉^引擇野^{一百}

佉^引擇野^{一百}俱^引致儼哩^{一百}迦^引

摩畔惹^{二合野}九^{一百}畔惹^{二合野}一百

訥哩誡^{二合}迦^引怛也^{二合}以你^{一百}

摩咽寅^{二合}捺嚨^{二合}跋乞义^{二合野}

一百一跋乞义^{二合野}一百一贊拏迦

引怛也^{二合}以你^{一百}莎婆縛曩

一百一阿^引曩野^{一百}阿^引曩野^{一百}

七^{一百}迦^引陵^{一百}摩賀^引迦擇跢

引拏野^{一百}一^{一百}跢^引拏野^{一百}摩賀

引迦^引陵^{一百}摩賀^引曩^引昂

引親^引沙野^{一百}二^{一百}親^引沙野^{一百}

縛囉^{二合}迦^引陵^{一百}二^{一百}縛囉^引喻吠

引詣^引曩^{一百}二^{一百}阿^引吠^引舍野^{一百}

六十阿引吠引舍野一百二十七拽舍戍你

一百一十八訥哩婆二合誡引跢引拏野

一百一十九跢引拏野一百三十蘇迦引陵一百一

訥哩必二合乞拘二合噶哩沙二合默

引覽引捫一百一十二捫一百一十二蘇迦引陵

一百一十四薩哩縛二合薩埵引哩他二合蘇

佉鉢囉二合那引鉢野一百一十六鉢囉二合迦引陵一百一

那引鉢野一百一十六跋捺囉二合迦引陵一百一

八薩哩縛二合覩引跋捺囉二合摩引

引曩野一百一十四摩引曩野一百一十四祖引

擲迦引陵一百一十二薩哩縛二合尾覲

曩二合祖引蘭拏二合野一百一十四祖引

蘭拏二合野一百一十四阿引屹你二合樣

引一百一十六薩哩縛二合薩埵引哩他二合

阿訶邏二合捺曩一百一十四羯哩引曳

引娑縛二合賀引舍引梨劍引

一百一十九薩哩縛二合達曩一百一十五默引你也

二合噶哩達二合你引曳引娑縛二合

賀引底劍引薩哩縛二合

囉引誡訥吠二合沙一百一十三謨引賀

二合賀引設訖底一百一十六薩哩縛二合

二合欲駄引曩舍野娑縛二合賀

引一百 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

引一百 七 設跢 引 僂 引一百 五 薩哩縛 二合 恒

八鉢囉二合 捫老野一百八十九 鉢囉二合

捫老野一百九十 佬引 捫拏引一百一十一 蓮

哩縛二合 勞捺囉二合 囉八 訖璫二合

一百九必縛一百一十三 必縛一百一十四 囉引

底陵二合一百一十五 底哩散較切身 囉乞

又一合 野一百一十六 囉乞义二合 野一百一十七

七受引 舍引 你引一百一十八 囉乞义二合

野一百一十九 囉乞义二合 野一百二十 乃哩

帝引一百二十一 乃囉引 藍麼也二合 播引

攤野二合 播引 攤野二合

如是三昧大明能成就一切事若有

行人欲作種種成就法者先須受此

三昧如法修習已即於十四日持齋

戒潔淨已至夜分時於舍利塔前誦

大明一千八徧然後作種種法者皆

得成就若有行人欲起曼拏羅者先

須揀擇清淨之處或塔前或尸陀林

中或大樹下或四衢道中揀得地已

用瞿摩夷塗曼拏羅用五色粉作界

道成四方開四門依金剛杵菩薩儀

安布賢聖位於賢聖位處各安標幟

安布位已隨力備辦種種香花百為

供養於四門外各安一所寶瓶瓶中

滿貯香水復備殊妙飲食於四門外
各置一分而爲供養如是種種安布
定已行人即於曼拏羅前東南位右
膝著地結金剛鉤印誦心明一百八
徧彼大自在天及一切天等隨其句
召速來入曼拏羅中歡喜而住其金
剛鉤印以左手展舒以頭指如鉤安
鬘側成印結此印時即誦句召心明
曰

唵引曩謨縛囉二合播引拏曳引

唵引伊係曳二合四二合覩嚕覩嚕三

縛引日嚩二合俱始娑縛二合賀引係

引引鎗引俱始娑縛二合賀引

誦此明時當結前印兼加呬字加於

童男童女頸及頭者彼男女即入寤

若以鉢安曼拏羅中於諸賢聖前設

諸香花而作供養若欲令訥哩誡天

女來入鉢中者行人立身如舞勢

燒安息香誦心明及結句召印彼天

女即速來入鉢中說所求事若求本

尊金剛菩薩降臨者如前結印誦

明專注心不散亂觀想菩薩菩薩須

臾來降鉢中身赤色面相圓滿種種

莊嚴作歡喜相觀於行人目不暫捨
持誦行人得菩薩如是降臨歡喜已
即別設上妙香花而為供養說所求
事必獲成就行人即誦金剛鐺明以
求安住金剛鐺明曰

曩謨囉怛曩二合怛囉夜引野

一曩莫室戰二合拏二合縛囉二合播

拏曳引三摩賀引集乞义二合集曩

引鉢多曳俱嚕俱嚕六撈吒撈

吒七撈撈撈撈八娑囉娑囉九底

瑟吒底瑟吒十摩賀引縛囉上三摩

曳引滿釋娑摩二合囉三悉駄室

戰二合拏三縛囉二合播引尼十四

囉覩也非合鉢野你娑縛引合賀引十

若以此明加持安息香作三丸如蓮

子用丸搗茅子油擲火中作護摩者

得一切成就得成就已然後禮謝菩

薩依法發遣奉送又復若以此明加

持花及水散灑宿曜者即速禁縛復

誦大明曰

曩謨引縛囉二合播引把一撈撈

賀引集二賀引縛日哩二合尼四嚕

囉嚕囉五銅波銅波六七撈七撈

七惹擻波二合惹擻波八娑縛二合

賀引

若欲令鉢說一切事者誦大明七徧加持香水灑鉢鉢即有聲說一切事或被宿曜執持不說事者即復加誦此明必有聲說事明曰

唵引縛囉二合地播引怛囉二合怛

囉二合吒半音

誦此明時并用印以二手作金剛拳打鉢彼執持宿曜以大明威力即速現身得出現已復以二手作金剛拳當心作忿怒相如欲打勢復報言汝應作舞後當說事彼即作舞舞已說事復以冰誡擻大明加持水三合灑宿曜身即得解脫復用妙花獻彼宿曜復用冰誡擻大明發遣令還本宮冰誡擻大明曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引

野一曩謨室戰二合拏縛囉二合播

拏曳一摩賀引藥叉衆引曩引

鉢多曳三祖盧祖盧四誡蹉誡蹉

五摩賀引佉擻娑縛二合賀引布曩

囉引誡摩曩引野七俱嚕俱嚕八

誡蹉誡蹉娑嚩_{二合}賀_{九引}

誦此七遍加持沉香焚燒同用發遣

復說金剛香菩薩速行大明曰

曩謨_引嚩囉_{二合}播_引拏曳_{一引}鉢

野鉢野_二誡蹉誡蹉_三娑誡嚩底_四

摩賀_引藥叉_引地鉢底_五尾_引哩

_六唧哩唧哩_七四哩四哩_八阿尾覲

曩_{二合}俱嚩娑嚩_{二合}賀_{九引}

復說大明曰

曩謨_引囉怛曩_{二合}怛囉_{二合}夜_引

野_一曩莫室戰_{二合}拏_二嚩囉_{二合}播

引拏曳_三摩賀_引藥叉_引采_引曩_引

鉢多曳_四曩謨_引娑誡嚩怛曳_{二合}

摩賀_引嚩囉_{二合}嚩_引默_引哩曳_{二合}

阿你_引迦囉涇弥_{二合}設多娑賀娑

囉_{二合}鉢囉_{二合}入嚩_{二合}鉢多_九

祇鉢多_{二合}帝_引惹_引曳_十嚩捺

囉_{二合}捺哩沙_{二合}曩_引曳_{一引}十尾

迦囉_引擲_引曳_{二引}燒拏_引曳_{三引}

擲波擲曳_{四引}摩賀_引瑜_引藝涇

縛_{二合}哩_引曳_{五引}沃佉囉_{二合}鼻

引摩_{二合}娑野_引曩_引曳_{七引}沙

吒目_{二合}佉_引曳_{八引}訥嚩_{二合}捺

舍部惹引曳引十訥縛引二合捺舍

你引怛囉引二合曳引二尾枳引蘭拏

合計引舍引曳引十一阿你引迦嚕

波尾尾駄二十尾唧怛囉二合吠引

沙駄引哩拏引曳引十三曩謨引率

覩二合帝引十四婆誡縛帝引十五怛囉

二合引夜引赦引囉怛曩二合喃引十六薩

帝曳引二合曩阿引羯荼野二十阿引

羯荼野二十縛拏引縛二十摩四引

淫縛二合囉十三誡嚕嚕三十尾瑟攖

二合三俱摩引覽三十沒囉二合憾摩

一合二赦引三十印捺覽二合三梵捺覽二合二

阿引你怛樣二合三阿佉顛二合三縛

嚕赦三十縛引踊十俱吠引覽四十

藥羴四十囉引乞叉二合僧四十部旦

四合十必囉二合旦四十必舍引贊四十恭

畔引赦四十特哩二合底囉引瑟吒覽

二合四尾嚕荼劔四十尾嚕播引羴

一合五商俱羯蘭赦二合五底哩二合羯囉

赦五十薩兔擢羯蘭赦二合三摩加引

迦朗四難祢枳引淫縛二合見五十

勃陵二合微哩引知孕二合五曩引野

劔五十尾羴引野劔五十那引摩引劔

路引賀劍卒沙瑟恥引二合祢引尾

俱引眦引十一合徒哩迦引十一合訥哩識

二合迦引恒也引二合野你引十一合摩賀引

迦引恒也引二合野你引十一合愛舍引你

乃哩帝引十六合迦隸卒摩賀引

迦引隸八合跋捺囉二合迦引隸九合

噌捺囉二合迦引隸七十祖擺迦引

哩引七十蘇迦引隸七十拽舍戎你引七十

阿乞顗引二合夜引十四縛引野麼也引二合

舍引隸迦引縛哩底二合設訖底

二合七摩賀引設訖底二合七設多引

僂七十摩賀引設多引僂九十印捺

囉引二合扼八十沒囉二合憾摩二合扼

引八橋吠引哩引八摩賀引橋吠

引哩引八摩賀引橋吠

吠引瑟拏二合微引八蘇婆昂引

引佐引捫拏引七勞捺哩引八縛

引囉引四引八曳引佐引你曳二合

三摩曳引十一合曩底瑟姪二合底

二合旦引薩哩錢二合引阿引縛引

賀貝野引十三摩野引五合薩他引二合鉢

野引虎盧虎盧引七合祖盧祖盧

九十左囉左囉引九十度摩度摩一百

摩賀_三 轉囉_二 合 嶽_三 狀_三 哩_三

尾_三 何也_二 合 囉_三 倪_三 鉢_三 野_三 底_三 娑_三 囉_三 合

賀_三 哩_三

此大明力不可思議若有行人欲作諸成就者於月一日起首作法食赤色食復以香花供養於佛誦大明至初八日持誦大明滿一千八百若志心專注一切所作皆得成就或有宿曜所執者誦此明加持彼人即解若欲令宿曜來降入寤者行人如前專注持誦數滿復立身如舞勢結金剛鉤印觀想吽字變為金剛杵熾焰徧滿已燒安息香誦大明彼宿曜在百千由旬外聞召即至即誦金剛鑠大明令住然後使入寤說諸善惡該事已即燒沉香誦冰誡羅大明加持水灑宿曜身即解縛令去復次若復有人被星曜所執魅者行人立身如舞勢右手執金剛杵先安心上想自心如日輪照耀熾盛作念怒相復移金剛杵安臂側即口誦拏左捫_三 彼星曜所執自解復說破一切所執魅大明曰

難稱枳引溼縛二合噴一勃陵二合儼

哩引致二合曩引野迦三尾曩引野

迦四那摩迦五路引賀迦六謨賀迦

七沙瑟耶引二合稱引微八引俱摩引哩引

俱致儼哩引迦九訥哩引誡二合迦引

恒也引二合野你十贊拏迦引恒也引

野你一引十迦引隸十二摩賀引迦引隸

一引十縛引隸二合迦引隸五拽舍成你五

蘇迦引隸十六祖擇迦引隸十七阿乞

顫二合夜八引十扇引底引迦引縛哩

底十九設訖底二合設多引儼一印

捺囉引二合扼二十沒囉二合憾摩引

扼三十憍摩引哩引二摩四引溼縛二合哩

十五引吠引瑟拏二合微引二蘇婆誡引

七佐引捫拏八勞捺哩二合縛引

囉引咽引三憍引吠引哩引愛舍

司你引二乃哩帝引三曳引佐引你

曳二合三摩曳引曩底瑟吒二合

底二合路引阿引縛引賀以沙也二合

弥二合尸伽覽二合乞哩二合恨拏二合

乞哩二合恨拏二合喻引虎盧虎

盧八擢擢擢九盧盧盧十

十祖盧祖盧一母盧母盧二喻盧

喻盧^{二十}達囉達囉^{四十}度摩度摩

^{四十}鉢囉鉢囉^{四十}覽識覽識^{四十}

覽識^{四十}鉢野^{四十}覽識^{四十}鉢野^{四十}

惹揮波^{二合}惹揮波^{二合}惹揮播^{二合}

鉢野^{五十}惹揮播^{二合}鉢野^{五十}布

囉布^{五十}囉布^{五十}囉野布^{五十}

囉野^{五十}囉具囉具^{五十}阿^{五十}囉野

^{五十}阿^{五十}囉野^{五十}阿^{五十}尾舍^{五十}阿^{五十}

尾舍^{五十}阿^{五十}吠^{五十}舍野^{六十}阿^{六十}

吠^{六十}舍野^{六十}婆識縛底^{六十}摩賀

縛^{六十}囉^{六十}嚩^{六十}嚩^{六十}悉駄室

戰^{二合}拏^{六十}嚩^{六十}囉^{六十}播^{六十}拏囉

倪鉢野底^{六十}紇哩^{六十}郝郝

郝郝^{六十}吽^{六十}吽^{六十}吽^{六十}登吒^{六十}

登吒^{六十}囉囉囉囉^{六十}娑縛^{六十}

賀^{六十}賀^{六十}賀^{六十}賀^{六十}

如是大明有大威力若有行人欲作

諸成就法者但專注持誦依法修習

皆得成就

余時世尊說是金剛香菩薩成就儀

軌已時金剛手菩薩及無數俱胝菩

薩摩訶薩及無數天龍阿蘇囉識嚩

拏嚩達哩縛緊那囉摩護囉識藥叉

等又娑及宿曜等聞佛所說奉教信
受作禮而退

佛說金剛香菩薩成就儀軌經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說金剛香菩薩成就儀軌經卷下 第三十五張 終

大宋新譯三藏聖教序

千

御製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英音莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其微論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四眾積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闕豈堪序文
以示來者如糜螢燭火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上

要譯經三藏初集大藏經目錄卷之三

焰鬘付迦忿怒明王成就儀軌分第一

今時妙吉祥	化身大明王	名焰鬘得迦
徧身熾盛光	甚惡大怖畏	今諸大明王
驚怖器杖落	天人阿修羅	恐怖而合掌
悉皆歸命禮	稱讚俱胝數	見斯大焰光
熱惱心如火	如是而白言	唯願大明王
止息大惡相	光明大熾盛	徧照於十方
三界諸天人	及彼修羅等	驚怖歸三寶
頂禮佛法僧	即時大明王	息惡化善相
具足大威德	妙吉祥化身	天人修羅等
俱白大明王	云何行精進	種種而承事
恭敬供養等	而得大歡喜	方便爲開演
斷除我等疑	今時大忿怒	焰鬘得迦王
如是聞彼語	告天修羅等	汝各具威德
歸依佛法僧	三寶勝功德	信順如來勅
利益諸衆生	我止大惡形	化爲妙善相
已受三歸者	當發菩提心	我有根本教
大明成就法	七字十字等	如是成法句
一切諸天人	及彼阿蘇囉	汝等當受持
所願皆成滿	此焰鬘得迦	忿怒根本教
我親所說時	大地皆震動	江海悉沸騰
切諸天人	夜叉羅叉婆	及以必舍佐
身心俱顫掉	怖畏大明王	各發恭敬心
合掌俱作禮	受持大忿怒	焰鬘得迦王

根本心大明

為護世正法

於彼三界中

一切人天內

作成就儀軌

最勝最第一

焰鬘得迦王

親自而宣說

一切諸天人

信受俱歡喜

天上及人間

恭敬頭面禮

百千菩薩眾

依法自修習

廣行慈悲行

如是此大教

妙吉祥根本

清淨儀軌法

成就第一分

焰鬘得迦必誅覩得羯吒曼拏羅成
就儀軌分第二

復次最上曼拏羅儀軌能於三界作

大怖畏能施所求一切滿願此名必

誅覩得羯吒曼拏羅成就法持明行

人先須揀擇所樂之地或大樹之下

或尸陀林中或空舍內或四衢道路

之傍或於山間或二塔中間或園林

內或山頂上或河岸海岸或牛欄內

或鬪戰之地或大自在天祠及諸寂

靜之處隨自意樂當建曼拏羅復須

依法潔淨於彼地內所有荆棘瓦石

砂礫骨骸糞穢不等不潔之物悉皆除

去然後以五藥淨水合瞿摩夷塗曼

拏羅地時持明者經宿沐浴淨持齋

戒志意專心誦此大明作自擁護復

次以兒羅綿或麻合三股線紃四方
曼拏羅先從東方起首四万四隅次
第依法如是紃已用屍灰粉於曼拏
羅四方四隅作於四門唯開南門餘
三常閉曼拏羅中心粉一蓮花復於
東北隅起首依法次第以屍灰畫諸
賢聖及寶杖印於曼拏羅四門各畫
一必繇多形中間蓮花上畫第五必
繇多形以髑髏為裝嚴如是曼拏羅
中一一依法悉令周足復次曼拏羅
有其八種闊一時曼拏羅為常供養
儀闊二肘曼拏羅為消災增益儀闊
三肘曼拏羅為發遣設咄嚕儀闊四肘
曼拏羅為敬愛句召儀闊五肘曼拏
羅為攘災除病儀闊六肘曼拏羅為
除魔及宿曜儀闊七肘曼拏羅為句
召諸天敬愛儀闊八肘曼拏羅為一
切所求成就儀如是八肘已上作者
非依儀軌必不成就持明者畫曼拏
羅已以滿鉢盛香水滿鉢盛種種妙
花及沉香旃檀香安息香酥燈油燈
如是依法次第安置必得成就
復次或作大惡曼拏羅法持明者用

涅槃經安爲燈以酒肉魚及種種飲食當用出生即行人作禮諸佛發善提心時持明者依法自畫曼拏羅內賢聖形像及標幟等如不能畫依法觀想曼拏羅蓮花之上有微妙字化成必緣多得羯吒復想曼拏羅四隅各一寶杖四門各一必緣多即誦必緣多大明如是誦已復想曼拏羅內八種標幟其名曰賀悉多波那尸囉婆建馱部惹羯嚕吒親那左哩摩捺囉設嚕摩擲如是想已誦此大明而作現前然後請召焰鬘得迦大忿怒明王入自心中身黑色大惡相具大威德徧身熾焰六面各有三目目作赤黃色頭髮及眉皆赤黃色六足足踏必緣多十二臂右第一手作施願印第二手執鉤第三手執三叉第四手執劍第五手執寶杖第六手執鉞斧左第一手執髑髏第二手執旗第三手執都摩嚩第四手執胃索第五手豎頭指第六手執寶杖用半乾半潤人頭爲鬘飾虎皮爲衣身大腹廣面作種種忿怒相惡色變動如海沸騰

現相不定或作忿怒相或作善相或作大惡相或作怖畏相或開口出舌或露現牙齒如是依法粉畫觀想亦然如是想已以香水獻闍伽及紅色花於鉢鉢多頂上復用赤檀香花及花鬘獻焰鬘得迦明王頂上即誦焰鬘得迦明王心大明持明者觀想此明王心大明入自心中誦頭大明想在頭上誦頂大明想在頂上誦甲冑大明想爲甲冑如是觀想已復誦香大明即獻香然後於曼拏羅四方四隅各燃於燈供養即以種種飲食及上妙香花獻焰鬘得迦忿怒明王復以種種飲食出生獻鉢鉢多及一切鬼神等復用滿鉢淨水滿鉢好香安置曼拏羅外然後依法令受法弟子沐浴潔淨已即誦忿怒明王大明加持一花今彼弟子以二手指執此一花而復用帛覆於頭面念三寶名時阿闍梨引弟子入曼拏羅內令發誓願即便拋花向曼拏羅中與去面帛認本尊阿闍梨與弟子執寶杖印及三寶秘密三昧印即以香花水

灌弟子頂復以香花供養所有忿怒
明王心大明授與弟子時弟子受大
明已頭面作禮隨力布施供養阿闍
梨弟子所願之事必得成就復用滿
鉢香水安曼拏羅東邊獻明王闍伽
水時阿闍梨即誦發送大明發送焰
鬘得迦大忿怒明王歸於本位於曼
拏羅獻闍伽水如是依法常作能得
世間廣大無等之福
忿怒明王必誦觀得羯吒曼拏羅大
明成就儀軌分第三

復說曼拏羅中第一必誦多大明曰

唵引薩莫薩哩嚩二合怛他引誡帝引

毗藥二合必誦二合多目佉二合佉那迦

婆嚩二合賀三引

復說曼拏羅東門必誦多大明曰

唵引必誦二合觀引揮迦二合野一合吽引發吒

二合

復說曼拏羅南門必誦多大明曰

唵引必誦二合多鼻引鬘引怛迦一合吽引發

吒二合

復說曼拏羅西門必誦多大明曰

阿引唵引必誦二合多一入嚩二合囉二合發吒

復說曼拏羅北門必誦多大明曰

唵引乞叱二合鉢囉三合必誦二合觀引得

羯二合吒二合呬引登吒半音

復說曼拏羅四隅寶杖大明曰

唵引曩莫沒馱達哩摩二合僧祇毗藥

二合陸哩嚩二合怛他引誡帝引毗藥二合

阿引骨嚩二合馱尾惹野引佉你二合

入嚩二合哩多四合唎賀嚩二合必誦二合多

始囉七合呬引登吒半音

請召焰鬘得迦明三大明曰

唵引曩謨引沒馱達哩摩二合僧祇引毗

藥二合骨嚩二合達嚩囉尾引囉二合沙二合

三摩曳引曩三阿誡蹉阿引誡蹉五合

阿引呬六合壹難必誦二合多婆喃七合

必誦二合觀引得羯二合吒八合略二合

略乞二合娑嚩二合賀九合

必誦多變大明曰

唵引曩莫陸哩嚩二合怛他引誡帝引

毗藥二合必誦二合多摩引誦二合尾訖哩

二合帝三合盧四合也二合閑引尾迦引囉目

拜五陸哩嚩二合略二合尾二合鉢祖七合

瑟胝二合呬六合呬引登吒半音

十七微妙字大明曰

阿唎骨嚕二合提引迦焰變引得迦二

賀曩三摩他四呬惹五呬引登吒半音

明王心大明曰

唵引阿引呬引此明爲擁護

觀想明王頭大明曰

唵引迦引囉呬半音

觀想明王頂大明曰

唵引野變得祇引羯尾引囉二呬引登吒

半音

觀想明王甲冑大明曰

唵引入嚩二合囉引入嚩二合里多尾佉囉

一合賀二呬引登吒半音

觀想明王器仗大明曰

唵引吠引嚩莎旦引多迦一呬引登吒半音

如是焰變得迦明王大明於身五處

觀想

獻闍伽大明曰

唵引伊迦尾引囉一野變引恒迦二尾

娑囉二尾娑囉四娑嚩二合賀五

獻塗香大明曰

唵引囉訖多二合呬底二輸尼多引哩

捺囉三合蘇嚩駄四尾佉囉二合賀

娑婆_{二合}賀_{引五}

獻花大明曰

唵_引祇摩也_{二合}薩囉_{二合}仡摩_{二合}

羅也_{二合}默_引哩尼_引娑婆_{二合}賀_{引三}

獻香大明曰

唵_引唧底一度皮_{二合}哩_{二合}夜_引野娑

嘽_{二合}賀_{引三}

獻燈大明曰

唵_引祇摩也_{二合}唎踰_{二合}底瑟摩_{二合}

帝娑嘽_{二合}賀_{引二}

一切飲食出生大明曰

唵_引薩哩嘽_{二合}祇試_引阿嘽賀_引哩

尼_{二合}娑嘽_{二合}賀_{引三}

獻一切飲食及出生大明曰

唵_引祇摩_{二合}囉_引祇你_引賀

囉賀囉_{二合}訖凌_{二合}訖凌_{二合}胡娑嘽

_{二合}賀_{引四}

必緣覩得羯吒曼拏羅中獻食及出

生大明曰

唵_引窟窟你_{一合}祇_{二合}覩_引得羯_{二合}

吒_{二合}必哩_{二合}多摩_引祇_{三合}囉里你_{四合}

朗_{三合}窟朗_{二合}窟朗_{二合}窟朗_{二合}必勵_{二合}必

勵_{二合}底始吠_{七合}訖凌_{二合}訖凌_{二合}訖

凌

二合

窟窟你九仞哩

二合

末凌娑嚩

二合

賀

二合

忿怒明王必緣觀得羯吒寶杖印曼

拏羅秘密供養儀軌分第四

復次妙吉祥化身焰鬘得迦明王

大無畏身有無量光明依三寶儀

法以手結印右手安前而現三昧

屈指常密餘指緊作拳此是寶杖

印時持明人用心大明或別明與

此印同用不得違越此寶杖大明曰

曩謨

引

沒馱連哩摩

二合

僧祇

二合

阿

引

薩哩嚩

二合

怛他

引

骨嚩

二合

達尾惹野

四

阿佉你

二合

入嚩

二合

里多哈賀嚩

二合

必緣多始

羅

六

呬吒

七

此寶杖明并印亦名忿怒明王心明

能作清淨能化器仗能調伏諸魔

復說必緣觀得羯吒曼拏羅內寶杖

印儀時持明者依法用屍灰於寶杖

尖上畫一必緣多頭只得在曼拏羅

內畫外不得畫兼持明人求成就者

若求此杖一切所須無不成就

復說彼寶杖印成就法如前必緣觀

得羯吒曼拏羅作四方四隅及於中間九處各安寶杖印如是句召供養與此明王大明同用而爲最上大明曰

唵引唵引曩謨引沒馱達哩摩二合僧

祇引毗藥二合阿引阿二合薩哩嚩二合怛他

引誡多二合骨嚩二合馱尾惹野引怛你

二合入嚩二合里多唎賀嚩二合必隸二合

多始囉吽引吽引發吒五半音

此寶杖印大明於一切成就法中最

上最勝能作廣大成就復說供養觀

想法想盡一蓮花花作八葉爲四方

四隅從東方起首依法次第於四方

四隅及花中間各安微妙字復作結

界想吽字在寶杖必隸多頭上想

唵字而作現前想唵曩莫字爲供

養阿上字爲焰鬘得迎明王最勝三

昧

大明曰

唵引曩謨引沒馱達哩摩二合僧祇

毗藥二合薩哩嚩二合沒馱引毗二合僧窣

覩二合多三

先誦此明爲歸命三寶然後用一切

寶杖各各本明及本三昧而作忿怒
顧視於剎那間一切所求皆悉成就
此是如來所化

復次依法各誦本大明已誦阿_上字

作最勝焰鬘得迦明王顧視為本三
昧後誦呬字所有息災增益敬愛
句召調伏發遣等一切成就若持明
人作息災法先用唵字及本大明後
誦別大明此是如來三昧能息一切
災難若先誦大明後誦呬字及焰鬘
得迦大明此是如來相能作最上事
若敬愛法依大明本法後誦莎賀字
能令諸天敬愛行人欲求大富當誦
如來部大明如是常作必得大富若作
增益法亦誦本大明後誦呬字速得增
益若殺設觀嚕先誦呬字後誦發吒字
即能殺彼若欲發遣先誦呬字後誦本
大明及發吒字作秘密供養而能發遣
如是前曼拏羅四方四隅及中間九
處所有寶杖雖以香花供養飲食出
生若不持誦大明終不得成如是增
益敬愛息災調伏殺寃等法彼持明
者了知秘密印法及曼拏羅等儀軌

固足不在擇日擇時占觀星曜亦不假志持齋戒沐浴清淨等自然成就滿一切願若持明者發菩提心以香花果子飲食等隨力供養焰鬘得迦明王誦彼心大明滿六箇月隨意所求皆得成就

忍怒明王必誦多曇毗寶杖印曼拏羅秘密供養儀軌分第五

復次持明者於夜分往尸陀林中以屍灰畫四方曼拏羅作四門上用絲帛為仰塵懸拂鏡花鬘復於八方安八髑髏燃燈八盞中畫半屍屍上畫寶杖印別畫一必誦多此名必誦多曇毗曼拏羅能作一切成就時持明者依法出生供養即誦大明一洛叉令法精熟以髑髏滿威輪尼帝廡寶杖印持明者用赤檀塗身潔淨已著赤色衣以大明甲冑為自擁護復用有辭辯勇猛精進者三人為同伴於黑月八日持明者止息諸根令心寂靜與前三人同入必誦多曇毗曼拏羅持明者安定而坐以手結印誦此大明或見種種魔境不得怯怖竟夜

持誦必得成就降魔除冤最爲第一
乃至難成之法速得成就

復次持明人持焰鬘得迦大明已即
誦呬字及誦賀曩尾娑怖吒伴惹伴
惹等大明時持明者作忿怒相立如
舞勢經刹那間能令山岳及州城樓
閣等悉皆破壞

復次持明者先誦呬字次誦捺囉尾
娑怖吒伴惹伴惹等大明能破裂山
河大地及開阿蘇囉宮門乃至一切
所求皆得隨意

復次先誦呬字次誦鉢左尾特鍍娑
翰沙野等大明能枯涸流泉池沼乃
至江河大海

復次先持呬字次誦娑擔娑能禁伏
一切魔事若誦兩遍能禁他軍全無
動用如壁畫人

若先誦吐字次誦訥凌能令設咄嚕
惶亂或與前二句同用所作皆成若
作忿怒相持誦能令他軍自亂馳散
若先誦呬字次誦底瑟吒底瑟吒此
明能禁伏囉惹若先誦呬字次誦賀曩
尾特鍍二合娑娑摩囉野瑟吒等能滅

他軍若先誦吽字次誦揭揭佉佉
佉佉等能令他軍速自作亂若
先誦吽字次誦發吒吒訥凌二合訥
凌二合鄭鄭訥凌二合訥凌二合如是
此明能殺設咄嚕

若先誦吽字次誦賀賀賀賀賀賀司賀司
微多擺發吒若先誦吽字次誦賀賀賀
賀司賀司等發吒此二種明能成就
世間一切之事

若先誦吽吽次誦訥凌二合訥凌二合
鄭鄭訥哩發吒此明能一剎那間廣
利世間如是明王所說儀軌印法修
習精熟持誦之間護持一切菩薩三
昧作一切事隨意成就

復次持明者起首作成就法先誦
一洛叉令法精熟即便作法若法夫
成用前如來三昧及句召大明後用
頂禮大明及唵字已復唵字為第一
阿字為第二吽字為後句如是誦
忿怒明王大明句已復誦吽字次誦
唵字阿字後誦吽字如是誦已復
誦如來大明即密結印法誦大明一
洛叉能作一切成就此是依法精熟

儀則若不成就當復依前法作若不
依法作持明者自得破壞

此最勝焰鬘得迦明王法印所在之處
彼持明者依法持誦能成就一切事乃
至世間出世間能作成壞真實不虛於
七由旬外能調伏魔冤及部多必緣
多吠多拏等皆能破壞乃至句召諸
天息災除患殺設咄嚕依此三昧心
印儀軌具足明王歡喜以大威勢能
令行人所作成就是焰鬘得迦最
上大無畏明王心印亦名寶杖印秘
密法

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中 十

三藏經藏經卷第十 梵經發願目 寶奉 譯

唵多梨印成就句召儀軌分第六

復次焰鬘得迦明王根本十七字大明名唵多梨祕密心印能於焰鬘得迦大無畏明王作大歡喜彼持明者或於禁縛之地或尸陀林等如是處所現前持誦必得成就此唵多梨印法焰鬘得迦明王自說

以二手指相交二無名指入掌內二頭指屈如鉤二拇指安小指上復二拇指作顛倒展舒如是唵多梨印法眞實不虛有大威力時持明人於賀賀部多曼拏羅中依法持誦十七字大明用此唵多梨印一切所欲能施成就今說念愍曼拏羅如前必繇觀得羯吒曼拏羅作四方四隅只闕一時不得增減於彼八方各燒其火曼拏羅四門各安戍擺於戍擺上各安一必繇多曼拏羅中間亦安一必繇多戍被頭鬘復安必繇多鬘如前必繇觀得羯吒曼拏羅儀軌

時持明者想十七字大明在曼拏羅
半屍上化成焰鬘得迦明王十二臂
六面六足徧身熾焰作大惡相如是
想已誦必隸覩得羯吒大明以香花
供養然後用摩賀滿娑而爲出生以
葷茹爲香別物非儀時持明人結呌
多梨印以香花供養及出生等復於
曼拏羅外八方燃燈用尸陀林中木
柴或木簽柴及摩賀帶攤用法祇囉
木爲杓於曼拏羅南門作護摩七徧
如是作已復作明王成就法時持明
者但能明善曼拏羅法雖不持誦精
熟亦得成就

時持明者用不埧壤者薩埵一箇安
置曼拏羅南門行人安想呌多梨印
於薩埵心上即以明王大明加持淨水
沐浴薩埵用赤色及青色香花而伸
供養復結呌多梨印想焰鬘得迦明
王身上五分作自擁護時持明人手
執利劔作大無畏相以左足踏薩埵
心手結期剋印即誦焰鬘得迦明王
大明曰

唵引阿引骨嚕引合提迦焰鬘恒迦

賀曩摩他畔惹吽引登吒半音

持明者誦此大明一十七字直至薩
埵身漸振動起立現大惡相不住作
大惡聲時持明人以所執利劍割截
自身血肉用爲闕伽獻於薩埵時彼
薩埵知持明者意受闕伽已立於部
多曼拏羅內現大惡相此是持誦大
明之力威焰驍得迎大無畏明王託
質現相持明者見此相已即結吠多
梨印時明王見此本印息大惡必隸
多相然後施持明者一切願所欲成
就尔時明王即自隱身薩埵倒地變
黃金身與彼同伴三人隨意受用如
是成就之法須是有大德行之人可
許作法若無德行欲作此法及同伴
人俱獲除滅若有行德不善印法亦
被除滅若有德行善知吠多梨心印
是名最上持明阿闍梨於如來三昧
具足成就時忿怒明王決定現前能
施行人一切所願俱獲成就復說大
明曰

唵引曩護引沒駄達哩摩二合僧祇

田藥二合阿二合骨嚕二合提引迦三

焰鷲得迦四賀曩五摩他六畔惹十

咩八引吠引多引梨九引略乞义二合十

略乞义二合捨引十怛他引誡觀引

倪也引二合鉢野底娑婆引合賀引十

此是如來三昧吠多梨大明印勅持

明者於曼拏羅內結吠多梨印誦此

大明令時明王決定現前行人作大

無畏相所欲之事隨意成就

復次大明吠多梨印法亦受一薩埵

用大三昧安曼拏羅內行人復依前

法或於焰鷲得迦明王前或曼拏羅

中或功德像前或尸陀林內或空閑

舍中隨自意樂如是依法持誦一洛

叉令法精熟已依吠多梨印三昧於

空舍內用屍灰作賀賀部多曼拏羅

彼空舍內若有他人暫住其中見此賀

賀部多曼拏羅於七日內必得破壞

依必隸靚得羯吒曼拏羅儀則次第

作供養從曼拏羅南門及北門持誦

吠多梨大明及結本印依本三昧於

黑月八日持明者安定而坐持誦大

明至日出時即得成就滿一切願

此是最上大明句忿怒明王親說能

作一切事乃至寶杖印作法亦然如是所說吠多梨印是中等成就法復次爲貪苦衆生說第三成就法如是依法次第隨行人所樂之處盡殊妙必隸覩得羯吒曼拏羅於其中間安吠多梨印又想念怒大明字作善相歡喜即結吠多梨印作供養誦十字祕密明或十字已上最勝求成就者當誦此大明曰

唵引阿引吽引觀吠引多引梨略义

略义捨引娑嚩引賀引

此是吠多梨本心大明依法持誦十洛义所在處所隨意作法皆得成就此祕密明功能廣大能作一切事

復次依焰髻得迦明王所說大儀軌法所有禁縛魑魅敬愛調伏殺設咄嚕發遣鬪諍息災增益句召幻化等依儀所作必得成就時持明者依法次第先須持誦精熟然後作此吠多梨法必得成就又此儀軌有其多種今此成就法用孔雀尾一百莖令童女合線繫孔雀尾爲拂以新好佉祢囉木爲其拂柄柄安一塔於桦皮上

以牛黃畫吠多梨安彼塔中於月蝕
夜往河岸上作必隸觀得羯吒曼拏
羅持明者顧視月黑處即誦大明至
月蝕退時以左手執拂魔不能障令
孔雀尾自然溫暖漸有煙焰若拂有
溫暖此是成壞之相皆是明王所化
時持明人能爲一切衆生作大利益
與諸菩薩而無有異若見煙焰被人
得如意通能隱沒自身亦能變身如
天女相不老不死證得持明天大吉
祥神通騰空自在常得夜叉女恭敬
圍繞於一切持明天中最上第一能
作一切事亦是明王威力所化時持
明人若見他軍欲來殺害以拂揮搖
他軍即止而不能行乃至所有虎狼
師子毒惡龍象及一切鬼神搖拂之
間悉能禁止不能爲害若以背拂復
得如常隱於功用

復說最上吠多梨印秘密眼藥成就
法持明者用摩賀嚩舍安髑髏內至
日月蝕時取此摩賀嚩舍爲油以赤
馬藥爲燈芯用旃陀羅舍中火燃
燈以髑髏收此燈煙加持一晝夜復

加持一銅箸子已以箸搥藥點於自
眼左右顧視能見障外一切色境如
彼天眼而無有異以水洗眼即得如
常此名最上眼藥成就法

復說魑魅成就法用阿哩迦藥根曼
陀羅藥根過稅摩嚩藥木香謨賀曩
藥根摩質你羅藥根設羅半元藥必
錄多婆花囉惹捺多藥如是藥等復
用悉帝哩布嚕沙等而行虔咽也事
於黑月八日令童子所前藥爲糝後
用悉帝哩囉惹搗前藥糝或搗佉囉
嚩多然後於黑月八日用屍灰盡必
錄觀得羯吒曼拏羅加持前藥八千
徧即得成就此藥能令一切人及鬼
神作於魑魅若於闕諱初害及火難
王怖之難能於自身而作擁護若以
藥塗彼身至善法堂中帝釋天主亦
令作魑魅若過河澗等即無本力
復說能令一切部多等悉皆入悟能
說種種事成就法用虎皮及佉哩謨
迦胃羅識毒藥鬱金謨賀曩藥根
並燕窩爲糝用羖羊母胆囉合和作
丸如豌豆大作七丸或八丸用恭俱

摩香搗或搗兔血如是搗已以藥丸
安在罽毼內於黑月八日夜加持彼
藥八百遍已上別用一器物以恭俱
摩香塗之取前藥安此器內復持誦
八千遍此藥法則決定成就有大威
力然後行人以藥打者剎那之間令
彼入悟說種種事如彼眼見彼入悟
已却收前藥入本器內

復說最上敬愛成就法時持明人須
自適悅然後用嚩訖多根奢囉半佉
藥囉惹捺多涅哩波藥烏執囉多藥
某及絳翅如是藥等令一童女擣篩
爲糝用已哩多搗彼藥糝安蓮花內
於黑月八日執持此藥誦大明一千
遍必得成就令囉惹心生敬愛持
明者以少許藥密入他食他人食已
而生敬愛或以藥糝糝彼衣上亦得
敬愛乃至帝釋天主亦可令彼生其
敬愛如是此藥不能至彼食中及衣
服者或以土木彫塑彼形用於前藥
同以擣羅盛一器內而復加持至七
晝夜彼人自來敬愛歡喜即獻財帛
珍寶等

復次調伏設咄嚕法用孔雀尾摩四建祖迦藥馬毛水牛毛曼陀羅子阿私摩囉花及華芡如是藥各等分并用囉惹薩同研然後爲丸持明者於夜分中依法加持八千徧已復用馬毛貓兒毛同處燒煙以煙熏藥若欲調伏設咄嚕用藥一丸復拚爲糝糝彼頭上即得調伏此法是焰鬘得迦明王親說調伏法中此法最上

復次殺設咄嚕最勝法持明者依法相應必獲成就但在志誠無復疑惑如有破滅三寶損減正法五逆殺害如是惡人可用此法而以調伏非此之類不許作法彼持明者發菩提心作大利益許作此法此是如來三昧利益益有情斷除衆惡守護三寶救度四生依法受持乃至龍宮亦能成就若人心懷嫉妬不識良善隨意損他欲作此法乃至夢中莫能成就若彼行人身心清淨崇賢重善具大慈悲廣行救濟導引衆生歸正覺路所許作此成就之法彼持明者取破壞三寶人足下土取得土已發忿怒心用水

牛母但囉和爲泥作彼形像以屍灰
塗彼形像用炭棘糠骨等填塞彼
像心腹之內乃至耳鼻口眼悉皆填
滿於彼像身逆書雙吒字時持明者
以左足踏彼形像結吠多梨印稱設
咄嚕名誦大明八千遍彼諸惡人設
咄嚕等速自除滅若作此法害他持
三昧等者作法者自得破壞

復說發遣設咄嚕法當用佉祇囉木
作橛長八指以橛搯芥子油盪已塗
於屍灰用白死鳥皮裹彼橛上以赤
色線繫之時持明者於夜分由向彼
橛前結吠多梨印稱彼人名即誦發
遣大明八千遍然將此橛釘埋彼人
門前彼設咄嚕自速而去此發遣儀
威力最勝乃至帝釋天主見此儀軌
亦須速離何況惡人

復次有破壞三寶及五逆惡人令互
相關誣皆得磨滅法持明者當用猪
血及政羅怛迦藥如是等藥搗節爲
餅用淫埋縛舍合和已結吠多梨印
誦大明八千遍以此藥爲香於爐內
燒所有破壞三寶造惡之人聞斯香

氣互相闔諍種種捶打直至身終及
彼妻子眷屬闔諍命終亦復如是乃
至州城聚落及彼他軍聞斯香氣破
壞亦然

復次幻化之法持明者用屎灰兔血
合和一处同入一髑髏內然後作曼
拏羅如必鉢觀得羯吒曼拏羅內安
吠多梨印而作廣大供養於曼拏羅
南門隨力用酥及前屎灰作護摩誦
大明八千徧作護摩亦八千徧如是
作已至明旦時見護摩爐如乾闥婆
城即用爐內灰塗白色花上以花擲
於空中能現諸佛並在樓閣之內若
塗黃花擲於空中能現千數大阿羅
漢或塗赤色花擲於空中能現諸天
天人或塗青色花擲於空中能現夜
叉囉叉婆乃至必鉢多拏枳尼蒸畔
拏等一切能現隨行人意復用淨水
加持七徧灑於虛空所現幻法悉皆
止息復用鳥翅七隻作拂以骨為柄
用屎灰塗柄望空搖拂隨意觀想所
欲之事隨心化現一切皆成或現人
過江河大海或現高大樓閣墮下人

物或現龍王宮殿或現衆人聚會或現軍馬交戰如是種種之事俱獲成就若欲止息以左手執拂悉皆不現如是幻法明王自說

復次息災法或爲自身或爲他人用白色妙花以白檀爲塗香塗於白花依法結呌多梨印誦大明一千八遍加持已行人於貫海流者江河即往河中用前白花每朵加持一百八遍即擲河中如是作法大惡災難速得消除乃至國界州縣隍城聚落王臣黎庶一切災難依法持誦悉得消除

復次增益法持明者於舍利塔前周匝排列香花作大供養或爲自身或爲他人或男或女等一一稱名某甲等求增益事即結呌多梨印持誦大明一呵庾多此儀是佛所說無不成就持明者於彼塔前作四方曼拏羅八方燃燈燄種種妙花及獻飲食焚安悉香發菩提心諦信清淨作禮諸佛面向舍利塔每日三時造佛菩薩像速得息災

復次增益法持明者不得爲自身發慈悲意普爲一切有情令離諸苦如母愛子利生亦然持明者用牛黃及已身囉訖多合和如塗香盛觸體內於月初飽時加持此藥直至飽盡以手捧藥復誦大明至月蝕退盡之時行人以此藥少許點於眉間每見國王大日皆生敬愛乃至一切有情見者崇重歡喜瞻仰

復次句召法是妙吉祥化身忿怒明王親說時持明者當用自死童女頭髮合髮爲索於黑月八日安觸體中然後日日持誦大明至月蝕日往闍牟曩河岸潔淨之處作必餘覩得毘吒曼拏羅獻大供養作吠多梨印持誦大明以種種飲食爲諸鬼神出生至髮鬘索震動起立法必成就時持明人執此鬘索句召諸天及帝釋等剎那中間速來現前隨行人語所欲之事一切成就又彼行人以持誦力復得五通所有夜叉女乾闥哩嘽女及天女等以索句召剎那即來行人所欲無不隨意如欲歡樂女即同歡

不得樂著凡女身體不淨多諸穢惡
持明者且應遠離若句召諸天及夜
叉囉叉娑等即來現前周匝圍繞復
將行人往諸天界及本住處所求皆
得或要宮殿樓閣種種聖藥及無數
百千劫樹一一皆得而自受用彼持
明人增其壽命一阿哩沒歇數永離
飢餓疾病及愛別離等苦惱之難若
齋素震動起立是法成之相彼索不
動其法未成亦能作得世間所欲之
事豈況成就耶或句召男或句召女
即舒開胃索稱彼人名持誦大明數
滿百遍復誦訖哩字彼即速來譬如
飛鳥無暫停住乃至囉惹并諸眷屬
及一切諸趣有情財帛金寶象馬車
乘花果等物若見若聞行人句召悉
皆來至隨意受用若彼行人依此大
明三昧而以句召在百由旬外亦令
速來勿生疑惑如是胃索成就之法
燭燭得迦吠多梨印修行儀軌分第七
復次依法次第所有燭燭得迦吠多
梨印最上修行儀軌於持明者能施
成就此是妙吉祥所化忿怒明王親

說而此大明有大威力或誦七字至十字已上天人聞者俱獲安樂彼持明者依法次第先誦大明六洛义而得精熟然後作於燈像復誦大明三洛义依此儀軌起首持誦隨意所求無不成就此焰轉得迦大無畏明王能除一切魔能施一切願能除一切災時持明者沐浴潔淨齊整三衣發志誠心日日依仗明王恭敬供養作目擁護然後想微妙字在於心中復想此字變成蓮花想自身坐於蓮花之上想於吽字次想唵字在於頭上想阿字在於眼上如是觀想爲自擁護然後持誦大明或七字至十字已上或入軍陣結本部印想心大明想頭大明想頂大明想身大明而爲甲冑想二手大明化成器仗依大明三昧結焰轉得迦明王吠多梨本印想在本心右手結寶杖印作大惡相時持明者發淨信心以種種上妙香花及諸珍果供養必緣覩得羯吒曼拏羅中功德燈像等能施一切願所求成就

復次造像儀軌能施一切願持明者
先持琉璃精熟然後造像凡所造像或
用金銀銅石生銅熟銅乃至琉璃玻
璃及一切珍寶等所成之像皆得成
就廣大功德福報之事若持明者求
羅惹怛當造金像身高八指必得成
就若求富貴當造銀像身高十指欲
除疾病當作生銅像身高十六指若
欲所未隨意當作熟銅像身高二十
指若除冤結及求富貴當作鍮石像
身高一十二指若欲能施一切所欲
之事當作瑠璃像身高十六指若欲
身心精進及息災增益當作玻璃像
身高十二指若欲成就劍法及入阿
蘇囉窟當作衆寶像身高八指如是
尊像如法用心巧妙裝嚴諸相具足
依法供養一切所求無不成就如前
金銀等所造明王聖像手執本部器
仗乘於必餘多身有六面大惡懷視
十二臂六足身戴三頭必餘多以爲
身軀著虎皮衣復掛絡腋立如左舞
勢如是儀軌依法所求一切成就
復吹以木爲明王聖像依法儀軌亦

能滿於一切所欲之願若造明王聖像通用一切諸木若以白檀不及松木造像最上身高十二指能施一切願若用白阿哩迦木根造像身高十六指所求皆得若高十四指必獲富貴安樂若用無憂樹木造像身高五指能作敬愛若用松木作像身高六指能句召降伏諸天及阿蘇囉王令生敬愛若以龍花樹木造像身高七指能除疾病及滅冤惡若用人髑髏造像身高十二指持明者不須法事精熟但一向供養能成就一切事是名造像之法

復次畫懺像法時持明者收亡人衣以水洗淨已用作懺像長一時以亡人頭髮爲筆不得以五色畫之唯用兔血及赤土畫於懺像中心畫鳩鵲得迦明王作大惡怖畏相足踏必輸多立如左舞勢六面各三目頭髮豎立眉廣曰廣俱作赤黃色六足十二臂右第一手作施願印第二手執三叉第三手執劍第四手執鉞斧第五手執寶杖第六手執鉤左第一手作

期刻印第二手執槍第三手執觀摩
罽第四手執寶棒第五手執羂轆第
六手執習索以虎皮爲衣口出利牙
於明王左右復畫心印明於明王右
邊畫寶杖心印明身作大惡相頭髮
豎立作赤黃色手結寶杖印以爲器
仗立如左舞勢亦作期刻印面帶顰
眉於明王左邊畫吠多梨心印明徧身
熾焰有大威力瞻視明王面有三目顰
眉頭髮豎立腹形廣大手執三叉作
期刻印奉佛教勅降伏諸魔難調者
能調如是畫已安置於寂靜深密之
處以香花飲食日日供養依此寶杖
心印及吠多梨心印儀軌作法必得
成就此心印懨像作曼拏羅時持明
者展開供養隨意所求無不滿願復
次焰鬘得迦明王懨像法持明者當
用必繖多衣以水淨洗而作懨像廣
闊一時用上好色畫焰鬘得迦明王
如青雲色如是畫已於深靜之處懸
掛懨像及安置諸佛賢聖如法供養
持明者坐吉祥草而作能持瞻仰懨
像手執金剛子數珠專志持誦大明

三洛义如身心勞倦暫時止息然後復誦至三洛义滿已往山頂上復誦大明勤修苦行必得成就依儀所說中品及下品成就法若不勤修苦行必不成就彼持明人修苦行時作等那菩薩無畏想持鉢食已修牟尼行止息諸根然後持不損破者佉祢囉木棒經行嶮道難諸危難時持明者作忿怒明王無畏行誦焰鬘得迦大明滿六箇月得最上成就如是長時受持忿怒明王無畏行能殺諸魔或作法持誦之時若有魔境現前作種種相不得怖畏或現天女端嚴之相勿共言語心不散亂發菩提意持忿怒大明彼諸魔等自然破壞滅沒不現是名最上成就所求如意持明之人一心受持

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下

十

大正藏經卷之六 佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下 卷六 譯

焰燒得迦明王本法儀軌分第八

復說造像供養儀軌持明者先於寂靜之處一心正意觀想功德已用好香花如法供養於此像前求爲囉惹復用白檀沉香塗功德身以奔拏哩迦花烏恒鉢羅花香波迦花摩利迦花安悉香酥隨力作供養及誦大明至六箇月決定成就囉惹之位設未成就亦爲地主復得金錢一洛叉永世受用

復次求富貴成就法用白檀香沉香恭俱摩香塗前功德像復用花鬘白色花乳香安悉香如是香花日日供養別獻妙解脫花一洛叉誦大明一洛叉加持彼花如是依法得大富貴復次除病法用赤檀香塗前功德像燒松木香以上妙花種種飲食如法供養及誦大明所爲自身病苦或爲他人患得消除若持明者各用本法如前供養持誦大明滿六箇月能施

一切願所有息災增長敬愛勾召調
伏發遣殺冤等及求財寶種種之物
悉皆成就

復次念怒明王三義成就法持明者
依法用花鐵作三義長三十指修製
如法鋒刃明利持明者往山頂上展
前懺像用屎灰作必髹觀得迦吒曼
拏羅已如法供養復用摩跢滿婆為
諸護出出生至黑月八日以赤檀塗彼
三叉安置曼拏羅內復用上妙香花
種種供養已持明者手執三義面向
懺像而坐即誦三義甘露大明一百
八遍已復於淨處燃燈持誦隨力作
護摩一千遍已手執三義作無畏堅
固相端身而坐復誦大明加持三義
至三叉堅立出大光明如日照曜現
此祥瑞時一切持明天恭敬供養所
執三義隨行人意皆得成就若三義
暖熱得隱身法若出煙焰天人阿蘇
囉等如見却火悉皆驚怖
復次成就法持明者用花鐵作劍長
三十二指巧妙利刃持明者執此劍
往山頂上如前依法作大供養及隨

力作護摩以手執劍持誦大明至劍
出光明行人得持明天劍有煙焰得
隱身法劍若煖熱得降龍法壽命一
百歲若法得成能殺魔冤能破軍陣
能殺千人於法生疑定不成就
復次寶杖成就法用俱尾捺囉木或
佉祢覽木作一杖如稻穗天長四十
二指持明者執此杖往屍陀林以香
花飲食等如法供養及隨力作護摩
研赤檀塗於杖用花環纏於杖身即
誦大明加持至杖動搖現明王忿怒
相乘水牛鬚青如螺相身作青雲色
富貴圓滿有大神通威德無畏出大
惡聲若有天人等不依明王教者杖
自殺之

復次鉞斧成就法用花鐵作鉞斧長
六指柄長十六指如前作法必得成
就

復次鉤成就法用花鐵作鉤長四指
柄長一十八指於黑月十四日夜以
香花飲食如法供養已往山頂上以
黃芥子隨力作護摩以手執鉤持誦
大明至鉤出光明乃至起立能降伏

諸天如為僕從或鈎出煙焰持明者
有大威力壽命三俱胝歲隨意變化
一切自在諸持明天及夜叉等俱來
供養具足一切快樂鈎若暖熱即誦
大明獲大吉祥能召帝釋天龍夜叉
緊那囉必蘇多吠多拏天女嚩達哩
嚩女及諸鬼神種種聖藥等悉來現
前依佛教勅隨行人意乃至普徧世
間天人宮殿園林池沼一切富樂之
事無不成就

若持明者於寂靜處持誦大明加持
於鈎設不成就亦能召船車花果
樹木乃至八百由旬外所有童女利
那之間句召現前

復次罽毘成就法前說三叉鈎劍鉞
斧杖等並用右手執捉持誦今說罽
毘須用左手執捉加持持明者用木
作一罽毘廣闊二十指修事圓滿以
香花飲食等如法供養及隨力作護
摩已然後以左手執於罽毘以右手覆
之即誦大明至罽毘出現光明得上
品成就為三界主若出煙焰得隱身
法若罽毘暖熱所求隨意若法不成

以此獨體安木牀上用以帛蓋覆已
觀相種種上味飲食滿彼髑髏復誦
大明八千遍已日日以上妙飲食貯
滿髑髏經宿加持已取彼飲食此
名甘露食若人食者除諸病苦獲
大安樂若行人自食身心適悅永
無病苦復次槍成就法用花鐵作一
槍長三十二指於你摩曩戔戔河岸清
淨之處依前三等儀軌作法必得成
就

復次作觀摩囉成就法用花鐵作一
觀摩囉鋒刃快利持明者隨力作護
摩已用赤檀塗之往山頂上夜分中
如前作法必得成就

復次期剋印成就法持明者至月蝕
夜安定端坐左手作期剋印右手作
祕密持誦至印出光明得為持明天
印出煙焰得隱身法印若暖熱得為
地主或印法未成亦能作種種成就
之事

復次降伏設咄嚕法持明者結前期
剋印作忿怒顧視之間即彼迷悶倒
地若欲救彼即以右手摩觸彼身速

得如常如是此印能止他軍能降毒
龍能摧山岳能破大石及樹木等能
隨行人施一切願

復次尋索成就法用自死人頭髮合
作一索如前依法必得成就

復次寶棒成就法用吉祥木作一棒
長二十六指修事華妙以金裹棒頭
身陷鉢捺摩羅識摩泥持明者往
深山上隨力作護摩於夜分依法持誦
至棒出光明得上品成就法若有煙
焰及暖熱所獲成就如前無異

復次聖劍成就法用卒亡者人屍一
箇洗浴令淨以香花飲食如法供養
已持明者於尸隨林中作必禁觀得
羯吒曼拏羅於南門外復散香花於
其花上以屍頭南而臥持明者手持
摩賀嚩婆油用蘇嚩嚩油灌於屍
口依法作護摩一百遍即誦大明至
屍口出舌持明者以刀截舌舌離屍
口即自變為三十二口聖劍剎那之
間得持明天延壽七劫於持明天中
最為第一或持明者如前作必禁觀
得羯吒曼拏羅如法供養已以卒亡

屍洗浴令淨如前臥於曼拏羅南門外持明者坐於亡屍心上誦大明七字至十字一千八百遍已屍自起立即獻闕伽用左手摩娑屍頂口有藥出如雄黃色或如火色時持明者速收彼藥用塗屍身屍自變化為黃金身成為聖藥以此聖藥給與同伴人經刹那間得持明天神通自在而為第一持明者所得聖藥分為三分一分供養三寶一分施同伴一分自己受用得如意通所未皆得

復次眼藥成就法持明者受持齋戒滿三晝夜然後往尸陀林中如前儀軌作曼拏羅用香花飲食如法供養作自擁護已用屍灰塗自身與同伴知法人以眼藥安於必縣多頭上以三人衣覆之用左手按於藥上即誦大明至藥出光明持明者得持明天若出煙焰得隱身法若暖熱能殺一切鬼亦能還命設不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事

復次眼藥成就法當用牛黃黃丹雌黃雄黃如是等物依前眼藥儀軌志

心作法皆得成就

復次屍衣成就法持明者於尸陀林作曼拏羅已用香花飲食如法供養於夜分中持明者身著屍衣持誦大明至衣出光明得大神通如彼明王隨意變現若出煙焰得隱身法衣若暖熱得世間神通有大威勢主一天下壽命百歲無病安樂設不成就亦能降伏世間見者承事如彼僕從

復次降伏夜叉女成就法持明者於尼俱陀樹下作曼拏羅已裸形被髮於黑月八日用上味飲食充滿一鉢復以鉢食先作七搏每搏各誦大明七徧加持彼食及穢蘇羅遜捺哩夜叉女名持明者以彼搏食獻夜叉女已鉢內餘食復作七搏如前加持七徧持明人自食彼夜叉女速來現前即獻花座闍伽水及香花飲食如法供養夜叉女言善哉善哉呼我何作如有所爲我即隨意若要爲母給與雄黃聖藥等欲爲姊妹供給花果甘露飲食及聖藥等欲爲同伴即現宮殿樓閣等欲爲妻子即現端正之相

乃至百由旬外所有女人剎那之間
速得現前受於快樂

復次必捨左女成就法持明者於大
樹下作曼拏羅以香花飲食如法供
養已時持明者裸形被髮用尸施
林木柴於曼拏羅外作護摩八千徧
誦大明八千徧已迦噴枳祢必捨左
女即求現前作大惡相不得怖畏即
獻闕伽妓女復現端嚴之相具大威
力能與行人作一切事彼女所敬行
人依之若違彼意即被殺

復次龍女成就法持明者往蓮花池
側如前作必綵觀得鵝吒曼拏羅以
香花飲食獻大供養已用烏曇摩木
柴燃火及龍花為糝於夜分作護摩
八千徧龍女即來現怖畏相行人所
求皆得成就

復次阿蘇囉女成就法持明者往阿
蘇囉窟門前如前作曼拏羅以香花
飲食如法供養用必綵虞木燃火以
茶俱摩香搗白芥子即誦大明作護
摩八千徧已時阿蘇囉女衆出於窟
門引彼行人入於窟內施大富貴得

大快樂

復次尸陀林中夜叉等成就法持明者
先收自死人肉如前作法爲自擁護
已以左手執刀右手持肉於夜分往
尸陀林中作無畏相高聲唱言我今
賣肉心念怕變得迦大明時彼林中
所有大惡夜叉羅刹鬼神等聞高聲
賣肉惡皆出現具大威力作種種大
惡相彼持明者不得怖畏即告彼言
汝等善來止息惡相而化善相夜叉
言曰高聲賣肉欲求何事行人言曰
我有所願欲求眼藥及聖藥等如是
言時心須猛利勿生疑惑彼夜叉等
即收其肉已一切所求皆得成就
復次禁止兵亂成就法用死人衣一
事染爲青色長一六指用竹爲柄長
一時作一吠惹衍帝於尸陀林中依
法作曼拏羅已持明者於夜分時安
定而坐即誦吠惹衍帝至明旦行人
執吠惹衍帝往覓軍處彼軍亦見悉
皆禁止如彼癡人捨劍器仗全不能
用乃至象馬四兵禁止亦然
復次禁兵法持明者於夜分往尸陀

林中燒人處。裸形被髮。右繞燒屍。用左手收屍灰一合。手內拳之。還歸本舍。不得左右迴顧。或別空舍。亦得。即誦大明至明旦。復用新器盛於屍灰。專心護持。不得放於地上。以此屍灰隨風颺起。彼諸軍馬吹灰至身。悉皆禁止。如彼癡人刀槍弓箭。皆不能用。復次敬愛成就法。持明者於尸陀林中。作曼拏羅。以香花飲食如法供養。用摩賀嚩舍爲油。燃燈以髑髏覆燈。收煙安別器內。夜誦大明至明旦。時用此燈煙點眼。已一切諸人見者。歡喜供給承事。如僕從等。

復次醜哩迦成就法。持誦者用醜哩迦安於死人口內。將往空舍中。即誦大明。加持醜哩迦。至明旦時。現種種魔惡之相。行人勿得怖畏。以紅色衣裹醜哩迦藥。以香花供養。如欲降伏。以醜哩迦藥書前人名。即得速來侍從。供給一切隨順。

復次金九成就法。持明者作一金丸。或見昇出死人。以丸安彼口中。至尸陀林內。獨自加持。已用火焚屍。然後

以左手執金丸加持至明旦得法成就若欲用時以左手拳執金丸舒其頭指用指觸者皆自降伏如爲僕從隨行人意

復次芥子成就法持明者用吉祥木作一器物盛白芥子日日持誦加持芥子至太陰直日依法作曼拏羅以香花飲食作廣大供養已依前加持至芥子作聲及破裂法方成就持明者所欲破裂大地震動大地摧倒山岳枯竭江河涌沸大海忙亂龍宮禁止天火乃至求雨止雨及一切所爲之事但擲芥子皆得成就如是之法能施一切願唯自了知如前所說二心印法設不修行亦得成就此焰鬘得迦明王儀軌真實不虛威力廣大但依法供養日日持誦不在修前無爲行但發菩提心一切所求無不成就

焰鬘得迦明王最上儀軌分第九

復次成就最上儀軌明王自說不修衆行依法持誦皆得成就持明者受持七字至十字大明如前依法盡於

懺像如法供養即誦大明八洛義畢
以香花飲食供養三寶及彼明王定
獲成就持明者乃至思念部多宿曜
及諸毒惡鬼神等所求所欲皆得成
就行人不得以此法教害同學持明
者及吉善之人作意中間速得自害
若有毀謗三寶十惡五逆如是之人
可用此法降伏彼等乃至龍蛇所蟲
及水火等一切諸難思念明王所作
悉皆能除

復次童子入悟成就法持明者揀一
諸相具足端嚴童子令洗浴清淨莊
束嚴飾飲五淨水經宿受持齋戒至
明旦時復令洗浴以妙香塗身著衣
嚴飾已令童子面東坐吉祥草而作
供養然後以花搗白檀香令童子二
手捧花即燒沉香持明者速誦大明
依法令童子入悟童子應時入悟行
又問曰知見何事童子即說過去未
來現在之事真實不虛或說世間之
事可作不可作及持誦法功力未成
令復誦大明速得增長如是說已持
明者於焰燄得迦明王前獻闕伽及

以香花即誦佛三昧童子聞此三昧
忽然倒地法得成就持明者喚起童
子復令洗浴已與其飲食及種種財
物等還送本處然後持明者依此儀
軌所作成就

復次求囉惹敬愛成就法如前所作
懺像前用屍灰畫彼囉惹形像持明
者坐彼形像一心持誦大明一阿庾
多當稱彼名某甲生於敬愛復誦莎
賀字如是常誦大明稱彼名字即得
敬愛如僕從等供給所須及財物等
如前誦一阿庾多令婆羅門亦生敬
愛若誦六洛义得义怛哩及吠舍等
而生敬愛如前誦一阿庾多及童女
等生於敬愛

復次令設吐嚕愛別離成就法持明
者畫彼二設吐嚕形相並行人以二
足踏坐二設吐嚕像心上即誦焰鬘
得迦大明稱彼二名某甲某甲速作
別離如是依法即得別離

復次調伏成就法所有五逆十惡損
害他人及謗三寶者持明者誦發吒
字一千遍已復誦念怒大明即用屍

以畫彼惡八形像及書彼名以佞稱
囉木爲板加持八百徧用板釘於畫
像心中即稱彼名持誦大明一阿庾
多後句誦呬受吒字彼等惡人速得
除滅復取木板還復如故彼持明者
作於此法不得以己私餽損害他人
須發菩提心利樂有情興隆三寶守
護正法若有造業惡人即作此法若
不依法損惱好人反過及己速得惡
報如是妙吉祥所化焰髻得迦大明
王言若彼行人作此儀軌發菩提心
守護三寶救濟有情宣通法教必得
增長智慧斷諸障染超越輪迴獲大
無畏於無上道不久成就時持明者
如實了知依法修行利樂世間斷除
煩惱作此儀軌必得成就
復次發遣設呬嚩成就法持明者用
屍灰畫彼設呬嚩形像已行人坐於
蓮花對彼像前持誦大明一阿庾多
囉彼名字即誦呬受吒字發遣於彼
復次誦呬設呬嚩成就法亦用屍灰
畫彼設呬嚩形行人以左足踏彼像
心面向日持誦大明剎那之間彼得

熱病持明者復爲作息災法速令如故不爲作息災經七日內受大苦惱即得命終如是等法彼諸惡人如隆伏已起慈愍心復爲息災除彼煩惱行人所作必得成就

復次息災增益法持明者先於佛像及塔廟前作曼拏羅如法供養恭敬禮拜依法持誦發菩提心普令一切衆生恭敬信受歸命三寶乃至自所作善焚修禮誦傳通法教行衆三昧香花供養最上功德迴施一切苦惱有情令得安樂如是堅固身心決定深入所緣一切法藏廣爲衆生息災除患增益福壽是人不久成無上覺於焰變得迦明王大明儀軌必得成就

持明者作此法時對尊像等前恭敬作禮安定而坐即誦大明稱自名我某甲爲他某甲等作息災增益法所求成就如是復誦大明一千遍即得息災增益善福業若爲國王或陸衆落息災誦大明二千遍若爲衆馬牛羊等息災誦大明一千遍若爲一切衆

情急災誦大明一阿庾多皆得成就
復次增益成就法持明者依法於明
王前安一淨器滿盛好乳用殊妙花
搗白檀香加持一千徧擲花乳器內
持明者稱名我某甲爲他某甲求增
益事所願成就

復次求富貴成就法持明者先以慈
心行利他行如前儀軌作大供養燒
沉香用好花搗白檀香日日供養持
誦即得大富或持明者依前儀軌誦
曩莫莎賀字一阿庾多已往海岸或
入苑伽河中水至臍輪用白蓮花搗
白檀香誦大明加持彼花擲於河內
滿一洛又得大富貴或用紅蓮花搗
赤檀香如前作法擲於河內得無盡
寶藏

或持明者用阿底目羯多迦花如前
作法擲於河內滿一洛又即得金錢
一洛又或如前依法擲花三洛又亦
能降伏諸夜叉女隨行人意作一切
成就

或持明者如前依法用上好惹帝迦
花搗白檀香擲於河內滿一洛又於

大地之內所求皆得

復次成就用三種蜜搗白蓮花依法作護摩已得彼福天來現本身施一切願

復次成就法用酥蜜燃火作護摩七晝夜獲七大聚落

復次成就法用五穀及酥作護摩一洛叉得無盡財寶能作一切事

復次成就法用吉祥果子作護摩一洛叉於天上人間得大利養

復次成就法用努哩縛青草搗牛乳即誦大明父誦莎賀字得壽命延長復次成就法用鉢羅捨木燃火以酥作護摩如是日日作法能增壽命及增智慧明記不忘有大勢力衆所稱讚若用一切飲食作於護摩亦得有大勢力名譽流布衆人稱讚一切所欲皆得成就

妙吉祥化身焰鬘得迦明王儀軌略出分第十

余時焰鬘得迦明王所說大明七字至十字令持明者於寂靜處依法持誦作無畏行所欲之事皆得成就

今說一呬字大明持明者依法持誦
作無畏行所求之法必得成就今此
呬字是焰鬘得迦明王微妙心具大
威勢功德難思能與行人無言祥事
若先持十洛义一一如前七字依法
持誦一切所求皆得成就

復次唵字於明王嚧像前依法持誦
必得成就

復次嚧像當用匹帛可長一肘以水
洗淨已塗上妙香用上好顏色畫焰
鬘得迦明王身作青雲色面作大惡
忿怒相面有三目作赤黃色頭髮豎
立亦赤黃色髑髏莊嚴虎皮爲衣
遍身熾焰一切圓滿乘水牛二丰二
足右手執杖左手作期剋印前畫種
種供養如是畫已持明者先以香花
飲食一心供養然後往一石巖之內
展彼嚧像頭面作禮於彼像前安定
端坐忘心持誦至嚧像動搖或作笑
容或出光明現此祥瑞之時獲真實
成就時持明者具大吉祥能作一切
事破壞山岳枯竭江河大海發遣冤
魔句召龍天如是一切所爲皆得隨

意彼持明者雖得成就最上勝法常
爲衆生作大利益廣度群生傳流法
教其心平等遠離愛憎精進修行所
獲功德普施有情俱令解脫如是行
人不久當成無上佛道如是妙吉祥
化身焰鬘得迦明王所說儀軌一切
如來同共宣說是故行人及諸衆生
聞此儀軌無復疑惑依法受持一切
所求皆得成就

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛薩埵說頻那夜迦天成辦儀軌經卷第一

天親菩薩藏經卷第一 天親菩薩藏經卷第一 天親菩薩藏經卷第一

尔時金剛薩埵說此最上第一儀軌
能於一切衆生作種種成就利益之
事乃至息災增益敬愛調伏等無不
成就於意云何此大金剛薩埵祕要
法門有大威德志心依法必得成就
金剛薩埵言若持明者降伏設咄嚕
造頻那夜迦天像用芥子油塗彼天
像以羊毛合繩繫彼像頂持明者以
身軀形於木架上懸彼天像下焚屍
柴火炙彼天像即誦大明辯設咄嚕
名午時作法至日沒彼寃速得禁縛
一切所爲隨行人意若欲止息解下
天像彼得如常

復用前像以尼俱陀樹乳浸過復用
阿嚩迦樹乳塗彼天像即誦大明及
稱設咄嚕名彼寃不久速患疥癩疾
病若欲除病用漿水淨洗像身以酥
塗之燒安悉香薰彼天像速得除差
復次成就法用額摩木作頻那夜迦
天像長三指二臂三目頂戴冠髮髻

清潤坐於蓮花用生產衣裹彼天像
將往大自在天祠內幡竿上以素繫
懸持明者稱彼人名即誦大明已彼
人速離本國乃至百歲更不還家首
至命終若欲令歸用酥蜜洗彼天像
即得如故

復用前像持明者依觀自在教法先
作觀想然後用摩度迦花糝塗天像
身復用毒藥芥子鹽及曼陀羅花等
和合一處燒薰彼像已埋設咄嚕舍
內或彼聚落之中持明者即誦大明
彼設咄嚕悉得身心迷悶若欲救彼
用金剛淨水沐浴彼像即得如故

復用前像持明者往大自在天祠前
作一坑以像合面埋之即誦大明稱
設咄嚕名已彼得瘖瘂若欲救彼取
出天像彼復如故

復用前像用暗麻粳米籟摩樹葉同
入酒內細研塗彼天像以五淨水灑
淨用毛繩繫於天像將往空舍中持
明者裸形被髮即誦大明稱彼人名
用左手牽拽天像彼設咄嚕速得繫
縛枷鎖在身作大怖畏若人如是作

法假使帝釋天主亦須驚怖何況常人若欲止息以酒灑像復得如故

復用前像用樺皮纏於像身持明者密藏身中往彼囉惹處得大供養及財寶等若密戴身中常日受持於一切之處經行往來如捧王勅見者恭敬承事供養復用前像於白月八日對天像前依本法受三昧法以飲食供養已持明者左膝著地合掌供養即誦大明求一切事隨意成就如是天像行人頂戴入於囉惹陀哩賀時彼囉惹及與眷屬恭敬瞻仰生大敬愛

復次成就法用燒屍柴作頻那夜迦天像長十二指二臂二目頂戴頭冠髑髏嚴身以齒齧脣作忿怒相著牛皮衣右手執利劍左手作奇剋印復用必隸多婆花鬘纏天像身持明者以屍灰塗白身中於臥牀頭邊用摩賀囉訖多作曼拏羅燒摩賀滿娑香即誦大明時彼天人現於人前持明人戲笑如酒天人歡喜即說過去未來現在之事行人告曰於某甲人令生重病如是言已於三日內彼得疾病

乃至殺害發遣旬召降伏等隨行人
意皆得成就若欲止息用酥塗像燒
安悉香薰復得如故

復用前像掘地坑深至腰以像面合
下埋之持明者著黃色衣及黃絡腋
持誦大明辨設咄嚕名彼處聚落人
皆聞戰若欲止息取出天像鬪戰自
止

復用前像安置於酒肆幡竿之上若
人遙見彼竿其酒悉壞持明者於幡
竿上書彼人名執往聚落次第循行
竿到之處其酒皆壞若欲止息用羯
羊角洗彼天像復得如故若欲求端
正童女以彼天像埋童女門前彼之
童女不樂嫁於別人

復用前像以芥子油塗彼天像以屍
火燒佉竹囉柴炙於天像時彼童女
生大熱病夢嫁彼人行人以乳汁沐
像而得成就

復用前像以俱舍草繩繫像安彼牛
欄內以繩牽拽所有牛畜悉皆生病
若欲止息用一器物滿盛乳汁安像
在中復得如故

復用前像以繩繫像於市肆牽行所

有街市人民悉皆裸形被髮作舞

復用前像持明者以左手密持見負水女人時自作舞旋轉彼女見之裸形負水及作舞旋轉經兩箇月若欲止息用水浴像即得如故

復用前像以屍衣纏裹用屍火炙稱彼人名及誦大明彼人速得大病無人救得若以金剛淨水沐浴天像即得平復

復次成就法持明者用佉你囉木作頻那夜迦天像四面八臂右第一手執利劍第二手執鉞斧第三手執金剛杵第四手執箭左第一手執三叉第二手執契吒迦第三手執拏摩嚕迦第四手執弓如是作此像已於二陣交戰之時以水沐浴天像兵戰自止

復用前像以佉你囉木糝為塗彼天像已用糝半乳煮彼天像即誦大明告所求之事而彼天像於城邑聚落一切人民悉皆託夢有某甲持明人今來此處宜應迎待恭敬供養如是言已悉皆承迎如法供養

復用前像用蘿蔔枝葉搗如泥塗彼

天像已復用漿水浸彼天像即誦大明得一切婆羅門敬愛

復用前像用脂麻末白粳米訥呬嚩草同和合如泥塗彼天像已用鉢羅舍木燒火炙即誦大明得利帝利及囉惹等皆生敬愛尊重供養

復用前像用炒糖塗像以火炙即誦大明復用魚煙薰即得吠舍皆隨等悉皆敬愛

復次成就法用額摩樹上寄生木作頻那夜迦天像長如大拇指四臂三目右第一手執利劍第二手執鐵斧左第一手執胃索第二手執歡喜搏食蛇作絡腋口出千牙如是作已用黑豆糝為泥塗彼天像即誦大明已以此像密埋他人門前所有二足四足等見於大惡之相楚踊驚怖無人可止持明人得大財利即與止住復用前像持明者加持已密埋寺門外令焚蜀衆作大惡夢悉皆驚怖若取天像以漿水洗淨即得如故復用前像加持已密埋牛欄內令彼牛畜等見怖畏相終不入欄內取出彼像即得如故

復用前像懸木架下用舊麥稈火炙
彼天像即誦大明令諸寡女皆生敬
愛

復次成就法用吉祥果樹上寄生木
作頻那夜迦天像二臂三目安牛角
內用毒藥鹽芥子及五種甘露藥塗
之以帛纏裹誦大明加持已密埋於
姪舍門前一切人民並皆不入
復用前像加持已密埋於酒肆門前
並無一人入彼酒肆乃至油醋店等
一切行鋪門首埋此天像頃無買賣
人皆不來若取出天像即得如故

復次成就法用鐵木作頻那夜迦天
像用毒藥鹽芥子及五種甘露藥
同和如泥塗彼天像即誦大明已復
用屍衣上畫八葉蓮花安天像於蓮
花內於他人舍下安置已持明者未
還本處彼人速來敬愛

復用前像以屍衣裹用法你羅木火
炙彼天像誦大明加持經須臾間起
大風雨若欲止息用金剛水沐浴彼
像然於酥燈即復如故

復用前像以毒藥塗之持明者裸形

被繫於木架上懸掛天像以變糖炙炙已用佞你囉木檟釘彼天像即誦大明稱彼人名須臾之間彼人速來隨行人意所欲成就

復用前像用羖羊毛爲繩繫彼像頂持明者以繩牽像或行或坐稱彼人名誦大明一百八遍彼人速得熱病復以炙炙彼天像於八時中經一時間即得命終

復用前像以俱舍草爲繩繫彼天像懸於木架下以煎油炙彼天像即誦大明稱彼人名至一時已來彼人速得禁縛身心驚怖以水洗像即得如故

復用前像持明者用牛骨爲檟檟上作穴以毒藥芥子及天像同入檟內或出行時繫於臂上即誦大明得一切人見者歡喜若入軍陣禁彼器仗皆無作用若有諍訟論其公理常得勝他乃至諸惡之人見者適悅

復次成就法用蘇伴惹曩木根作頻那夜迦天像以胡樹末爲泥塗彼天像用末羅木塗及芥子油灌於像口

以屍火炙已用三粹味及芥子鹽屍
灰曼陀羅花果同和如泥塗彼天像
於四衢道路深埋彼像持明者觀想
焰熾得迦明王立作右舞勢用芥子
油塗自身左足蹋像誦此大明曰

唵引 佉哩引 瑟致哩引 尾訖哩引 吞

多引 曩曩阿母迦摩引 囉野吽瘡

誦此大明已復誦大明曰

唵引 迦引 嚕波吽發吒半音

誦此大明已於七日至半月內發遣
彼冤速得大病不久命終持明者運
慈悲心取出彼像復得如故

復用前像安置枯髑髏內復用毒藥
填滿已用一枯髑髏蓋之以繩繫縛
懸木架下用火炙像持明者入於河
內即誦大明以前髑髏飲水所有設
咄嚕等或自走去或得重病悉皆除
滅並無蹤跡誦此大明曰

唵引 迦引 囉努帝吽發吒半音

誦大明已時持明者忘心依法必得
成就或持明者用燒瓦器灰塗自身
以屍衣裹頭往入海者江河內以右
手持前天像左手持人骨數珠誦大

明一阿庾多持明者得爲地主或爲
囉惹或爲軍主等

復用前像持明者用俱舍草作指環
安像於環中復坐俱舍草持大明一
阿庾多得囉惹迦你也敬愛或與大
富貴若彼不依用草繩繫彼天像煎
漿水淋之持誦者觀想自身作焰鬘
得迦明王得囉惹驚怖與前迦你也
隨行人意如未成就用黃牒裹彼天
像以針釘像用法你囉木火炙彼像
身三日之內王與迦你也同獲快樂
復次成就法用華鐵作頻那夜迦天
像用芥子油毒藥和如泥塗彼天像
以鉗拔像於枯木火上炙即誦大明
令彼冤人得大疾病若持明者將於
天像往他舍中經須臾時却還本舍
於一日中供養旬召彼人速來現前
承事供給一切隨意

復次成就法用嚩摩夷作頻那夜迦
天像持明者安於枕而睡之所有城
隍聚落過去未來現在之事悉能說
之若持明者以手持像入大軍陣擒
劍器仗等悉不能傷乃至一切惡人

皆不能害

復用前像安於屍灰中持明者以金
剛水灑淨已身及飲彼水已即誦此
大明曰

唵_{引迦} 羅嚕波吽發吒_{半音}

誦此大明已及稱所求之事時彼聚
落人民一切心亂如患風癘罔知善
惡持明者若取出彼像即得如故
復次成就法用騷伴惹曩木作頻那
夜迦天像十二臂四足手執種種器
仗魚村捺哩蟲皮為衣以齒齧唇作
大惡相作此像已用水牛肉於屍火
內誦大明作護摩一萬遍已持明者
食五種甘露藥及塗自身以左手持
酒右手持水牛肉觀想自身如甘露
軍荼利明王諸相具足交足而立以
利劍截斷彼像即時設咄嚕等身皆
兩段此成就法亦能於彼交戰之處
託夢和勸速令息諍
復用前像持明者以繩繫像左足懸
於木架之下即誦大明亦能降伏設
咄嚕等隨行人意若解前像即得如
故

復用前像用鐵索繫縛密埋囉惹門
前彼舍僕從皆如繩縛而不能動取
出彼像即得如故

復次成就法用菩提樹上寄生木作
頻那夜迦天像長八指四臂三目頂
戴頭冠右第一手執金剛杵第二手
持數珠左第一手摸捺迦第二手執
建捺迦作此像已用瞿摩夷作四方
曼拏羅於曼拏羅內覆面安置天像
持明者以左足蹋像一日三時持誦
大明至一月已復取天像安庫藏內
能令庫藏財寶盈滿復用左足蹋像
稱名持誦得成無盡藏永世受用無
所乏少若不用足蹋作於災難持明
者即告像言若不依我教令焰鬘得
迦明王大金剛杵破碎汝頭如是言
已復於庫藏內一日三時獻闕伽香
花等如法供養復告像言休三昧
住此如劫火不得超越如是言已行
人持此天像往田野中穀麥場內乃
至市肆行鋪等所到之處常念焰鬘
得迦明王一切財寶悉皆豐足受用
無盡

復用前像持明者若隨身受持將往
諸處城邑聚落乃至乘船江海經營
求利倍獲財利無諸障難一切隨心
如還於本舍常以香花飲食及闍伽
等如法供養保護敬重如父母等若
不供養敬重必作災難

復用前像以繩繫像懸木架下用豆
其火炙持明者裸形被髮作大忿怒
相用毛繩打像所求之事必得成就
復用前像用麥越火炙從此後日日
能得上味飲食乃至所有眷屬悉得
充足若不隨意必為災難越於三昧
成就之法

復次成就法持明人申佉你囉木作
彼天像長十指身有一十二臂手執
種種器仗立作舞勢二手持蘇囉摩
娑如是作已持明者往尸陀林或空
舍內或大自在天祠內用左足踞彼
天像一日三時持誦大明曰

唵^引 訖哩^{二合} 瑟室哩^{三合} 尾訖哩^{四合}

多^引 曩曩^{二合} 阿目崗^{三合} 囉野^{四合}
滿駄野^{五合} 輸沙野^{六合} 烏蹉^{七合} 那野^{八合}
誅囉^{二合} 娑八誅囉^{三合} 安野^{四合} 唵

引呼咄十

持明者誦此大明加持天像滿三箇月所有百中旬外設咄嚕速令除滅持明者所作成就

復用前像用毒藥芥子鹽曼陀羅子同和如泥塗於像身持明者用屍灰塗自身飲酒少許作忿怒明王大無畏相以青石兩片合像石中行人如甘露軍擎利明王安住其身誦大明滿三箇月所有設咄嚕等如帝釋威力者亦須滅亡

復用前像用毛繩繫彼像項以物蓋像頭目已覆面埋於屍灰之內持誦大明穠設咄嚕名持明者觀想自身如焰鬘得迦明王立於像前剎那之間四大洲界所有人民默然如瘖禁閉眼目都無所見乃至囉左所有惡人殺其妻子亦不能言如被禁縛若欲止息取出天像即得如故復用前像於黑月十四日或八日持明者往尸陀林中用一罽毼滿盛酒以口濕像一日三時即誦大明至第七日囉惹及與眷屬悉來供給種種

供養及財寶貝等

復用前像用樺皮纏裹以像搗於乳
蜜即誦大明彼囉惹等作大敬愛如
父無異

復用前像用米粉塗像入酥內煎已
用佉你囉木燒火炙彼天像得囉惹
女承事供給

復用前像持明者用鐵針編針像身
以芥子油灌彼像懸一竿上誦大明
已持明者以此像竿立於他軍陣前
彼軍衆等見大煙霧因知方隅

復次成就法用娑羅多迦木作一曰
盛滿乳汁用佉你囉木作杆於杆頭
作童子相端正裝嚴以杆擣乳即誦
此梵讚曰

阿三摩佉羅一薩摩多二娑囉達哩
頭二合拏三迦嚕拏引恒摩引迦引

惹議底擣佉賀引哩拏五阿三滿多

六薩哩縛二合真拏七悉地那引曳你

八阿三摩引左羅九薩摩縛羅引哦

囉二合達哩頭二合拏十

誦此讚已即擣乳至一日二日降大
風雨晝夜不絕滿七日若欲止息燒

安悉香其雨自止

復次成就法用前天像令童女合線
用繫天像頭髻以乳灌像及塗像身
持明者以其梵音誦鉢邏羅龍王得
又迦龍王等名已用水乳毒藥一處
和今即令數人童男童女塗藥身上
入江河內手執鐵棒打於水面稱前
龍王名即誦大明每日二時如是作
法十方世界聞大雷聲降澍大雨充
滿國界若欲止息解彼天像駿騊用
灰塗之須臾即止

復次成就法用阿波摩哩譏木作頻
那夜迦天像長如拇指二臂二目右
手執耨捺迦左手執謨捺剛用阿羅
訖多迦葉裹彼天像以漿水煮即誦
大明已持明者於道路行時見有人
來即自下路以手旋轉天像彼路上
人速得迷惑因知天地至於七日若
欲止息沐浴彼像即得如故
復用前像以牛皮裹之擲於井內一
切聚落皆有大水悉皆漂沒若欲止
息取出天像其水自止
復用前像埋於酤酒家酒甕之下忽

有水入深流酒甕人救不及若取出
彼像其水自止

金剛薩埵咒頌部夜迦天成就儀軌經卷第

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛薩埵咒頌部夜迦天成就儀軌經卷第一 第二十五

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌卷第三十

天誡經云藏經卷第八十八號說頻那夜迦天成就儀軌卷第三十

復次成就法用白檀香作頻那夜迦
天像長四指八臂三目六足右第一
手執劍第二手執金剛杵第三手執
箭第四手執劍左第一手作奇剋印
第二手執弓第三手執羯磨杵第四
手執拏摩嚕迦如是天像用上好色
柴畫持明者以左手持像往流至海
者江河內水至項頸已即誦大明一
洛叉得見祥瑞復誦呬字能引河水
隨行人流

復次成就法持明者或見聚落內及
山野中有大火起持明者作奇剋印
即誦大明彼火速移別處

復次成就法所有諸惡象馬等傷害
於人難以禁止持明者作奇剋印剋
於彼舌彼惡象等速自馳走如鼠入
穴更不可見

復次前像繫於狻猊項上即誦大明
已放往州城之內及彼野外如是一
切人民各見沒羅賀摩羅刹皆悉馳

走作大驚怖若解下天像即得如故
復用前像繫衆惡人項上遊行城邑
一切人民皆見必含佐徧於舍宅若
解下彼像即得如故

復次成就法用水牛角作頻那夜迦
天像長四指四臂三目右第一手持
數珠第二手執捍難迦左第一手執
三叉第二手執謨那剛面如滿月白
色如法裝畫已用猪毛爲繩穿天像
鼻選一旃陀羅童子以像繫童子右
足上令彼經行城邑所有人民悉皆
禁口如彼症人肩戶不出經八日後
方得出門皆作悲泣

復用前像安於船頭其船旋轉猶如
水輪終不前行若去彼天像即得如
故

復用前像以繩繫於象馬頂上乃至
有千里脚者悉不能動如彼瘞像若
解去彼像即得如故

復用前像如雨陣交戰之時以像繫
於馬頂擊大鼓聲他兵聞者皆不能
動如彼瘞人

復用前像用芥子油塗像持明者呪

不落地瞿摩夷作四方曼拏羅於曼
拏羅內燒猛火炙彼天像已用熱水
灑像即誦大明稱彼人名某甲速得
熱病如是言已速得重病若取天像
以水沐浴即得如故即誦此大明曰
唵引吽覽摩娑嚩引囉你引摩
賀引誡拏鉢多曳引酷酷三尾酷
酷四吽囉一合悉吽囉二合悉嚩吽
發吒六半音訖哩二合瑟室哩二合尾
仡哩二合多八引曩曩九吽發吒半音
娑嚩二合賀十引
如是誦大明已悉得息災若誦發字
當作殺冤法誦呬字當作驚怖及禁
冤求雨止雨等悉皆同用
復次成就法持明者用吉祥木作頗
那夜迦天像長四指三目頂戴頭冠
右第一手執金剛杵第二手持數珠
左第一手執護捺剛第二手持執蘿蔔
如是作已用猫兒皮繫像懸於木架
上用水牛血塗彼天像至黑月八日
或十四日於四衢道中掘土一肘深
埋彼天像即誦大明所有女鬼行過
此路悉皆禁住若欲止息取出天像

復得如故

復次成就法持明者於屍衣上畫四方曼拏羅分爲九位每一位上書一誡字中位書一誡字及書彼人名外畫揭摩杵以爲結界外復畫須彌盧山圍繞用黃色粉填於像腹持明者依法觀想摩四捺囉摩拏羅已埋像於四衢道中若他軍至此悉能禁住所有隨身器仗並不能用

復次成就法用米粉爲搏作頻那夜迦天像以水牛生酥填於像腹復用吟踰三合底瑟摩油煎彼天像即誦大明已持明者食彼天像誦此大明曰

唵引瘡摩摩目契底一摩摩嚕你底一摩摩嚕舍摩引曩野三阿目剛

瘡娑嚕引賀引

若依此法志心持誦能殺一切魔冤決定成就

復次成就法用蕎麥及三種蜜同作頻那夜迦天像以芥子油煎彼天像取僕從脚下土與像同埋於四衢道中所有百由旬外或男或女句召速

來永不還於住處持明人如是依法亦能去除虎狼惡獸等難

復次成就法用紅粳米作頻那夜迦天像用蜜灌於像腹復用紅粳米作自妻形已即誦大明用水牛生酥塗彼天像及自妻形已持明者即食彼二像常得自妻愛敬親近承事而不暫離

復用前像用進啣迦果填滿像腹即誦大明已用油煎像亦自食之或與他人論義常得勝他

復用前像以酥煎復用米粉作一瓠子用芥子油煎已誦此大明即用米粉像入瓠子內埋於灰中稱彼人名經須臾聞得大腹痛若欲止息取出彼像即得如故

復次成就法用薩惹囉婆藥作頻那夜迦天像用砂糖塗彼像已於瓦器內畫八葉蓮花於蓮花上書大明連一呬字及識字書彼人名用前天像安於蓮花器內復用一瓦器蓋覆天像持明者持此天像入於水內至項頭已來於泥下埋彼天像所有彼人

或在本國或在外方悉禁彼口而不能言如彼症人

復用前像及鹽搗羅為糝以芥子油煎所有男子女人等狂亂放逸用前藥糝入於飲食內令彼食已即寧靜身心調柔

復次成就法用白俱枳羅叉藥根迦羯惹伽藥囉惹樹皮及白粳米同搗羅為糝用肉裹以酥煎已持明人自食其藥若有症者令彼能言乃至羅刹部多毗舍佐等所作執魅亦能去除令彼遠離一切所作隨行人意

復次成就法用一人屍脚臨骨作一穴入前四味合和之藥即誦大明用左手執此臨骨之藥晝夜經行以藥於白頭上旋轉得隱身法無人能見復次成就法用尾毗多枳滿惹藥酥縛囉拏祖拏頗羅滿惹藥及喻鐵同搗羅用蠟墓脂和作頗那夜迦天像如一藥丸復用蛇血和前藥糝別作一頗那夜迦天像亦如藥丸持明者用一手各執天像一丸復用瞿摩夷相竝作二曼拏羅廣闊四肘或五肘

第一曼拏羅於四隅各安劍一口第二曼拏羅內安四劍鞘持明者手執二像漸漸起立作左舞勢已漸漸相竝二手所有第一曼拏羅四劍飛入第二曼拏羅內劍鞘之中以像藥爲香燒薰懺像像乃震動法既成就持明者能作廣大希有之事此成就法有大威力一切所爲皆得隨意復用前藥及用毒藥依法勾召無不來者乃至江河大水亦須逆流而來何況常人

復次成就法用稗子作頻那夜迦天像於彼像腹填三轉藥以鐵籤籤像用火炙熱以進佐藥重裏聖前像即誦大明稱彼人名令彼有情聞於自身大臭穢氣或用芥子油煎彼天像稱名某甲我當食汝言已即食至一時之間彼人速自降伏供給承事若不降伏速得命終

復次成就法用粟米或蕎麥或稗子作頻那夜迦天像即誦大明以利劍切斷於屍火內作護摩稱彼人名速得身分疼痛此名下品成就法

復次成就法用鉢羅合木燒火以何
湼埵他樹枝兩頭搯於三密作護摩
一千八徧得羅惹敬愛乃至轉輪聖
亦生敬愛尊重供養

復次用阿哩瑟吒樹枝燒火以白芥
子白粒米作護摩一百徧亦得刹帝
利降伏及敬愛等

復次用阿波摩哩誡藥樹枝燒火以
蕎麥鹽同作護摩一萬徧得吠舍降
伏

復次用惹行帝藥樹枝及粃米鹽司
作護摩一萬徧得首隨降伏

復次成就法持明人於白月一日起
首持誦至白月八日用五種甘露作
曼拏羅持明者觀想自身在曼拏羅
中間睡即持誦大明至七日內時頻
那夜迦天現身而來告持明人言汝
起與汝成就法時持明人尋時起已
用五種甘露藥獻闍伽後第二日以
上味飲食齋同三昧持誦者三五人
已求於成就先擇鬼宿直日或太陽
太陰直日用獨牙象逐出白河栗迦
藥根作頻那夜迦天像長如拇指節

二臂三目蛇爲絡腋右手執蘿蔔左手執碗器身作金色鼻赤色坐寶蓮花頂戴頭冠髮髻青潤腹形廣大諸相具足安前曼拏羅內持明者堅持齋戒即誦大明六洛叉如是精熟得一切所願皆獲成就

復用前像持明者以自頂戴入囉惹舍中速得敬愛或奉王事遠出往來一切所爲常得已時乃至道路所有狼虎賊盜等見此行人悉皆驚怖避路遠去如是持明者能離一切怖畏得囉惹等一切敬愛供給承事悉皆豐足若持明者依法儀軌令法精熟必得成就若不精熟終不能成

復次成就法用羖羊肉作頻那夜迦天像用三鞭藥塗像以酥煎即觀想觀自在菩薩已食彼天像復飲於酒所有閻浮提內一切人民悉皆狂亂若用此法經剎那之間一時上住至十二年

復用前像用鹿肉猪肉以三鞭藥搗過用芥子油煎已作八大龍王用人脂細研塗彼龍王復用芥子油煎已

書彼名入像腹內持明者用雲母石貼已身上觀想已身如大力明王即食彼天像及飲甘露藥不久之間降澍大雨

復依前法持明者選於旃陀羅女往尸陀林中如前食像亦降大雨

復用前像持明者往龍潭內或山中有龍神居處先觀想自身如焰鬚得迦明王已即稱彼龍名我今食汝如是言已不久之間即降大雨

復用前像以水牛肉作一龍王入天像腹內持明者往深山寂靜之處鋪俱舍草安坐持誦已觀想自身如甘露軍荼利明王即食天像及飲甘露藥不久之間降大雨

復用前像用啗四魚肉裹阿波邏羅龍王像入天像腹內用酥煎持明者於舍利塔前或佛像用五種甘露藥作曼拏羅以彼天像安曼拏羅中用香花飲食如法供養恭敬旋繞至七日內降大風雨摧山拔樹等若依此法及誦吽字能枯竭江海如是頻那夜迦天像秘密儀軌能成一切事乃

至耶羅延天大自在天悉能禁縛令
彼降伏若持明者於斯儀軌專誠虛
謬不善法教設用志誠供養持誦終
不成就復生災難是故持明之人通
達秘密持法精熟依教修習無不成
就

復次成就法持明者於白月八日或
十四日收不到地瞿摩夷作四方曼
拏羅以香花供養已用白阿唎迦根
作頻那夜迦天像安曼拏羅內復安
闍伽瓶挿花果綠枝復獻上妙飲食
種種名花持明者敷俱舍草座持齋
三日誦大明三洛叉然後不食誦大
明四洛叉如是精熟必得現前所求
成就若彼行人無我人分別依法所
作無不滿願

復次成就法用赤檀香作頻那夜迦
天像長如拊指節用梓皮裏密藏身
內志心受持得大敬愛眾人恭敬乃
至被人親眷悉皆歸仰持明者觀想
自身如太虛空觀想虛空即是我身
我與虛空不一不異凡所作法無諸
魔難於意云何既觀色空平等離諸

分別無我無著是名真持明者成就一切微妙之法純一無雜不缺不賸於最上道究竟解脫如此行人設不依法及持誦印相亦得一切所欲滿願如佛說言無爲大智體離分別無有二法若分別取相即爲外法今此儀軌引發觀智能與衆生出生勝行是故行人依法儀則作曼拏羅像及彼護摩二種圓滿皆獲成就

復次成就法用屍骨作頻那夜迦天像長八指四臂三目右第一手作施願印第二手執滿鬪體血左第一手執羯磬第三手執人頭如是作像已用三轉毒藥芥子鹽曼陀羅了同和如泥塗彼天像作三角護摩爐燒佉你囉木火以人肉作護摩於此火上灸彼天像不久之間所有他軍自各馳走悉皆除滅

復用前像用毒藥塗像以屍火灸稱彼名字得吠多拏鬼執魅被人受大苦惱

復用前像用獼猴皮裹於屍火中灸稱彼名者即得執魅

復用前像以粃糖芥子油塗懸木架
上持明者稱彼名字令得大怖而自
降伏若欲止息取像用乳及水洗浴
即得如故

復用前像用人脂油塗已燒天祠內
萎花薰彼像或男或女等速得敬愛
復用前像用雞肉裹煎脂麻油薰彼
像已於彼人門前埋於天像彼人於
舍內裸形被髮東西馳走如風狂人
復取出像即得如故

復用前像用黑鵝象肉裹燒人屍薰
持誦者於紙上書彼名字及書大明
然後裸形被髮以左手執彼天像稱
彼人名用稗草桿打於天像三至半
夜中金剛拳吉你於設咄嚕身作大
災害令彼驚怖受大苦惱至明旦時
未能除念若沐浴天像即得如故

復次前像以繩繫彼像項用三絆藥
塗已用油更持明者於黑月內以皂
帛皂線纏裹天像用左手持像往詣
諸處得隱身法令一切人不能得見
復用前像於白月內用白檀香料塗
彼天像持明者身著白衣隨意經行

亦得隱身無人能見乃至天像不蓋
衣服亦不能見持明者依頻那夜迦
天如是作法必得成就

復用前像用五種甘露沐浴及塗像
身復用象馬牛驢駝五種肉爲香
燒薰彼天像或用狗肉爲香亦得如
是香薰已安像於曼拏羅內持明者
用左足蹋即誦大明稱彼人名某甲
爲我作如是如是事三稱述已隨行
人意作一切事

復次成就法用人骨作頻那夜迦天
像以八大龍王爲嚴飾復用不落地
瞿摩夷及吠嚕左曩裏裏型彼像次用
七麤白蟻土裹型後用淨土裹型以
金剛淨水灑淨用乾吠嚕左曩裏燒薰
天像以旃陀羅萎花獻闍伽即誦大
明於龍潭前作大音樂用天像擲於
潭內經須臾間潭內出大音聲猶如
雷震空中讚言善哉善哉持明人聞
是語已即還本處未至之間降大風
雨充滿大地時彼龍女化作人形來
問持明者善解妙法有何所欲我當
隨意持明者言如我所欲願施成就

龍女復言滿汝所願言已不現

復用前像用尸陀林中土塗彼天像以逆刺棘針打於彼像稱彼人名所有象馬等當生疾病如是言已彼象馬等即生疾病若以酥人肉作護摩即得如故

復用前像用蜜塗像於木架上倒懸以猛火炙稱彼人名而能息災若用乳煮得大增益若用碱水煮得愛別離用蜜粃糖煮得降伏敬愛

復次成就法用人肋骨作頻那夜迦天像長八指八臂三目四足右第一手執鉤第二手執鬘髻第三手執摩嚧剛第四手作施願印左第一手執錫棒誡第二手執鬘髻第三手執鉞斧第四手執惹瑟羅如是作像已持明人用五種藥塗自身上即誦大明一洛叉隨意所欲無不滿願若持明者口誦大明心冥真理依理起行離諸法相能作一切出世間事何況世間之事所有衆生見者恭敬尊重承事猶如僕從如是真實最上甘露廣濟有情諸持明者如實了知

復次成就法用人肋骨作頸即夜伽
天像二臂一足一目鬚髯爲嚴飾右
手執三股金剛杵左手作奇剋印如
是作像已持明者以右手持像觀想
自身如虛空界即誦誡字能令大海
離此岸地五牛吼遠持明者復往彼
海誦於賀字彼海轉離遠處依如是
法或遇狂象即誦誡字象作惡聲怖
畏馳走或遇虎狼賊難當誦誡字亦
復恐怖自然遠去復依前法持明者
入江河內觀想空想大智想無盡智
作此觀時彼河上面有水於水下面
廣五由旬地無水流持明者復入河
內如前作觀河即乾枯水流別處
復用前法持明者入大自在天祠中
以左足蹋於天像作大惡聲誦於吽
字時彼天像即離本位如蝦蟇竄馳
走而去

復次如前依法持明人入於母鬼舍
中作奇剋印於母鬼頭上旋轉已作
奇剋相彼母鬼等即離本舍馳走十
方如前依法持明人入那羅延天祠
中用左手作奇剋相以左足蹋彼天

像像之身分自然破裂如前依法持
明人入於佛殿內作觀想法已佛及
菩薩各白轉身相背而坐

復次持明者入頻那夜迦天祠內不
得速出至得成就以手持天像出於
舍外入囉惹舍誦四四字彼囉惹及
其眷屬踴躍合掌恭敬承事如僕
從等持明者言囉惹諦聽自從今
後歸依三寶信重佛法於苾芻僧莫
生輕慢囉惹自言我依教旨凡有所
作隨行人意

復次持明者如前作法或遇大雨手
持天像於自頭上旋轉已顧視虛空
所降大雨忽然頓止

復次持明者欲要降雨作龍王像以
五種甘露藥及五種三昧藥白蟻子
土作百頭龍王亦是頻那夜迦天化
以此龍王安自臥牀頭邊燒人肉藥
剎那中間即降大雨持明者作是念
言請龍王於某處地中降大風雨流
剎漂溺作是念已時龍王即往彼
處降大風雨隨行人意如是南閼浮
提作法餘三洲中皆得降雨此成就

法能作一切事頻那夜迦天變化甘露軍擎利明王行菩薩行見諸有情少聞少智少福少慧於大秘密持明法門未能曉了以慈悲利益故說最上成就法真實不虛不得越此三昧此大明法亦不得於愚癡邪見人中爲他宣說彼得聞已心生疑惑而懷輕慢彼人不久得大疾病盲聾瘡癰不可醫救

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三十

西天譯經三藏法師玄奘奉詔譯 卷第三十 三

復次成就法用五種甘露藥五種三昧藥同和一處用塗自身食五味食然後持明者觀想自身本尊已至黑月八日或十四日用前天像入於酒器內將往尸陀林中三度白言尸陀林中諸鬼神等當來買酒如是言已時彼林中所有鬼神必含佐羅剎及羅剎女等各現本形悉來買酒持明者見彼惡相不得驚怖於酒內取出天像羅剎鬼等見此天像一切倒地而即問言持明者有何所欲行人即問過去未來現在之事或言隨我所欲皆得成就羅剎等言滿汝所願復用前像以芥子油塗及用灑淨用佐你囉木火炙鑊彼人名即誦受吒字除佛像功德其餘所有一切廟宇鬼神及大自在天祠等悉皆下淚徧身出汗乃至龍神尼乾天等塑畫之像作大哭聲不住本舍往彼修像施主處託夢而言有某甲持明人今來

我舍破壞於我我今馳走遠避大難
復次用前像於國城中間掘坑深至
膝以像覆面埋之經一時之間持明
者得爲城邑之主若取埋像長爲彼
主

復用前像持明者作一地坑安蓮花
座用彼天像仰面安蓮花上如是天
像常在坑內持明者子孫等常爲城
邑之主

復次成就法持明者以樺皮裹於天
像於囉惹門外掘坑埋之時囉惹所
有國事不問他人唯問持明者如是
一切人間天上悉爲行人作成就事
持明者如是依法持誦所有夜叉女
等獻闍伽已當日即得成就法若持
明者了知頻那夜迦天本像成就法
不久即得大持明天

復次成就法用前天像持明者面向
天像持誦滿一洛义心念一洛义是
名洛义數持明者先須冥契眞理入
祕密門於一切明無不成就長得作
爲世間之主是故持明人了知出此
眞法依頻那夜迦天最上儀軌出世

妙法行大乘行必得成就若有毀本
三昧謗阿闍梨少聞少智心不真實
輕慢三寶如是下劣人等不得爲說
此法若復有人持本三昧達無相際
持戒堅固喜捨慈悲除小根聲聞及
聞提補特伽羅依法修習無不成就
復次成就法持明者用瓦師輪上泥
作頻那夜迦天像十二臂十二目六
足鬘體爲裝嚴人皮爲衣乘必隸多
作大惡相右第一手執輸羅第二手
執鉞斧第三手執拏摩嚕迦第四手
執剛迦羅第五手執入頭第六手執
劍左第一手執劍第二手執三叉第
三手執入肉第四手執鬘體第五手
執骨朵第六手作奇剋印如是頻那
夜迦天像用六種色裝畫諸天觀之
怖畏如來見之歡喜持明者至黑月
八日或十四日用五種三昧藥及五
種甘露藥持明者即觀想諸法唯一
真理體離分別然後以此藥作大供
養安像於自臥牀頭邊以飲食獻於
天像自即自之決定成就而無虛謬
復次成就法用人骨作頻那夜迦天

像四臂三面面各三目頂戴頭冠髮
髭青潤人皮爲衣現大惡相奇剋十
方持明者於彼像前用吠嚕左曩藥
作曼拏羅用羖羊肉以芥子油煎已
而自作念我今當食某甲及彼眷屬
血肉如是念已即食羖羊肉等一日
三時如是作法三日之內彼人速得
身今乾枯不久命終如是成就之法
諸持明者志心修習所求隨意
復次成就法若有狂惡象馬等奔衝
傷人及他軍兵欲來侵害用前頻那
夜迦天像懸掛竿上即得禁止不敢
傷害獲得安隱

復用前像持明者見彼國城聚落有
大災難人民不安用一器物滿盛其
乳以三蜜塗像入此乳器內用屍灰
外畫羯磨杵圍界以香花供養如法
持誦至第二日國城聚落所有諸惡
災難悉得消除

復用前像持明者以酥塗像用乳內
煮彼囉惹及其眷屬皆生敬愛
復用前像持明者用鉢羅舍木爲曰
滿盛酥蜜復用阿羅羯多葉裹彼天

像安此口內經一宿已取彼天像稱
囉惹名埋像泥中時囉惹及彼眷
屬常作恭敬種種供養

復用前像持明者用屍衣及人皮裹
彼天像入於軍陣作奇剋相他軍見
已心生恐懼四散馳走無所禁止

復次成就法持明者作於二象用頭
相對心自作念今令二象鬪戰令此
象鬪退彼象作念之間象自相鬪彼
象即還隨行人意

復次成就法持明者令二童男或二
童女使彼鬪戰持明者心自作念令
彼童男爲二囉惹相對鬪戰願此囉
惹鬪退彼人作念之間彼人即敗此
人得勝隨行人意

復次成就法用前天像以脂麻油塗
用末度梨蟲皮纏裹天像以麥蘖火
炙當燒名者得必舍左執魅

復次成就法持明人用水牛肉作油
餅子以酥煎梅設咄嚕名而作心念
令學吉你母鬼食彼設咄嚕如是念
已食於油餅及飲於酒所有百由旬
外設咄嚕等至半月內必得命終

復次成就法用雞肉作天像如鳥形以芥子油煎耨設咄嚕名第一日彼得熱病第二日作喘息大哭聲第三日即彼命終

復次成就法持明者用人肉作頻那夜迦天像如鷲鳥形用芥子油煎已持明者先食像右手時設咄嚕雙手自落次食像頭腹臍輪等彼人速得命終

復次成就法持明者用雞肉作頻那夜迦天像八箇皆如雀形至黑月八日或十四日持明者食彼天像及少飲酒至七日内彼設咄嚕有大勢力如天帝釋亦須命終若欲止息用粃糖水灑設咄嚕身即得如故

復用前像以素摩囉油塗用猛火炙所稱名者即得癩病若欲止息用乳洗像即得如故

復用前像以猫兒血塗用童子衣繫像安將水水器內懸掛架上彼人即得鬼魅所執若欲止息以乳洗像即得如故

復次成就法持明者用沒囉憾摩野

瑟致藥根作大自在天像四臂二目
頂戴天冠垂髮髻右第一手持數珠
第二手執滿鬪髓血左第一手執三
叉第二手執羯磨杵作此像已用前
頻那夜迦天像棄大自在天背用三
粹藥塗之持明者以迦囉尾囉樹枝
打彼天像稱設咄嚕名令彼得大疾
病

復次成就法用孔雀肉作頻那夜迦
天像如鯉魚形用鹽及三粹藥填像
腹內用芥子油煎持明者裸形被髮
塗芥子油獨往四衢道中食前天像
飲酒少許觀想虛空大智徧滿如是
作法至三日內所有百由旬外設咄
嚕速得命終

復次成就法持明者用人肉作頻那夜
迦天像如魚形用酥煎以芥子填滿
像腹持明者裸形被髮食前天像飲
酒少許稱名者至二日內速得命終
復次成就法用鵠肉作頻那夜迦天
像如貓兒形作二十一搏用芥子油
煎持明者當自食之隨搏飲酒少許
所稱名者速得破壞

復次成就法用鳩肉作二十一頻那
夜迦天像如雀形用紅色麻油煎彼
天像至黑月八日或十四日持明者
往旃陀羅舍中裸形被髮行繞旃陀
羅食彼天像及飲酒所稱名者即自
馳走不能還於本處於三日內速得
命終

復次成就法用馬肉作頻那夜迦天
像至黑月八日或十四日持明者著
青色衣及青絡腋往設咄嚕門前左
脅而臥食前天像及飲酒所稱名者
經須臾之間速得命終

復次成就法用旃陀羅等下賤人肉
作頻那夜迦天像長一磔手用苦棘
藥填彼像腹持明者於黑月八日或
十四日用屍灰塗身裸形被髮往尸
陀林中觀想一切衆生如彼虛空然
後食彼天像五百由旬內所有設咄
嚕經須臾間速得命終持明者若作
此法乃至設咄嚕居大海底深山中
障大恒河亦須命終勿生疑惑

復次成就法用漆師肉及皮作人肉
作頻那夜迦天像長一磔手用棘油

塗像以芥子油煎於黑月八日或十四日持明者以呌嚕左鼻裏藥塗於自身往皮作人舍內左手持天像於口左腮食彼天像稱設呌嚕名而作是念我今食某血肉作念已即食彼像所有設呌嚕須臾之間即得命終復次成就法如前人肉作頻那夜迦天像長一磔手四臂如狗形持明者用左手小指甲掐破天像臍輪以三絳藥填像臍中於黑月八日或十四日往尸陀林中用紅麻油煎彼天像持誦大明及稱大惡設呌嚕名持明者漸漸食天像及飲酒所有輕慢三寶謗阿闍梨斷善根滅佛法者須臾中間速令命終此無解法復次成就法用邊方人肉作頻那夜迦天像長八指用鹽芥子塗像以絳油煎持明者往四衢道中裸形被髮用絳油塗身而作是念我今食彼某甲設呌嚕血肉作是念已即食天像及飲血經一夜內彼設呌嚕身血肉都盡唯有骨鎖至日出時即得命終彼設呌嚕在一由旬外當作此法

復次成就法用前肉作七箇頻那夜迦天像如油餅形第一像用炒糖芥子塗第二像用水牛生酥塗第三像用羖羊生酥塗第四像用黃牛生酥塗第五像用鬱金自然汁塗第六像用酥糖滓塗第七像用阿羅訖怛迦藥自然汁塗復次第一像用犂油煎第二像用酥油煎第三像用黃牛生酥煎第四像用熟酥煎第五像用羖羊生酥煎第六像用紅麻油煎第七像前酥油內隨取一殷煎彼天像持明者往四衢道中而自作念我今當食某甲設咄嚕作是念已即食第一像彼設咄嚕經一時中命終持明者裸形乘象以二足展舒手持第二像顧視設咄嚕方位作是念云我今令彼設咄嚕怖畏馳走作念已食第二像經七已內彼設咄嚕怖畏馳走持明者於日四日或五日八日以一足而立作念云我今當食某甲設咄嚕作念已即用二足立地食第三像至三日內能破壞設咄嚕持明者復作念云我今當食某甲設咄嚕令得大病

如是念已往彼舍中裸形被髮食藥
四像於當日内得大疾病持明者往
四衢道中並足正立作念云我今禁
縛某甲設咄嚕作是念已刹那中間
即得禁縛持明者用不到地瞿摩夷
於婁女門前作曼拏羅持明者作曼
拏羅步作是念云我今當與某甲人
作於息災如是念已即食第六像當
日即得息災持明者用吠嚕左曼藥
及五種三昧藥作曼拏羅用香花等
供養曼拏羅賢聖已持明者發寂靜
心作念云我今一日内作降伏敬愛法
如是念已食第七像及飲酒已當日
得一切見者降伏敬愛供給供養
復次頻那夜迦天持明者隨意作息
災增益等法內心觀想護摩無性之
火有大勢力是故教中所說內心護
摩能禁他軍
復次持明者先觀想他軍象馬人物
甲仗等然後以右手無名指與拇指
安自舌尖上復想彼軍人馬等入自
腹內如是想已彼軍人馬等悉皆禁
止一無施勇

復次成就法持明者欲破他軍用髑
髑滿盛尾謨怛羅室隸沙摩僧賀拏
及酒肉等持明者裸形被髮乘獨牙
象用右手持此髑髑往奔他軍處面
向軍住以左手取髑髑內物擲自舌
上以舌上物唾向他軍不過二十五
唾彼軍人馬等各見五股金剛杵來
打己身悉皆倒地

復次成就法用象馬牛驢及人肉等
持明者食此肉已及飲酒復用前肉
塗於自身往彼陣前面向他軍作舞
彼軍見已悉皆禁止不能征戰自軍
獲勝還歸已持明者復更作舞以二
手不住相拍彼軍自相交戰馳走遠
去

復次成就法用甘露藥及鈴囉他摩
布瑟鞞多統貝拏隸迦囉設多畫頻那
夜迦天像四臂右第一手作施願第
二手持囉訖多左第一手執三叉第
二手執髑髑復用淨行人囉訖多畫
一天像二臂三目與前天像同掛竿
上立彼陣前彼軍見者悉皆驚怖四
散馳走經六箇月不能歸還本國

復次成就法持明者見二軍列陣將欲交戰如前作法盡二燈像用頭髮爲繩以二燈相背縛之掛一竿上於兩陣中間掘坑深一人量埋立燈竿彼軍若見此竿可一箭地悉皆馳走或持明者執燈竿右旋轉之時彼二軍自然鬪戰燈竿若住二軍亦止復次成就法用前藥法盡頻那夜迦天像一頭四身各有四臂四手執設咄嚕頭餘手執種種器仗作破壞相持明者於黑月十四日如前用甘露藥及三昧藥等塗自身已用物裹此燈像持明者手持燈像隨意經行得隱身法乃至諸天亦不能見何況凡人持明者於此法中勿生疑惑若生疑者是人破金剛薩埵勅此成就法是頻那夜迦親說有大威力復次成就法持明者用猫兒肉雞肉同作頻那夜迦天像依前法煎已食彼天像於竟夜中思惟所作善惡之事復觀想自身作甘露軍擊利頻那夜迦天依金剛薩埵勅能作一切事復次成就法持明者於燈像前用屍

灰粹油塗自身兩乳用屍火熨當稱
名者即得瘡病

復次成就法持明者用吠嚕左曩藥
塗於自身已取前燈像用帛裹已稱
囉惹名心念勾召於彼復用屍火熨
二十二徧至須臾時得囉惹等速來
供給隨行人意

復次成就法依法如前用牛血畫頻
那夜迦天像持明者用甘露藥及三
昧藥塗於自身手持燈像食於牛肉
次以手旋肉夜至明旦所有見者悉
皆敬愛

復次成就法用牛肉及五種甘露藥
三昧藥同和作曼拏羅用前燈像鋪
展曼拏羅內持明者燈像上坐食獐
狝及鳥肉已稱童女名顧視十方心
作觀想從夜至旦法得成就彼之童
女不欲事於他人愛敬持明者

復次持明者用人血於屍衣上畫頻
那夜迦天像八臂四面四足面各兩
目被頭髮於天像一邊畫囉惹形天
像右第一手執金剛杵第二手執劍
第三手觀摩囉第四手作無畏印左

第一手執鬪腰第二手執弓第三手執冒索第四手執幫吒迦如是盡已用童女血出眼光持明者於寂靜處安彼燈像如法供養已裸形被髮加持紅花以花打像得囉惹等尊重敬愛持明者如前作法用白花打像速得息災用黃花打像能作禁法用青花打像能作調伏用煙色花打像能作發遣用黑色花打像能作觀想若以前法殺究乃至有大威力如帝釋天亦須命終

復次成就法持明者用羊肉安悉香及五種甘露藥同和作丸持明者口含藥丸手持燈像隨意經行他人見者皆得魘魅眼不見物耳不聞聲心無分別如憨癡者乃至自家妻子男女他人取去亦不顧錄

復次成就法持明者作頻那夜迦天像十二臂六足獨髻右第一手執拶嚕迦第二手執鉞斧第三手執輪羅第四手執箭第五手作施願第六手執拏摩嚕迦左第一手執三叉第二手執劍第三手執揭椿誡第四手執

人頭瀝血第五手執髑髏第六手執人皮如是盡已持明者安寂靜無人處乃至父母妻子男女及一切人皆不得令見方得成就持明者觀想食於人肉及火已復言我今於某處聚落舍宅等悉皆焚燒如是言已破人舍宅悉皆焚燒

復次持明者於懺像前食於人肉牛肉已及飲酒二十口稱設咄嚙舍以火焚燒言已即作哭聲經須臾間即得焚燒此名大難成就法

復次水難成就法持明者令旃陀羅童女合線淨去除毛髮等織成疋帛長三肘闊一肘半具背頭者當作懺像用旃陀羅童女血於懺四邊畫三重金剛杵為界中間畫頻那夜迦天像六臂六面一面如焰鬘得迦明王作大忿怒相一面作甘露軍擎利明王相一面作大黑神相一面作頻那夜迦天相餘二面作頭明王相口出利牙復作一懺亦用童女血畫四嚙迦相如是二懺內書名字相竝懸掛持明者於懺像前觀想十方有大水

漂溺如是想已食水牛肉及人肉飲酒如是此法於黑月八日起首至後月八日法成能作大水漂溺人物水不能竭

復次成就法用殺羊肉及鷄猪兔肉等作頻那夜迦天像或二箇或四箇持明者同煎肉及乳同研塗於自身以蒜油洗於手足及塗頭上至黑月八日或十四日持明者行次食前天像至七日內所有大水悉皆乾枯復次成就法持明者於黑月十四日持一狗頭往尸陀林中埋之於埋狗地上種白芥子候熟收子及裹泥左子紅花子蘇羅鉢但囉藥母婁多藥後用哩覲轉底輸泥多同合爲眼藥若人得此藥點眼速得隱身能作種種事有大勢力猶如王子隨意自在所欲力智一切皆來見者歡喜

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三

藏高麗國大藏都監奉

藏經

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四十

西天譯經三藏法師玄奘奉詔譯 寶蓋 譯

復次成就法持明者用牛肉人肉同和為第一分雞肉殺羊貓兒駝馳等肉為第二分象馬驢狗鶩狐狼鼠牛肉等為第三分犛摩釐拏搜哩摩迦羅肉等為第四分如是等肉得周備已持明者觀想自身即作五如來之體或四親近菩薩身若依頻那夜迦天法我身即是一切如來之體心離二相如虛空界持明者無復疑惑如是觀想真實空法人法俱無絕諸戲論是名善作法者若持明人樂大乘法身心寂靜三業相應無二智相所作之法無不成就依諸佛如來大智教相用前四分藥及吠嚕左翼藥同作頻那夜迦天像為四面以酥煎持明者著白衣於其舍內就一隅坐食此天像當稱名者速得息災若用前藥作一人形長一磔手於舍內經行之次即食彼像當稱名者速得增益復用前藥列入一分金剛水作於天

像用麻油三稜藥同和塗彼天像復
用三稜油煎持明者當稱國城聚落
人民婆羅門等名已持明者作是念
云我今當食噉彼等作是念已以右
顯牙嚼噉天像如是一切所欲隨持
明人意

復次用前藥別入一分血同作天像
如鷄形後用乾薑及華炭糝填於像
腹用芥子油煎持明者對佛像前食
彼天像及飲酒所稱名者得阿波婆
摩囉病若欲止息令童男童女飲此
乳即得如故

復次用前藥及甘露藥同和作男子
女人二像長一磔手一像用酥煎一
像用粹油煎持明者作念云我今於
某甲二人作愛別離苦作是念已從
頭食噉彼像未食一半即得愛別離
苦

復次成就法持明者先作觀想觀自
心為五帛想帛為八幅輪於輪中間
有毗盧遮那如來及八大明能作一
切事如是想已然後依觀畫輪燈像
時明者用街道中人棄故帛及生羣

衣或尸陀林中衣得此衣已作八幅輪同囉惹娑婆囉訖多用吠嚕左曩及甘露於前帛上畫毗盧遮那如來及八大明如是畫已能作一切事若用此幪安曼拏羅南方作法能除設吠嚕若安西方能作息災若安北方能發遣設吠嚕若安東方能作愛別離若若安東南隅能作一切事若安西南隅能作魑魅於此曼拏羅方隅等安前輪像持明者所作之法決定成就諸持明者隨儀作法須要了知二種曼拏羅內心觀空爲出世法外畫作法即世間法如是二諦真俗等觀是則善解如來最上大衆儀軌能作一切方便利益之事

復次成就法持明者用摩蹬伽女屍行人於黑月十四日往尸陀林中作八箇佉你囉木椽以油及牛皮裹於木椽打於八方用屍坑內瓦礫屍灰屍炭作三角曼拏羅每角上畫一三叉豎立於曼拏羅中間畫必隸多主三面六臂眉赤黃色眼目瑩淨利牙獸唇作驚畏十方相復於曼拏羅中

依法安前摩蹉伽女已持明者以五
如來三昧藥及吠嚕左曩等藥塗自
身已起首作成就法持明者用五箇
魚肉等及飲酒已即誦大明求隨意
成就法時摩蹉伽女經一時間作於
大笑時有鬼等所化鷲鳥野狐獾狐
及鼠等圍繞曼拏羅作種種惡聲持
明者見聞如是大惡祥瑞不得怖畏
即告彼言善來汝女持明者用五種
三昧藥及五甘露獻闍伽彼女受闍
伽已現本相而住持明者告彼女言
施我一切成就所有聖劍聖鉞斧胷
索骨朵頻尼波羅輪羯拏野槍擣杵
旗幡花鬘聖藥眼藥吠嚕左曩藥塗
足藥及囉惹位乃至降伏夜叉夜叉
女部多部多女嚩駄哩嚩女天女龍
女及羅刹女等如是一切願得成就
余時持明者復獻闍伽已所欲之事
悉得隨意諸持明人得成就已勿爲
自身利益安樂一切衆生如是持明
者清淨勇猛心無畏者於諸佛前安
慰稱讚唯發菩提心諸佛見已讚美

行人善哉善哉汝能得於最上成就之法世間無有能破汝者

復次成就法持明者先收一端正福相不損壞者人屍然後於黑月八日或十四日往尸陀林中或寺院內用屍炭屍灰瓦礫人骨同為粉畫一曼拏羅作四方四隅安四門樓用必隸多變為嚴飾以人肉為幢安前人屍以紅色花供養然後求最上成就持明者於黑月八日或十四日裸形被髮用油及前藥等塗於自身即內觀空智不生不滅離於取捨外觀儀軌依法具足如是於黑月八日或十四日起首作法持明者手執利劍作大無畏相以左足踏前屍脅上專心顧視如前持誦已食於酒肉內心志求成就或半時一時二時中於曼拏羅四門次第出現必隸多及必隸多變內亦有諸必隸多各各現自本形作大惡賀賀等聲白持明者言汝於此處求何成就當為我說時持明者聞是語已作念所求中間時諸必隸多悉皆起立身長百千多羅樹高作大

惡相持明者見此惡相不得恐怖但
依三時而坐告彼頻那夜迦天言汝
今言來依我所願當施成就所有十
方夜叉羅刹鬼神等降伏承事皆隨
我意乃至羅惹之位及彼聖劍寶棒
箭鉤棒種種聖藥隱身通入大龍宮降
阿蘇囉女獸獸哩嚩女夜叉女六女
持明天女等種種所求之事與我成
就作是語已時持明者所願圓滿悉
能勾召降伏阿蘇囉等一切鬼神一
切天女及聖藥等皆得自在無有難
作如金剛薩埵而無有異

復次成就法持明者先擇作法成就
之地或尸陀林中鬪戰之地或努摩
舍赫隨羅舍或四衢道三衢道或大
自在天神祠內如是等處當須寂靜
持明者畫一最上曼拏羅已求一無
損壞席踞伽女屍裝嚴其身用尾目
怛囉塗彼女屍安於曼拏羅中心於
曼拏羅東西二方安撈嚩迦南北二
方安賀婆多周匝安烏那囉鬘外畫
金剛界圓四隅安立四箭持明者如
是作曼拏羅已食五種三昧藥及飲

酒已獨自作法若用同伴人依法揀
擇心無怖畏斷除疑惑言行真實樂
行布施堅固不退具大智慧明了祕
密先受灌頂住此三昧者可得同作
成就之法若不具前行非三昧住者
終不成就譬如食風而無所濟因行
既虧果報寧有是故持明者依此軌
儀持法精熟必得成就時持明人於
摩跢伽女前起首作法先用掌摩飲
食爲十方鬼神出生已即用毗盧遮
那五如來等五種三昧藥以爲飲食
及塗自身已發清淨心勇猛無畏裸
形被髮於摩跢伽女左邊而坐食人
肉殺羊肉飲酒持明者於此飲食心
無二相離妄分別食如非食作成就
法彼摩跢伽女心思馳走時持明者
知此法成復作儀法彼摩跢伽女忽
然而立告持明者言善哉善哉善解
妙法持明者聞已不得共語時同作
法人作大無畏相問彼女言汝作何
事彼女答言持明者未有教旨我無
所作時摩跢伽女見彼默然作大戲
笑所有十方必隸多變一切亦作大

笑告持明者言何不與意言如是言
時同伴作法者手執人骨劍亦作大
笑作金剛步經行十方以劍盤旋時
一切鬼神等見大聖劍滿虛空界從
空來下各斷本身作大怖畏時持明
者即誦登吒當食人肉及殺羊肉飲
酒已前一切鬼神等告持明者言救
護我等時持明者面向鬼神以左手
撫背而作安慰如前復食時摩瞪伽
女言汝得成就法一切所欲隨行人
意持明者即誦三吽字已復食如前
時摩瞪伽女歡喜親近推拓行人持
明者發菩提心安住三昧心無二相
作此法已告同伴人言汝持座來彼
人間已誦訖哩訖哩字而作歡喜之
間現自本身帶甲騎馬以手執劍即
取劍出鞘作大忿怒利牙齧脣誦三
吽字時持明者即舒右手向前接劍
劍既入手具大神通騰空往復一切
自在所有眷屬及同伴人俱得神通
隨持明者往諸天界入彼八十俱胝
持明天女宮中彼諸天女與同伴人
爲眷屬承事當得灌頂王位及其眷

屬當受快樂騰空自在於瞬息間從
閻浮提界往西瞿耶尼北俱盧洲東
勝身洲已復過七重大海及七金山
日宮月宮至妙高山上乃至他化白
在天那羅延天如是復至崑崙山
入補陀落迦山見觀自在菩薩於菩
薩處聽聞妙法因緣成熟得於世間
最上成就所有世間虛空界內聖劍
持明天中此持明人得爲彼主

復次成就法持明者用佉你囉木爲
劍或人骨爲劍以手執劍及婆哩也
同三布吒已於黑月八日或十四日
選風雨日作成就法令持明者速得
成就若復有人殺十婆羅門及屠殺
牛羊等乃至獵師種種殺害如是罪
惡之人或遇善緣見聞佛教迴心向
善依法儀軌作成就者於半時中即
得成就除小根衆生不見佛不聞法
邪魔外道少智寡聞不受佛勅不受
灌頂妄言我受灌頂及得師言不樂
大乘毀謗真理如是等人於此一切
智智甚深秘密成就之法不得見聞
及隨喜等

復次說成就法持明者於黑月八日
或十四日起首作法用漆家女或皮
作家女或旃陀羅家女或拏摩等女
所用皆得持明者往摩蹬伽舍中用
吠嚕左曩等五種藥及酒人肉狗肉
猪鷄等肉復用囉惹苾𩵿囉訖多如
是同和作曼拏羅闊五弓量形如圓
月用前具相摩蹬伽女安曼拏羅中
令彼女手執利刀及滿鬲體血於曼
拏羅周匝作人肉幢於四方各安
酒瓶復用前肉安曼拏羅五處持明
者裸形被髮誦於吽字繞曼拏羅次
食於前肉及飲酒撰彼女口高聲唱
言此地國城聚落所住鬼神等我今
請召飲食供養如是三召已持明者
作舞時國城聚落所有部多及部多
女唧吒唧致羅刹羅刹女剛冒唵你
必舍唧夜叉女等悉來告言童女汝
今速起食此飲食如是言已童女即
起與彼衆會同食飲饌皆生歡喜告
持明人言呼我何作復言汝爲驚怖
耶求童女耶汝即小根無上品成就
法即得下品法時持明者即作是念

我身即是頻那夜迦天依法承事作
成就法云何與我下品法作是念已
即誦吽字獻彼閼伽即皆驚怖所有
夜叉女嚙獸哩嚩女部多及部多女
必舍左如是鬼神等悉皆施與持明
行人成就之法各還本位已持明者
發大無畏心坐摩蹬伽女身上食於
酒肉至須臾聞閼空中言當求何事
持明者聞已觀想所求之事用左手
小指按彼女身時頻那夜迦天白持
明者言汝得成就法時持明者聞是
語已用左手抱彼女身即得騰空神
通自在往嚙獸哩嚩城彼有無數百
千那由多嚙獸哩嚩持明者得為彼
王此成就法若有不持齋戒福德尠
薄作大罪業不得師教者但能了知
三昧通善儀軌者作頻那夜迦天成
就法所作皆成何況受持禁戒達師
教旨豈不成耶

復次成就法持明者用產衣於衣上
畫頻那夜迦天像八臂三目頂戴冠
髮鬚青潤右第一手持金剛杵第二
手執金剛鐮第三手執箭第四手

執鉤刀第一手執輪羅第二手執弓
第三手執鉞斧第四手執胃索及骨
朵坐必發多身上食於冤家作驚怖
三界大惡相能守護諸佛三昧能施
行人一切成就除小根衆生不得成
就非此大衆儀軌之器若持明者盡
前像已於此像前依本法儀軌著紅
色衣以紅香塗身獻紅色花先於內
心作護摩求降伏敬愛然後用阿鉢
摩哩誡木燒火用阿羅訖多迦葉八
百以酥搗過作護摩八百遍所稱名
者至三日內速得降伏敬愛若用鉢
羅舍木如前作護摩所稱名者即得
熱病若受止息用室作護摩速得如
故若用燒屍柴溫芥子油作護摩八千
遍所稱名者速自馳走不久除滅復
用酥作護摩復得如故
復次用頸摩木燒火以獐狐鳥及曼
陀羅子拌油同和作護摩所稱名者
即得心風身令乾枯東西馳走不久
命終
復次用屍柴燒火以酥滴杓作護摩
一百遍後用毒藥鹽芥子受陀羅子

顗摩樹葉同和作護摩至七日滿所
稱名者得愛別離苦

復次用骨搗芥子油作護摩至七日
內彼得命終

復次用阿說他木燒火以油麻蕎麥
用毒藥水同和已作護摩八百徧彼
設咄嚕遠得惡瘡疾病若用象皮爲
鉢以酪同和作護摩亦得前病此護
摩儀是中成就法諸持明者欲作此
法以慈悲爲本利樂爲先饒益有情
方便攝化可作成就若用冤親之見
取捨之情而作此法定不成就復招
重罪

復次護摩成就法爲持明者出世之
行持明者先受五如來五種三昧藥
當自食及塗身已用前藥於屍火內
作護摩所稱名者速來敬愛若用殺
羊肉持明者自食及塗身已復用餘
肉作護摩所稱名者乃至囉惹與其
眷屬及人民等皆悉降伏尊重敬愛
復用人肉持明者自食及塗身已餘
者爲香燒及作護摩所稱名者當得
敬受

復次持明者食象肉及作護摩所稱名者得於魑魅家財墮散人物別離都無顧視

復次持明者食於馬肉及塗身餘爲香燒及作護摩所稱名者速得敬愛如是作法若滿七日得設咄嚕速離本國永不得還

復次持明者用驢牛等肉自食塗身及作護摩心所求願悉得滿足

復次持明者用猪血鷄肉及五種三昧藥同和作護摩所稱名者得大怖畏來求意旨欲作何事隨行人意

復次持明者用孔雀鷄頭及指爪及馬膽水牛舌同以屎柴燒爲灰當用塗身得天人夜叉等降伏敬愛

復用松脂必哩焰盧香雄黃娑哩惹囉娑香象脂酥以殺羊尿和合陰乾爲香燒熏瘡病者所有隔一日二日二日四日乃至隔一月者瘡及常發者瘡遠得消除如是等香是頻那夜迦天秘密儀法作大利益親聞之者勿生疑惑

復次隱身成就法用蘇嚕多惹毘靛藥

佩惹哩吒及頻婆果兔眼馬汗沫同
和爲香用屍火燒香煙初起而得隱
身乃至天眼亦不能見何況凡人
復次隱身法於黑月內用黑水牛胎
衣黑沉香黑牛馬膽用漿水和爲香
以屍火燒於黑月內遊行即得隱身
如前無異

復次白月內隱身法於白月內用白
水牛膽及衣及白沉香亦用漿水和
爲香如前法燒持明者於白月內而
自遊行速得隱身

復次成就法用黃牛胎衣陰乾以麻
油和爲五丸復用五種三昧藥搗彼
五丸藥後用旃陀羅迦你也切鉢囉
他摩布瑟波囉訖多以燕脂搗過復
用三鐵裹前藥丸持明者含藥一丸
隨意遊行所在之處而得隱身無人
能見唯聞語聲若以藥丸戴在身邊
得囉惹心生敬愛

復次持明者此頻那夜迦天成就之
法若人不依儀軌受持我法自非了
知而生謗毀非是上法得不成就此
是愚癡寡學根器淺劣非法器者我

於十界所說經法種種性相皆歸一義
一義湛然入真實際非世間心思量
所及是無上法與一切諸佛所說妙
法不增不減本來無二是故佛說無
上金剛薩埵頻那夜迦天成就儀軌

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀
想儀軌經

十

天說經藏明教文苑禪明製師曰 寶華 謹識

尔時世尊在淨光天清淨大樓閣之
中於彼樓閣以金剛柱及最上珍寶
種種裝嚴如是嚴飾供養悉是如來
神通變化尔時會中有如是阿閼寶
生無量壽不空成就等如來

尔時大毗盧遮那如來胎藏於四面
門出生諸大菩薩衆及諸大明者無
數賢聖復有忿怒明王與其眷屬呬
吒唧致訥多訥帝緊羯囉緊羯哩等
復有天龍夜叉嚩達哩嚩阿蘇囉誡
嚩拏緊那囉摩護囉誡等無數之衆
俱來在會圍繞世尊尔時大毗盧遮
那如來常住安樂三摩地常不離大
智大行大慈大悲救度衆生

尔時大毗盧遮那如來於大會中觀
彼金剛手菩薩已放大光明照於衆
會時金剛手菩薩從座而起偏袒右
肩瞻仰如來以右手擲金剛杵右膝
著地合掌作禮而白佛言何因何緣

如來放大光明若無因緣佛非放光
我見此光心生疑惑時會大眾懷疑
亦然唯願世尊作師子吼善說妙法
斷我疑網

余時世尊毗盧遮那如來受金剛手
菩薩請已告言我今放光欲說此大
智大自在幻化網瑜伽大教王金剛
手此金剛大智方便行一切義海所
作最勝於一切教中上中最上能善
安樂一切有情如是說已即入智慧
方便大自在金剛救度大樂金剛三
摩地從定出已說大幻化網瑜伽大
教三昧曼拏羅中十念怒明王觀想
儀軌法

復次持明行人以呼嚧字為大智想
此呼嚧字化成焰鬘得迦忿怒大明
王炎如劫火身作大青雲色六面六
臂六足身短腹大作大忿怒相利牙
如金剛面各三目以八大龍王而為嚴
飾虎皮為衣髑髏為冠乘於水牛足
踏蓮花鬘赤黃色有大辯才頂戴阿
閼佛自在而坐大惡相顧視正面笑
容右面黃色舌相出外左面白色齒
脣是妙吉祥菩薩化身右第一手執

劍第二手執金剛杵第三手執箭左
第一手執臂索復豎頭指第二手持
般若波羅蜜多經第三手執弓於此
明王下想諸天魔怖畏作禮身有日
輪圓光變化諸佛如雲若持明者如
是依法觀想及誦大明彼人行住坐
臥常受五欲快樂而無過失譬如虛
空物不能著此名能成壞大智金剛
調伏三摩地

復次世尊大毗盧遮那如來爲一切
如來之首入大智大毗盧遮那如來
金剛三摩地從定出已以三金剛門
說此焰轉得迦大念慈明王大明日
曩莫悉底哩

三合中一
字十逸切

嚩日囉

二合
引

被一引唵

引身 揭

二佉

引四佉引

四三薩哩嚩

二合 訥瑟吒

二合 薩埵那

摩迦五阿西母娑攢六鉢囉戎七播

引舍賀娑多

二合 抄靺哩部

二合 惹

九抄靺哩目二合佉十沙吒左

二合 囉

擎十一阿譏蹉阿引譏蹉十二薩哩

縛二合訥瑟吒

二合 鉢囉

二合 擎

引

鉢賀引嘿擎十四摩賀

引 尾觀曩

二合 伽引怛迦十六尾訖哩

二合 跢

曩曩十七薩哩嚩二合部

引 多

縛商羯囉十九阿吒吒賀引娑二十

曩引祢你十一麼也二合伽囉合左

哩摩十二二合二你縛引娑曩二十三俱嚕

俱嚕二十四薩哩縛二合羯哩摩二合

親曩親曩二十五薩哩縛二合滿怛囉

二合頻那頻那二十六波羅母捺囉二合

引二阿引羯哩沙二合野二十阿羯十七

哩沙二合野二十九薩哩縛二合部引

旦引三你哩摩二合他二十你哩摩

二合他三十薩哩縛二合訥瑟鷄二合

十三鉢囉二合吠引武無舍野三十四

鉢囉二合吠引舍野三十五曼拏囉

滿提曳二合引吠三十六嚕沙多三十七呾

去尾旦引怛羯囉三十八俱嚕俱

嚕三十九摩摩引迦引哩煬二合四

賀曩賀曩四十那賀那賀四十鉢

左鉢左四十三摩引尾藍麼野四十四

摩引尾藍麼野四十五摩摩三摩野

四十六摩努娑摩二合囉四十七呾引呾

四十八娑吒半音娑吒半音娑怖二合

引吒野五十娑怖二合吒野五十一薩

哩縛二合商五十二波哩布引囉迦五十三

三四引四引婆誡鏤五十四緊唧囉引

野洗五十五摩摩薩哩縛二合哩他二合

三十安引 蓮野婆縛二合賀引五

今時大毗盧遮那如來說此大明王
一切諸佛大威德菩薩歎未曾有唯
念大金剛毗盧遮那佛如見此大智
大變化金剛大忿怒焰燒得迦大威
力出世如是持明者依法結界能除
諸惡而為最上

復次持明者作成就法當用自死人
髑髏取只一片圓滿而成者及兩耳
通過者堪為作法若兩片成髑髏及
兩耳不通過不堪作法取設咄嚕足
下土為泥作設咄嚕形入於髑髏內
持明者以足踏之誦此大明勾召速
來依此觀想而自降伏

今時世尊大毗盧遮那金剛如來復
說無能勝大忿怒明王觀想法鉢囉
夏字為大智觀想鉢囉夏字化成無
能勝大忿怒明王三面各三目六臂
身黃色日輪圓光廣大照耀自在而
住以八大龍王為裝嚴正面笑容右
面大青色微有忿怒相左面白色猊
唇現大惡相右第一手執金剛杵第
二手執寶杖第三手執箭左第一手
執習素復豎頭指第二手持般若波

羅蜜多經第三手執弓如是觀想而
作成壞之相頂戴阿閼佛若依法持
誦速成正覺此名無能勝大智金剛
三摩地

今持世尊大毗盧遮那如來說此觀
想已入大不空成就金剛首甘露忿
怒金剛三摩地從定出已以三金剛
門說此無能勝大忿怒明王大明曰
曩莫三滿多沒馱引喃引曩謨引
縛日囉二合骨嚕二合馱引野二摩
賀引能瑟吒嚕二合怛羯二合吒二
陪囉縛引野四遏西母娑囉五鉢
囉戎播引舍六賀娑路二合野七
唵引阿蜜哩二合多八軍拏梨九
揭揭十佉引四佉引底瑟吒
二合底瑟吒二合滿馱滿馱十三賀
曩賀曩十四誡哩惹誡哩惹十五尾
娑怖二合吒野十六尾娑怖二合吒
野十七謹哩縛二合尾觀曩二合尾曩
引野引剎引摩賀引誡拏鉢底二十
唵去尾旦引怛羯囉引野二十一受
吒半皆娑縛二合賀引二
尔時世尊大毗盧遮那如來說此無

能勝大忿怒明王大明已一切諸佛
大威德菩薩皆悉讚歎一切邪魔外
道等作大驚怖身心顫掉唯念大毗
盧遮那佛

復次持明者作成就法用旋風內樹
葉及設咄嚕足下土相和作頻那夜
迦形持明者以足踏之依法誦此大
明以吽字發不字與明同用亦能
發遣諸佛菩薩何況設咄嚕

復次觀想法吽字爲大智觀想化
成鉢訥嚩得迦大忿怒明王三面各
三目八臂正面笑容右面大青色舌
相出外如金剛杵左面黃色利牙齧
脣虎皮爲衣右第一手執金剛杵第
二手執寶杖第三手執迦那野第四
手執箭前左第一手執臂索豎頭指第
二手持般若波羅蜜多經第三手持
蓮花第四手執弓觀想如成壞相能
變化無數佛頂戴阿閼佛若依法觀
想必得成就此名最上馬頭金剛三摩
地尔時寶生大金剛如來入寶化大
智金剛三摩地從定出已說此鉢訥
嚩得迦大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒歇
引 喃引 奄引 吟

曩哩𦵏二叱吡
引吡
三引登吒
牛音

娑
婆
引二合
加
引四

余時世尊大毗盧遮那如來說此鉢
 訥曇得迦大忿怒明王大明已諸佛
 菩薩皆悉讚歎囉又娑部多拏枳你
 娑建默諸宿曜等悉皆驚怖恐畏顫
 掉彼持明者依法持誦而作一切成
 壞之相

復次說此尾觀難得迦大忿怒明王觀想法叫_音字爲大智觀想化成尾觀難得迦大忿怒明王大青雲色三面六臂面各三目正面笑容右面白
色左面黃色作忿怒相齧脣右足踏諸魔左足踏蓮花右第一手執利劍
第二手執鉞斧第三手執箭左第一手執臂索豎頭指第二手持般若波
羅蜜多經第三手執弓頂戴阿閼佛具大神通能降一切魔變大慈悲雨
如是依法觀想除一切魔此名最勝大金剛三摩地
尔時世尊無量壽大金剛如來入無量功德寶藏大金剛三摩地從定出

已說此尾觀難得迦大忿怒明王大明
曰

曩莫三滿多沒馱引喃引咤引咤

引咤引咤跢引嚩囉尾嚩囉

四薩哩縛二合尾沙伽引怛迦五入嚩二合

里多尾娑普二合陵誡六遏吒吒

賀引娑七計引娑哩八娑吒引誅

波九鷄迦引囉十縛日囉二合祛囉

你哩伽二合多十一左里多十二縛蘇

馱引怛囉十三你溼縛二合娑十四摩

引嚩妬得吒一合鉢多二合達囉尼

六引十達囉毗引沙拏十七遏吒吒

賀引娑十六阿波哩弥多末囉十九

波囉引訖囉二合摩二十阿引哩也

二合毗多二十一部引多誡拏二十二達

踰二合始多二十三沒鞞切身沒鞞切身

賀野誡哩二合縛二十五佉引那佉引

那二十六鉢囉滿怛覽二合親那親

那二十八悉地孕二合弥引祢舍二十九

阿引吠引舍野三十薩哩縛二合入

縛二合羅三十一必舍引左喃三十二薩

哩縛一合誡囉二合四引數阿鉢囉

二合底賀觀引娑縛三十三縛日囉二合

佛說十念經明王觀世音菩薩
第九卷 十

能瑟吒囉 二合 緊呬囉 引 野洗 三十四

伊難訥瑟吒 二合 誅囉 二合 憾 三十五

訥瑟吒 二合 薩哩謗 二合 縛 二十六 度

曩度曩 三十七 摩他摩他 八 摩吒

摩吒 三十九 鉢吒鉢吒 四十 播 引 吒野

播 引 吒野 四十一 滿馱滿馱 四十二 沒馱

達哩摩 一合四十三 僧伽 引 努倪也 二合引

旦 四十四 羯哩唎俱嚕尸伽嚩 二合四十五

賀野佉哩 二合四十六 縛 引 野發吒 半音四十七

縛日囉 二合四十八 野發吒 半音四十九 縛日囉

二合 誅 引 怛囉 二合五十 野發吒 半音五十一

縛日囉 二合五十二 你怛囉 二合五十三 野發吒

半音五十四 縛日囉 二合五十五 能瑟吒囉 三

引 野發吒 五十六 縛日囉 二合五十七 祛囉

引 野發吒 五十八 縛日囉 二合五十九 祛囉

二合 你哩伽 二合六十 多曩 引 野發吒

半音六十一 波囉滿怛囉 二合六十二 尾曩 引

設曩 引 野發吒 六十三 怛嚩 二合六十四

路枳也 二合六十五 婆娑羯囉 引 野發吒

半音六十六 薩哩縛 二合六十七 數 三十八

阿鉢囉 二合六十八 底賀路 引 野發吒 三十九

五十 縛日囉 二合七十 怛囉 二合七十一

婆娑曩羯囉 引 野發吒 六十二 叶 引

吽 引六 吽 十一 發吒 半音 發吒 半音 發

吒 半音六

余時世尊無量壽如來說此尾觀難得迦大忿怒明王大明已時大眾會悉皆驚怖唯念大智大金剛大慈悲毗盧遮那佛若持明者觀想掌內有蓮花於蓮花中想其吽字有大熾焰徧滿如是依念怒明王三摩地能除三界一切諸毒

復次世尊大毗盧遮那如來說此不動尊大忿怒明王觀想法憾字為大智觀想化為不動尊大忿怒明王眇目童子相六臂三面各三目作童子裝嚴正面笑容右面黃色舌相出外上有血色左面白色忿怒相而作吽字聲身作翡翠色足踏蓮花及寶山立作舞勢能除一切魔徧身熾焰日輪圓光右第一手執劍第二手執金剛杵第三手執箭左第一手執臂索豎頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓頂戴佛冠是阿閼如來所化具大神通變化諸佛如雲彼持明者如是觀想無上菩提不久成

就此名發生一切諸佛如來不動大
智大白在金剛三摩地

今時世尊大毗盧遮那如來入金剛

燈熾威大光明金剛三摩地從定出

已說此不動尊大忿怒明王大明日

曩莫三滿多沒馱引喃一引唵引阿

左揮迦引拏拏二曩吒曩吒三謨

引吒謨引吒四娑吒娑吒五怛吒怛吒

六咄吒咄吒七謨引賀謨引賀八娑

賀娑賀九賀曩賀曩十底瑟吒

二合底瑟吒十一合阿引尾舍阿引尾

舍十二摩賀引末跢引播引揮十三

度曩度曩十四底尼底尼十五佉引

那佉引那十六尾覲曩二合摩引囉

野十七摩引囉野十八訥瑟鷄二合婆

乞义二合野十九婆乞义二合野二十薩

哩釁二合俱嚕俱嚕二十枳哩枳哩

二十摩賀引尾沙摩二十三嚩日囉

二合安怖引吒野二十四娑怖二合吒

野二十五吒二十六底哩二合嚩

里多嚩譚曩哩多二合迦二十暗引烏

暗引上暗十八放引下同放引放引

十九阿左揮唧引吒三十娑怖二合吒

野三十娑怖二合吒野三十吽引二阿

三滿底迦怛囉二合吒半音三摩賀

引末攞三十舍引怛野三十三摩煬

三十鎗引怛攞二合欣引難引三戎

迭覩路迦寧覩二合三沙也二合覩

縛日哩二合引曩謨引寧覩二合四阿

鉢囉二合底賀多末唵引毗藥二合

四十入縛二合引擇野怛囉二合吒半音

阿娑賀曩莫娑縛二合賀引四十

余時世尊大毗盧遮那如來說此不

動尊大忿怒明王大明已所有一切

天龍夜叉囉叉娑緊那囉及諸魔

等皆大怖畏如大火燒迷悶躋地唯

念大毗盧遮那佛如是不動尊大忿

怒明王能句召諸天童女令皆怖畏

速作種種所欲之事即是毗盧遮那

如來神通所化

復次大毗盧遮那如來說此吒枳大

忿怒明王觀想法吒字為大智觀

想化為吒枳大忿怒明王三面各三

目六臂頂戴寶冠冠上有佛明王垂

髮正面笑容右面黃色顰眉左面白

左右二手結於本印右第二手執金剛杵第三手執箭左第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓足踏蓮花立如舞勢變化一切佛下面諸魔作怖畏彼持明者依法觀想速證菩提此名句召一切最勝金剛三摩地

今時世尊毗盧遮那如來入普徧熾盛藏金剛三摩地從定出已說此吒

枳大念怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱

引

喃

引

唵

吒

一

吒

引

囉

三

今時世尊大毗盧遮那如來說此吒枳大念怒明王大明已所有一切諸佛菩薩悉皆讚歎一切諸魔悉皆迷悶不覺躡地

復次說成就法時持明者依不空成就佛作法以右足踏設咄嚕形發大念怒相顰眉能句召一切諸魔及破一切呪法令諸衆生發敬愛心故今時世尊不空成就大金剛如來說此修羅難拏大念怒明王觀想法吒嚩字爲大智觀想化成修羅難拏大念怒明王三面各三目六臂正面青

色作笑容左面黃色右面白色缺唇
身青雲色以八大龍王爲裝嚴髮髻
青潤頂戴於佛足踏蓮花立如舞勢
右第一手執金剛杵第二手執寶杖
第三手執箭左第一手執臂索豎頭
指第二手持般若波羅蜜多經第三
手執弓日輪圓光變化諸佛如雲此
名降除魔怨大智金剛三摩地
余時世尊不空成就大金剛如來入
不空出生最上寶幢大摩尼大金剛
三摩地從定出已說此大伽羅難拏
大忿怒明王大明日

曩莫三滿多沒馱引喃引唵引伊

係曳引二合四娑誡鏤二縛日囉吞你

引攤難拏三覩嚕覩嚕四攤虎

攤虎三賀引賀六虞盧虞盧七

虞攤引波野八虞攤引波野九訖

囉二合摩十訖囉二合摩十一婆誡

鏤縛引喻吠引詣引曩十二部引跢

引尸伽覽十三那賀那賀十四那囉

那囉十五縛賀縛賀十六鉢左鉢

左十七鉢吒鉢吒十八播引吒野播

引吒野十九摩吒摩吒二十摩吒引波

野^三摩吒^引波野^三薩哩縛^二合

羯哩摩^二合拏^三親那親那^二合

頻那頻那^五婆乞义^二合婆乞义

^二合二^引那摩寫^七十^引嚕提囉滿

^引婆^八十^引那摩惹^九十^引嚕提囉

必哩^二合野^二伊係曳^引合四婆誡

鏐^三十一^引薩哩縛^二合尾觀曩^二合你

^三十^引薩哩縛^二合尾你也^二合你^三十三

薩哩縛^二合滿怛囉^二合拏^三十^引薩哩

縛^二合迦哩摩^二合拏^三十^引薩哩縛^二合

暮擢誡囉^二合賀^三十六^引賀曩賀曩

^三十^引畔惹畔惹^八三十^引摩哩那^二合摩

哩那^二合三^引伊難祇^三引迦^三引哩煬^二合

發^三引達野^四十^引你^三引擢^三引野

^四十一^引你^三引擢縛日囉^二合難拏^三引野

^二十^引觀嚕觀嚕^三十^引尾觀曩^二合尾

曩^三引野迦^四十^引曩^三引舍迦^三引野^四十五

虎嚕虎嚕^四十六^引祢^三引鉢多^二合贊拏

^三引野^四十^引薩哩縛^二合設咄嚕^二合赦

^八引^四十^引紇哩^二合那野^三引你閉^三引拏

野^四十^引親那親那^三十^引尾你^二合南^三引

砌^三引那迦^四十^引五^引尾你也^二合喃^三引

始瑟吒^二合羯哩摩^二合婆摩^二合囉

二十三摩羯_三縛日囉_{二合}達囉縛

左喃_十摩哩摩_{二合}捉你訖凌_{二合}

多野_五呬_引呬_引賀曩賀曩_五

七那賀那賀_八觀嚕觀嚕_九

俱嚕俱嚕_六虎嚕虎嚕_{六十一}受

吒_半受吒_{十二}呬_引呬_引訖

哩_{二合}旦_引怛曳_{十四}祢_引縛哩始

六十尾捺囉_{二合}鉢曩迦_引野_{六十六}

賀曩賀曩_{六十七}縛日囉_{二合}難捉

引曩婆縛_{二合}賀_引賀_引

今時世尊不空成就大金剛如來說

此你羅弊拏明王大明已所有十方

刹土一切魔宮皆大震動唯念三金

剛大毗盧遮那佛披持明者依一切

印及此大明作法皆得成就若持此

大明八百徧能殺一切魔怨

復次說大力忿怒明王觀想法呬_引

字為大智觀想化成大力大忿怒明

王三面各三目八臂身作青雲色以

八大龍王而為裝嚴熾焰徧身疑皆

豎立目作大赤色頂戴阿閼佛正面

笑容右面金色左面白色缺眉足踏

蓮花作大忿怒相諸天怖畏馳敬諸

方曰輪圓光右第一手執金剛杵第
二手執寶杖第三手執劔第四手執
箭前左第一手執胃索豎頭指第二手
持般若波羅蜜多經第三手執骨朵
第四手執弓變化諸佛如雲此觀想
名大力大智最勝大金剛三摩地
余時世尊阿闍大金剛如來入普徧
變化裝嚴大金剛三摩地從定出已
說此大力大忿怒明王大明日
曩莫三滿多沒馱引喃引唵引吽
引吽引吽二引發吒半音發吒半音發
吒半音唵引唵引沃佉囉二合戍引
擲播引拈四吽引吽引吽引發吒
半音發吒半音發吒半音唵引唵
踰二合底你哩曩二合那七吽引吽
引吽八發吒半音發吒半音發吒
半音摩賀引末擲引野娑縛二合
賀引
余時世尊阿闍如來說此大力大忿
怒明王大明日一切天魔悉皆怖畏
唯念大毗盧遮那金剛如來持明者
誦此大明能施一切願乃至止雨求
雨無不隨意

復次大毗盧遮那大金剛如來說此
送婆大忿怒明王觀想法吽字
為大智觀想化為送婆大忿怒明王
身大青色以左右一手結於本印右
第二手執劍第三手執鉞前左第二手
持般若波羅蜜多經第三手執弓此
大明王於三界之內威力最勝
余時世尊大毗盧遮那如來說此送
婆大忿怒明王大明曰
曩莫三滿多沒馱引喃引唵引送
婆你送婆吽二引佉哩二合恨拏二合
佉哩二合恨拏二合吽二合恨拏二合吽二合
鉢野四佉哩二合恨拏二合鉢野二合吽二合
五阿引曩野護婆誡鏹引尾你也
二合囉引惹吽引發吒七半音
余時世尊大毗盧遮那如來說此送
婆大忿怒明王大明已所有一切天
女悉皆驚怖捧明王足唯念大智大
毗盧遮那佛而此大明有大威力能
為金剛索金剛鉤句牽一切天女等
無不速來於句召法中此明最勝
余時世尊大毗盧遮那如來復說縛
日囉播多羅大忿怒明王觀想法度

字爲大智觀想化成嚩日囉播多
羅大忿怒明王身白乳色六臂右第
一手執金剛杵第二執金剛鉤第三
手執箭前左第一手執寶鬘豎頭指第
二手持般若波羅蜜多經第三手執
弓作調伏一切阿蘇囉相

今時世尊大毗盧遮那如來說此嚩
日囉播多羅大忿怒明王大明日
唵引畔惹一薩哩嚩三合播引跢引
擺乃怛也二合誡拏二叶引畔引畔

引發吒三半音

今時世尊大毗盧遮那金剛如來說
此十大忿怒明王各有三面各三
目目大赤色作忿怒願視相以黑色
難那龍王及優梨迦龍王繫於髻髻
以金色得叉迦龍王爲耳環如赤金
色摩賀鉢訥摩龍王爲手釧以白色
羯哩俱吒迦龍王爲絡腋如紅蓮花
色嚩蘇枳龍王爲繫腰白色如螺鉢
訥摩龍王爲足上鈴鐸如是八大龍
王以爲裝嚴如是十大明王皆作大惡
相以虎皮爲衣鬪髀爲肘髮鬘立
作赤黃色頂戴阿闍如來各有日輪圓

光及座正面笑容右面微現忿怒相
左面大惡相利牙齧唇顰眉立如舞
勢如是持明之者依法觀想一切所願
無不成就

佛說幻化網大瑜伽教十大忿怒明王大明
觀想儀軌經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經 十

更譯經藏經數大藏經藏經大經 卷之六 譯

如是我聞一時佛在舍衛國普漏殿
內坐寶師子之座與大苾芻衆萬二
千五百人俱復有菩薩摩訶薩及百
千緣熟所度之衆

余時妙吉祥菩薩摩訶薩承佛威神
即從座起偏袒右肩右膝著地合掌
頂禮而白佛言世尊有大福德云何
扶量如是大福有無量俱胝那由他
百千之數緣熟所度之衆意願欲滿
云何如來為彼法螺

余時世尊聞是語已告妙吉祥菩薩
言妙吉祥不可思議行大智慧大慈
大悲是大福德如是大福令一切聲
聞緣覺發大方便精進持戒願行成
就得最上三摩地觀想一切緣熟所
度之衆即是如來法螺

佛告妙吉祥菩薩所有南閻浮提一
切衆生持十善法所獲福德如是校
量於彼福德積成百倍是即金輪
王福德而彼輪王統四大洲七寶具

足所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶王
女寶主藏寶主兵寶復有千子勇猛
威德色相端嚴能破他軍妙吉祥彼
金輪王有如是大力

復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一
切衆生如是一一衆生各等一金輪
王福德於彼衆生所有福德如是按
量乃至千倍是即一帝釋天主福德
如是帝釋有大威神福德之力

復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一
切衆生如是一一衆生各等一帝釋
福德於彼衆生所有福德如是按量
百千倍數是即一大力那羅延天福
德如是那羅延天有大威神福德力
故

復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一
切衆生如是一一衆生各等一大力
那羅延天福德於彼衆生所有福德
如是按量無數百千倍是即一欲界
他化自在天魔王福德如是魔王宿
種善根生彼欲天有大威力而能調
伏諸天人故

復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一

切衆生如是一一衆生各等一魔王
福德於彼衆生所有福德如是按量
無數百千倍是即一二千世界梵天
福德而彼梵天於二千世界行慈悲
化故

復次妙吉祥菩薩於二千世界所有
衆生如是一一衆生各等一二千世
界梵天福德於彼所有福德如是按
量無數百千倍是即一三千大千世
界主大自在天及梵天福德彼大自
在天及梵王於三千大千世界行慈
悲化故

佛告妙吉祥菩薩汝應見此劫壞之
時大火所燒經一中劫余時大自在
天及梵天王降澍大雨其水徧滿三
千大千世界上至梵天而此大水即
是大自在天及梵王威力所作如是
大自在天及彼梵王種大善根得生
彼天具智慧有大威力

復次妙吉祥菩薩所有三千大千世
界一切衆生如是一一衆生各等一
三千大千世界大自在天及梵王福
德於彼衆生所有福德如是按量無
數百千俱胝倍是即一大精進緣覺

福德妙吉祥勿謂三千大千世界一切衆主皆如大梵王福德等皮緣覺而以為多假使十方佛刹一切衆生所有福德等一精進緣覺猶未爲多復次妙吉祥菩薩於彼十方佛刹一切衆生所有福德如是一一衆生各等緣覺福德於彼衆生所有福德如是按量無數百千俱胝那由他倍是是按量無數百千俱胝那由他倍是即一初發心菩薩福德妙吉祥勿謂無數百千俱胝那由他倍一切衆生福德等一初發心菩薩福德而以為多假使十方盡虛空界所有外生胎生溼生化生有色無色有想無想非有想非無想如是一切衆生所有福德無數百千俱胝那由他倍等一初發心菩薩亦未爲多

復次妙吉祥菩薩如是盡虛空界一切衆生各等初發心菩薩福德如是按量無數百千俱胝那由他倍是即如來一毛孔量福德諸佛如來身中毛孔各各復有九十九千細妙毛孔妙吉祥如是佛身一切毛孔所有福德而以按量無數百千俱胝那由他倍是即如來身分之中一種好福德

如是佛身八十種好各各具足如前福德

復次妙吉祥菩薩如來八十種好所有福德而以校量無數百千俱胝那由他倍是即如來手足之下相文福德之量如是各各相文皆有八十種好顯現手足之下頌曰

金蓋幢吉祥鬘鉤冠寶杖寶瓶象馬虎
金翅摩竭魚龜魚及孔雀迦陵頻伽鳥
命命佐沙鳥妙俱囉鶯鶯鶯鵲鵲鵲
大藥提努牛羖羊龍牛王寶山吉祥果
播那波鹿王摩尼寶利劍金剛杵弓旗
三叉犁鉞斧擣杵箭筈索虞拏與弥伽
梵天帝釋主持國天水天廣目多聞天
大仙吉祥日火天月風天蓮花萬字相
莎悉帝迦好訥哩嚩斯寶座鏡拂憍尸迦
童子童女天鼓螺蜜哩識手釧及鈴鐸
耳環與指環軍拏羅羅多妙花王樹王
衆中釋師子如是等八十二俱名好
出現手足下
佛告妙吉祥菩薩所有如是八十種
好一切福德如是校量無數百千俱
胝那由他倍是即如來身分之中一
大丈夫相福德如是佛身三十二大

丈夫相一一各有如前福德於佛身
中今明出現頌曰

烏髮膩沙相螺髻長紺青滋潤而右旋
額廣而平正眉間白毫光皮膚妙柔軟
目廣青蓮葉齒密而齊整四十悉具足
四牙俱鋒利白頰如珂雪腮臉并骨髓
上半如師子舌相而廣長身形妙圓滿
如尼拘陀樹身毛順右旋臍輪淨深隱
雙眼俱正正兩脇如鹿王二足下平滿
手足俱柔軟十指而纖長俱有網鞞相
行步而直進舌常得上味善相屬著身
七處皆平滿足下而平正常現千輻輪
如是大丈夫三十二種相

佛告妙吉祥菩薩如是三十二大丈
夫相於此三十二相所有福德而以
校量阿僧祇不可思議不可稱量無
等等不可說不可說倍數為緣熟度
衆所願圓滿福德是故如來說因緣
成熟所度之衆而為法螺

佛告妙吉祥菩薩所有如來妙法螺
音無量無邊阿僧祇世界一切衆生
悉得普聞妙吉祥菩薩非唯螺音如
是如來身光亦能照曜無量無邊阿
僧祇世界今諸有情得見佛身如是

不可思議

佛告妙吉祥菩薩大智慧大慈悲是
大福德一切聲聞緣覺善解願力行
大方便清淨持戒得最上三摩地
復次妙吉祥菩薩佛身無爲離諸相
故一切聲聞緣覺及諸菩薩不能見
故如來所化色身有二種義故一者
酬於因中度生願故二者所度有情
今緣熟故是以如來化現色身所現
之身清淨微妙令諸衆生親近供養
得大利益

復次妙吉祥菩薩佛身最上故相好
最上相好最上故光明最上光明最
上故梵音最上梵音最上故說法最
上說法最上故佛行最上是故如來
所現色身令彼有情得大利益
復次妙吉祥菩薩如來身中具攝一
切諸相隨諸衆生根欲性等利鈍不
同所現色身各各有異令諸衆生各
得親近樂聞妙法皆得度脫乃至行
住之時常得見佛

佛告妙吉祥菩薩如來具足應供正
等正覺出現世間慈愍有情利益安

樂無量人天諸衆生故

尔時妙吉祥菩薩摩訶薩從座而起
偏袒右肩右膝著地合掌向佛頂禮
世尊而白佛言我今快得善利如是
世尊三界無著最尊最勝利益一切
衆生佛觀一切世法不動如須彌無
著如虛空不可思不可議非見非不
見

尔時世尊說此經已妙吉祥菩薩摩
訶薩及諸苾芻并諸菩薩摩訶薩一
切天人阿蘇囉嚩達哩縛等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說八大菩薩經

千

西晉三藏朝散大夫持節都督大興太守張芝書

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘衆千二百五十人
俱復有八大菩薩摩訶薩其名曰

妙吉祥菩薩摩訶薩聖觀自在菩薩
摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩虛空藏菩
薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩金剛手
菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩地
藏菩薩摩訶薩以爲上首復有諸大
菩薩摩訶薩其名曰

無能勝菩薩摩訶薩龍相菩薩摩訶
薩喜意菩薩摩訶薩無垢藏菩薩摩
訶薩無垢稱菩薩摩訶薩智王菩薩
摩訶薩無邊軍菩薩摩訶薩智光菩
薩摩訶薩慧光菩薩摩訶薩慧燈菩
薩摩訶薩智燈菩薩摩訶薩梵授菩
薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩如是等
諸大菩薩皆來會坐

尔時世尊告舍利弗汝今諦聽過東
方恒河沙數世界有一佛刹名無能
勝彼土有佛名善精進吉祥如來應

正等覺現爲衆生說微妙法

復次舍利弗又過東方十恒河沙世界有一佛刹名曰無我彼土有佛號普照如來應供正等覺現爲衆生說微妙法

復次舍利弗又過東方三恒河沙數世界有一佛刹名曰善愛彼土有佛號吉祥如來應供正等覺現爲衆生說微妙法

復次舍利弗又過東方二十四恒河沙世界有一佛刹名寂靜藏彼土有佛號印捺囉計覩特嚩惹王如來應供正等覺現爲衆生說微妙法

復次舍利弗又過東方五恒河沙世界有一佛刹名曰離塵彼土有佛號喜功德梵自在王如來應供正等覺現爲衆生說微妙法

佛告舍利弗若有善男子善女人等於此經中間是諸佛如來名號一心諦聽或自憶念或書寫讀誦爲他解說彼人命終不墮惡趣不生邊地邪見諸惡律儀下賤族中亦不生於長壽天中亦不生於五濁惡世飢饉疾

病刀兵劫中亦無王難水難火難賊
盜虎狼等難常生佛刹及天上人間
身相端嚴諸根具足眷屬圓滿得宿
命智具六波羅蜜行四無量法通達
一切甚深法藏成最上道佛說此經
已諸大菩薩舍利弗及諸苾芻天人阿
修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

佛說八大菩薩經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

兵

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏教重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性舍靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如摩瑩燭火不足以於
映日將微蠹蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成
就儀軌經卷第一

大明成就分第一

龍樹菩薩於持明藏略出

西天譯經三藏教大師欽定新編藏經總目 卷之三

尔時世尊言此大毗盧遮那如來瑜伽大教若有善男子樂欲修習諸成就法者應於是教尊那菩薩大明法中一心專注精勤修習於所願求無不成就若有行人欲作最上殊勝成就者先於大海岸邊誦尊那菩薩根本大明造沙塔六洛义得數滿已於所求事必獲成就

復次若欲求見觀自在菩薩或多羅菩薩或金剛手菩薩等如前修習是諸菩薩必爲現身安慰行人與滿所願乃至或作敬愛等法或求種種聖藥或求阿蘇囉王位或求持明天位如是之事必獲成就若久又修習專注不退乃至菩薩之位亦可獲得

復次行人若於佛塔前或菩提道場所持誦大明一俱胝誦數滿已得阿羅漢現身與語獲大利益此後與阿羅漢同行亦同其威德又復行人住前正覺山頂於佛塔前常持鉢食誦大明一俱胝誦數滿已得見金剛手

菩薩菩薩自引行人入吉祥門告行人言汝入此門無諸魔難所求願滿離一切怖受大快樂而於將來得見慈氏聞說妙法證菩薩地乃至或得阿吽嚩哩底迦菩薩之位又復行人或往尾補羅山頂一切潔淨常持鉢食於有舍利像前隨力備辦香花燈塗而作供養誦大明三洛叉至數滿已行人別備廣大供養行人倍加潔淨齋戒至十五日竟日連夜持誦不輟金剛手菩薩決定現身引接行人往自本宮及遊吉祥門令行人入得延壽命齊於日月又復行人往三道寶塔佛塔之處常持鉢食右繞佛塔誦大明一俱胝誦數滿已得見無能勝及訶利帝等所求如意其訶利帝接引行人往自本宮與種種聖藥其無能勝現身爲行人說法令證菩提道及授與聖藥變行人身具殊勝相及得一切菩薩接引證道乃至速坐菩提道場此尊那大明乃是一切如來及諸菩薩同所宣說能與衆生作大利益乃至獲得無上正等正覺

復次若有衆生作大惡業無有善種
於菩提心無由生起菩提今法永不
獲得如是之人忽遇知識誦此大明
一歷耳根重罪減劣善種即生何況
行人恒常持誦專注精懃如是之人
求成就者決定獲得

觀智成就今第二之一

復次行人若欲修習諸成就法者先
須修習觀智及諸印相皆令精熟無
使謬誤方可求諸悉地若於尊那菩
薩法中求悉地者先觀尊那菩薩根
本微妙字輪安自身今所謂觀唵字
安頭上觀左字安兩目觀繇字安項
頤觀卒字安兩臂復觀繇字安心上
觀尊字安於臍中觀祢字安兩股觀
莎字安兩脇行人觀此尊那根本微
妙字相於己身今二分明已是人
先身所作一切罪業悉能除滅所求
悉地決得成就或作息災增益敬愛
調伏等法所誦大明各各差別作息
災法所誦大明曰

唵引左繇一引祖繇二引尊祢三引莎賀引賀二
作增益法所誦大明曰

唵引左餘一引祖餘二引尊祢三引呬引

作敬愛法大明曰

唵引左餘一引祖餘二引尊祢三引曩莫二

作調伏法大明曰

唵引左餘一引祖餘二引尊祢三引呬引

呬引

若作如上四法必須請召本尊及衆

賢聖作法竟却發遣

勾召大明曰

唵引左餘一引祖餘二引尊祢三引呬引

發遣大明曰

唵引左餘一引祖餘二引尊祢三引呬引

復次行人作曼拏羅時欲請本尊及

勾召壇中賢聖者先誦枳里枳里金

剛大明而作潔淨大明曰

唵引枳里枳里一縛日囉二合呬引

發吒二半音

誦此明作潔淨已行人觀想本尊尊

那菩薩於色究竟天下降來入曼拏

羅中又想曼拏羅中有師子之座蓮

花普徧種種裝嚴即結獻座印及誦

獻座明請菩薩坐已即結菩薩根本

印及誦根本大明供養菩薩行人即

言菩薩善來及獻闍伽等然後作法持誦

又後行人依法作曼拏羅及結界灑淨已行人於曼拏羅前端坐正念作於觀想想前根本微妙字輪安諸身分初想一切如來在於頂上作此想時用結三昧印次想左字在於兩目當用佛眼印又想此字轉變成輪王有大力勢次想𣪠字作黑色在於項頸用結螺印即轉變成大忿怒不動尊明王手執劍及胃索次想卒字現於心上即變成佛身作赤色有四臂二手作合掌頂禮相二手作說法印降伏諸魔相復想𣪠字現於兩臂當用莎悉帝迦印一臂上變成不空胃索菩薩面有三目一臂上變成觀自在菩薩身作黃色次想尊字現於臍輪當用尊那本印變成本尊尊那菩薩若觀十八臂身作白色若觀六臂身作黃色若觀四臂身作赤色隨所觀相得現前已想此菩薩能於二界作大利益次想祢字現於兩股用吉祥印即變成佛及菩薩能成辦一切

事次想莎字現於兩脇復用鐸印劍
印左脇上變成化囉賀觀祢右脇上
變成惹致你次想賀字現於兩足用
蓮花印即變成縛日囉曩契明王手
執臂索次用佛眼菩薩印及佛眼菩
薩大明加持五處明曰

唵引嚕嚕娑普二合囉一入縛二合囉

底瑟吒二合悉駄路左你三引薩哩縛

二合哩他二合娑引達你娑縛二合賀四引

復次行人作觀智已從座起立作合

掌頂禮印及誦大明曰

曩莫颯鉢多二合喃一引三藐訖三二合

沒駄俱胝喃二引曩莫左隸三引尊祢

司曩莫四

此大明力能破衆魔無有魔及魔天
敢違逆者次用發遣印發遣諸魔使
於行人無諸難事發遣魔印以左手
展舒作搖動令去勢右手作三昧金
剛相安在臂右側以左足踏地作念
怒誦大明曰

曩莫一阿左隸二引祖隸三引尊祢四引賀

曩五那賀六摩他七尾特綱二合薩踰

娑引囉野多八吽引瑟吒九

次作結界印以二手於虛空十方上
下旋動如風相成印即誦大明曰
唵引左隸引祖隸二尊祢引達迦達
迦引入嚩三囉入嚩三囉五薩哩
嚩三祢輸六滿馱七滿馱八引
此明可於一切處用結界次用一切
成就明加持塗香及淨水入曼拏羅
灑淨已即結樓閣印以二手平仰相
側成印結此印時想最上殊妙宮殿
樓閣得現前已復想微妙字化成種
種殊妙蓮花裝嚴師子之座作觀成
已即誦請召大明請召本尊及衆賢
聖入中處座隨以本部安爲中座若
以尊那爲本部即以尊那爲中座即
觀想尊那菩薩一十八臂身白如秋
月色著於白衣種種裝嚴以埤珠爲
腕釧十指皆有環裝嚴面有三目最
上左右二手作說法相右第二手作
施無畏相第三手持劍第四手執寶
鐸第五手執尾惹布囉菓第六手執
鉞斧第七手持鉤第八手執金剛杵
第九手持數珠左第二手持如意寶

幢第三手持蓮花第四手持軍尼第
五手持臂索第六手持輪第七手持
螺第八手持賢瓶第九手持般若波
羅蜜多經於右邊安佛眼菩薩及衆
賢聖左邊安金剛手菩薩觀自在菩
薩諸餘菩薩及衆賢聖隨意安布已
復用一切成就明及佛眼菩薩明加
持開伽及香花焚香奉上本尊及衆
賢聖即白言菩薩及諸賢聖以我信
心及依三昧力所奉上開伽香花等
唯願慈悲受我供養其開伽水若作
息災法用乳汁大麥同作若作增益
法加脂麻若作調伏法加血及蕎麥
同作開伽所用盛開伽器亦差別即
說請召印以沐浴印改二拇指附頭
指側如鉤相成印請召大明曰
曩莫三藐訖三二合沒駄俱胝喃引
伊四婆誡縛底二合壹瑟吒二合祢引
縛多引地瑟致二合帝引唵引左隸
引祖隸引尊祢引囉囉娑縛二合賀引
誦此明已當誦獻座大明曰
唵引迦摩擇娑縛二合賀引
次說劍印亦爲不動尊明王印以左

手、拇指無名指小指作拳舒頭指中
指以右手頭指中指入左拳中餘指
亦作拳成印不動尊大明曰

曩莫三滿多嚩日囉二合被一引唵引

阿左囉迦引拏二贊嚩女江婆引達引

野呌引受吒半音

次說三昧耶印以右手拇指捏小指

甲餘指如金剛杵相成印結此印誦

三昧耶大明曰

唵引商羯哩一引三摩曳婆嚩三合賀三

次獻闍伽印以沐浴印只改磔大拇

指安頭指側作合掌相成印大明曰

唵引左隸一祖隸二尊祢三阿哩伽

二合婆伽嚩底四鉢囉三合帝引踐

婆嚩二合賀五引

獻闍伽已行人合掌作是言大菩薩

唯願慈悲受此供養行人復以金剛

概印結界除魔以金剛杵為界所結

界隨法作用或作大惡法時結此印

以右手頭指如鉤拇指如針安於下

面此是概印大明曰

唵引尊祢你一計引囉野婆嚩二合

賀二引

結金剛界印不改前印以右手頭指
如鈎左手頭指直豎成印於虛空中
旋轉結金剛界大明曰

唵引尊祢你引一鉢囉引一合迦囉野

娑嚩訶引二合賀二引

復次結金剛半惹囉印不改前印以
二頭指二中指相捻於頭上動搖成
印大明曰

唵引尊祢你引一半惹囉娑嚩訶引二合賀三引

次結根本印念根本大明三徧次結
大印及誦大明七徧次結三叉印以
二手作拳各舒頭指中指無名指如
三叉成印大明曰

唵引尊娑嚩訶引二合賀三引

次結搗杵印以二手作拳以二拇指
相交成印大明曰

唵引左隸引咩引

次結幡印以左手頭指中指各豎立
而作動搖成印大明曰

唵引尊

次結幢印以右手作拳直豎頭指中
指成印大明曰

唵引尊

次誦不動尊心明及金剛曼荼依心明
加持香花等為潔淨供養不動尊心

明曰

唵引次呼即切吽引受吒半音

次誦金剛曼荼依心明曰

唵引唵曼荼俱半音

次結塗香印以右手拇指捏頭指頭
展舒餘指結此印及誦明加持塗香
奉上本尊及眾賢聖大明曰

唵引隸引娑嚩引賀引

次結花印即不改前印誦大明曰

唵引尊娑嚩引賀引

次結香印以右手拇指捏中指頭節

成印誦大明曰

唵引隸引娑嚩引賀引

次結出生印以左手拇指與頭指相

捻成印即誦獻食明曰

唵引尊娑嚩引賀引

次結獻燈印以右手拇指捏中指第

一節成印大明曰

唵引祢引娑嚩引賀引

如上所說奉獻佛及賢聖諸供養具
乃至飲食香花等所有印及大明各

隨本部先後次第施設若作息災等
法先用塗香等然後結獻供養印或
作觀想或內或外一切供養奉上賢
聖

次結大印以二手各作拳安於心想
二掌內各有阿字成印以此印獻諸
賢聖

次結蓮花印以二手相合八指各相
離豎如蓮花相二拇指屈入掌成印
結此印獻諸賢聖大明曰

唵引左隸引祖隸引尊祢引室哩

二合洛剎彌引冒沙吒四

次結根本印以二手作合掌舒二拇
指入掌中成印根本明曰

唵引尊怛囉引野引阿娑怛囉三合釁

唵引祖底娑普二合囉二合鉢娑怛

覽二合唵引尊賀曩曩引囉三合鉢

次結八輻輪印以二手相倒展舒磔

開十指以右手壓左手背成印於頂

上動搖誦大明曰

唵引尊一鉢囉二合娑普二合囉作

訖覽二合

次結寶索印以二手相合以二無名

指如鎖成印誦大明曰

唵引尊吽引登吒半音

次結鉤印以左手拇指無名指小指頭指屈如鉤成印誦大明曰

唵引左隸一引祖隸二引尊祢三引紇哩二合

次結獻廣大供養印以二手合掌十指屈第三節各不相著成印安頂上行入結此印時發不可思議心無我心無取捨心復觀想世間一切殊妙香花珍寶乃至寶山及大海中寶藏一切之物悉皆現前用獻一切佛及菩薩以此功德迴施真如法界復運心以我所作如是供養所獲福力展轉變成無量供養奉獻十方一切如來及諸菩薩大會之衆願佛菩薩不捨大慈攝受供養廣大普供養明日

曩莫薩哩嚩二合怛他引誡帝引

毗踰一合引尾涇嚩二合目契引毗樂二合

薩哩嚩二合他四引羯五三母捺誡二合

帝六引娑頗二合囉四捨七誡誡曩劍

娑縛二合賀八引

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明
成就儀軌經卷第一

乙巳藏高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明

成就儀軌經卷第一

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第二

六

觀智成就分之二

龍樹菩薩於持明藏略出

要經三藏經教大教尊那菩薩大明教大師目菩薩奉詔譯

復次讚歎三寶及諸賢聖

讚佛曰

我佛以大悲

調伏諸衆生

成福功德海

是故我讚禮

讚法曰

真如之妙理

能壞諸惡趣

利生住寂靜

是故我讚禮

讚僧曰

堅固持戒行

證入解脫門

住最功德刹

是故我讚禮

讚尊那菩薩及諸賢聖

唵引洛乞叱弥三合擺乞义二合拏称

尾一引薩哩縛二合洛乞义二合拏曼尼

多二引奔拏也二合給誡擺給誡擺也

三合設羅拏惹誡多必哩二合野四引

薩摩也二合蘇摩曩娑引称縛也二合

縛羅引賀縛囉那引必哩二合野二引

鉢訥摩二合 娑曩 鉢訥摩二合 目契

三尾摩擗引 尾摩餘引 乞义二合 拏四

俱摩引 哩引 迦引 稅引 多引 婆引 娑

三烏那野引 哩迦二合 三摩鉢囉二合

婆二引 惹曩你引 誡哩惹二合 你鼻摩

二摩賀引 弥引 具引 伽嚩哩沙二合 尼

四阿弥多引 阿蜜哩二合 多引 婆引

娑一引 阿惹囉引 阿摩囉引 度嚕二合

嚩二引 悉駄引 悉駄引 擗野引 傲哩三引

播引 恒囉二合 賀娑多二合 吟帝寅

二合涅哩二合 野四引 捺舍波引 囉弥多

引鉢囉二合 鉢多一 捺舍部引 弥數

僧悉體二合 多二引 底哩二合 路迦惹曩

你引 達你也二合 阿弥多引 哩他二合 鉢

囉二合 娑引 達你四引 惹誡娑囉乞义

二合女捺喻二合 訖多二合 鉢囉野引

訖哩二合 鉢野引 祢多二引 誡引 野底

哩二合 薩哩嚩二合 沒駄引 喃引 娑引

尾底哩二合 左吟努囉娑引 恒囉

二合拏部引 多引 惹誡駄引 底哩二合

莎哩誡二合 摩引 哩誡二合 鉢囉二合 捺

哩沙二合 喃二 壹蹉二合 嚕波摩賀引

摩引 野二引 曩引 曩引 你哩摩二合

拏囉閑尼

引四

鉢囉

引二合

帝賀

引哩野

二合摩護

引

娑

引賀

引奔尼也

二合三娑

引囉三教

哩

二合多

引惡乞义

二合野

引惡乞义

二合

囉

引戊你也

二合三扇

引多

引建

引多

怛閉

引悉體

二合多

引四

𪔐

引曩

引賀

引囉摩賀

引薩埵

引

薩埵

引曩

引必哩

二合底

𪔐娑囉

引

建

引多

引囉多

引囉尼

引訥哩

誡

引三

薩哩

𪔐𪔐𪔐

二合商

𪔐𪔐

鉢囉

二合

謨

左你

引惹演帝

引惹

引多

引吠

引那

引

左

一沒囉

二合憾摩

二合羯臘波

二合

摩

努惹

𪔐𪔐𪔐

𪔐𪔐𪔐

𪔐𪔐𪔐

𪔐𪔐𪔐

𪔐𪔐𪔐

𪔐𪔐𪔐

𪔐𪔐𪔐

你

引寫

引摩

三摩

曩娑

引摩

引曩

細

部多

引四

咎

引惹

引虞梨

曩

引儼

你

引

虞

𪔐𪔐𪔐

二合蘇婆

誡

引必哩

二合野

捺

哩沙

二合曩

引二

達囉尼

引馱

引

囉

尼

引尊耶

三𪔐

𪔐你

也

二合底

哩

二合

部

引𪔐

𪔐你

引莎哩

引四

幡

引波

室

祖

引二合

多

引囉尼

引布

引瑟

尼

二合

引

紇

哩

二合瑟致

二合邦

引扇

引底

那

引

以

你

引二

達哩

摩

二合誡

哩

娑

𪔐母

𪔐

囉

引三

你

引馱

引沒

提

薩

囉

謨乞义二合尼引薩哩縛二合薩埵引喃

一引那引擗你引薩哩縛二合枳擗尾一合

沙引二砌引那引婆縛鉢舍引喃引三

星賀沒囉二合多鉢吒沒哩二合多引四

阿波囉引吟多引路迦羯哩一引薩哩

縛二合訥哩誡二合底你縛引囉尼引二

騷引婆引誡也二合那引縛虎部惹三引

底哩二合路迦惹曩你引室縛引四訖

哩二合瑟拏引二吟曩縛底引阿引哩

也二合薩哩縛二合摩引囉鉢囉二合摩

哩那二合你二引薩哩縛二合沒提引鉢

囉二合設娑多二合野三三教哩二合

多引野虞尼引哩虞二合隴四何縛

路吉多僧倪也二合野一曩謨引結

切身恒也二合訖哩二合播引恒摩二合你

二引摩賀引縛擗引野覽拏引野三尾

旃也二合囉引惹引野娑引達吠引訥

哩難二合多那摩迦引夜引野五曩

莫悉帝二合縛日囉二合播引拏曳六引

復次行人如是讚三寶及本尊尊那

菩薩已合掌志心發露懺悔六某甲

自從無始已來至於今日輪迴諸趣

作大惡業行不善法自作教他見聞

隨喜如是之業無量無邊對佛菩薩
發露懺悔從今已去更不敢作願佛
菩薩大慈大悲受我懺悔又復說言
我某甲從今已後直至坐於菩提道
場誓畢歸依正等正覺無上如來寂
靜法界乃至歸依四方所有阿吽嚩
哩底迦大菩薩衆乃至爲佛菩薩捨
於身命無所悔悵惟願慈悲攝受於
我又復說言我某甲從今已去直至
坐於菩提道場於蘊處界諸所有法
一切無我無取無捨離一切相自性
虛空本來平等亦復不生虛空之
心唯如諸佛及諸菩薩發菩提心又
如諸佛從初覺心知最上福謂以諸
佛菩薩緣覺聲聞等乃至盡衆生界
諸所有福悉皆隨喜我亦隨喜以此
功德願我當來亦於一切衆生之界
如佛大悲降大法雨種種方便於諸
世間作大利益利樂衆生以勇猛心
速於事業何以故此凡夫界是其難
地而不究竟我於此界一切衆生願
皆令得安樂寂靜出世間道已得道
者我更令得最上功德阿耨多羅三

諸三菩提行人如是讚歎懺悔隨喜
迴向發願已即結大印結已復結三
昧印以二手作拳相並二中指如針
二頭指外如金剛杵相二拇指安頭
指側成印結此印誦大明曰

唵引商羯哩引摩賀引三摩曳引娑
縛引智引

次結三摩地印以左手安臍輪右手
安左手內二拇指與二頭指相著成
印誦大明曰

唵引尊引

結三摩地印誦明已即入三摩地觀
自心中如前出生一大蓮花衆寶所
成於蓮花上有尊那菩薩具五分法
身於彼身中出大光明其所出光隨
所作法或白或黃或赤或黑隨現一
色徧滿其身想彼光中出微妙字於
微妙字出大光明其光變爲金剛界
行人自想已身與賢聖無異然後又
觀鼻尖上有物專注其心作堅固慈
微微出息正坐令頭頸脊微側伍復
於自心內觀有如來又觀如來心中
現於日輪於日輪中現一開敷蓮花

衆寶所成於蓮花中現尊那菩薩身
如金色著白色衣種種裝嚴於尊那
兩脇出大光明又想耳口中出大
熾焰作如是觀想得一一現前已使
其分明無有錯謬然後收光頂禮奉
上闕伽復誦佛眼菩薩大明七徧或
二十一徧或作法時在曼拏羅內眠
臥或得惡夢即誦佛眼菩薩大明八
百徧當誦明時右手持珠左手執金
剛杵大明曰

唵引度曩縛日囉二合部一

復次說加持數珠印以二手中指展
舒以二頭指捏中指持以二拇指與
二無名指小指持珠誦大明曰

唵引阿訥部二合帝引尾惹曳引悉

提引悉駄哩替二合安縛二合賀引三

復以二手合掌安頂次安心上誦大

明曰

唵引曩謨引婆誡縛底一悉提引二

娑達野二合安引達野四悉駄二合哩替引

二合安縛二合賀引五

復次說造數珠法或用菩提子或磚
礫玻瓈等當用一百八爲數用童子

曩莫三滿多 沒馱引喃一唵引虎盧

三梵拏引哩四摩燈擬娑嚩二賀五

結印誦明作擁護已而作頂禮行人

當持誦畢起出道場唯得讀般若波

羅蜜多經及造佛像佛塔及塗曼拏

羅等餘即止息行人每於食時常用

大明加持八徧然後可食加持食大

明曰

唵引嚩蘭捺祢引帝引唵摩引里

你娑嚩二賀二

每食畢已餘食用大明加持已用獻

不動尊明王大明曰

曩莫三滿多一嚩日囉二合被怛囉

二合吒二半音阿謨伽梵拏三嚕引沙拏

娑怖二合吒野四吽引怛囉二合吃三音

欣切呼郎輪一

持誦行人作五藥淨水每一作半月

爲限日飲三兩以波羅舍菜爲器飲

水五藥者謂黃牛乳汁瞿母怛囉引在

摩耶酪吉祥草水合和成已即誦大

明加持已然後方飲大明曰

曩謨引娑誡嚩帝引一烏瑟膩二沙

引野三唵引尾戌提三尾囉引唵引始

吠引扇引底迦哩六娑嚩引賀七

行人以紅花染線用童女合以大明
加持一千徧結七結已繫於臂側大

明曰

唵引賀囉一賀囉二滿提戎訖囉二

馱引哩尼三悉提引娑嚩二賀四

此明亦能禁伏戎訖囉及能破設咄

嚕如是儀軌持誦行人可三時爲限

復次行人於瑜伽法門若欲修習求

諸悉地者先於自身種種作法懺除

宿業令無鄣難若不如聖道難就

又復行人欲作法時先須澄心離諸

誼鬧於已身今想微妙字使諸字相

一一現前若得現前一切罪垢皆得

消滅微妙字者先於口門想其捨字

於右肩上想暗字於左肩上想惡字

於頭上復想暗字於右肩上想阿引

字左臂上想嚩字於臍輪中想吽字

復於徧身想阿引字如是微妙字皆

是梵字

復次行人每想如是字於身分現時

即復誦大明曰

吽引左隸祖隸引尊祢引吽引

此明若誦至一洛又能除一切罪

又誦大明曰

唵左餘祖餘尊祢引受吒半音

此明若誦至一洛又得大智慧

又誦大明曰

曩莫左餘引祖餘尊祢引曩莫

此明常持能除一切塵垢

復次說佛菩薩根本微妙字所謂牟字是妙吉祥菩薩根本昧字是慈氏菩薩根本室哩字為如來根本又為

哩呬賢聖根本暗字為普賢菩薩根

本惡字為虛空藏菩薩根本阿引字

為一切如來根本勃龍字為大輪明

王根本阿字又為觀自在菩薩根本

又為金剛手菩薩根本吽字為焰摩

得迦忿怒明王根本唵字為毗盧遮

那佛根本左字為大輪明王根本餘

字為不動尊明王根本又為馬頭明

王根本尊字為大尊那菩薩根本祢

字為金剛薩埵菩薩根本莎字為伊

迦惹吒根本賀引字為嚩日囉曩住

根本

復次實說諸印所謂擇地印契印方

位印蓮花印三叉印鉢哩伽印習索
印鈎印搗杵印勃遜尼印寶杖印座
印金剛座印及賢座印莎悉帝迦印
惹縛曩印師子座印說法輪印師子
步印師子臥印幡印扇印白拂印金
剛鈴貝珠瓔珞印法鼓印吉祥子印
螺印優鉢羅花鬘印經印念怒寶印
持世印迦牟尼印僧伽梨衣鉢印無畏
印法輪印花印塗香印燈印食印請召
本尊印發遣印供養印開伽印衣服
裝嚴印賢瓶印花鬘印神通印惹縛
曩舍印七弥盧印菩提樹印安三昧
印除魔印頭頂器仗印定印佛眼印
摩摩呬印惹羅播波尼印涅槃也
鉢你印怛羅輸達你印淨幢像印軍
持印迦羅也拏印傘蓋印草屣印頂
禮印沐浴印

如是等八十四印於所求事能施成就
復次說諸印相使諸行人修習圓滿
得法成就行人欲作法時先須潔淨
身心然後

復用塗香塗其二手方可結於印與
行人面東正立合掌安頂上頂禮三

寶後頂禮本尊大尊那菩薩次頂禮
觀自在菩薩次頂禮金剛手菩薩如
是頂禮諸佛菩薩已方可結印
經印以二手相合左手頭指中指直
豎拇指無名指小指入右掌內以左
手指相結成印此印於入三昧時及
作成就法時用

方位印先正立作右舞勢右轉以右
手作施願左手作三幡相安額上復
作右舞勢復作左舞勢成印此印能
伏師子龍虎及部多必舍左鬼等乃
至賊盜等

次說法印二手合掌二拇指如針成
印此印於供養本尊時用當得諸佛
菩薩及天龍夜叉獻達哩嚩阿蘇囉
誡嚩拏緊那囉摩護囉誡及諸持明
天等皆悉歡喜能施成就

次蓮花印以二手相合如八葉蓮花
相令手指相離以二拇指入掌中成
印結此印時能令大威德諸天皆悉
歡喜能施行人大吉祥事所願成就
次三叉印以左手作拳舒頭指中指
無名指成印此印有大威力於作息

災法時用

次鋒哩伽印以二手各安臂上各豎頭指成印此印能除一切癰病

次口索印以二手相竝以無名指與拇指相鉤如鎖成印此印於敬愛法中作勾召有大功德

次鉤印以左手拇指頭指無名指小指屈節如鉤成印此印亦於敬愛法中作勾召用

次搗杵印以二手作拳相合以拇指相交成印此印當用息除大惡宿曜次勃遜尼印以二手相竝復相顛倒爲拳二頭指頭相竝內入二拇指如一成印此印能息除宿曜及退一切惡鬼

次識那印以二手相竝復顛倒各作拳復中指微屈入拇指內成印此印作調伏法中用能破壞設咄嚕及息除大惡宿曜夜叉等

次鋒致娑印以右手拇指與小指安於頭指頭成印此印能降伏阿蘇囉次座印以右手屈無名指展舒餘指微屈拇指成印結此印時想成寶座

獻諸賢聖

次金剛座印以二手相竝作拳復作如針縛以拇指入於針下成印結此印時想成金剛座奉獻佛世尊

次賢聖印先以左手平展安臍輪下以右手平展相倒安左手上成印此印作曼拏羅時及入定時用獻尊那菩薩及金剛手菩薩

次莎悉帝迦印先在蓮花座上坐以右足越於左足復用右手磔開捏左手拇指成印此印於作成就法時用能與行人悉地

次惹嚩曩印先正足立後却作右旋轉以二手各作拳舒中指作動搖成印此印若行人於大難中或被禁縛時用彼一切事無能爲害

次師子臥印先想蓮花上安坐作右顧視復却背坐後以右足越於左足以手觸地成印此印於作觀想時用次幡印以左手頭指與中指直豎作動搖成印此印作供養時用

次幢印以右手作拳直豎中指成印此印闕戰時或有怖時用

次師子座印先以二手相竝復如合掌以中指與小指如針無名指頭指如環拇指直上而豎成印此印是世尊印爲降伏大夜叉用

次法印先作跏趺坐以左手作拳直豎拇指以右手執左手拇指安於臍輪成印此印求解脫用一切天人皆悉稱讚

次八輻輪印以二手展舒手指各相離於頭上旋轉如輪相成印此印威力能斷除一切大惡

次師子步印先正立如師子後以左手安背後復安右邊豎小指如針微屈二頭指展舒相著以拇指安頭指側成印此印於敬愛法中作勾召及發遣用

次尊那菩薩諸根本印以諸印想在菩薩身分

頂禮印先正立作合掌頂禮相成印此印是尊那頂禮爲最上印

次蓮花印不改前相合掌安尊那心即以兩足相顛倒成印此亦名最上印次頭印先翹左足後以右膝著地右

手安額上作動搖復以四指相竝以
拇指安掌中成印

次頂印以中指如針與右拇指相捻
成印此印若以甲冑大明同用亦名
甲冑印

次尊那本印先以二手拇指動搖然以
二手合掌以右拇指入掌內成印安於
心上

次花印以二手作拳復二手豎如針
以頭指與拇指俱合成印

次大印以二手相竝指不相著以拇
指安小指第三節後作堅固拳成印
以此印安本心即誦大明七徧能作
一切法

次第二印即以前印豎二拇指展舒
餘指各不相著成印

次第三印以前印以頭指各安中指
第三節成印

第四印以二手指展舒復各屈中節
復以中指無名指安拇指上復以中
指無名指安中節成印

次經印以左右手拇指各捏小指甲
復右手指安左手上成印

次螺印以二手頭指中指相著展舒
小指捻拇指甲堅固成印

次定印先跏趺坐以二手展舒以右
手在左手上二拇指甲相著安臍輪
下成印

如是諸印相示隨分演說修行行人
虔心記憶習令精熟於作法時無令
誤失若稍疑誤不成印契不成印契
即賢聖不喜凡所祈求不獲成就

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成
就儀軌經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成
就儀軌經卷第三

造怪像分第三

龍樹菩薩於持明藏略出

[illegible]

余時佛言此大毗盧遮那如來瑜伽
大教我已略說諸印相畢今復宣說
畫像儀式若有行人於尊那法中修
習求成就者亦復先須了達畫像儀
式次第行人若欲畫像先須用上好
純素匹帛其帛不得令有毛髮及問
雜之物若從他買隨所索價便與其
直不得論調多少若得已即先須
於稻穀聚中安七晝夜然後用五藥
淨水浸三日或五日七日爲上即別
用淨水濯出復用香水浸一晝夜取
出復以五淨水灑淨了又以五寶水
洗方可上幪安排已行人自作歸命
云南無七十七俱胝正等正覺亦今
畫人預先潔淨至時同此歸命已方
乃起首畫諸賢聖其幪行人先誦大
明加持咒然用白土及粉相和塗幪

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成
就儀軌經卷第三

造怪像分第三

龍樹菩薩於持明藏略出

[illegible]

余時佛言此大毗盧遮那如來瑜伽
大教我已略說諸印相畢今復宣說
畫像儀或若有行人於尊那法中修
習求成就者亦復先須了達畫像儀
式次第行人若欲畫像先須用上好
純素匹帛其帛不得令有毛髮及問
雜之物若從他買隨所索價便與其
直不得論調多少若得已即先須
於稻穀聚中安七晝夜然後用五藥
淨水浸三日或五日七日爲上即別
用淨水濯出復用香水浸一晝夜取
出復以五淨水灑淨了又以五寶水
洗方可上幪安排已行人自作歸命
云南無七十七俱胝正等正覺亦今
盡人預先潔淨至時同此歸命已方
乃起首畫諸賢聖其懺行人先誦大
明加持咒然用白土及粉相和塗懺

難陀二龍王皆有七頭手執佛座及蓮花莖於右邊畫寶賢頂戴天冠身有種種裝嚴手持寶珠次畫滿賢亦戴天冠身有光明種種裝飾於上面左右畫五佛塔塔中畫諸吉祥如來第一畫海吉祥如來第二畫天寶壽吉祥如來第三畫頂冠藏吉祥如來諸如來身皆作金色手作施無畏印又於左右各畫寶山於左面寶山上畫摩摩杌菩薩坐蓮花座手執金剛杵次後畫無能勝於上面畫吒枳明王執金剛杵又於左邊畫金剛鈎明王於佛世尊上左右畫雲現閃電相雲內畫諸天降珍寶雨又畫諸天獻歌樂相復於上面畫日月天又於空中降下衆花如雨次於右邊畫寶藏山上畫三界最勝聖觀自在菩薩手執蓮花於次右邊畫聖多羅菩薩手執奇霞鉢羅花次於右邊畫佛母摩耶於次後面畫大孔雀明王於次後左右畫舞孔雀又於上面右邊畫五如來第一畫法海行吉祥王如來第二畫善喜光明王如來第三慈氏裝嚴吉

祥如來第四燈光王如來第五眉間
毫相吉祥如來如是五如來各坐蓮
花座次畫一夜又主次畫帝釋天持
傘蓋如是依法次第畫佛菩薩及衆
賢聖悉令圓滿威德自在使諸世間
天龍鬼神見皆降伏如是畫像畢已
持誦行人即於此懺像作安像度讚
行人於月初一日或十五日起首於
一切聖賢求承威力即然後潔淨已
身著新淨衣受持齋戒三晝夜或
一晝夜或清齋不食或食菜或食乳
等餘時常持鉢食復受八戒已然備
種種香花塗香淨水復燃酥燈及用
種種上妙衣服裝嚴寶飾等又用五
闍伽瓶盛妙香水及盛五寶水五藥
水以爲闍伽乃至種種飲食等爲供
養行人即立起其懺安於所欲持誦
之處即以上來供養之具供養所畫
懺像如是作安像已行人此後逐便
依法修行
復次又說尊那菩薩畫像法
持誦行人若欲畫本尊尊那菩薩像
者先求新帛清淨純白者求得帛已

即令畫師預前潔淨至起首日令受
八戒然後令用新器調上好彩色畫
尊那菩薩身如秋月色面有三目有
一十八臂著白衣種種裝嚴以阿蹉
爲天衣碑磔寶爲手釧十指有寶環
上二手作說法印右第二手作施無
畏印第三手執劍第四手執寶鐸第
五手執尾惹布羅果第六手執鉞斧
第七手執鉤第八手執金剛杵第九
手持數珠左第二手執如意寶幢第
三手執蓮花第四手執軍持第五手
執臂索第六手持輪第七手執螺第
八手持賢瓶第九手持般若波羅蜜
多經於菩薩下面畫蓮花池於彼池
內出生一大蓮花盡難陀烏波難陀
二龍王手持蓮花莖花上畫尊那菩
薩有大圓光熾盛徧滿菩薩面前畫
持誦人手執香爐作瞻仰本尊相於
上面畫淨居天人作雨花雨寶相如
是畫像唯以潔淨專志爲上於此像
前作法者無不成就
尊那菩薩大明成就儀軌作曼拏羅
法今第四

復次行人於尊那法中修習成就作
曼拏羅者先依法擇得勝地已即掘
去惡土砂礫灰炭及毛髮諸骨等別
以好土填築令實使極平正然後於
上分擘作曼拏羅其曼拏羅或十六
肘或八肘或四肘三種不定所作大小
皆須嚴飾其曼拏羅四方開四門門
中各安法輪於中以五色線緝作內
曼拏羅布八賢聖位所用粉作賢聖
像當用五色寶糝如闕即以五色粉
代之此曼拏羅中有三十三俱胝天
於曼拏羅上分布闕伽瓶於一一闕
伽瓶內想有一俱胝天又於曼拏羅
門內安八大龍王於內曼拏羅中畫
尊那菩薩諸餘賢聖次第安布於東
北方安大輪明王於東南方安不動
尊明王南方安金剛手菩薩北方安
觀自在菩薩西北方安不空罽索菩
薩西方安伊迦惹吒菩薩西南方安
縛日囉曩契菩薩於曼拏羅東邊安
前燈像又於燈前地上畫八莖蓮花
上作護摩爐行人於此爐中依法作
其護摩行人先用稻穀花徧散其上

然用五藥水灑淨然後安外供養供
養賢聖用香花塗香螺貝衣服幢幡
等乃至關伽瓶種種供具供養賢聖
復用五寶水獻於本部潔淨已然用
三白食謂酥乳酪調和爲食食亦爲
三品若作上品法用上品供養若作
中品用中品供養第三品法用第三
供養雖云三品並須上味用獻曼拏
羅內賢聖若有此會諸母鬼羅刹婆
部多必舍左隨其勾召自十方來者
並須平等與其祭食勿得令其有所
不足獻食器用亦各不同若獻曼拏
羅中八如來及尊那等即各先獻如
拇指大一金蓮花然用銅鉢滿盛酪
蜜等及諸食奉獻佛菩薩已然用新
瓦器盛祭食與彼十方來者必舍左
等其祭食者用酒肉及魚或用金魚
爲祭所獻聖賢及必舍左等並須身
心專注虔至供養賢聖歡喜所求成
就如是作已行人即入觀想想自己
鼻尖上有物得現前已專注不散成
堅固慈令出入息微細端坐低頭自
顧已足即想心中現一日輪想日輪

中有開敷蓮花諸寶所成於蓮花中有尊那菩薩身作金色著潔白衣種種裝嚴又想菩薩於五分身中出大光明又想菩薩於九流門亦出光明其光熾盛照耀一切作觀成已收光而起復以香花及闍伽等奉上賢聖已恭敬作禮

復次行人畫像及作曼拏羅安布賢聖位種種所作皆稟阿闍梨指教一不得違逆於此儀軌皆悉記憶無令差謬弟子即依教如儀安布賢聖備辦香花及種種之具供養賢聖已阿闍梨以帛覆弟子面令弟子捧花拋於曼拏羅上認花所著尊像永爲擁護自身之主此後常誦此賢聖本明求其加護如是拋花認本尊已弟子即以鉢器盛滿五寶奉上阿闍梨用伸勞謝弟子於阿闍梨此後奉重過父十倍乃至以曼拏羅所供養物及諸寶貝施一切沙門此後於具德之人及諸尊長常加敬重亦不得於曼拏羅所用諸物乃至火及酥酪等而生輕慢亦不得足踏蓮花阿闍

梨如是誠約弟子已弟子禮謝此後
弟子所欲作法依儀修習無不成就
護摩法分第五

復次行人若欲修習尊那護摩法者
當於尊那菩薩及曼拏羅賢聖作大
供養先備惹帝花摩梨花及種種名
花與妙香等而為供養然後隨意依
法作其護摩而是行人欲得所求一
切成就者先於護摩爐中燒吉木紫
然復用白檀龍腦及別妙香合和酥
乳以青蓮花搗燒誦大明作護摩者
即得如願大明曰

曩莫颯鉢多

三香喃一三藐訖三香

沒馱俱胝

喃二欸三祖隸

尊称五

若為息災用阿沒羅樹葉搗酥乳同
燒作護摩者即得如願

若為增益當用阿說他木或鉢邏舍
木烏訥麼囉木如是等木為柴搗酥
蜜酪同燒作護摩者即得如願大明

曰

唵司左隸一祖隸二尊称三欸司發

吒半音

若為發遣設咄嚕者用凶木為柴搵油燒火復用識哩陀婆鍊等一阿庾多誦大明作護摩者即得如願大明

曰

咄引受吒半音左餘引祖餘引受吒

半音尊祢四音咄引受吒半音

若為破壞設咄嚕及禁其心者燒左祖擲木柴以血和芥子油用顛摩木樹葉及尾鰍木針一阿庾多誦前發遣大明作護摩即得如意

復次欲一切成就者先須受其灌頂然後發堅固心常持尊那菩薩後作法者皆得成就

尊那菩薩持誦法分第六之七

復次行人欲於尊那法中修習持誦者即須先受三昧然結曼拏羅方可起首持誦當持誦時行人於每日平旦時先用大力明王大明加持拇指七徧擁護身已或徃便痢亦加持頂及兩臂心喉五處已即入觸大力明王大明曰

囉怛曩云嚩日囉云曩底一嚩引

骨嚩日云達曩咄引弱二

入觸已用淨土及瞿摩夷作淨復誦
甘露軍荼利大明七遍加持土洗身
分并臍輪下及用洗下衣已又更洗
手方得清淨取土誦大明曰
唵引你佉曩一轉蘇達娑縛引各賀引
取得土已安於淨處或用作淨即捻
少許土洗手及洗足即誦作淨大明
曰

曩莫三滿多一沒馱引喃引唵引
林提引哩訖引輸達曩引野娑縛

三合賀

誦此淨大明已作拳豎立拇指即誦
甘露軍荼利大明加持身五處甘露
軍荼利大明曰

曩莫囉怛曩引怛囉引夜引野一

曩莫室梵引拏引摩賀引骨嚕引

馱引野引唵引虎盧引虎盧引底瑟

吒引底瑟吒引滿馱引八滿馱引九賀

曩引賀曩引阿蜜哩引帝引吒引

瑟吒引娑縛引賀引

誦此明已復誦三昧大明三遍或七

遍三昧大明曰

曩莫薩哩嚩引沒馱引一冒地薩埵

引南二阿引尾囉唎三阿引尾囉唎

一摩賀引嚩日哩各舍多三合引多

六娑引囉帝七娑引囉帝八囉

二合曳九怛囉二合曳十尾達摩你士

三婆惹你士賀囉摩底士悉駄引

屹哩二合引怛囉二合吒半音娑嚩日

賀引十

誦此明已取水一合用前甘露軍荼

利大明如持已自灌其頂及淨其手

用水之時復誦本部大明七徧大明

曰

唵引率統哩二合

誦明作淨已復作拳以拇指安心誦

心大明曰

唵引尊及吒半音

誦心明已復誦甲官大明擁護自身

五處甲官大明曰

唵尊滿駄一

誦此明已復誦甘露軍荼利大明加

持水七掬灑淨及遣魔障復誦上甲

官大明加持身五處以為平安如得

金剛手菩薩親自擁護無異上甲官

大明曰

晝夜共三滿多一沒駄引喃引唵引即

引入轉引合擇呼引

誦此明已復誦如來部心明加持水

三掬獻於三寶如來部心大明曰

曩莫三滿多一沒駄引喃引唵引晝

唵俱引

誦此明已復誦佛眼大明加持水三

掬用灌自頂佛眼大明曰

曩莫薩哩轉引合怛他引識帝引毗

樂引合唵引嚩嚩沙婆引合嚩引入

轉引合擇或瑟吒引合悉駄路左你引

薩哩轉引合哩他引合娑達你引六婆轉引合

賀引

復誦甘露軍荼利心大明加持水三

掬用灌頂即成沐浴心大明曰

唵引阿瑟哩引合帝引呼引

復誦前淨大明如前護身已復誦前

心大明二十一徧加持水用灑淨及遣

魔障然後隨意沐浴所用拭巾亦灑

令清淨又洗二手作潔淨已却入道

場並於賢聖行人所著衣亦用甘露

軍荼利大明加持又用常受衣大明

加持三遍或七遍已如常受用加持

衣大明曰

曼曼三滿多一沒駄喃引唵引略

乞义二合薩哩縛三合怛他引誡多四

阿地瑟胝三合多引野唧縛囉婆縛

三合賀引

行人如是種種潔淨已方再入賢聖

道場於賢聖前發志誠心合掌恭敬

乃至作禮然以五淨水灑吉祥草作

座而坐後用塗香塗二手依儀結印

擁護自身即先結諸部三昧印

佛部三昧印以二手相竝復合掌次

以二頭指安中指側第三節成印結

此印隨印誦佛部三昧大明曰

唵引怛他引誡觀引訥婆三合縛引野

婆縛二合賀引

次結蓮花部三昧印先以二手作合

掌復散二手却以三中指相合如蓮

花相成印隨印誦蓮花部三昧大明

曰

唵引鉢訥謨三合訥婆三合縛引野婆

縛三合賀引

次結金剛部三昧印以二手背相合

二拇指二小指相捻直豎餘指成印

隨印誦金剛部三昧大明曰

唵引嚩日嚩引訥婆引合嚩引野

娑嚩引賀引

誦此明已復結甘露軍荼利印以二
手平仰二小指顛倒相夾二無名指
與二中指屈入掌二頭指如金剛相
二拇指如針成印誦安於頂上隨印前
甘露軍荼利大明作自擁護

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明
成就儀軌經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四

兵

尊那持誦法分第六之二

龍樹菩薩於持明藏略出

要譯經三藏翻經大梵天經明契師目 寶奉譯

次又結如來部三昧印以二手作拳豎二拇指成印隨印誦前如來部三昧明作自擁護

次結尊那菩薩根本印以二手作拳二中指如針二頭指安由指節二拇指安頭指側安頂上成印結此印時誦尊那菩薩根本大明而於自身作大擁護時行人於結印誦明時得尊那菩薩歡喜顧視

次結頭印以二手作合掌二拇指入掌中成印隨印誦頭大明曰

唵引尊訖哩二合引一

次結頂印以前印改右手拇指捻中指中節成印隨印誦頂大明曰

唵引尊吽一

次結心印以二手作拳微舒一頭指成印隨印誦心大明曰

唵引尊登吒一

次結甲冑印用前頂印復散手成印
隨印誦甲冑大明曰

唵引尊滿駄一

次結本部母印亦名佛眼印以二手
作合掌頂禮屈二頭指捻中指節二
拇指入掌內成印隨印誦前甘露軍
荼利大明

次結本部尊印以二無名指入掌動
搖次以二中指如針直舒二頭指安
中指背舒二拇指安頭指第一節成
印隨印誦本部尊大明曰

曩莫三滿多一沒駄喃二俱攤紇哩

二合俱攤紇哩二合那野四

誦此明已取潔淨鉢滿盛香水復用
甘露軍荼利大明加持七徧於道場
東北隅起首四方灑淨及發遣魔障
次結請召印用前根本印改二拇指
屈如鉤成印以此印請召賢聖隨印
誦請召大明曰

伊四婆誡縛底一尊那引駄引囉尼

二阿引誡蹉三阿引誡蹉四摩摩薄訖

怛也二合怛三摩曳引曩佐引哩伽二合

鉢囉二合帝引初引難七鉢囉二合細

那彌引

誦此明已想諸賢聖隨召而至即誦
甘露軍荼利大明安住賢聖已次結
三昧印及誦大明獻賢聖座三昧印
以右手拇指捏頭指甲餘指如金剛
相成印隨印誦三昧大明曰

唵引商羯哩引三摩曳引娑嚩二合

引賀

誦此明已行人即言惟願菩薩處此
座已安住道場受我供養

次誦本部大明七徧加持香水用爲
開伽誦本部大明曰

唵引左隸引祖隸引真祢引阿哩

伽二合婆誡嚩底四鉢囉二合帝引跢

娑嚩二合賀引

次結根本印密結二拇指平舒成印

及誦大明三徧加持前開伽水然後

面東跏趺奉獻賢聖大明曰

唵引迦摩娑嚩二合賀引

獻開伽已復用甘露軍荼利印及誦

甘露軍荼利大明結金剛界而作擁

護

次結十方界以二手相竝先用右手
中指無名指及左手頭指安左手小
指第一節却以左手中指無名指及
右手頭指安右手小指第一節餘頭
指小指如針復以拇指安頭指第一
節成印結此印時隨印誦結十方金
剛界大明曰

囉怛曩_{三合}縛日囉_{二合}曩底_{一合}唵_引
娑囉_{二合}娑囉_{三合}縛日囉_{三合}鉢囉_{二合}
迦囉_引吽_引受吒_{半音}娑縛_{二合}賀_引四

次結金剛半惹囉印即用前印碟開
拇指成印隨印誦半惹囉大明曰

囉怛曩_{三合}縛日囉_{二合}曩底_{一合}唵_引
尾娑普_{二合}囉_{二合}洛乞义_{二合}縛日

囉_{三合}搖司囉_{三合}吽_引受吒_{半音}

次下方結界印用前印改二拇指直
下如針成印隨印誦結下方界大明
曰

囉怛曩_{三合}縛日囉_{二合}曩底_{一合}唵_引

枳哩_{二合}枳哩_{三合}縛日囉_{二合}縛日哩_四

部晚達你_{五合}吽_引受吒_{半音}

次結大烏瑟膩沙印以二手相竝二
無名指屈入掌二中指如針安二拇

指第三節復以拇指無名指如針以
小指捏第三節復以小指如針安頭
指如金剛相成印隨印誦烏瑟膩沙
大明曰

唵引商羯哩引摩賀引三摩曳引
娑嚩引賀二合賀二引

以如是等印及大明作結界已行人
向於本尊賢聖恭敬作禮

次結根本印以二手拇指屈中節成
印結此印誦大明跏趺獻闍伽用灌
沐賢聖大明曰

唵引左娑嚩引賀二合賀一引

次結塗香印以右手拇指安頭指第
一節復展舒成印結此印誦塗香大
明曰

唵引尊娑嚩引賀二合賀一引

次結花印以右手拇指與頭指第一
節相捻成印以此印獻花誦花大明

曰

唵引尊娑嚩引賀二合賀一引

次結香印以右手中指與拇指相捻
成印以此印獻燒香誦香大明曰

唵引餘引娑嚩引賀二合賀一引

次結燈印以左手拇指捏中指節成印結此印誦獻燈大明曰

唵引 唵引 娑嚩訶二合賀引

次結出生印以左手拇指安中指第一節成印結此印獻食誦獻食大明曰

唵引 祖娑嚩訶二合賀引

如是結印誦明作種種供養奉獻曼拏羅中一切賢聖已復作觀想於一切世間見聞所有一切供具行人運心以此供養十方一切賢聖復結普供養印先合掌頂禮已復以二手指相叉成印隨印誦普供養大明曰曩莫薩哩嚩訶二合 沒馱一言地薩埵引 喃引 薩哩嚩訶二合 他引 烏訥誡二合 帝引 娑婆二合 囉吽捨四 誡誡曩劍娑嚩訶二合賀五引

讚佛曰

我佛大慈悲 調伏諸有情

住福功德海 是故我讚禮

讚法曰

離慾樂寂靜

能斷諸惑趣

純一具如理

是故我讚禮

讚僧曰

堅固持尸羅

證得解脫道

住最功德刹

是故我讚禮

讚諸賢聖曰

恒餒二合祢引尾頤鉢多二合吟曩俱

胝囉毗鉢囉二合瑜引誡引捺也

二合娑多二合捺也二合他引鉢那欲帝

引曩左餘引祖隸曩二合欲訖多摩

試沙訥哩多鉢囉二合合摩引野

尊祢引莎引賀引噉帝引三摩囉

底但寫俱覩引尾鉢底四合薩哩噉

二合沒駄曳二合鉢囉二合設娑多二合

引野三勃哩二合跢引野虞尼引哩虞

二合嚕五合阿嚩路吉多塞倪也二合野

曩謨引𑖀切身但也二合摩賀引恒摩

二合你六合摩賀引摩擗引野贊拏引

野尾你也二合囉引惹引野娑引達

吠引訥哩難二合多那摩迦引野室

左二合曩摩悉帝二合噉日囉二合播

引拏曳八合復次行人如是讚歎已復說懺悔云

弟子某甲自從無始已來至於今日
在輪迴中造不善業或自作或教他
乃至見聞隨喜一切不善今對三寶
發露懺悔從今已去奉持禁戒更
不復作又復今日已去所有諸大善
薩緣覺聲聞乃至一切衆生所作善
法我悉隨喜作是說已即結根本印
誦根本明三徧行人復合掌自言某
甲上來所作供養多不周備或忘失
次第不依法則惟願菩薩及衆賢聖
大慈大悲布施歡喜

次結闍伽印用前根本印改拇指安
頭指第一節成印隨印誦闍伽大明
曰

唵左餘

一引

祖餘

二引

尊祢

三引

阿哩伽

二合

婆譏嚩底鉢囉

三合

帝

引

嚩婆嚩

二合

賀

四引

復次行人觀想已身為尊那菩薩先
結印以二手作金剛拳以二頭指與
小指如針次舒餘指亦如針成印結
此印時觀想已身成尊那菩薩於頭
上現唵字爲如來烏瑟膩沙次於兩
眼現左字成烏瑟膩沙大輪次於頸

上現繖字成不動尊明王手執鐸及
胃索次於心中現卒字成觀自在菩
薩次於兩臂復現繖字成光積明王
次於心中復現繖字成於賢聖面有
三目半執蓮花胃索軍持等次於臍
輪中復現率字成本尊尊那菩薩次
於兩腋現柁字成金剛手菩薩次於
兩脇現莎字成伊迦惹吒菩薩面有
三目六臂身青色以象皮爲衣次於
兩足現賀字成嚩日囉曩契菩薩如
玻璃色

如是觀想已次即持誦持誦之法亦
有二種一無相二有相無相持誦者
先結禪定印跏趺而坐端身澄心項
頸微低於鼻尖上想出入息非塵非
細不緩不急心緣大明專注持誦勿
令間斷亦勿令心有所勞倦如是持
誦名爲最上

有相持誦者即持珠定數每一持誦
須及元數直至獲得悉地不得闕少
一數若闕一數名爲間斷於所求事
不獲成就每欲持誦先結數珠印以
無名指頭指屈中節與中指中節相

捻成印隨印誦大明曰

唵引過訥部

三合

帝引

尾惹曳引

悉引

提引悉駄引

哩替引

三合

娑嚩

三合

賀引

誦此明已即二手合掌捧珠誦大明

七徧加持其珠大明曰

唵引

曩謨引

娑嚩嚩底

一悉提引

娑引

達野三

娑達野四

薩哩嚩三合

哩他三合

娑引

達你五

悉駄引

哩替引

二合

娑嚩

三合

賀引

六

誦此明已即持珠頂禮三賢聖然後

依法持誦誦數滿足復誦佛眼大明

七徧結根本印復誦佛眼明三徧獻

賢聖闍伽又復白言我今盡此持誦

奉獻菩薩又獻香花燈塗而作供養

次復用佛眼大明而自擁護及結界

次用阿三輪礙你印護身五處阿三

輪礙你印以二手相立二無名指相

顛倒入掌內二中指與小指如針復

頭指如針安側二拇指直下復無名

指入掌成印隨印誦阿三輪礙你大明

唵引阿三輪礙你引尾引囉一捺曳

帝二引

吽引

娑吒三合

娑嚩

三合

賀引

三

次結根本印及誦大明以爲發遣印
相如前大明曰

誡蹉底^一仵哩^{二合}係怛呌^{二合}鈴^二

巖唐補瑟半^{二合}度半末陵^四鉢囉

^{二合}鉢^一半左^五略乞义^{二合}鉢囉^{二合}

底賀多^六嚩囉鉢囉^引訖囉^{二合}弥

引娑縛^{二合}賀^引

如是發遣已復持數珠向心前作擁
護又結甘露軍荼利印而自擁護已
然後頂禮諸佛菩薩而起出於道場
唯得讀誦大乘方廣華嚴及佛母般
若波羅蜜多經或塗曼拏羅及造塔
像不得談說世俗典籍此爲恒式行
人食時恒用尊那菩薩根本大明加
持已然後可食或睡眠時亦誦根本
大明作擁護已即可睡眠根本大明
曰

曩莫三滿多^一沒馱^引喃^{二合}唵^引縛

蘭那鉢^三帝^引唎^{二合}喻^{二合}摩^引里你

娑縛^{二合}賀^四

復次宣說佛及賢聖微妙字觀想法
此字皆是諸佛賢聖根本表真實理
乃至無相持誦及息災等四種之法

皆於尊那法中之所演說行人若作
息災增益敬愛降伏等法於此諸法
應須一一如儀了知今當略說微妙
字於曼拏羅中安布九位次第之法
第一於東北隅安唵字第二於東南
隅安左字次隸字次平字如是四隅
安已次於中位安尊字次安隸字次
安祢字次安莎字次安賀字此九字
乃是根本大明成九賢聖

復次唵字爲無相法界左字爲大輪
隸字爲不動尊平字爲觀自在又隸
字爲不空罍素菩薩尊字爲尊那菩
薩祢字爲金剛手菩薩莎字爲伊迦
惹吒菩薩賀字爲嚩日囉曩契菩薩
如是等微妙字於一切大明若以唵
字爲首者能成就一切法若左字於
息災增益降伏三法有大威力隸字
能破壞設咄嚕亦作發遣及擁護法
功力最大平字能作破壞及敵他軍
如金翅鳥能食於龍隸字破諸大惡
有最勝力尊字能成就一切事能破
堅固禁縛祢字能破魔怨及諸大惡
亦能作入寤法莎字能自擁護及能

破怨亦能令作鉢入佛法賀字能除
大毒及一切病如是等字猶入正道
能使有情解脫輪迴後得寂滅
復次行人觀想如是微妙字相於已
身分一一現前或變色相或變形儀
若得如是現前能滅身中一切罪業
斷除煩惱初想唵字現於頭上作黃
金色次想左字現於兩目亦作金色
次想𑖀字現於頸上作深黑色次想
卒字現於臍輪如紅蓮色或大青色
其色所現隨彼作法次想𑖀字現於
兩臂變賢聖像或作金色或作赤色
次想尊字現於心上變成尊那菩薩
身作白色想𑖀字現於兩股想莎字
現於兩脇想賀字現於兩足想如是
字於已身分一一現前得現前已斷
諸煩惱滅一切罪乃至能使內心皎
潔如塵覆像隨拂清淨精進諸天
皆悉敬愛

復次觀微妙字變成本位賢聖觀字
成尊那菩薩本身者身作白色面有
三目有一十八臂熾焰徧身坐白蓮
花而於身中能生諸佛若觀字成多

羅菩薩者身大青色現忿怒相利牙
外出象皮爲衣一手執劍一手執髑
髏滿中盛血若觀字成伊迦惹吒菩
薩者右第一手執寶棒第二手執臂
索左第一手執羯磬第二手執漚
血人頭若觀字成嚩日囉曩契者身
色如月右二手執劍及鉞斧左二手
執臂索及蓮花此嚩日囉曩契是馬
頭明王所化有大威力若有被得义
迦龍所蓋者一切諸力無能救度唯
嚩日囉曩契可爲救濟若復行人處
處用者皆得成就等如意寶一切隨
心

復次於諸大明加字所用各各成就
法若加唵字能爲警覺及作發遣若
加唵𑖀𑖄三字力能斷截若加唵羅
𑖀𑖄吒五字者力能驚怖及能破壞
亦能擁護若加唵祖曩莫四字者能
成就敬愛法若加唵祖𑖀𑖄三字者能
退他軍若加唵𑖀𑖄𑖀𑖄四字者息大
鬪戰

若作息災法用此大明曰

唵引尊阿母羯寫扇鼎俱嚩娑嚩合

賀引

若作增益法用此大明曰

唵引尊阿母羯寫洛又弥俱嚕娑嚩二合

賀引

若作敬愛法用此大明曰

唵尊曩莫一

若爲息大闢戰用此大明曰

唵尊祢吽登吒

又作息災法隨誦大明兼稱彼名說
所求事大明曰

左隸祖隸尊祢阿母羯寫扇鼎俱

嚕娑嚩二合賀引

又作增益法隨誦大明兼稱彼名說
所求事大明曰

唵左隸祖隸尊祢娑嚩二合賀引

又作敬愛法隨誦大明兼稱彼名說
所求事大明同增益法

又作降伏法隨誦大明兼稱彼名說
所爲事大明曰

曩莫左隸祖隸尊祢阿母羯嚩尸俱

嚕娑嚩二合賀引

又作勾召法誦大明曰

唵左隸祖隸尊祢阿母羯摩羯哩

沙野訖哩_{二合}

又驅逐怨家隨誦大明兼稱彼名說
所為事大明曰

唵左隸祖隸尊祢阿母羯摩羅野
吽_引

又破壞魔怨法大明曰

唵左隸祖隸尊祢阿母羯摩羅野
吽_引 又作極破壞魔怨法大明曰

唵左隸祖隸尊祢阿顛多摩羅尼娑
縛_{二合}賀_引

又作大息災法隨誦大明稱彼所成
就事大明曰

唵左隸祖隸尊祢娑縛_{二合}賀_引
又作大敬愛法隨誦大明稱彼名字

說所成就事大明曰

曩莫左隸祖隸尊祢曩莫阿顛多
嚩尸曳訖哩_{二合}

又作大勾召法大明曰
左隸祖隸尊祢訖哩_{二合}

又作極壞大惡法隨誦大明兼稱彼
名說所為事

吽唵左隸祖隸尊祢吽阿顛觀左吒

你受吒左隸祖隸尊你受吒

半音

如是等大明各各隨所作法稱說其事無不成就

諸佛所說大尊那教能滿一切衆生之願以頌讚曰

尊那功德聚 寂靜心常持 一切諸大難
無能侵是人 天上及世間 受福如佛等
從茲如意寶 定獲無等等

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想
成就儀軌經

兵

曼拏羅分第一

要譯經藏經卷第一百一十 寶奉 初譯

余時金剛陪囉嚩白佛言世尊我今
爲欲利益諸衆生故演說一切成就
之法願佛大慈賜我無畏佛言善哉
陪囉嚩爲利益者恣汝宣說時陪囉
嚩受佛勅已即於一切人天之會現
大惡相演說一切成就之法若有持
明之人爲欲修習我此法者先於一
切衆生發於廣大利益之心即於金
剛阿闍梨求受灌頂得灌頂已然於
儀軌作種種法決定成就

復次持明之人若見惡業衆生悖逆
王命恣爲禍亂不孝父母於阿闍梨
及於師長心存恨戾破滅三寶毀謗
大乘及秘密法以輕慢心逾越三昧
於諸有情輒生危害如是之人當用
此法而調伏之或得悛心即與解釋又
復持明之人自心不得愚癡憎嫉於
諸有情具衆善人輒作是法爲惱害

者當來感果入於號叫大地獄中受
於衆苦經無量劫持明之人當須遠
離如是過惡方可修習作曼拏羅求
諸成就欲作曼拏羅者先須選擇勝
地勝地者所謂大自在天像前或山
頂或空舍或諸天祠或母鬼廟或尸
陀林或河岸或大樹下或大戰地或
四衢道或聚落中選得如是諸勝地
已乃於此地建曼拏羅求諸成就成
就法者所謂息災增益敬愛調伏乃
至發遣禁縛等法又復求彼聖藥聖
劍眼藥入龍宮聖藥及出伏藏又復
降伏吠多拏必舍左夜叉夜叉女乃
至降龍等法如是諸法持明之人若
是專註依於儀軌定獲成就

復次持明人建曼拏羅者於前所得
勝地當依摩呬沙目法法於尸陀林取
夜分時裸身被髮用瓦灰作四方曼
拏羅作於四門上作重樓以金剛寶
及半月等乃至鈴鐸幢幡花鬘等種
種嚴飾於曼拏羅中心畫八幅輪於
輪中心分擘九位作圓月相唯開一
門餘門作閉相於輪中心安一舍縛
東位安室囉南位安賀安多西位

安嬖恒囉北位安波捺東北安
鞠捺羅東南隅安抄沙迦西南隅安
蘇摩舍曩羯哩鉢吒西北隅安輪羅
慈曩布嚕沙以如是幪幪安於輪中
次於輪外東方安羯吒哩頻尼波羅
沒娑羅措哩迦迦拏野盎俱舍等南
方安俱茶囉設囉誡捺羯椿誡作訖
囉播舍等西方安縛日囉拏摩嚕迦
契吒迦馱勞健吒馬多羯哩鉢吒北
方安多哩惹祢帝哩鉢多迦誡惹抄
哩摩縛日囉沒捺誡囉軍多阿儼你
軍拏等於四門四隅安摩賀吠多羅
當用摩賀設縛油燃燈曩囉佉囉烏
茶悉哩誡羅摩呬沙誡惹阿說嘆弭
沙沒哩誡蘇迦囉等必尸多爲食獻
曼拏羅復用訖哩馱囉烏路迦迦羯
細曩縛迦室致娑娑囉娑摩喻囉摩
賀你怛哩摩賀設俱曩等必尸多爲
食復獻曼拏羅如是持明人於獻食
時虔心專註乃至作護摩時出生皆
亦如是又復於曼拏羅外周徧用嚕
地囉灑淨持明人如是依摩呬沙目
佉法受其齋戒與彼助伴并已四人
常須專註不得懈怠唯持明人獨用

吠嚕左業塗身裸形被髮於夜半時
手執拏摩嚕迦擊作高聲其持明人
口稱賀賀作勇猛專註入曼拏羅以
求成就時持明人依法入曼拏羅已
即用前所辦食奉獻本尊大金剛陪
囉縛其持明人即觀想陪囉縛在曼
拏羅中受彼所獻飲食供養如是觀
想得現前已持明人即於曼拏羅前
立身作左舞勢作無畏相專心誦十
字大明不得間斷直至陪囉縛出現
本身而於中間若有種種魔境現可
畏相欲作障難者持明之人勿得怕
怖若有怖心魔即得便當令所求法
不成就若無怖畏時金剛陪囉縛歡
喜出現告持明人言汝求何願我今
與汝持明人白言我求聖劍及入龍
宮種種聖藥等願施於我時陪囉縛
告持明人言汝所求者我悉施與時
持明人或無福德於如是上品法不
獲成就者於中下品事亦獲成就

一切成就法分第二

持明之人欲作調伏設吐嚕者先想
自身如金剛陪囉縛大忿怒相或遜
婆曩依摩呬沙目佉法取尸及用毒

藥及血鹽芥子苦楝木汁曼陀羅花
汁合和爲彩色以烏翅爲筆於前屍
衣上畫金剛陪囉嚩曼拏羅於中分
十六位中位畫陪囉嚩曼像面南裸形
被髮於此像前畫二火爐於二爐中
間書說咄嚕名復書十字大明爲界
名字在中又書八吽字圍於彼名又
於四隅書受吒字如是書已安髑髏
內復以髑髏覆之後作三角爐以髑
髏安上下用燒屍柴燃火燒之持明
之人作前大忿怒相以左足踏髑髏
誦十字大明彼設咄嚕速趣除滅
復次如前用種種藥物合和於屍衣
上書設咄嚕名復加三十二字大明
圍名書之又用迦羯殘食及吠嚕左
曩塗於衣上後埋尸施林中其設咄
嚕亦速除滅若埋大樹下即爲發遣
若大自在天像前即速受別離苦若
沉於水底即速禁伏若爲息災理於
舍中若取彼衣洗淨一切如常
復次持明人取屍衣書焰摩大明已
於尸施林中或四衢道或大樹下或
白蟻二土聚間或大自在天像前或
囉惹門前於如是等處取土復用

吠嚕左曩嚩日嚕捺迦及燒屍炭和
合作設吠嚕形長八指將前大明安
於心內復於形五處用人骨作橛釘
之復用棘針於身分臍節徧刺已安
在髑髏內復以髑髏覆之然後取日
中時或半夜時於七處取白蟻聚土
作熅摩形長一肘面大惡相有二臂
右手執劍被髮於此熅摩心中安設
吠嚕形取夜半或日中時於燒屍坑
中頭南覆面以深埋之其持明人還
歸本處依摩四沙法誦十字大明及
稱設吠嚕名至滿三日決定除滅若
出彼形像用牛乳洗淨即獲如常
復次同前用藥物等和合於麻忖努
哩蟲皮上書十字大明後於設吠嚕
足下取土及於母怛囉處取泥相和
填於皮內用人髮繫後用佉囉母怛
囉及吠嚕左曩同入於一瓶內於燒
屍坑中深埋持明人作忿怒相依摩
四沙目佉法誦十字大明滿一日能
令作遜婆此法不可解
復次於七處取白蟻聚土作水牛及
馬形像作互相騎狀用水牛及馬血

相和同前書大明安於牛馬心內埋
在額摩樹下然後持明人作觀想想
彼設咄嚕愛別離於三日內定如所
作

復次同前於七處取白蟻聚土作駝
駝形同前法書大明安駝駝心內持
明人觀想邦字成於風輪如半月相
在駝駝上又想設咄嚕坐風輪上又
想焰摩在設咄嚕後執杖打趁彼設
咄嚕南去於七日內其設咄嚕自然
遠去

復次持明人取芥子油於太陽直日
以油塗於象身繫象於額摩樹下却
用蚌蛤刮取塗象身油後於大自在
天廟中取幡燒之勿令作焰收此煙
與前油相和塗設咄嚕足或衣等須
臾遠去

復次持明人取烏翅為筆以烏血為
墨於桦皮上畫風輪於風輪中心書
設咄嚕名繫於烏項持明人依摩四
沙目法法作觀想向南放烏彼設咄
嚕猶如烏飛須臾遠去

復次持明人用大小便相和作設咄

嚕像復用骨糝塗彼像身持明人於夜半時裸形入尸陀林中將前像段截之依摩呬沙目佉法於燒屍坑內或就焚屍火作護摩彼設咄嚕即自除滅

復次持明人用前諸藥爲墨於屍衣上書焰鬘得迦明王大明復用摩賀鉢囉你波及吠嚕左曩相和作設咄嚕像將前所書大明安像心內持明人依摩呬沙目佉法身塗吠嚕左曩往尸陀林中以利刀斷彼形像於燒屍坑前面南坐作護摩彼自除滅復次持明人取鳥皮或獐狐皮於此皮上用鐵筆書十字大明及書彼名其持明人於寂靜處稱設咄嚕名誦十字大明彼自離散

復次持明人用前藥物調和於屍衣上畫焰摩王曼拏羅復用屍炭作女像面醜惡相於像心內安前大明持明人以足踏像依摩呬沙目佉法稱彼女名誦十字大明速令禁縛

觀想分第三

復次持明人欲作觀想者先誦淨三

業大明淨三業已然後以無我心於一切法作無我觀觀一切法得無我已稱真如理觀於賢聖乃於自心想出邦字邦字現已變成風輪復想風輪其色如煙於彼輪上現第一字想第一字變成印捺囉曼拏羅於曼拏羅上想現提字又想提字成妙吉祥童子相又復於妙吉祥童子心中想現阿字變成日輪從日輪中出大光明徧往十方無邊刹土照於彼土佛及菩薩乃至持明王等於彼刹土普照耀已還復入於日輪之內如是觀想妙吉祥童子與諸如來無異無別在日輪內放大光明照耀百千由旬又想呬字黑色現日輪上有五色光周徧圍繞復想光中呬字變成大金屬杵黑色有大光明復想金剛杵化生諸佛如來及諸明王細如胡麻徧滿虛空具諸相好光明圍繞復想如是諸佛如來各度衆生皆成正覺度生畢已還復入於金剛杵內又復觀想從金剛杵化出大金剛毘囉嚩而有三面第一正面如摩呬沙目佉相

作大黑色於右邊設哩識上有三面
中面青色右面赤色左面黃色皆念
怒相左邊設哩識上亦三面中面白
色右面煙色左面黑色皆念怒相二
設哩識中間作第八面大赤色念
怒相次上作第九面作念怒童子
相黃色頭有五髻作童子裝嚴如
是九面皆有
三目現大惡相或大笑相吐舌外
出眉相顰蹙感身大腹頭髮堅立
象皮爲衣髑髏裝嚴具三十四臂
右第一手執刀第二手執頻泥波
羅第三手執擣杵第四手執魚哩
迦第五手執迦拏野第六手執令
第七手執椿第八手執人頭第九
手執鉤第十手執寶棒第十一手
執羯磨第十三手執金剛杵第十四
手執輪第十五手執金剛杵第十六
手執金剛骨朵第十七手執契吒
迦第十八手執摩嚧迦第十九手
執摩嚧迦第二十手執契吒迦第二
十一手執契吒迦第二十二手執契
吒迦第二十三手執契吒迦第二十四
手執契吒迦第二十五手執契吒迦
第二十六手執契吒迦第二十七手
執契吒迦第二十八手執契吒迦第
二十九手執契吒迦第三十手執契
吒迦第三十一手執契吒迦第三十二
手執契吒迦第三十三手執契吒迦
第三十四手執契吒迦第三十五手
執契吒迦第三十六手執契吒迦第
三十七手執契吒迦第三十八手執
契吒迦第三十九手執契吒迦第四
十手執契吒迦第四十一手執契吒
迦第四十二手執契吒迦第四十三
手執契吒迦第四十四手執契吒迦
第四十五手執契吒迦第四十六手
執契吒迦第四十七手執契吒迦第
四十八手執契吒迦第四十九手執
契吒迦第五十手執契吒迦第五十一
手執契吒迦第五十二手執契吒迦
第五十三手執契吒迦第五十四手
執契吒迦第五十五手執契吒迦第
五十六手執契吒迦第五十七手執
契吒迦第五十八手執契吒迦第五
十九手執契吒迦第六十手執契吒
迦第六十一手執契吒迦第六十二
手執契吒迦第六十三手執契吒迦
第六十四手執契吒迦第六十五手
執契吒迦第六十六手執契吒迦第
六十七手執契吒迦第六十八手執
契吒迦第六十九手執契吒迦第七
十手執契吒迦第七十一手執契吒
迦第七十二手執契吒迦第七十三
手執契吒迦第七十四手執契吒迦
第七十五手執契吒迦第七十六手
執契吒迦第七十七手執契吒迦第
七十八手執契吒迦第七十九手執
契吒迦第八十手執契吒迦第八十一
手執契吒迦第八十二手執契吒迦
第八十三手執契吒迦第八十四手
執契吒迦第八十五手執契吒迦第
八十六手執契吒迦第八十七手執
契吒迦第八十八手執契吒迦第八
十九手執契吒迦第九十手執契吒
迦第九十一手執契吒迦第九十二
手執契吒迦第九十三手執契吒迦
第九十四手執契吒迦第九十五手
執契吒迦第九十六手執契吒迦第
九十七手執契吒迦第九十八手執
契吒迦第九十九手執契吒迦第十
手執契吒迦第十

執抄沙迦第十四手作期剋印第十
五手執幡第十六手執帆左右二手
執象皮有一十六足右第一足踏入
第二足踏水牛第三足踏黃牛第四
足踏驢第五足踏駝馳第六足踏狗
第七足踏羊第八足踏野狐左第一
足踏鷲鳥第二足踏獾狐第三足踏
烏第四足踏師子第五足踏細鼯第
六足踏狢怛囉第七足踏摩賀俱囊
第八足踏鶴身有光焰猶如劫火照
耀熾盛有大威力口稱發吒字聲如
雷震人天聞見皆大怖畏此金剛陪
囉嚩不唯食人血肉髓腦乃至三界
諸天亦怖食噉持明之人作觀想時
於寂靜處屏絕異境正念專註穩真
如理觀想賢聖得現前已想賢聖身
即是我身已獲如是住於無畏復觀
心中現一日輪於日輪上觀大明字
得字現已放光四照持明之人如是
觀想得成就已乃可持誦持誦之時
常念五種甘露之藥及摩賀鉢囉你
波持誦根本大明滿三洛叉得數滿
已方於此後作成就法若依儀軌無

差謬者於一切法決定成就

畫像儀軌分第四

持明之人欲畫本尊大金剛陪囉嚩
像者當先訪求巧妙畫匠而彼畫匠
須是清淨無有懈怠輕慢之過兼具
慈悲忍信之心求得如是有德人已
持明之人隨彼畫人所索工直隨索
便與不得酬價得畫匠已持明之人
方可求彼勇猛正直人衣或求女人
隱觸之衣或求女人產生衣若無如
是等衣即用屍衣求得衣已即於寂
靜無人到處令彼畫人擇日起首作
懺畫像除持明人及畫匠外諸餘之
人竝不得見若令人見作法不成大
金剛陪囉嚩相者一身九面鰥形黑
色三十四臂一十六足第一面者黑
色摩呬沙目佉相右邊設哩誡上有
三面中青色右赤色左黃色皆忿怒
相左邊設哩誡上亦三面中白色右
煙色左黑色二設哩誡中間畫第八
面赤色於第八面次上畫第九面作
妙吉祥童子相黃色如是九面皆忿
怒相具三十四手右第一手執刀第

二手執頻泥波羅第三手執擣杵第
四手執魚哩迦第五手執迦拏野第
六手執大芥第七手執槍第八手執
箭第九手執鉤第十手執寶棒第十
一手執竭椿誡第十二手執輪第十
三手執金剛杵第十四手執骨朵第
十五手執利劍第十六手執摩嚕
迦左第一手執鬘腰第二手執人頭
第三手執契吒第四手執人足第五
手執胃索第六手執弓第七手執頻
怛囉第八手執鈴第九手執人手第
十手執屍衣第十一手執籤人第十
二手執火爐第十三手執抄沙迦第
十四手作期剋印第十五手執幡第
十六手執帆左右二手執象皮右第
一足踏人第二足踏水牛第三足踏
黃牛第四足踏驢第五足踏駝駝第
六足踏狗第七足踏羊第八足踏野
狐左第一足踏鷲第二足踏獾狐第
三足踏鳥第四足踏師子第五足踏
細異表鳥第六足踏你怛囉第七足踏
摩賀設俱曩鳥第八足踏娑囉娑於
像前畫尸陀林中有種種囉叉娑鬼

神呪多聲等又畫尸俱懸樹上右懸掛人屍及有鐵屍復於林下畫衆人屍有雜類飛鳥及狐狗等食衆屍相於本尊前畫持明人裸身被髮以髑髏爲冠以五種甘露藥塗身手持拏摩嚕迦及髑髏羯磔等作瞻顧本尊陪囉嚩面復大笑行入尸陀林相如是畫像畢已將此幪安於深密寂靜之處常燒人肉爲香供養持明人用人骨爲數珠於此像前以虔心專註一日三時持誦大明滿三洛叉然後隨意作法決定成就此畫幪像不得寄於他人亦不得輒於人前開展令人瞻見持明之人以酒肉爲食又復一日三時以吠嚕左曩及人血相和爲香於幪前焚燒以爲供養如是至誠不退者決定獲得最上成就護摩法分第五

復次持明人欲作護摩求成就者先須頸前持誦本尊根本大明先行滿足然後如儀備辦所用柴及一切物等具足已持明人然後於夜分時將諸護摩物獨往尸陀林中依法求其

成就得悉地已此後隨意作一切法
復次持明之人於金剛陪囉嚩前用
人肉和酒誦大明日日作護摩一百
八徧滿六箇月持明人當得摩賀三
滿多

復次持明人欲求大力囉惹及人民
敬愛者當依摩曰沙目佉法端坐觀
想已身為陪囉嚩手執鉤及罽索復
想此身中化出妙吉祥往彼所降人
處牽引彼人來入身中又想十字大
明赤色現彼人心中如大智相持明
之人作是法時至於極大力者亦可
敬愛乃至盡生一切隨意

復次持明人欲作息災者當於陪囉
嚩像前作爐面東坐於爐中燒鉢羅
舍木柴用酥蜜及訥哩嚩草相和誦
大明作護摩一百八徧乃至國城皆
得災息

復次持明人作增益法者當面東坐
觀想本尊得現前已即於爐中燒烏
曇摩木柴用脂麻白粳米酥相和日
三時作護摩千徧速得增益

復次持明人欲作調伏者用孔雀獠

狐地烏馬水牛等必尸多及頭髮穀糠等物爲藥於燒屍火內稱名誦大明作護摩者速令調伏或取燒屍殘柴及於旃旌羅家取火於自舍內稱彼名誦大明作護摩者於七日內亦得調伏作此法者金剛薩埵亦可調伏

復次持明人爲設咄嚕者當用人骨吠嚕左褭誡囉捺婆羅拏溼嚕那羅拏及棘針頭髮指甲等用油相和然後於燒屍坑前面南坐稱名誦大明一百八徧彼設咄嚕三日內除滅或於深密寂靜之處作三角爐一切同前用諸物等作護摩一百八徧亦可除滅

復次持明人欲發遣設咄嚕者當用烏肉及駝駝糞以酒相和持明人裸形被髮入尸陀林中於燒屍坑前面南坐先想風輪復想風輪上有設咄嚕得觀現前已將前諸物於燒屍火中作護摩一千徧速自遠去

復次作發遣設咄嚕者用烏肉及米糠和燒曼陀羅柴同作護摩七日

自去又用烏肉同前作護摩一千遍
三日自去

復次持明人取牛肉及血稱名誦大
明作護摩一千遍彼所稱名人速來
降伏承事或用狗肉和金剛水於夜
分時作護摩一百八遍亦速來降伏
及奉珍寶或用馬肉及吠嚕左曩相
和於深密處夜分時作護摩一百八
遍至七日得囉惹及一切人悉皆降
伏或用象肉及輸迦羅相和於夜分
時作護摩七日內一切人降伏
復次持明人用肉及魚和酒作護摩
一切悉怛哩皆來降伏

復次持明人觀想男女二人身紅色
稱名誦大明面西坐燒佉你囉木柴
用脂麻及白（黏）米以金剛水和作護
摩七日自來降伏親近承事

復次作勾召用芥子作彼像於佉你
囉木火中作護摩至七日所召必至
或用五種甘露藥和酥於佉你囉木
火中作護摩一百八遍所召速來
觀想成就分第六

復次持明之人欲作此法者先須習

此觀想令其精熟然後作法

復次持明人欲除滅設咄嚕者依摩
呬沙目佉法觀想囉字得今明現前
已即復變成火輪火焰熾盛於火輪
上想設咄嚕裸形被髮羸弱相持明
人又於已身中化出忿怒明王手執
利劍斷截設咄嚕身血因而噉食之
其設咄嚕決定除滅如是作觀想法
誦大明至於七日非唯凡夫乃至金
剛薩埵亦可除滅

復次持明人先觀自身如摩呬沙目
佉已即同前想大火輪於火輪上想
設咄嚕作怖畏顛掉相又想有惡羅
刹食彼設咄嚕次想烏鷲狐狗之類
競來食噉之相彼設咄嚕當自除滅
復次持明人作發遣法先觀想鉢字
得現前已即變成半月風輪想設咄
嚕在風輪上裸身被髮羸弱之相持
明人想自身如摩呬沙目佉亦在風
輪上次想風輪變成駝駝想設咄嚕
乘駝馳南去相復想有焰摩王被髮
手執寶杖隨後擊之如是觀想若經
七日非獨凡夫乃至聖賢亦可發遣

復次持明人依摩呬沙目法法端坐
觀想設咄嚕或乘鷲或乘鳥復想有
焰摩王右手執杖左手捉髮擲於向
南作如是想經於七日發遣一切無
不去者

復次持明人爲與除解蚰蝨大毒者
即先觀想自心成八葉白蓮花上想
有第三音字却變成已身白色復想
一字現於頂上從一字中流出甘露
灌被若蚰之人又想八葉蓮花於八葉
中現八大龍王於龍眼中復出甘露
灌蚰蝨人身作此法時至於大毒滿
於三界亦可除退持明之人若作此
法乃至自食大毒亦無所害

尔時大金剛陪囉嚩訶說是種種儀軌
法已復告衆言我先所誡勿得違犯
若違犯者現獲殃咎後受地獄無量
之報陪囉嚩訶說是語已禮佛而退

佛說妙吉祥瑜加大教大金剛陪囉嚩訶觀
想成就儀軌經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

刺雕造

佛說大乘八大曼拏羅經

兵

西晉三藏朝臣支婁迦讖譯 後漢本 詔譯

如是我聞一時佛在補陀落迦山聖觀自在菩薩宮中有無數百千俱胝那由他菩薩恭敬圍繞今時會中有一菩薩名寶藏月光即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊如來應供正等覺今有所問願佛慈悲斷我疑惑

今時世尊告寶藏月光菩薩摩訶薩言汝今問我樂聞之法是義云何當為汝說時寶藏月光菩薩摩訶薩聞佛語已而白佛言世尊若有善男子善女人欲作八大曼拏羅云何受持恭敬供養佛言善哉善哉若有善男子善女人於此八大曼拏羅依法受持恭敬供養有大功德出生智慧利益無量乃至三際衆生皆得成就無等正智善男子汝今諦聽當為汝說此八大曼拏羅具八大菩薩根本心大明若常持誦恭敬供養所有五逆重罪一切諸惡悉皆除滅而能成就

無上勝義大明曰

唵引摩賀引尾囉娑嚩訶引賀引

此是佛心大明安曼拏羅中心誦此
大明獻佛供養

後次聖觀自在菩薩心大明曰

唵引訖哩二合賀鉢捺摩二合室哩二合

曳娑嚩訶二合賀引

慈氏菩薩心大明曰

昧賀引囉尼娑嚩訶二合賀引

虛空藏菩薩心大明曰

阿譏哩婆引野娑嚩訶二合賀引

普賢菩薩心大明曰

莎訖哩二合惹野娑嚩訶二合賀引

金剛手菩薩心大明曰

俱尾囉娑嚩訶二合賀引

曼殊室哩菩薩心大明曰

室哩引暗囉伽娑嚩訶二合賀引

除蓋障菩薩心大明曰

你娑囉嚩娑嚩訶二合賀引

地藏菩薩心大明曰

叱賀引囉娑嚩訶二合賀引

如是八大菩薩根本心大明作如來
曼拏羅若有善男子善女人於此曼

拏羅依法受持志心持誦根本大明
彼人速得成就阿耨多羅三藐三菩
提

佛說大乘八大人覺拏羅經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大乘八大人覺經

第三張

年

囉嚩拏說救療小兒疾病經

兵

西譯經藏明鑒天鼓經部讚人臂寶奉譯

尔時囉嚩拏觀於世間一切小兒從
 其初生至十二歲並在幼稚癡騃之
 位神氣未足鬼魅得便有十二曜母
 鬼遊行世間於晝夜分常伺其便或
 因眠睡或獨行坐於此之際現作種種
 差異之相驚怖小兒令其失常喻取
 精氣因成疾病遂至殤夭我見是事
 深所哀愍我今爲說十二曜母鬼執
 魅小兒年月時分所患疾狀及說大
 明救療之法乃至作法出生祭祀儀
 則若復有人聞我所說有疾患者時
 持明人依於我法而作救療發至誠
 者定獲輕澆安樂吉祥十二曜母鬼
 名者所謂
 摩怛哩難那^一蘇難那^二哩嚩帝^三
 目佉曼尼迦^四尾拏^五
輸瑟迦^八阿哩也迦^九漆
婆迦^十必隸冰砌迦^{十一}塞健駄^{十二}
 如是等十二曜母鬼執魅小兒爲求
 祭祀我今各各說其執魅相狀若復

小兒於初生日初生月初生年被執
魅者是摩怛哩難那母鬼所執其小
兒先患寒熱身體瘦弱漸漸乾枯心
神荒亂身常顫掉啼哭不食者持明
人於二河岸取土作患小兒像於四
方曼拏羅內面西安小兒像復於曼
拏羅設種種香花及白色飲食乃至
酒肉等復設七座幢燃七盞燈復用
白芥子野狐糞貓兒糞安悉香地皮
以如是等藥用黃牛酥同和爲香燒
薰小兒復用莊麻油麻荊子或用葉
及葦茭羅樹葉罽囉迦藥如是五藥
以水煎之沐浴小兒即誦大明加持
如上曼拏羅中祭食及種種物誦大
明日

唵引曩謨囉引嚩拏引野一怛賴二合

路枳也二合尾捺囉二合鉢拏引野二

賀曩嚩日哩二合拏三沒囉二合憾摩

二合難你曩四摩引哩二合嚩二合嚩閉拏

五摩引怛哩二合難那六嚩囉嚩囉

輸瑟迦二合輸瑟迦八捫左捫左九

俱摩引囉崗娑嚩二合智十

如是誦大明加持已出於城外以日

土俱摩引囉崗婆縛引賀引十

如是誦大明加持已出於城外以戌時面西祭蘇難那母鬼所有祭食香花等物隨處棄之所患小兒速得除瘡

復次小兒於初生後第三日第三月第三年得患者是哩縛帝母鬼所執其小兒忽然驚悸叫呼啼哭身體疼痛寒熱無恒頭面顫動顧視自身漸漸羸弱不思飲食以至枯瘦者持明人當用種種上味肉食及生肉生魚酒等設紅色幢八座燃燈八盞復用尾螺樹葉安息香地皮蒜貓兒糞白芥子等用酥同和燒薰小兒及同前五藥煎以水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨囉引縛拏引野一捺舍

縛那曩二贊捺囉三賀引婆引

野三鉢囉二舍入縛三捺多賀婆多

引野四賀曩曩賀曩五那賀那賀六

摩哩那二舍野摩哩那三舍野七努瑟

吒三屹囉二舍欣入謨吒野謨吒野

娑嚩_引賀_九

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向北祭哩嚩帝母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘡

復次小兒於初生後第四日第四月第四年得患者是目佉曼尼迦母鬼所執其小兒先患寒熱欬嗽吐逆身顫垂頭啼哭手搔兩目顧視人面不思飲食饒大小便者持明人當於河兩岸取土作病小兒像面西安曼擎羅內復設種種香花及生熟肉食并酒果等又用紅色幢四座燃四盞燈復用堯羅子蛇皮猫兒糞牛角虎爪白芥子等同和為香燒薰小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼擎羅中祭食及種種物即說大明曰

唵_引曩謨_一沒囉_{二合}憾摩_引尼鉢_{一合}

努_{二合}摩呬涇嚩_{三合}囉_{二塞}剛_{三合}那

虎多_引設曩_{三目}佉曼尼迦_四賀曩

賀曩_五摩哩那_{二合}野摩哩那_{三合}

野_六你訖哩_{二合}多野_七你訖哩_{三合}多

野八佉引四佉引四九婆誡縛帝十

目佉曼尼迦引娑縛二合賀引十

如是誦大明加持已出於城外用戌時面向南祭目佉曼尼迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘡

復次小兒初生後第五日第五月第五年得患者是尾拏引寐迦母鬼所執其小兒先患心神恍惚多發瞋怒寒熱不恒欬嗽吐逆身忽生瘡如水泡相眼視虛空不思飲食漸漸羸瘦腹陷不現者持明之人當造白色飲食及酒肉等設白色幢五座燃燈五盞并種種香花等復用安息香蒜蛇皮貓兒糞白芥子等用酥同和爲香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明日

唵引曩謨囉引縛拏引野一怛賴二合

路迦也二合尾捺囉二合波拏引野二

尾拏引寐迦引尾拏引寐迦引謨乞

又二合野三謨乞又二合野四賀曩賀

曩五贊捺囉二合賀引細曩六捫左

捫左七尾拏引囉迦引娑縛引賀八

如是誦大明加持已出城外於日中
時面西祭尾拏囉迦母鬼所有祭食
種種等物隨處棄之所患小兒速得
除瘴

復次小兒初生後第六日第六月第
六年得患者是設俱你母鬼所執其
小兒先患寒熱或笑或啼身體顫動
而有穢氣不思飲食漸漸羸瘦者持
明人用米粉一斗作病小兒像面西
安曼拏羅中復設種種香花飲食
酒肉及乳粥等復設白色幢四座燃
燈四盞復用安息香蒜麝皮貓兒糞
白芥子酥同和為香燒熏小兒復用
同前五藥水沐浴小兒即誦大明加
持如上曼拏羅中祭食及種種物即
說大明曰

唵引曩謨婆訶縛帝一囉引縛拏

引野二則俱漚縛二合囉引野三必哩

二今多尾捺囉二合鉢拏野四縛日哩

二合拏賀曩賀曩五設俱你捫左捫

左六俱摩引囉崗娑縛二合賀七

如是誦大明加持已出於城外於戌

時面向南祭設俱你母鬼所有祭食
種種物等隨處棄之所患小兒速得
除瘡

復次小兒初生後第七日第七月第
七年得患者是布多那母鬼所執其
小兒先患寒熱身體疼痛多大小便
常拳二手不思飲食漸漸羸瘦者持
明人用吉祥草作病小兒像面西安
曼拏羅中復用種種紅色花及造紅
燈八盞復用安息香地皮屍髮虎爪
額摩樹葉貓兒糞白芥子酥同和爲
香燒熏小兒復同前用五藥水沐浴
小兒即誦大明加持如上曼拏羅中
祭食及種種物即說大明日

唵引曩謨婆誡嚩帝一囉唵引嚩

野二朗俱溼嚩三合囉引野三必哩

二合多尾捺囉二合鉢拏引野四俱摩

引囉屹囉二合賀五你訖哩二合覩六

賀曩曩賀曩十祖蘭拏二合祖蘭拏

二合娑嚩二合賀八

如是誦大明加持已出於城外以戍
時面向西方祭布多那母鬼所有祭

食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘴

復次小兒初生後第八日第八月第八年得患者是輸瑟迦母鬼所執其小兒先患寒熱作荒亂相身體疼痛眼不見物垂頭無力身出穢氣不思飲食者時持明人用米粉一斗作黑殺羊一頭以頭向西安曼拏羅內復用香花乳粥上味飲食及酒肉等復設白色幢五座燃燈五盞復用安息香娑惹囉娑地皮蒜白芥子貓兒糞酥等同和為香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨囉引縛拏引野一怛賴吞

路迦也二合尾捺囉引二合鉢拏引野二

入縛二合羅入縛二合羅三鉢囉二合入

縛二合羅鉢囉二合入縛二合羅賀曩

賀曩五呼登吒半音娑縛引三合賀六引

如是誦大明加持已出於城外於戌時面向南方祭輸瑟迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速

得除癘

復次小兒初生後第九日第九月第九年得患者是阿哩也迦母鬼所執其小兒先患寒熱身顫啼哭遍身疼痛口吐涎沫吐逆不止或垂頭頸或目返視不思飲食者持明人用米粉一斗作白色糝羊一頭用白色香塗羊以頭向西安曼拏羅內復設種種香花上味飲食酒肉等復設白色幢四座燃燈四盞復用蛇皮為香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明日

唵引曩謨朗迦引地鉢多曳一朗罰

涇罽二合囉引野二賀曩賀曩三鉢

左鉢左四吽吽五發吒半音娑罽

二合賀引

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向北方祭阿哩也迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除癘

復次小兒初生後第十日第十月第十年得患者是深婆迦母鬼所執其

小兒先患寒熱忽作惡聲吐逆不止
多大小便饒患眼目及患牙齒不思
飲食者時持明人取河兩岸土作小
兒像用牛黃塗像面西安曼拏羅中
復設種種香花及上味飲食酒肉等
復用安息香雞翅牛角地皮人骨猫
兒糞白芥子酥同和為香燒熏小兒
復用同前五藥水沐浴小兒即誦大
明加持如上曼拏羅中祭食及種種
物即說大明曰

唵引曩謨婆訛嚩帝一嚩酥你嚩
引野二囉摩奴手毗摩嚩播野三賀
曩賀曩曩四吽發吒半音娑嚩二合引
賀引五

如是誦大明加持已出於城外以戌
時面向南方祭染婆迦母鬼所有祭
食種種物等隨處棄之所患小兒速
得除瘴

復次小兒初生後第十一日第十一
月第十一年得患者是水砒迦母鬼
所執其小兒先患寒熱身體顫動指
節疼痛啼哭吐逆不思飲食仰視虛
空漸漸羸瘦者時持明人當用黑豆

粉一斗作患小兒像用赤檀香塗已
面西安曼拏羅內復以種種香花飲
食及酒肉等布作二十五分設二十
五幢燒二十五燈復用鵠糞鵠鷄翅
人糞段羊角貓兒糞白芥子以酥同
和爲香燒熏小兒復用同前五藥水
沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏
羅中祭食及種種物即說大明日
唵引曩謨婆誡縛帝一囉縛拏引
野二贊捺囉二合賀引娑三縛也合
屹囉二合賀娑多二合野四入縛一合
羅入縛二合羅五鈴囉二合入縛二合
羅鈴囉二合入縛二合羅六賀曩賀
曩七努瑟叱二合屹哩二合賀娑縛二合
賀八引

如是誦大明加持已出於城外以戌
時面向西方祭冰砌迦母鬼所有祭
食種種物等隨處棄之所患小兒速
得除瘳

復次小兒初生後第十二日第十二
月第十二年得患者是塞健駄母鬼
所執其小兒先患寒熱瞋目視人又如
期剋人相畜搦手足及畜腹肚漸漸

羸瘦不思飲食者持明人用大麥麴
作小兒像面西安曼拏羅內復以種
種香花及上味飲食酒肉等并設紅
色幢八座燃燈四盞復用牛角白芥
子安息香蒜虵皮貓兒糞酥等同和
爲香燒熏小兒復用同前五藥水沐
浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅
中祭食及種種物即說大明日

唵司曩謨囉司縛拏司野一怛哩

二合布囉二尾曩司舍曩司野三能

瑟叱囉三合怛迦二合囉羅四婆引酥

囉司野五贊捺囉三合加貝細曩六賀

曩賀曩七摩哩那二合摩哩那八合難

尼曩九尾捺囉二合鉢野十尾捺囉

二合鉢野十塞健二合默十捫左捫左

三俱摩囉四吽吽五發吒半音發

吒半音娑縛二合賀引十

如是誦大明加持已出於城外以忒

時從於東方旋轉四方祭塞健默母

鬼所有祭食及種種物等隨處棄之

所患小兒速得除瘰

今時囉縛拏說是救瘰小兒瘰癧經

已歡喜而退

羅博學手說救療小兒疾病經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

羅博學手說救療小兒疾病經

第十四張

共

佛說較量一切佛刹功德經

其

要譯經藏經卷之六 佛說較量一切佛刹功德經 唐 奉 詔 譯

如是我聞一時佛在王舍城法野菩
提道場坐金剛摩尼寶師子之座有
菩薩摩訶薩衆周匝圍繞復有十佛
刹百千俱胝那由他衆聽佛說法余
時會中有一菩薩摩訶薩名不思議
光王即從座起瞻視大會諸菩薩已
而白衆言汝諸佛子今當諦聽此娑
婆世界滿一大劫較量時分是彼西
方極樂世界無量壽佛刹一晝夜佛
子彼極樂世界一大劫較量時分是
阿你彌沙世界縛日囉 三合娑誡囉鉢
囉摩哩那曩如來佛刹一晝夜佛子
彼阿你彌沙世界一大劫較量時分
是不退輪光明世界敷蓮花身如來
佛刹中一晝夜佛子彼不退輪光明
世界一大劫較量時分是無塵世界
法王如來佛刹中一晝夜佛子彼無
塵世界一大劫較量時分是燈光世
界師子如來佛刹中一晝夜佛子彼
燈光世界一大劫較量時分是善光
世界毗盧遮那如來佛刹中一晝夜

佛子彼善光世界一大劫較量時分
是難勝世界法敷身如來佛刹中一
晝夜佛子彼難勝世界一大劫較量
時分是謨賀世界一切通意王如來
佛刹中一晝夜佛子彼謨賀世界一
大劫較量時分是現圓光世界讚歎
如來佛刹中一晝夜佛子如是一切
世界依劫算數過十佛刹百千俱胝
那由他微塵數劫已有世界名蓮花
吉祥彼佛世尊名賢吉祥是彼佛刹
中一晝夜佛子彼有菩薩地名普行
地行如是無量菩薩行佛子若復有
人於此較量一切佛刹功德經受持
讀誦爲他解說彼人命終十方佛刹
恒河沙數諸佛如來悉皆現前滿彼
有情一切所願佛說此經已不思議
光王菩薩及諸大衆聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

佛說較量一切佛刹功德經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

難你計涇漚囉天說支輪經

兵

要讀經藏經教義說解明教大旨目 卷八 奉詔譯

尔時難你計涇漚囉天普觀世間一
 切男女因於生時值諸宮宿所感善
 惡至壽命盡於其中間或貴或賤或
 富或貧有孝有忠好文好武至於端
 嚴醜陋愚鈍聰慧疾病夭枉鰥寡孤
 惇猛惡剛強溫柔恭順言正行直識
 愧知慙曉達天文明察世事或重佛
 法樂修善事或慕妖魔信邪造惡又
 或好遊山水遂性全真又或樂作商
 估貿易寶貨或好布施或即慳貪
 並乃表於相狀顯著身軀爲幢爲螺
 作文作曆一切美惡並稟一身亦乃
 宿有因緣今值星曜恐其未曉略爲
 宣揚
 復次天羊宮當火曜直在婁宿胃宿
 全分昴宿一分其日生者相貌端嚴
 身軀細妙孝於父母敬事尊長多眷
 屬饒僕從具勇猛有精神有大福德
 不奈飢寒樂於法知慙愧好布施心
 堅固言行真實見解明了合得君王

愛重衆人欽仰眼俊貪色多好遊歷
一生多饒齒疾及有癩病壽或中天
於生後第四年合有火難至年十八
亦合中天至年二十五合有虎狼之
難亦主海中死當天難時若遇吉曜
臨照即延壽命至一百歲於八月內
值火曜及昴星直日夜半時命終
復次金牛宮當金曜直在昴宿三分
畢宿參宿各二分其日男女生者相
貌端嚴身分長細面有星顰合主大
富常受快樂多饒眷屬亦多奴僕氣
性剛強不宜妻妾少小辛苦晚年之
後復得父母資財即受快樂有精神
善工巧見識明了所作堅固好樂布
施貪愛食味饒患喉病至二十五歲
命合中天若於是時復得吉曜臨照
變惡爲善得延壽命至於百歲後患
風狂病於九月中當水曜及畢宿直
日終於聖跡之地

復次陰陽宮當水曜直在參宿二分
觜宿井宿各三分其日男女生者稟
性柔善身相端正所言真實談對辯
捷於其次友分義長遠偏好香花貪

愛食味稟性滑稽厚於女色目觀美
麗神魂如失於諸幻術見者愛樂於
成就法修習必得若學禁龍及呪水
法於此二法最得精妙少小辛苦至
中年後方有名譽見者愛重初生之
後至第五年有中天難於天難時若
遇吉曜臨照變惡爲善得延壽命至
八十歲於十月內遇水曜及參宿直
日於日中時因疾命終

復次於巨蟹宮當太陰直在井宿鬼
宿柳宿全分其日男女生者身分長
細稟性柔善有智慧能忍事孝順父
母最得父母憐愛於手中足下合有
蓮花紋螺紋輪紋及吉祥果紋相多
有妻妾眷屬又多奴僕少年微賤晚
歲豐富樂法勇猛好於布施供養賢
聖及諸師長性好遠遊初生後至二
十歲合於樹上落下因此傷夭當此
之時若遇吉曜臨照變惡爲善得延
壽命至八十歲於十一月當參宿及
金曜直日夜半時命終

復次於師子宮當太陽直在星宿張
宿翼宿各一分此日男女生者爲性

急躁舉措多瞋生二三子每所憐愛過於己命雖豐財寶心常知足好樂供養一切賢聖爲人不拘散誕自足偏好食肉亦好食魚或往他國亦不受飢寒恒怖疾病不懼大水年至十五有中夭難若遇吉曜臨照變惡爲善得延壽命至於百歲於十二月內當土曜及星宿直日於燒伽河北岸而趣命終

復次雙女宮當水曜直在翼宿二分軫宿角宿各二分其日男女生者猴面廣目肋下有鰐人見敬愛樂法愛香花年少微賤晚歲豐財然多疾病偏饒患目好在他國不宜妻妾每觀美麗神鬼失次年至三十有中夭難當天難時遇吉曜臨照變惡爲善得延壽命至八十歲於正月內因患瘡命終

復次天秤宮當金曜直在角宿二分亢宿或宿各三分其日男女生者爲人孝順福祿自如稟性急躁多有瞋怒然識見明達審察微細復有氣義又能剛忍長於親友滑稽好色多遊

外國或於非次得快樂事合主手中
有幢蓋紋相至二十二歲有中夭難
於天難時若遇吉曜臨照變惡爲善
得延壽命至九十七於二月內值火
曜及房宿直日命終

復次天蠍宮當火曜直在氐宿及房
宿心宿各一分其日男女生者合主
利根所學易成爲人氣義雖豐財寶
或聚或散至年十八有蛇蠍虎狼之
難至年二十再有中夭之難當天難
時若遇吉曜臨照變惡爲善得延壽
命至七十七歲於三月內值火曜及
房宿直日命終

復次人馬宮當木曜直在尾宿箕宿
斗宿各一分其日男女生者合主身
相端嚴兼有福慶稟性柔善持戒堅
固凡所言說悉務真實足智慧好論
義一生之中常處大富於年少時又
得伏藏至十八歲有中夭難於天難
時若得吉曜臨照變惡爲善即延壽
命至七十七歲於四月內值金曜及
牛宿直日因斷食投水而終

復次摩竭宮當土曜直在斗宿三分

牛宿女宿各二分其日男女生者身
相端直隱處有鷹爲性偏急常多瞋
怒目相女奴俊然有氣義智慧不群全
忠孝多朋友心勇猛樂鬪戰愛歌舞
好技術復愛香花多有妻妾年至三
十有中夭難當天難時遇吉曜臨照
變惡爲善得延壽命至七十五於五
月內值土曜及危宿直日命終

復次寶瓶宮當土曜直在女宿二分
危宿室宿各三分其日男女生者合
主大富常受快樂多有眷屬亦多奴
僕而於父母志切孝養雖有妻室不
守財物所生之子有夭歿者眼目甚
俊然有氣義凡事明察所爲長久性
不慳吝唯好布施所聚財物亦有破
散生怖虎狼年至十八有虎狼之難
於有難之際若遇吉曜臨照變惡爲
善得延壽命至八十四於六月內值
太陽及奎宿直日因患瘡而終

復次雙魚宮當木曜直在室宿壁宿
奎宿各一分其日男女生者身分端
正眼目甚俊多有妻妾眷屬復多僮
僕稟性急躁常多瞋怒有筋力貪肉

食復好食魚然好布施及供養賢聖
愛香花好技術貪著美色亦為女如
言多真實亦合謗師主患耳疾亦主
長壽年至十八有上樹上牆墮落之
難若遇吉曜臨照變惡為善得延壽
命至九十五於七月內值土曜及壁
宿直日因患瘡而終
復說諸宿攝於三趣

所謂奎婁參井鬼軫亢房牛等九宿
攝於天趣胃昂觜柳星角心尾等
九宿攝羅刹趣箕室張畢女危斗壁
翼等九宿攝於人趣若遇天趣諸宿
照臨生者凡是男女皆處富貴子孫
昌盛一切吉祥最為第一

余時難你計涇縛囉天為於世間一
切男女說支輪已歡喜而退

難你計涇縛囉天說支輪經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

迦葉仙人說醫女人經

兵

受持此經藏教者其功德無量不可說不可說 諸奉 謹譯

尔時唵嚩迦仙人忽作是念世間衆生皆從女人而生其身而彼女人從初懷孕至滿十月或復延胎至十二月方始產生或於中間有其病患於病患時極受苦痛我今方便請問於師稟受方藥與作救療作是念已即詣於師迦葉仙人伸師資禮而作問言大師迦葉是大智者我今欲有所問願垂聽許迦葉仙言恣汝所問時唵嚩迦仙人白言女人懷孕期當十月或十二月日滿方生云何中間有諸病患遂致胎藏轉動不安或有損者苦惱無量我師大智願爲宣說救療如是病苦方藥作是問已聽受而住

尔時迦葉仙人告唵嚩迦仙言女人懷孕不知保護遂使胎藏得不安隱我今爲汝略說隨月保護之藥懷孕之人第一月內胎藏不安者當用栴檀香遣花憂鉢羅花入水同研後入

乳汁乳糖同煎溫服此藥能令初懷孕者無諸損惱而得安樂

復次告吟嘽迦仙言女人懷孕於第二月胎藏不安者當用青色憂鉢羅花俱母那花根蔞角仁羯細嚕迦等藥諸藥等分搗篩爲末用乳汁煎候冷服之此藥能令胎藏不損疼痛止息晝夜安隱

復次女人懷孕至第三月胎藏不安者當用迦俱唎藥叱囉迦俱唎藥及蔞麻根等諸藥等分以水相和研令極細又入乳汁同煎令熟後入乳糖及蜜相和冷服此藥能安胎藏止息疼痛若有患者服之安樂

復次女人懷孕至第四月胎藏不安者當用蔞梨草根并枝葉等憂鉢羅花并及莖蔞等分用之以水相和研令極細復用乳汁同煎令熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第五月胎藏不安者當用瓠子根及憂鉢羅花各用等分搗篩令細後入蒲萄汁乳汁乳糖

同煎候冷服之此藥能安胎藏止息
疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第六月胎藏不安
者當用闍阿羅藥子摩地迦羅惹藥
薩訖多嘑藥各用等分以水相和研
令極細復入乳汁同煎後入乳糖及
蜜候冷服之此藥能安胎藏止息疼
痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第七月胎藏不安
者當用菰藟草枝葉并根搗節為末
用乳糖及蜜為丸用肉汁服之復以
肉汁飡飫食之或食菜豆粥飫此藥
及飫能安胎藏患者服食而得安樂
復次女人懷孕至第八月胎藏不安
者當用三輪識藥蓮花青憂鉢羅花
菰藟草各等分以冷水相和研令極
細後入乳汁及糖蜜等同煎候冷服
之此藥能安胎藏止息疼痛患者服
之而得安樂

復次女人懷孕至第九月胎藏不安
者當用蕪麻根迦俱嚩藥舍羅鉢赦
尼藥沒哩賀底藥各等分以冷水相
和研令極細入乳汁同煎候冷服之

此藥能安胎藏止息疼痛患者服之
而得安樂

復次女人懷孕至第十月胎藏不安
者當用菉豆憂鉢羅花等分以水相
和研令極細復入乳糖及蜜并乳汁
同煎候冷服之此藥能安胎藏止息
疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕延胎十一月胎藏不
安者當用青憂鉢羅花娑路剎藥
蓮花并莖等分以冷水相和研令極
細後入乳汁乳糖同煎候冷服之此
藥能安胎藏止息疼痛患者服之而
得安樂

復次女人懷孕延至第十二月胎藏
不安者當用迦俱隸藥吐囉迦俱隸
藥甘草憂鉢羅花各等分搗篩令
細以水同研後入乳汁相和煎熟候
冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患
者服之而得安樂

今時吟嚙迦仙人間師說是女人懷
孕保養法已歡喜信受作禮而退
迦葉仙人說醫女人經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大家新譯三藏聖教序

高

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣極溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌究妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕憲茲博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如磨瑩燭火不足比之於
者哉

佛說瑜伽大教王經卷第一

大德高僧藏朝獻大德高僧大師 謹啟

序品第一

如是我聞一時世尊大徧照金剛如
來在淨光天大樓閣中彼之樓閣衆
寶裝嚴清淨嚴飾金剛寶柱金剛鈴
鐸微風吹動出微妙音復有種種殊
妙供養以金剛輪寶等而爲裝嚴此
是徧照如來種種變化所成乃至如
來大智所生諸佛所謂阿閼佛大寶
生佛無量壽佛不空成就佛等

復次於四面門出生諸菩薩衆及諸
賢聖忿怒明王及唧吒唧致訥多訥
帝緊羯囉緊羯哩等無數眷屬彼佛
安住三摩地常不捨大智大慈大悲
發大精進救度衆生於彼會中復有
無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無數
眷屬圍繞世尊大徧照金剛如來

尔時世尊於會衆中顧視金剛手大
菩薩已放大光明普照衆會其光復
還入於佛身

尔時金剛手菩薩摩訶薩從座而起
徧袒右肩踊躍歡喜瞻仰尊顏擲金
剛杵右膝著地合掌恭敬作禮世尊
而白佛言何因何緣放大光明諸佛

如來若無因緣非放光明今見此光
我等眾會悉皆驚怪唯願世尊作師
子吼爲我等故而與宣說

今時世尊受金剛手菩薩請已入大
三摩地其名大智變化瑜伽大教王
於一切教中最上最尊所作之法不
難成就此金剛智大樂方便一切真
寶藏善作最勝智慧方便大樂金剛
大變化金剛三摩地

今時世尊從三摩地出已說瑜伽大教
王經三昧曼拏羅及種種法所謂懺
悔法觀想法持誦法作念怒儀顧視
法三摩地法鈎召法禁伏法打諸惡
魔法期剋法病患法熱惱法成事法
究竟法灌頂法阿闍梨儀相法攝受
弟子法如是種種秘密教法我今解
說汝等一切志心諦聽

今時彼一切如來及諸菩薩乃至眾
會受教而聽今時世尊而說偈曰

先須親近阿闍梨 所作諸法皆能成
若不親近阿闍梨 所作諸法不可就
我今說彼闍梨德 汝諸菩薩及眾會
應當志心而聽受 尊重律儀大智慧

忍辱淳直無懈怠
粉壇儀式法則等
施諸衆生常無畏
悉能了知諸外教
通達甚深大乘法
若能具足前儀法
若無慈悲行利益
破戒散亂不律儀
如是愚惡無善根
若具如前儀相法
此可粉壇為閻梨
所說密句皆能成
常樂禪定微妙法
恒以供養諸賢聖
如見諸佛等無異
當是寶生大如來
出如意珠施大財
勿見過失及謗毀
違法輕慢終不就
彼人壞塔罪無異
諸佛賢聖皆不許
乃至夢中亦不得
常被諸魔來驚怖

善解密句及相應
能了真實十種義
恒樂大乘秘密法
持戒修行具律儀
能攝秘密真實義
是故名為阿閼梨
亦無正信心懈怠
見閻教法而誹謗
不堪行法為師教
當為弟子親教師
一切教法令指授
弟子具德亦如是
恭敬孝順阿閼梨
云何承事阿閼梨
常持金剛阿閼梨
如是閻梨大智海
常讚閻梨大功德
如是尊重得法成
若人基踏於師影
所作所求皆不成
勿令毀謗阿閼梨
若有愚癡謗閻梨
如是惡業愚癡人

智者宜應常遠離

所說地獄阿鼻等

墮彼地獄無出期

謗阿闍梨獲此果

是故志心求菩提

供養承事阿闍梨

恭敬尊重常孝順

能施難思最上果

佛說瑜伽大教王經曼拏羅品第二

尔時世尊大徧照金剛如來顧視衆
會已入大瑜伽智變化最上秘密金
剛三摩地從定出已佛告金剛手大
菩薩汝今諦聽金剛手此瑜伽大教王
經大曼拏羅王一切曼拏羅中最上
最尊其名大智光明藏金剛能成曼
拏羅若復有人於此曼拏羅中受灌
頂者彼人當受一切曼拏羅中灌頂
法

佛告金剛手菩薩若復有人見此曼
拏羅中五色粉被人得恭敬供養一
切如來若復有人入此曼拏羅中彼
人如入諸佛刹中得一切如來授成
佛記時阿闍梨先用結界法依法儀
則擁護己身及用一切裝嚴之具嚴
飾其身然後作念怒顧視本身忿怒
明王右手擲金剛杵左手執金剛鈴
振動作金剛步旋繞而行曼拏羅地

口誦吽字然後告言我今發遣一切
諸魔乃至天人阿修羅等言已復想
本身如念怒明王即誦此真言曰

阿波娑蘭覩跋晚多一曳引呌唧

祢引嘽引酥囉二藥叉囉引叉娑

三必餘二合多必舍引左四阿波三

摩二合囉部引多五拏引呌你引

烏娑多二合囉迦六摩賀囉哥七

摩貝里迦八摩賀引哩提二合迦引

訥左囉九鉢哩沙二合那引誡嚕

拏緊那囉十緊布嚕沙滿怛囉悉

默一引十阿怛囉二合必哩二合體尾引

鉢囉二合祢引世十二阿目迦引左引

哩曳二合拏十三阿目迦室捨寫十四

三胃地波哩布蘭拏二合阿哩湯二合

十五薩哩嘽二合薩埵十六阿努怛囉倪

也二合曩邏婆四引都十七阿目迦曼

拏羅囉引惹引曩十八摩引里詰

多摩夜二合彌底十九怛祢引嘽訥

嘽二合日囉二合達囉引倪也二合率

嚕二合埵引尸竭囉彌引嘽引波

訖囉二合摩多三踰引曩鉢訖囉

二合摩底二十二怛寫嘽日囉二合播

尼^{二十三}鉢囉^{二合}入縛^{二合}里多^{二十四}

咄必多吽哥^引囉縛那曩^{二十}阿^五

祢^引鉢多^{二合}鉢囉^{二合}必帝^{二合}曩

^{二十}摩賀^引倪也^{二合}曩縛日哩^{二合}

拏^{二十}謀^引哩駄曩^{三合}設多駄^{二合}

^八尾羯哩^引欲哩底^九

時阿闍梨誦此真言三遍已如前作

金剛步旋繞而行結界發遣諸魔成

金剛地然後行如左舞踏勢及右舞

踏勢每舍珂曼拏羅勢平足立勢龜

步勢金剛縛日嚕咄羯哩沙拏勢翹

足舞勢旋網舞勢師子步勢師子變

身勢金剛鎖勢金剛索勢金剛忿怒

勢金剛吠多梨步勢金剛骨朵勢杪

覩哩目珂地瑟吒那步金剛軍拏梨

步幻化步金剛塞怖吒步大力鉤步

金剛牙步金剛笑步金剛鈴步復作

持劍勢持金剛勢持輪勢持杵勢持

幡勢持索勢持蓮花勢持杖勢作無

畏勢持鉤勢持牌勢持槍勢持弓勢

挽弓勢射箭勢持頻尼波羅旋繞而

行勢施願勢持燄訖帝勢持羯諾野

勢頂禮勢入定勢金剛坐勢蓮花坐
勢結跏趺坐勢無畏坐勢賢坐勢蹲
坐勢戲坐勢現前勢背向勢時阿闍
梨作如是一一行步坐勢已用無邊
無能勝明王乃至大力明王等即依
法作撥打曼拏羅地圖結界十方如
是作已復想曼拏羅地即成金剛地
徧滿熾盛如是觀想已時阿闍梨即
稱已名同誦吽字如是微妙字於一
切教中最上最尊然後以本真言依
法祈請地天真言曰

怛網二合祢引尾娑引叱部多引悉

一薩哩縛二合沒駄引努多引以曩二引

左哩也二合那野尾試引尸引數三部

引彌播引囉彌多引蘇左四薩哩縛

二合悉提鉢囉二合沒哩二合敷引如

哩湯二合曼拏蘭左隸引珂夜引

蕤憾六

時阿闍梨誦此真言三徧已運至誠
心復請召諸佛如來真言曰

三滿多引訶嚩覩唎引沒駄一迦引

嚩拏四多際怛薩二部引彌引波哩

佉囉二合賀迦引哩也三合薩補仁顛

二合薩賀阿引誡摩四

時阿闍梨誦此真言三徧已於曼拏
羅地中間以塗香作圓相曼拏羅作
此曼拏羅時當誦大輪明王真言然
後請召諸佛賢聖獻大種種殊妙供
養祈求諸佛而作歡喜時阿闍梨出
曼拏羅外於十方出生然後弟子經
宿入於曼拏羅中依法作擁護以香
水灌頂復用塗香塗於心中想已心
中羯磨杵右手繫擁護線與齒木搭
牙地鋪吉祥草加持已安座而坐時
阿闍梨與弟子受三歸依懺悔罪障
迴向發願乃至弟子以身命布施發
大菩提心即說三歸伽陀曰
我今歸敬於三寶 我佛曠劫起三有
妙法能除煩惱根 獲成聖衆離欲尊
我昔所作諸罪業 今對三寶至誠懺
迴施功德利群生 誓願求證菩提果
時受法弟子誦此伽陀滿三徧已阿
闍梨復爲弟子隨力隨意開導說法
令彼至誠發大菩提心然後如前依
法作於世養發送賢聖
時弟子於曼拏羅地右脇而臥於其

夢中必見境像第二日阿闍梨用鮮淨五色線緋曼拏羅時阿闍梨觀想其線即眞法界性徧照自性王如來即一切如來藏法界清淨故離諸塵垢能淨衆生界所用五色粉即五如來觀想已阿闍梨先下粉然後令弟子同作第一結界地第二與弟子受三歸第三令弟子八曼拏羅第四作發送法其曼拏羅有三品法上品于肘量中品五肘下品五肘乃至二肘一肘其相四方作四門四樓中心作八輻輪安置徧照如來東方安阿闍梨南方安寶生佛西方安無量壽佛北方安不空成就佛復次於輪四隅安四親近菩薩東北隅安佛眼菩薩東南隅安摩和菩薩西南隅安白衣菩薩西北隅安多羅菩薩復次於第二重曼拏羅安四菩薩東方安薩埵金剛菩薩南方寶金剛菩薩西方法金剛菩薩北方羯磨金剛菩薩復次於曼拏羅四隅安四菩薩東北隅安等那菩薩東南隅安寶光菩薩西南隅安頻伽菩薩西北隅安金剛鑠

菩薩復次於第三重曼拏羅安十六
大菩薩東方位安四菩薩慈氏菩薩
妙吉祥菩薩香象菩薩智幢菩薩南
方位安四菩薩賢護菩薩海意菩薩
無盡意菩薩辯積菩薩復次西方位
安四菩薩得大勢至菩薩滅一切罪
障菩薩破諸憂闇菩薩熾盛火菩薩
復次北方位安四菩薩月光菩薩甘
露火菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩
復次於曼拏羅東門安焰鬘得迦明
王南門安鉢囉斫得迦明王西門安
鉢訥鬘得迦明王北門安尾覲難得
迦明王復次於其四隅安四明王東
北隅安不動尊明王東南隅安吒枳
明王西南隅安你羅難拏明王西北
隅安大力明王復次於外曼拏羅外
四隅中各安置一金剛杵內第一輪用
白粉畫第二重曼拏羅用黃白畫三
色粉畫第三重曼拏羅用五色粉如
是作大曼拏羅已然後爲弟子受灌
頂法
復次別作二重曼拏羅四方作四門
中心畫八葉蓮花於彼蓮花內東位

安金剛杵南位安寶西位安蓮花北
位安劔如是作曼拏羅已阿闍梨即
自沐浴潔淨齋戒種種裝嚴於身時
用闍伽瓶盛滿香水（極）諸花果枝葉
以鮮淨衣蓋闍伽瓶阿闍梨依法加
持其瓶入五寶五藥五穀香水充滿
第一闍伽瓶名最勝瓶即是本尊餘
有四瓶是即四親近菩薩及諸護門
明王亦各有闍伽瓶若不隨諸賢聖
位安置瓶者只置五瓶當用一切成
就真言加持闍伽瓶以闍伽水灑淨
諸衆生然後獻香花燈塗及種種飲
食出生供養復次於曼拏羅四隅各
安一闍伽瓶第一最勝瓶安置曼拏
羅心中時阿闍梨以金剛鉤本印及
誦真言請召諸佛如來入於曼拏羅
時阿闍梨復想獻座諸佛如來於曼
拏羅內各處本位而坐復次想曼拏
羅外以金剛槌釘之而成結界即用
闍伽水香花等供養各結本印時阿
闍梨讚嘆諸賢聖振金剛鈴獻種種
音樂已勞謝諸佛賢聖告言我今求
一切成就法言已令弟子入曼拏羅

內時阿闍梨即誦五如來祕密真言

安置弟子身分五處上真言曰

唵一引 唵反入際 曩唵入俱 俱半音

唵一引 縛日囉二合 特哩二合 俱半音

唵一引 囉怛曩二合 特哩二合 俱半音

唵引 阿嚕力俱半音

唵一引 鉢囉二合 倪也二合 特哩二合 俱半音

如是真言等各結本印安彼弟子五

處以作甲冑時阿闍梨以帛覆弟子

面引至壇前誦此伽陀曰

壹難覩曼拏朗姿 覽一縛日囉

二合 倪也 二合 那寫鉢囉二合 鉢曩

二合 鉢囉二合 吠引 始覩摩夜引 室隹

二合 薩哩縛二合 怛他引 誡旦補覽四

誦此伽陀已時令弟子結薩埵金剛

印拋花於曼拏羅中誦此真言曰

唵一引 鉢囉二合 帝引 蹉縛日囉二合 呼二

誦此真言已與去除覆面帛復誦

伽陀曰

壹難怛怛曼拏羅鉢舍 室囉二合

馱引 昧邀那味引 那左二 沒馱晚舍

酤路半那二引 母捺囉二合 滿怛賴二合

囉提瑟致一合 旦四 三半帝引 薩哩

縛二合悉提引曩五三摩夜引吒嚩

二合婆尾設底六縛日囉二合鉢訥

摩二合屹囉七邏里旦引滿底哩二合

沙縛二合囉引達曩訖嚩八阿泥

那訖哩二合那曳引那拽舍縛日囉

二合鉢旦底九

誦伽陀已令弟子拋花花落之處當
爲本尊以香花燈塗衣服幢幡傘蓋
印塵等殊妙供養復用微妙音樂吉
祥偈讚時阿闍梨先用最勝闍伽瓶
與弟子灌頂銷除塵垢後與四親近
闍伽瓶灌頂已復誦吉祥偈讚告弟
子言

我今振鈴諸佛前 諸佛徧滿如芥子

諸佛受持闍伽瓶 施汝灌頂妙法門

心曼拏羅真實智 如是觀想無相法

汝今頂受此法門 永出塵勞生死界

時阿闍梨誦此吉祥讚已示於弟子

設邏哥輪螺金剛杵經法乃至金銀

等物皆爲除彼蓋障若無設邏哥等

物當結嚩必尼印示與弟子然後與

三昧法三昧真言曰

阿訶七鉢囉二合勃哩六底怛網三

縛蹉一吟引尾帝引哩馱二合悉體合

毗薩那二引薩達哩摩二合冒提呬旦

左三阿引左引哩也二合摩縛摩訶

切身那四引縛日囉二合婆引底哩

二合數邀囉賴五訥瑟鵠二合昧帝

哩二合尾囉引誡多六引鉢囉二合那

引訶必帝引縛蹉七那迦引哩也二合

昧羯那引左那八伊帝引那訖哩二合

帝引那吠沒馱九引那囉哥机嚕二合

播引多引野帝帝十

時阿闍梨誦此三昧真言已勸化弟

子令施財寶以報師恩或金銀瑠璃

摩尼真珠珊瑚琥珀乃至身命等復

說頌曰

弟子應當行孝順 報荷闍梨令歡喜

師若歡喜法得成 此外世間無有尊

時弟子聞此頌已從座而起供養諸

佛及阿闍梨然後阿闍梨依法作護

摩其護摩供養物持誦觀想法依息

災增益等儀供養諸佛賢聖然後發

送賢聖及三世諸佛已收彼壇中五色

粉弃擲江河中於彼曼拏羅地以瞿

摩夷塗之曼拏羅所用之物盡施阿

聞梨弟子不得受若有受者當破三昧唯阿闍梨隨意受用

佛說瑜伽大教王經眞言品第三

今時世尊大徧照金剛如來復入轉眞言輪金剛三摩地從此三摩地出已告金剛手大菩薩言汝今諦聽今此眞言精妙字爲汝演說志心受持時金剛手菩薩合掌向佛而白佛言世尊善說善逝善說爲利益一切衆生故今時世尊即說大徧照金剛如來根本眞言曰

唵引阿

復說阿閼如來眞言曰

唵引牛

寶生如來眞言曰

唵引恒噴

無量壽如來眞言曰

唵引訖唎

不空成就如來眞言曰

唵引元

佛眼菩薩眞言曰

唵引誡誡那路左你引吽

摩摩如菩薩眞言曰

唵引枳哩枳哩摩引摩計吽引

白衣菩薩具言曰

唵引羯致引尾羯致一引你羯致引羯

鷄羯致二引羯嚕吒尾哩曳二合娑

縛二合賀三引

多羅菩薩具言曰

唵引多引哩引咄多引哩一引咄哩引

娑縛二合賀二引

薩埵金剛菩薩具言曰

唵引薩埵縛日哩二合吽引

寶金剛菩薩具言曰

唵引囉怛曩二合縛日哩二合吽引

法金剛菩薩具言曰

唵引達哩摩二合縛日哩二合吽引

羯磨金剛菩薩具言曰

唵引羯哩摩二合縛日哩二合吽引

尊那菩薩具言曰

唵引左隸祖隸一引尊祢引娑縛二合

賀二引

寶光菩薩具言曰

唵引囉怛努二合勒計二合囉怛曩

二合入縛二合里你引娑縛二合賀二引

頻摩眉菩薩具言曰

唵引勃哩二合酤致引勃陵二合

金剛鑠菩薩真言曰

唵引縛日囉二合室哩二合揭里引一

吽引受吒半音娑縛二合賀引二

慈氏菩薩真言曰

唵引昧引

妙吉祥菩薩真言曰

唵引蒙

普賢菩薩真言曰

唵引三滿多跋捺囉二合吽引

香象菩薩真言曰

唵引嚩駄賀悉帝二合你引吽引

智幢菩薩真言曰

唵引倪也二合那計引覩一倪也二合

那摩底吽二引

賢護菩薩真言曰

唵引跋捺囉二合縛底一跋捺囉二合

播引羅吽二引

海意菩薩真言曰

唵引娑引誡哩一摩賀引娑引

誡哩引吽二引

無盡意菩薩真言曰

唵引惡义曳一引吽二引惡义野羯

哩摩二合縛囉拏二尾輸達你引娑

縛二合賀引

辯積菩薩具言曰

唵引鉢囉二合底婆引你一引鉢囉

二合底婆引那咄致引吽二引

得大勢至菩薩具言曰

唵引娑他二合弭一引摩賀引娑他

二合弭二引娑他二合摩縛底娑縛二合

引賀引

除一切罪障菩薩具言曰

唵引薩哩縛二合播引野惹四一引薩

哩縛二合播引野輸引默你引吽一引

破一切憂閼菩薩具言曰

唵引薩哩縛二合輸引哥怛謨一你

哩二合怛那末底吽二引

熾威光菩薩具言曰

唵引惹引里你一引摩賀引惹引里

你引吽二引

善財菩薩具言曰

唵引酥達那室哩二合野吽引

日光菩薩具言曰

唵引贊捺哩二合酥贊捺哩二合贊

捺囉二合吽引縛嚩吉帝娑縛二合

賀_{二引}

甘露光菩薩真言曰

唵_引阿彌多鉢囉_{二合}毗_{一引}阿彌多

末底吽_{二引}

虛空藏菩薩真言曰

唵_引誡誡你_{一引}誡誡那縛囉嚕

左你_引吽_{二引}

除蓋障菩薩真言曰

唵_引薩哩縛_{二合}你_引縛囉拏尾瑟

剛_{二合}卑尼吽_引

復說焰變得迦明王真言曰

唵_引焰變得迦吽_引

鉢囉_{二合}研得迦明王真言曰

唵_引鉢囉_{二合}研得迦吽_引

鉢訥變得迦明王真言曰

唵_引鉢訥變得迦吽_引

尾觀難得迦明王真言曰

唵_引阿密哩_{二合}多軍拏里_一尾觀難

不動尊明王真言曰

唵_引阿左羅吽_引賀_引

吒枳明王真言曰

唵_引吒枳吽_引囉_{二合}作

你羅難拏明王眞言曰

唵引你引羅難拏一摩賀引難拏

吽引

大力明王眞言曰

唵引骨嚕馱那吽引嚩上同

如是等諸大菩薩及大明王精妙字

眞言安曼拏羅中如是所說無數俱

祇精妙字等從三摩地生時阿闍梨

依法觀想已用金剛鉤印請召諸佛

如來用金剛印請召諸菩薩及諸賢

聖用結輪印請召諸明王用結索印

請召諸唧吒唧致用結鉤印請召訥

多訥帝等此是瑜伽大教王請召儀

則

佛說瑜伽大教王經卷第一

乙巳歲高麗國大歲都監奉

勅雕造

佛說喻伽大教王經卷第二

高

西天譯經三藏聖教大師目 法華奉 詞譯

三摩地品第四

余時世尊大徧照金剛如來入大智
力變化圓滿三摩地從定出已告金
剛手大菩薩言汝今諦聽我今爲汝
說一切真言祕密三摩地法所爲持
明者於曼拏羅畢竟了知粉畫佛像
等依法觀想當得畢竟大智不難證
得無上菩提何況所求成就之法今
說三摩地法於本身想出字啞字變
成大智以慧開引大智變成大徧照
如來身真金色有其三面善相圓滿
頂戴寶冠垂於髮髻身有六臂二手
結禪定印左第二手持般若經第三
手持弓右第二手持輪第三手持箭
身光熾盛天人悉怖化佛如雲復攝
化佛入徧照佛身時阿閼梨念微妙
字觀想真理

復次說三摩地法復想口中咒阿字
阿字變成無量壽佛其身白色六臂
三面面各三目頂戴寶冠冠有徧照

如來而垂髮髻一切裝嚴二手開蓮
花右第二手持金剛杵第三手持數
珠左第二手持般若經第三手執軍
持光明熾盛徧身普照變化金剛杵
諸魔驚怖迷悶躑地如是阿闍梨觀
想口金剛非久證菩提此名一切相最
上廣大法藏三摩地

復說三摩地法時阿闍梨想自本心
而爲月輪月輪變成_三吽字_三吽字變
成阿闍梨身翡翠色八臂三面各
三目頂戴寶冠色相妙善一切裝嚴
右第一手持金剛杵第二手持利劍
第三手持鉤第四手持箭左第一手
持鈴第二手持般若經第三手持胃
索第四手持弓如是想阿闍梨徧滿
虛空時阿闍梨若常以金剛定心觀
想不久證大菩提此名超老死大心
圓滿力金剛無邊三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想_三怛
嚩_三字變爲大智大智化成寶生
佛身現赤色四臂三面各三目善
相圓滿頂戴寶冠身嚴衆寶結跏趺
坐二手結禪定印右第二手持金剛

杵左第二手持如意寶徧滿虛空悉
現寶生如來降大寶雨及化諸菩薩
此名寶生六智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想初元
字變爲大智大智化爲不空成就佛
身現綠色四臂二手結禪定印右第
二手持利劍左第二手持鉤變化諸
佛如雨滿空悉作一切成就法放大
光明與智海無異如是觀想虛空藏
大牟尼彼人與虛空等離一切有爲
法此名虛空性大智金剛三摩地如
是說五如來三摩地法已

復說四親近菩薩觀想法時阿闍梨
觀想阿闍梨字變爲大智大智化成佛
眼菩薩身具金色一切裝嚴八臂三
面面各三目善相圓滿右第一手作
施願印第二手作無畏印第三手持
金剛杵第四手持箭左第一手持寶
索頭指豎立作期剋印第二手持寶
樹枝第三手持數珠第四手持弓放
赤色光明化佛如雲如是觀想大智
金剛諸天驚怖悉皆合掌作禮如是
觀想佛眼菩薩以菩提分力而爲裝

嚴此名佛眼變化大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想文給
字變為大智大智化成摩摩相菩薩
身如優鉢羅花色六臂三面各三
目放赤色光明右第一手作無畏印
第二手持金剛杵第三手持箭左第
一手作期剋印第二手持眉索第三
手持弓變化諸佛如雨滿空如是觀
想三身大力金剛從於無相而現有
相此名幻生大智力甚深三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想文邦
字變為大智大智化成白衣菩薩身
現白色六臂三面各三目一切裝嚴
右第一手作無畏印第二手持金剛
杵第三手持箭左第一手持蓮花第
二手持數珠第三手持弓結跏趺坐
觀想蓮花化佛如雲滿虛空界如是
觀想此三摩地是人當得最上菩提
此名蓮花神通最勝佛智金剛三摩
地
復說三摩地法時阿闍梨觀想文當
切字變為大智大智化成多羅菩
薩諸相圓滿身現綠色六臂三面各

各三目結跏趺坐放赤色光徧滿熾
盛變化諸佛徧滿虛空觀想菩薩爲
一切衆生之母右第一手作無畏印
第二手持金剛杵第三手持箭左第
一手作期克印第二手持優鉢羅花
第三手持弓此名降伏一切衆生大
樂智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想四親
近菩薩所謂薩埵金剛菩薩寶金剛
菩薩法金剛菩薩羯磨金剛菩薩如
前想已不久證大菩提此名四聖諦
歡喜三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想七尊
字變成大智大智化成尊那菩薩七
俱胝如來三身讚說此菩薩真言成
九字亦成九分法成九大菩薩身如
秋月色衆寶裝嚴諸相圓滿能度一
切賢聖此菩薩二十六臂三面面各
三目正面善相微笑右面大青色作
忿怒相利牙如初月舌如閃電左面
黃色斷脣此菩薩或坐或立如戲舞
勢二手結本印安於心中右第二手
作無畏印第三手持劍第四手持寶

瓔珞第五手持海甘果第六手持箭
第七手持鉞斧第八手持寶槌第九
手持骨朶第十手持鉤第十一手持
金剛杵第十二手作期剋印第十三
手持數珠左第二手持如意寶幢第
三手持蓮花第四手執軍持第五手
持寶索第六手持弓第七手持燧吉
帝第八手持輪第九手持螺第十手
作期剋印第十一手持賢瓶第十二
手持頸尼波羅第十三手持般若經
坐蓮花座徧身光明著阿毘哥衣徧
袒掛絡腋及種種衣服裝嚴變化諸
佛徧滿虛空如是尊那菩薩具大神
通力諸天魔等見之驚怖悉皆向前
合掌頂禮如是阿闍梨若常觀想持
此真言彼人不久證大菩提若入此
三摩地剎那之間能除一切罪何況
別成就法此名無邊勝大智尊那大
力金剛最勝三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想之覺
字變成大智大智化成寶光菩薩身
真金色結跏趺坐六臂三面面各三
目諸相圓滿面顏微笑衆寶裝嚴二

手持寶寶放光明右第二手作無畏印第三手持箭左第二手作期剋諸惡印第三手持弓身有赤色光明化佛如雲徧滿虛空如是觀想此菩薩最上妙法藏能除諸惡不久成菩提此名寶雲佛智光照三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想身勃零二合字變成大智大智化成顰眉菩薩能度諸怖畏身如秋月色六臂三面面各三目現喜怒相光明熾盛右第三手持金剛杵第二手持寶杖第三手持箭左第一手持臂索及作期剋印第二手執軍持第三手持弓化佛如雲如是行住坐臥恒作觀想能除一切怖畏必得菩提此名能除一切怖畏大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想鼻吽字變成大智大智化成金剛鏤菩薩此即諸佛母能降惡衆生身現綠色六臂三面面各三目作微笑相衆寶裝嚴右第一手持金剛杵第二手持金剛鏤第三手持箭左第一手作期剋印第二手持臂索第三手持弓化

佛如雲如是觀想金剛鑠菩薩彼人
不久證大菩提何況別成就法此名
金剛鑠解脫大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想司昧
字變成大智大智化成慈氏菩薩四
臂三面面各三目於蓮花上結跏趺
坐二手結說法印右第二手作施願
印爲利衆生故左第二手持龍花枝
變化諸佛及化菩薩如雲滿空如是
觀想所獲功德如前無異此名慈氏
力大智最勝三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想司蒙
字變成大智大智化成妙吉祥菩薩
作童子相具大辯才智慧第一善說
妙法三面面各三目頭有三髻頂戴
阿闍佛於蓮花上結跏趺坐以種種
花嚴飾其身諸相圓滿而作微笑身
有六臂右第一手作施願印第二手
持劍第三手持箭前左第一手持般若
經第二手持優鉢羅花第三手持弓
化佛如雲如是觀想得大勝利與前
無異此名大智慧光妙金剛三摩地
余時世尊說此三摩地法已復說諸菩

薩摩訶薩觀想之法所謂香象菩薩
智幢菩薩賢護菩薩海意菩薩無盡
意菩薩辯積菩薩得大勢至菩薩除
一切罪障菩薩破諸憂闇菩薩熾盛
光菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空
藏菩薩除蓋障菩薩如是等無數阿
僧祇菩薩摩訶薩若諸衆生如前儀
軌一一觀想諸微妙字變成大智大
智化成菩薩各有三面各三目或
四臂六臂等各執標幟神通變化若
人志誠持誦依法相續彼人不久速
得成就無上佛道利樂一切有情

復說諸大明王三摩地法時阿闍梨
觀想系畔字變成大智大智化成焰
變得迦念怒明王以日輪爲圓光熾
盛如劫火身色如青雲身短腹大六
臂六足六面面各三目正面開口作
大忿怒相金剛利牙出外舌如閃電
頂戴阿闍佛右面出舌左面獸唇作
忿怒相頂戴妙吉祥菩薩右第一手
持利劍第二手持金剛杵第三手持箭
左第一手持胃索及作期剋印第二
手持般若經第三手持弓虎皮爲衣

以八龍嚴飾鬘髻爲冠髮髻黃色垂
於水牛飾以蓮花爲座而垂右足下
面諸魔悉皆驚怖亦名能降焰魔王
具大辯才炁焰赤色化佛如雲如是
阿闍梨於行住坐臥常作此觀設復
受五慾樂心如虛空俱不染著所獲
功德無量無邊此名成一切事大智
金剛降伏焰魔王調伏諸魔三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想可鉢
囉_{三合}字變成大智大智化成鉢囉
研得迦念怒明王六臂三面面各三
目身黃色放赤色炁蓮花上坐垂於
一足以八龍王裝嚴其身正面微笑
頂戴阿閼佛右面青色現念怒相左
面白色以齒咬脣右第一手持金剛
杵第二手持寶棒第三手持箭左第
一手持胃索及作期剋印第二手持
般若經第三手持弓如是觀想變化
神通已及恒持誦是人不久證大菩
提此名無能勝大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想可吽
字變成大智大智化成鉢訥髮得迦
念怒明王身現赤色八臂三面面各

三目正面微笑右面青色出金剛舌
現忿怒頭視左面黃色利牙齒脣
現忿怒相右第一手持金剛杵第二
手持寶杖第三手持哥拏耶第四手
持箭左第一手作期剋印第二手持
般若經第三手持蓮花第四手持弓
虎皮爲衣以八龍裝嚴坐於蓮花上
而垂一足有大威力復能變化無數
諸佛如是觀想決定成就所作一切
事此名馬頭最勝金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想悉怛
字變成大智大智化成尾觀難得迦
忿怒明王身大青色六臂三面各
三目頂戴阿闍佛正面微笑右面白
色現忿怒相左面如優鉢羅花色以
齒齧脣現忿怒相右第一手持利劍
第二手持鉞斧第三手持箭左第一
手持臂索及作期剋印第二手持般
若經第三手持弓左足踏諸魔右足
踏蓮花具大神通能除諸魔化佛如
雲徧滿虛空如是依法觀想所作所
求一切如意此名除一切魔最勝金
剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想自心
字變成大智大智化成不動尊念怒
明王作妙眼童子相身翡翠色頂戴
冠內有阿闍佛六臂三面面各三目
正面微笑右面黃色現念怒相開口
出舌舌如紅蓮左面白色以齒齧脣
現大念怒相右第一手持劍第二手持
金剛杵第三手持箭左第一手持胃
索及作期剋印第二手持般若經第
三手持弓放赤色光徧滿照耀坐蓮
花上垂於一足而彼座下有大寶山
心念吽字能除諸魔具無邊神通
化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想
彼人已踐聖道不久成佛此名一切
如來證覺不動智變化金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想自心
字變成大智大智化成吽呌念怒明
王身如青雲色六臂三面面各三目
頂戴寶冠冠內有佛正面微笑右面
現念怒相左面白色以齒齧脣現顰
眉忿怒相二手結吽呌印右第二手
持金剛杵第三手持箭左第二手
持般若經第三手持弓放赤色光徧

滿眼雖坐蓮花上垂於一足化佛如
雲徧滿虛空下有諸魔悉皆驚怖合
掌作禮如是依法觀想當得最上大
智此名善鉤一切衆生最勝金剛三
摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想系叶
字變成大智大智化成人羅難摩念
怒明王身大青色六臂三面各三
目正面微笑右面黃色現忿怒相左
面青雲色以齒缺唇頂戴寶冠冠內
有佛右第一手持金剛杵第二手持
寶杖第三手持箭左第一手持臂索
及作期剋印第二手持般若經第三
手持弓赤色圓光徧滿照耀八大龍
王而爲嚴飾坐蓮花上垂於一足化
佛如雲徧滿虛空如是依法觀想所
獲功德如前無異此名大智金剛三
摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想系叶
字變成大智大智化成人力念怒明
王身如赤色八臂三面各三目目作
赤色髮赤豎立頂戴阿闍梨正面微
笑右面金色已作忿怒相左面白面以

出齒脣右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持劍第四手持箭左第一手持臂索及作期克印第二手持般若經第三手持骨朵第四手持弓坐於蓮花而垂一足曰輪圓光徧滿照耀作忿怒願視諸天觀之深生驚怖逃走十方化佛如雲徧滿虛空如是依法志心觀想所獲功德與前無異此名大力大智最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想多勃龍_二字變成大智大智化成大輪佛頂身現金色有大圓光徧滿照耀三面各三目手作禪定印金剛蓮花上坐於其座下有大寶山彼佛兩邊有四親近菩薩諸相圓滿面現笑容手持寶金剛杵優鉢羅花及蓮花等種種衣服而為裝嚴於大輪佛頂外復想輪圍於彼圍內而有五色金剛光明普徧照耀化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想大輪佛頂若人樂求生佛刹土彼人決定隨願得生非久之間速證菩提此名裝嚴一切佛刹

大智大輪金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想不卷
字變成大智大智化成大夜叉王名
寶藏神身黃色二臂三面頂戴寶
冠內有五佛於冠左邊少有所損坐
於蓮花上座下有賢瓶滿盛諸寶右
手持海甘子左手持鼠囊兩邊有四
夜叉女身白端正衆寶裝嚴降一切
寶雨化佛滿空如是依法觀想欲求
財寶不久徧地現大財寶得大富貴
復想已手掌中出甘露水施寶藏神
此名施寶雨大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想不捨
字變成大智大智化成日前菩薩形
容如十六歲圓光熾盛身真金色光
明照耀踰於千日以種種寶裝嚴其
身乘七馬車頂戴五如來冠以大神
通力擁護十方六臂三面各三目
正面圓滿微笑右第一手持金剛杵
第二手持針連線第三手持箭左第
一手持臂索及作期剋印第二手持
無憂樹枝第三手持弓以神通力能
禁縛一切諸惡衆生乃至縫彼眼耳

口鼻等如是常作觀想及持此菩薩
根本真言能降伏一切衆生能消除
一切煩惱乃至成無上菩提此名隱
身諸惡最上大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想文那
字變成大智大智化成鉢蘭拏除
縛哩菩薩身現金色坐於蓮花上頂
戴五如來冠想降甘露雨身有圓光
熾盛照耀以花鬘嚴飾六臂三面面
各三目現喜怒相一切裝嚴右第一
手持金剛杵第二手持鉞斧第三手
持箭左第一手持胃索及作期剋印
第二手持貝葉樹枝第三手持弓能
變化忿怒明王如雲徧空而彼明王以
熾盛光降諸惡曜復作忿怒熾盛勢
其明王頂戴阿闍佛如是依法觀想
能除諸魔驚怖及諸災障此名息除
一切諸魔塵垢大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想不惹
字變成大智大智化成穰盧利菩薩
作童子相頭有七龍龍頭有如意珠
光明徧照頂戴阿闍佛及種種花面
現喜怒相以大龍繫腰坐於蓮花上

身相金色放赤圓光六臂三面各
三目右第一手持金剛杵第二手持
劍第三手作舞勢及持箭左第一手
持胃索及作期剋印第二手持尾沙
花第三手持弓如是菩薩復化五色
虹光明徧滿如是持誦者若見有情
遭惡毒所害觀想諸佛滿虛空中手
持甘露瓶灌於彼人頂復想彼人口
門有一咒吟字其毒即除永獲安樂
如是依法觀想不久證大菩提此名
能斷除一切煩惱及諸惡毒大智龍
王金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想三昧
字變成大智大智化成訶邏曷羅菩
薩身大白色八臂三面各三目頂
戴寶冠如半月相冠內有佛相好圓
滿面現笑容作貢高勢右第一手執
金剛杵第二手持數珠第三手持箭
第四手持三叉左第一手持蓮花第
二手持般若經第三手持弓第四手
持髑髏內安種種花一切裝嚴身而
彼菩薩於寶山巖中處紅蓮花座而
垂一足以虎皮爲衣如是依法觀想

諸佛滿空作大神通及志心持誦設
不持齋戒隨意飲食亦得速成大覺
菩提此名能成就一切事訶邏呂羅
大喜大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想印索
字變成大智大智化成降大千界菩
薩彼菩薩能除一切有情諸惡及諸
病苦身有千臂千面面各三目今現
略相而有八臂四面面各三目身綠色
作貢高忿怒勢右第一手作施願印
第二手持劍第三手持鉤第四手持
箭左第一手持蓮花花內有摩尼金
剛杵第二手持臂索第三手持弓第
四手持鉞斧發大精進力化本部佛
徧滿虛空降大千界魔如是依法觀想
持誦真言力以大熾盛光攝他象馬
軍及能成一切事能作擁護及降伏
等此名觀現大軍擁護一切及降大
千界大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想持
網各字變成大智大智化成最上寶
幢菩薩身真金色現忿怒相八臂四
面面各三目右第一手持劍第二手

持持杵第三手持輪第四手持箭左
第一手持三叉第二手持金剛杵第
三手持弓第四手作期剋諸魔印如
是依法觀想此菩薩不久證大菩提
此名降三界最上金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想鉢
嚢云字變成大智大智化成大隨求
菩薩八臂四面各三目身現金色
具大威德作貢高無畏勢右第一手
持劍第二手持輪第三手持三叉第
四手持箭前左第一手持金剛杵第二
手持臂索第三手持鉞斧第四手持
弓坐於蓮花上放大光明如千日輪能
除諸惡此三摩地法所有女人胎中
子死者時阿闍梨依法觀想自身爲
妙吉祥持彼秘密曼拏羅內諸賢聖
開伽藍灌女人頂復想彼女胎中所
有非人薄福之子以印及真言爲發
遣淨除罪障已復想彼胎攝入福子
時彼女人得子安隱此名觀察一切
胎藏隨求大智最勝金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想心字網
字變成大智大智化成持世菩薩其

身金色諸相圓滿一切裝嚴光明照曜作真高勢身有六臂右第一手作施願印第二手持穀穗第三手持箭左第一手持如意寶第二手持弓第三手降寶雨乃至眷屬及僕從繫羯囉夜叉等亦悉降寶及五穀雨如是依法觀想此持世菩薩能降財穀雨廣七由旬量不久速成菩提此名降財穀雨廣智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想目尾字變成大智大智化成白蓮羅刹女身黑色腹大具大威勢有熾盛光如閃電相坐蓮花上垂於一足有十八臂十二面面各三目利牙出外鬚髻赤黃色頂戴阿閼佛髑髏爲瓔珞現大忿怒相師子皮爲衣龍爲絡腋手持滿血髑髏及持劍鉤輪金剛杵三叉鈴幡寶棒胷素鉞斧等復以衆寶裝嚴於身能破諸惡有情如是依法觀想及持誦真言爲利益一切衆生故不久證大菩提此名除滅一切惡觀察佛刹最勝金剛三摩地

佛說瑜伽大教王經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說瑜伽大教主經卷第三

高

五三經藏經教大天號稱明教大師目 普賢奉 詔

真言大智變化品第五

尔時世尊大徧照金剛如來觀察一切如來已入寂靜無塵最勝金剛三摩地於此三摩地出已從金剛三昧說一切如來母佛眼大菩薩真言曰

唵 引 婆誡縛底

一 嚕嚕 二 塞普 三 合

嚕 三 入嚕 二 合 羅

底瑟吒

五 合 悉 默

嚕左你

六 引 薩哩嚕

嚕 二 合 囉他

二 合 娑 引

達你娑嚕

二 合 賀 七 引

尔時諸佛如來及十地滿心大菩薩衆聞此真言已悉皆歡喜一切魔軍驚怖迷悶唯念大徧照金剛如來今此真言具足大智若有持誦之者能作種種成就事乃至死者使令還命難成能成

尔時世尊復入三金剛最上熾盛三昧金剛三摩地從定出已說諸佛母摩摩枳菩薩真言曰

唵

引 商羯哩

一 引 扇

引 底羯哩

二 引 崛吒

崛吒

三 崛致

你崛致

你 四 哩伽 五 合 多

野哩伽^{二合}多野^五崛致你娑嚩^{引一合}

賀^{引六}

余時諸佛如來聞此佛母真言已皆
大歡喜唯念心金剛如來此真言能
成就一切息災增益等法能作擁護
乃至能滅一切罪障

余時世尊復入大樂無邊蓮花三金
剛心變化三昧金剛三摩地於定出已
從三金剛說諸法母白衣菩薩真言
曰

唵

^引

羯致

^{一引}

尾羯致

^{二引}

你羯致

^{三引}

鵲羯致

^{四引}

嚕嚕吒微哩曳

^{二合}

娑嚩

^{二合}

賀

^{五引}

余時諸佛如來聞此真言已悉皆出
定唯念心金剛如來若人持誦觀想
能作一切事能善擁護乃至增長微
妙法藏

余時世尊復入覺悟諸天平等三金
剛大樂金剛三摩地從定出已說諸
佛母大智多羅菩薩真言曰

唵

^引

多

^引

哩

^{一引}

咄多

^引

哩

^{二引}

咄哩

^引

娑嚩

^{二合}

賀

^{三引}

余時諸佛及諸菩薩聞此真言皆大

歡喜唯念大徧照金剛如來若人持
誦此菩薩真言能令世間一切有情
而為僕從

今時世尊復入一切如來最上智三
摩地於定出已從三金剛說此焰鬘
得迦大忿怒明王真言曰

那莫悉底哩_{三合}縛日囉_{二合}赦_引唵

引竭竭_{二合}法_引四法_引四_{三合}薩哩縛_{二合}

訥委吒_{二合}薩埵那摩迦_{三合}遏西母迭

羅六鉢囉輸播_引舍賀悉多_{二合}抄

覩哩部_{二合}惹八抄覩哩目_{二合}珂九殺

吒左_{二合}囉拏十阿_引戠蹉阿_引戠蹉

土薩哩縛_{二合}訥瑟吒_{二合}鉢囉_{二合}拏

引鉢賀_引哩拏_{二合}摩賀_引尾覲曩_{二合}

伽引怛迦_{三合}尾訖哩_{二合}跢_引那那_{三合}

薩哩縛_{二合}部_引多縛商羯囉_{三合}遏

吒吒賀_引娑那_引祢你_{六引}咩_引伽囉

三左哩摩_{二合}你縛_引娑那_{十七合}醯嚕醯

嚕六薩哩縛_{二合}羯哩摩_{二合}親那親

那_{二合}薩哩縛_{二合}滿怛囉_{二合}頻那

頻那_{二合}鉢囉母捺囉_{二合}阿_引羯

哩沙_{二合}野_{三合}阿_引羯哩沙_{二合}野_{二十五}

薩哩縛_{二合}部_引且_引你哩摩_{二合}他_{二十六}

你哩摩二合他二十薩哩嘽二合訥瑟吒引

鉢囉二合吠引舍野二十鉢囉二合吠引

舍野二十曼拏羅末戢二十吠引嘽引

莎多唎引尾且引多羯囉二十咄嚕二十

咄嚕二十摩摩阿迦引哩煬二合賀那賀

那二十捺賀捺賀二十鉢左鉢左二十摩

尾藍末野二十摩引尾藍末野二十

摩摩二摩野摩褥三摩二合囉二十呬二十

呬二十發吒二十發吒二十塞怖二十

吃野二十塞怖二十吒野二十薩哩嘽二十

賒二十波哩布囉哥二十娑誡二十

緩二十緊唧囉二十野西二十摩摩薩哩

嘽二十哩湯二十娑二十達野娑嘽二十

賀二十

余時一切諸佛及十地菩薩聞此大智

種變化明王真言已歎未曾有唯念

大徧照金剛如來此出世大智神通變

化焰鬚得迦忿怒明王能降伏大惡

衆生若持誦人欲作降伏諸惡法當

用一髑髏選擇不損壞無縫兩耳相

通圓滿者或一縫至兩縫及耳不通

者亦可作法得此髑髏已持誦人依

法誦五如來及四親近菩薩真言加

持然後取惡人足下土威髑髏內持
誦人以足踏之即誦焰鬘得迦明王
具言速得降伏

今時世尊大徧照金剛如來復入大
不空最勝金剛甘露念怒金剛三摩
地出此定已從三金剛說尾觀難得
迦大忿怒明王具言曰

那莫三滿多沒馱引囊一引那謨嚩日

囉二合骨嚩引馱二合野一摩訶引能

瑟吒嚩二合咄羯二合吒三陪囉嚩引

野四過西母娑羅五鉢囉輸播引舍

賀婆多二合野六唵引阿蜜哩二合多

軍拏里七羯羯佉引咽佉引咽八底瑟

吒二合底瑟吒二合滿馱十賀那

賀那七誡哩惹二合誡哩惹二合尾娑

怖二合吒野十三尾娑怖二合吒野十四薩

哩嚩二合尾觀那二合尾那引野剛引摩

賀引誡拏鉢底十六吟引尾旦引多羯

囉引野十七吒引登吒半音娑嚩二合

賀八引十

余時一切諸佛及大菩薩聞此大忿
怒明王具言已歎未曾有一切魔衆
悉皆驚怖唯念大徧照金剛如來

若持誦人欲作發遣諸惡魔法者當
取旋風所吹樹葉於彼葉內畫明王
輪如是畫已持誦者取惡魔足下土
置於輪中以足踏之即誦明王眞言
彼惡魔等速自遠離

尔時大徧照金剛如來復入寶光變
化大智金剛三摩地出此定已從三
金剛說鉢囉研得迦念怒明王眞言
曰

那莫三滿多沒馱引曩一唵引唵

那哩微知以反二吒引吽引登吒半音娑

嚩二合賀三引

尔時諸佛及諸菩薩聞此明王眞言
已歎未曾有唯念大徧照金剛如來
若人於此七具言依法持誦能降伏夜
叉羅刹緊那羅部多娑健馱及宿曜
等

尔時世尊復入甘露寶功德藏金剛
三摩地出此定已從三金剛說鉢訥
嚩得迦念怒明王眞言曰

那莫三滿多沒馱引曩一唵引吽引

吽引吽引跢引嚩羅三尾嚩羅四薩

哩嚩二合尾沙伽引怛哥五入嚩二合里多

尾塞普_{二合}陵誡_六遏吒吒賀_引娑

計_引薩哩_七薩吒_引跢_引波_八縛日囉

吝_窟囉你哩伽_引多_九左里多縛酥

馱_引怛羅_十你溼縛_{二合}娑_{十一}摩嚕

覩_引得吒_{二合}鉢多_{十二合}馱囉尼_引達

羅毗_引沙拏_{十三}遏吒吒賀_引娑_{十四}

阿波哩弥多_{十五}未羅鉢囉_引訖囉

二合摩_{十六}阿_引哩也_{二合}毗多部多誡

拏_{十七}沒蔽_{十八}賀野乞哩_{二合}

縛_{十九}佉那佉那_{二十}鉢囉滿怛

囉_{二合}親那親那_{二十}悉提孕_{二合}弥

引祢舍_{三十}阿_引吠_引舍野_{四十}薩哩縛

二合入縛_{二合}囉_{二十}必舍_引左曩_引二十

薩哩縛_{二合}乞囉_{二合}四_引數_{二十}阿鉢

囉_{二合}底賀覩_引婆縛_{二十}日囉_{二合}

能瑟吒囉_{三合}緊唧囉_引野洗_{三十}

壹難訥瑟吒_{二合}乞囉_{二合}賀_{二十}訥瑟

吒_{二合}薩哩那_{二合}縛_引突那突那

二合摩他摩他_{三十}摩吒摩吒_{二十}播_引

吒播_引吒_{三十}播_引吒野播_引吒野_{二十}

滿馱滿馱_{三十}沒馱達哩摩_{二合}僧伽

九_{三十}阿禪倪也_{二合}當羯哩奔_{二合}酤魯

尸_引竭朗_{二合}曷野乞哩_{二合}縛_引野

發吒半音四縛日囉二合野發吒半音四

縛日囉二合誡引怛囉二合野發吒半音四

四縛日囉二合你引怛囉二合野發吒半音四

半音四縛日囉二合能瑟吒囉二合野發

吒半音四縛日囉二合窟囉引野發吒

半音四縛日囉二合窟囉你哩伽二合多

那引野發吒半音四鉢囉滿怛囉二合

九尾那引設那引野發吒半音四底嚩

二合路枳跋羯囉引野發吒半音四薩

哩縛二合羯哩弥二合數二十阿鉢囉二合

底賀多引野發吒半音五縛日囉二合

酤羅四怛囉二合娑那羯囉引野

發吒半音五呌引呌引呌引發吒半音五

今時一切大眾聞此明王具言已皆

大怖畏唯念大徧照金剛如來持

誦人欲解除一切毒者當依法想自

手掌內有蓮花復想蓮花中生於欲

字光明照曜依念怒明王三摩地觀想

能解除三界一切惡毒

今時世尊復入不空成就最上寶幢

金剛三摩地出此定已從三金剛說

你羅難拏大忿怒明王具言曰

那莫三滿多沒歇引曩一啖引

伊係曳二合四二婆誡錢引縛日囉

二合你引羅難拏三觀嚕覩嚕四羅

虎羅虎五賀引賀六作魯作魯

七作邏波野八作邏波野九訖囉

二合摩訖囉二合摩十婆誡錢引十

縛引喻吠引詣引那三部引旦引

尸竭朗二合那加貝那賀十四那囉

那囉十五縛賀縛賀十六鉢左鉢

左十七必吒必吒十八播引吒野十九

播引吒野二十禾吒末吒二十一末吒

引鉢野二十二末吒引鉢野二十三薩哩

縛二合羯哩摩引尼二十四親那親那

二十五頻那頻那二十六薄叉薄叉二十七弥

引那末寫二十八嚕提囉末寫二十九弥引

那末惹三十嚕提囉必哩二合野三十一

伊係曳二合四婆誡錢引三薩哩縛二

尾覲那二合你三十薩哩縛三十一尾覲

切身你四十薩哩縛二合滿怛囉引尼三十二

五薩哩縛二合謨羅羯哩摩二合尼三十三

薩哩縛二合謨羅仵囉二合賀引賀三十四賀三十五

那三十六伴惹伴惹三十七摩哩那摩哩那

二合壹難祇引迦引哩煬二合四婆引達

余時世尊大徧照金剛如來復入普徧變化裝嚴金剛三摩地出此定已從三金剛說大力忿怒明王具言曰

那莫三滿多沒馱引曩一唵引吽

引吽吽引發吒半音發吒半音發

吒半音唵引唵引沃叱囉二合輸引

羅播引尼吽引吽引發吒半音發

吒半音唵引唵引底你哩那二合

那六吽引吽引發吒半音發

吒半音發吒半音摩賀引末邏引野婆

嚩二合賀九

余時一切魔衆聞此大力忿怒明王

真言已皆大驚怖唯念大徧照金剛

如來若復有人於此真言印相依法

持誦者是人能作一切成就法及能

降雨亦能止雨

余時世尊復入普徧熾盛金剛三摩

地出此定已從三金剛說吒和忿怒明

王具言曰

那莫三滿多沒馱引曩一唵吒枳

吽引囉三

余時一切諸佛及諸菩薩聞此明王

真言已歎未曾有一切魔衆悉皆驚

怖迷悶躋地若持誦人欲作降伏法
者當依羯磨法作魔形像以足踏之
現忿怒相當結本印誦此真言即得
降伏一切魔衆亦能解除他呪
尔時世尊復入利金剛熾盛光明金
剛三摩地出此定已從三金剛說不
動尊大忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩曩引唵阿

左羅際引吒二哥引拏拏拏三拏吒

拏吒四謨謨引吒謨引吒五末吒末吒

六怛吒怛吒七底瑟吒八谷底瑟吒九合

阿引尾設阿引尾設九摩賀引滿

多波引羅羅十度那度那十一底尼底尼

十二珂那珂那十三尾揭囊二合摩引囉

野十四摩囉野十五訥瑟鷄二合婆

叉野十六婆叉野十七薩哩醵二合嚕

酷嚕十八枳哩枳哩十九摩賀引尾沙摩

縛日囉二十合塞怖二合吒野二十一塞怖

引合吒野二十二吒引吒二十三怛哩

二合末里多嚧識難多哥二十四盎盎引

盎二十五欣欣二十六阿左羅際

吒二十七塞怖二合吒野塞怖二合吒野二十八

吒二十九阿三滿底哥怛囉二合吒三十摩賀

引末羅舍引多野 三三摩羊 三十一

莽引恒覽引二合欣引曩引三十二輸迭觀

嚕哥引三三率觀引二合設觀嚕日哩引二合三十四

那謨率觀引二合阿鉢囉引二合底曷多

嚕哩引二合藥引二合三入嚕引二合邏野恒

囉引二合叱引三六阿薩賀那莫娑嚕引二合

賀引三十七

尔時一切天龍夜叉乾闥婆阿修

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及諸

魔軍等悉皆驚怖迷悶躡地身如

火燃受大苦惱唯念大徧照金剛如

來若人依法持誦此明王具言能鉤

召諸童女及成就種種所欲之事而

此明王即是徧照如來

尔時世尊復入大威力熾盛光明三

身金剛智金剛三摩地出此定已說

降伏三界忿怒明王具言曰

唵引邏婆你邏婆吽引一乞哩引二合

賀拏引二合乞哩引二合賀拏引二合吽引二乞

哩引二合賀拏引二合播野乞哩引二合賀拏

二合播野吽引三阿引那野呼娑

譏餒引四尾嚕引切身囉引惹吽引

發吒引半音

余時一切天人聞此明王真言已心生驚怖迷悶蹕地唯念大徧照金剛如來若人依法持誦此明王真言及觀想咒索金剛鉤能鉤一切天女此法於鉤召法中最上最尊

今時世尊復入大智變化大精進金剛三摩地出此定已思念最上菩提所生三身諸佛現大神通化佛如雲時諸化佛各各手執咒索及金剛杵金剛鉤等此法能請召一切佛況諸菩薩時阿闍梨想自本身即真言相此真言相即真實智此智即是大徧照金剛如來於月輪上結跏趺坐身如月色相好圓滿如是依法觀想持誦悉能請召諸佛菩薩若欲鉤召一切童女及阿修羅女等當稱本名決定速來

復說三金剛所生嚩日囉 二合播多羅明王鉤召法此明王能擁護下方世界手持三叉金剛杵咒索鉤等能降伏阿修羅能鉤召一切衆生若持誦人欲作鉤召法者當用朱砂或白石或此黃日初出時句日而坐先觀想

大徧照金剛如來次想妙吉祥菩薩
次想焰鬘得迦大明王手持金剛鉤
徧身光明現大忿怒相已即誦明王
真言加持朱砂等藥書所鉤者名乃
至龍女夜叉女及那羅延天大自在
天等皆生驚怖連來現前若不依法
觀想持誦鉤召之法終不得成若依
此教法持誦者所欲之事必得成就
而說頌曰

金剛薩埵大菩薩

善能圓滿金剛心

依法持誦若相續

所作之事皆成就

今時世尊復入大智變化金剛三摩
地出此定已從三金剛說大忿怒金
剛菩薩真言曰

唵

引 輸

引 里你娑嚩

引 賀

引

今時一切龍女聞此真言已悉皆驚
怖身如火然唯念大徧照金剛如來
此大菩薩真言若依法觀想持誦能
鉤一切龍女諸龍女端正裝嚴悉來
現前

今時世尊復入等虛空大海變化神
通三昧三摩地出此定已從三金剛說
大尊那菩薩真言曰

那莫颯鉢多二合曩引三賴訖三合

沒馱引酤引致引曩二引恒二引訶切他引

三引唵引左引隸引祖引隸引尊引祇引娑引縛引

二合賀引四引

尔時世尊說此尊那菩薩具言已諸
佛刹土悉皆震動諸大菩薩悉出三
摩地一切魔眾及諸夜叉阿修羅女
等心生驚怖受大苦惱如火燃身唯
念大徧照金剛如來此菩薩具言若
復有人依法觀想志心持誦一切所
求悉得成就

尔時世尊復入虛空藏最勝金剛三
摩地出此定已從三金剛說大法甘
露瓔眉菩薩具言曰

唵引跋野那引設你一恒二囉三合娑

你二恒三囉二合娑野三合娑野二合

四勃哩二合酤致恒致五呌囉致

六稅引帝引稅多惹致你娑縛引三合

賀八引

尔時一切持明天及諸天等聞此大
菩薩具言已悉皆驚怖身心顫掉
一切諸魔恐怖馳走唯念大徧照金
剛如來此之真言若依法持誦亦能

銅召大威力諸龍及龍女阿修羅及
阿修羅女夜叉及夜叉女等悉來現
前若持誦一俱胝能降諸魔及善作
一切成就法若復有人毀謗阿闍梨
及毀謗大乘經典乃至秘密真言等
於此最勝法而作持誦者是人當被
惡魔作諸鄣難法不成就復自破壞
若人信重師法如佛觀想一切衆生
而行利樂者是人所作所求一切成
就而復不久證大菩提

復說成就法若持誦人欲作降伏法
者當用嚕地囉染衣著此衣已觀想
本身即是明王作念怒相以二足踏
魔形像持誦明王真言彼魔不久即
自然除滅或用娑里羅染衣如前觀
想明王作念怒相以足踏魔持誦真
言彼魔亦自除滅或用泯母怛囉吞
染衣如前依法觀想持誦真言踏於
魔像亦令除滅或用跋三摩染衣如
前作大念怒相持誦真言一千遍彼
諸魔等悉皆除滅若持誦者善了印
相儀則如前依法觀想持誦乃至三
界有情悉能降伏

復次說持誦處所謂七母居處或尸
陀林中或空舍內或天尊獨居處或
一大樹下或四衢道中選擇如是之
地當作降伏法持誦者先用人骨長
八指者爲標取彼降伏人足下土作
彼形像誦根本真言八百遍加持標
已釘於彼像然後持此形像往彼人
舍門外密埋地內經半月間速來降
伏若不降伏速自破壞此不可解

復次成就法持誦者先用一髑髏無
損壞圓滿者於髑髏內而書具言依
法加持已如前於降伏人舍門外密
埋或聚落中亦得速能發遣彼降
伏人

復次成就法持誦者用貝多葉或樺
皮或匹帛上書於真言如前儀法於
彼人舍門外密埋速得降伏

今時世尊大徧照金剛如來說此降
伏法已復入一切如來三金剛標大
智金剛三摩地出此定已從身口意
三金剛說一切三界大智標具言曰

唵 羯 羯 一 羯 引 怛 野 羯 引 怛 野 二
薩 哩 縛 二 合 訥 瑟 鷄 引 二 合 登 叱 三 半 音 計

引羅野四計引羅野五薩哩縛二合

播邦引登吒半音吽引吽引縛日

囉二合計引羅八縛日囉二合達嚩

引倪也二合波野底九哥引野縛

引骨唧二合多十縛日囉二合計引

羅野二吽引登吒半音

今時一切諸佛及諸菩薩聞此具言

已歎未曾有唯念大徧照金剛如來

此具言能除一切魔時持誦人欲作

法者當用人骨為楪或佉羅木或

鐵等可得為楪楪既成就當用印相

所謂大徧照金剛如來根本印或實

生佛印或焰鬘得迦明王印或吒枳

明王印及大力明王印等然後觀想

金剛薩埵菩薩徧身光明即作除魔

法持誦者依金剛薩埵菩薩儀想彼

魔身從頂至足徧身釘金剛楪乃至

滿虛空界皆是金剛楪如是依法觀

想持誦三業相應此金剛薩埵大菩

薩能釘一切魔

今時世尊大徧照金剛如來復入身

智變化金剛三摩地出此定已從身口

意說身金剛三昧無二具言曰

唵引親那親那一賀那賀那二那

賀那賀三你引鉢多二合縛日囉

二合作訖囉四合呬引發吒五半音

時阿闍梨作金剛印觀想徧照佛復想此真言如金剛杓作釘橛勢作法之間乃至諸佛皆出禪定歎未曾有一切魔衆悉皆降伏若不依此當即破壞

余時世尊大徧照金剛如來復入大心大智金剛變化金剛三摩地出此定已從身口意三金剛說大忿怒橛真言曰

唵引縛日囉二合囉惹呬一引

時阿闍梨誦此真言已想五股金剛杵徧滿虛空以此真言力降伏諸魔復想作釘橛勢釘橛之間一切魔衆悉皆降伏若不依此法當即身壞

余時世尊大徧照金剛如來復入無量壽語三昧變化金剛三摩地出此定已從身口意三昧說此釘橛真言曰

唵引訖哩二合呬引部哩普二合縛二

時阿闍梨誦此真言已觀想蓮華印

光明熾盛以真言印相降伏魔冤想
如釘橛勢如是依法持誦一切魔衆
悉皆降伏若不依法必得除滅此真
寶金剛橛假使滿虛空皆是諸魔冤
悉能釘之

今時大徧照金剛如來說此祕密觀
想釘橛之法彼如來善利衆生心大
歡喜而說頌曰

祕密妙法第一義 摠攝甚深真實理
最上難思寂靜句 是即金剛大智橛

善釘一切邪魔呪 乃至不受佛勅者
如是諸佛釘橛法 皆從真實妙智生

今時世尊大徧照金剛如來說此頌
已復入一切微妙字金剛三摩地出
此定已說日前菩薩具言曰

唵 引摩 哩 引 唧曳 二合 唵 引

多 引 曳娑嚩 二合 賀 引

今時一切佛及諸菩薩聞此具言悉
皆歡喜此具言法能作一切事能除
冤賊難若人依法受持於道路行一
切諸惡不能得便

今時世尊大徧照金剛如來復入降
諸惡魔善度一切衆生大智力最勝

金剛三摩地出此定已說降伏大千
界菩薩真言曰

唵引摩賀引薩賀娑囉二合鉢囉

二合未哩那二合你一引嚩囉悉地那

引曳計二合摩尼嚩日哩二合吽引登

吒半音娑嚩二合賀四引

尔時世尊說此真言已一切佛刹悉
皆震動一切菩薩悉出禪定一切諸
魔悉皆驚怖受大苦惱如火燃身而
白佛言我等諸魔以真言大威力故
悉受苦惱從今已後所在之處若有
持誦此真言者誓不於彼為其魔難
長作擁護令增壽命

尔時世尊復入救帝釋降伏大力阿
修羅最勝三摩地出此定已說最上
寶幢陀羅尼曰

唵引婆訖嚩底一特嚩二合惹引佉

囉二合計引喻哩二合鉢囉塞切身寔下同

尾持網二合薩那羯哩三合莎塞切身寔切身

鉢哩播引羅你四合烏勒哥二合目契

五竭竭六合佉引呬引呬引七鉢囉塞

引寔八合阿難多部吟引那九合阿難

多目契那十合鉢囉二合賀囉十一合鉢

囉 各 賀 囉 十二呼 引 發 吒 半音 娑

縛 二合 賀 引十

尔時世尊說此大寶幢陀羅尼已所
有佛刹悉皆震動諸大菩薩悉出
禪定一切夜叉羅刹及諸魔眾受大
苦惱唯念大徧照如來俱白佛言世
尊我等魔眾以大明力故受大苦惱
如火燃身從今已後受佛三昧願作
一切勝善之事

尔時世尊大徧照金剛如來復入安
隱一切胎藏變化金剛三摩地出此
定已說大隨求菩薩真言曰

唵 引 摩 尼 達 哩 一 引 縛 日 哩 二 合 尼 二

摩 賀 引 鉢 囉 三 合 底 薩 哩 引 娑 縛

二合 賀 三 引

尔時世尊說此真言已所有一切大
惡魔冤及諸大力鬼神等常於人間
侵害有情食彼胎子者聞此大明悉
皆驚怖如火燃身往詣佛所悉皆禮
足白佛言世尊我等諸魔受佛三昧
從今已後不害眾生不食胎子擁護
有情為作安隱

尔時世尊大徧照金剛如來復入持

世大智金剛三摩地出此定已說持
世菩薩真言曰

唵引縛酥引馱引哩引摩賀引縛酥引

馱引囉二沒哩二合瑟致二合你播引

底你三縛酥二合娑縛二合賀四引

尔時世尊說此真言已所有一切魔

衆悉皆驚怖唯念大徧照金剛如

來而白佛言世尊若人於此持世菩

薩真言受持讀誦書寫供養及稱菩

薩名號者我等魔衆爲彼衆生雨衆

珍寶令獲富貴

尔時世尊大徧照金剛如來復入一

切方便調伏金剛三摩地出此定已

說閃電熾盛光大羅刹女心真言曰

唵引勞轉舌呼捺哩二合尼一鉢羅二合

訶必多贊尼二引摩賀引微引誡達

哩三尾捺與二合吟吸微二合摩呼

引捺哩勞同上捺哩二合割播引羅

摩引邏引馱引哩六引惹吒引末

訶吒曼尼帝七引那引鉢囉二合

訶囉拏達哩八引吒九引發吒半音

發吒半音薩哩二合怛他引誡多

三摩野摩禪娑摩二合囉土二合訶嚕

酤嚕^{十二}呬^引鉢囉^{二合}摩哩那^合

野^{十二}薩哩嚕^{二合}設咄嚕^{二合}被

^四引^上輸^引尼當必嚕^{十五}鉢囉^{二合}贊

拏微^引識達哩^{十六}鉢左多鉢左

多^{十七}尾枳囉尾枳囉^{十八}合^引怛

野呬^九引^十那賀那賀^{二十}薩哩嚕

^{二合}設咄嚕^{十一}薩哩嚕^{二合}訥瑟

鷓^{二合}你訖零^{二合}多^{二十}鉢囉^{二合}娑

^引那野呬^{十三}摩賀^引微^引識嚕

底^{二十}入嚕^{二合}羅入嚕^{二合}羅^{二十}呬

^引發吒^{十六}阿母剛弥^{十七}嚕舍

摩^引那野娑嚕^{二合}賀^{十八}

余時世尊說此大閃電熾盛羅刹女

心真言已所有一切諸大魔冤悉皆

驚怖受大苦惱如火燃身時持明人

欲作此法者先用屍衣以血或赤土

於屍衣上畫羅刹女形像已焚安悉

香用赤色花及赤飲食出生供養已

持誦心真言八百遍然後以此畫像

密埋於尸陀林地及稱冤家名如是

埋像之間所有魔冤等悉皆禁縛復

成魑魅等法

余時世尊大徧照金剛如來復入訶

利帝夜叉女善作歡喜衆成就金剛
三摩地出此定已說訶利帝夜叉女
真言曰

唵引訶引哩引帶引摩賀引藥叱

已引拽引訶囉訶囉二薩哩縛香

播引煬三薩哩縛二藥叱尼引鉢

囉一呌引舍你娑縛二賀引

余時世尊說此訶利帝大夜叉女真
言已告諸衆言此真言能令諸夜叉
女等爲持誦者作一切成就時持誦
者作此法時觀想念念怒明王八輻輪
輪中有訶利帝夜叉女及輪八輻上
有八大夜叉女想已復想自身以鉤
鉤召如是諸夜叉女等皆來現前作
成就事

余時世尊大徧照金剛如來復入銷
除一切病最勝智金剛三摩地出此
定已說鉢蘭拏舍縛哩菩薩具言曰

唵引必舍引唧一鉢蘭拏二舍引

縛哩二薩哩縛二摩引哩鉢囉二

設摩你三呌引登叱四

余時世尊說此真言已所有佛刹皆
悉震動一切夜叉羅刹能作魔者皆

悉驚怖迷悶蹕地時持誦者欲作息
災法當用吉祥草脂麻乳汁及吉祥
花果樹枝長十二指者爲柴依息災
護摩法作於護摩復想此等薩徧滿
虛空降甘露雨所有魔燒悉皆除滅

佛說瑜伽大教王經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說瑜伽大教王經卷第四

高

西天譯經三藏聖教經

法華奉誦

印相大供養儀品第六

尔時世尊大徧照金剛如來告金剛
手菩薩言汝今諦聽當爲汝說三金
剛大智所生祕密印相法若持誦者
依法結印能滅一切罪業復能觀想
眞理即得證於無上菩提何況別求
成就之事

復次作印相法先以二手作拳二拇指
平豎立此是大徧照如來安身印不
改前印以左手拇指入掌內右手拇
指豎立此是無量壽佛安語印

不改前印以右手拇指入於掌內左
手拇指豎立此是阿閼佛安心印

復以二手作拳左手頭指豎立入右
拳內此是大徧照金剛如來根本印

復次半跏趺坐垂左足左手安臍輪
垂右手觸地此是阿閼佛根本印

不改前印以右手作施願相此是寶
生佛根本印

不改前印以二手安臍輪如禪定相

此是無量壽佛根本印

不改前印以右手作無畏相此是不空成就佛根本印

復次以二手作金剛縛二中指豎立如針此是薩埵金剛菩薩印

不改前印二中指微屈頭節如寶形此是寶金剛菩薩印

不改前印二中指作環如蓮花形此是法金剛菩薩印

不改前印二中指如羯磨杵此是羯磨金剛菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻二拇指頭如目形此是佛眼菩薩印

復次以二手作金剛縛二中指展舒二頭指捻中指第三節如金剛形此是摩摩枳菩薩印

復次以二手合掌令十指頭各不相著微屈如蓮花形此是白衣菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻中指甲二拇指入掌內如優鉢羅花形此是多羅菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻於中指中節如環二拇指安二邊此是尊那

菩薩印

復次以二手作金剛縛二頭指與拇指各頭節微屈此是寶光菩薩印
復次以二手展舒二拇指捏小指甲餘指不相著如金剛形此是顰眉菩薩印

復次以二手作金剛拳小指與頭指相夾如鑠此是金剛鑠菩薩印

復次以二手作拳二拇指與小指如針二中指與無名指相背二頭指屈向拇指如環拇指亦微屈如輪此是焰鬘得迦明王印

復次以左手作金剛拳安心頭指堅立右手如教勢此是鉢囉研得迦明王印

復次以二手作金剛拳二小指相交如鑠二頭指相背如針安於額上此是鉢訥鬘得迦明王印

復次以二手拇指捏小指甲餘指如金剛形二手相交安於膊上此是尾觀難得迦明王印

復次以左手拇指無名指與小指相捻指甲如劍鞘右手如取劍勢此是

不動尊明王印

復次二手作金剛拳右手在上三拳相背二小指相交如鑠二頭指豎立如降伏勢此是吒枳明王印

復次以左手作金剛拳安心頭指豎立右手展舒頭指亦豎立如杖勢此是你羅難拏明王印

復次以左手安心右手作拳如揮拳勢此是大力明王印

復次以二手各作拳頭指拇指中指微展舒如開花勢此是慈氏菩薩印
復次以二手作合掌頭指捻無名指甲如優鉢羅花勢此是妙吉祥菩薩印

復次以左手安臍輪右手如象勢此是香象菩薩印

復次以左手作拳豎立如幢右手如幡勢此是智幢菩薩印

復次處於賢座二手合掌安心此是賢護菩薩印

復次以二手展舒如龜行勢指鉤於掌內此是海意菩薩印

復次以左手作金剛拳安心右手作

施願相此是無盡意菩薩印

復次以左手作拳安於臍輪右手作
彈指此是辯積菩薩印

復次以二手如圓滿蓮花形此是得
大勢至菩薩印

復次以二手作磔散勢此是除一切罪
障菩薩印

復次以二手作合掌如打擲勢此是
破一切憂闇菩薩印

復次以二手指展舒如熾焰勢此是
熾盛充菩薩印

復次以右手作施願相左手如月輪
勢此是月亮菩薩印

復次以二手如持闕伽瓶作灌頂勢此
是甘露充菩薩印

復次以左手作金剛拳安臍輪右手
亦作拳旋轉捫摸虛空勢此是虛空
藏菩薩印

復次以左手展舒右手頭指拇指安
左掌中此是除蓋障菩薩印

復次以左手作金剛拳安心豎立頭
指右手亦作金剛拳如揮拳勢現念
怒相此是鉢蘭那舍嚩哩菩薩印

復次以左手拈指與頭指如持物勢
右手如持針勢此是日前菩薩印
復次以二手如蛇頭形安頂上如繖
蓋勢微現忿怒相此是穰虞梨菩薩
印能除一切毒

復次如前吒呌明王印以二頭指豎立
此是降三界明王印

不改前印右頭指如鉤現忿怒相此
是金剛明王鉤印用此印法可請召
一切如來

復次以二手作金剛拳小指屈如牙二
手相交安口門如牙及出舌現忿怒
顧視此是金剛牙明王印

不改前印屈二小指二頭指如鉤勢現
忿怒顧視此是金剛拳吉你印

復次以二手作金剛拳二頭指展舒
二手相交於頭上磔散此是曼拏羅
印

不改前印良久之間亦磔散手此是開
門印

復次以二手作拳二拳相交以脅夾
之現忿怒顧視右繞而行此是破一
切惡曜印

復次以左手覆舒右手覆安左手背
二拇指動搖此是破阿修羅呪法及
降伏阿修羅女印

復次以二手拇指與小指相交如鑠
餘指如幡勢現大忿怒相此是縛日
囉二合播多羅明王印

復次以左手作金剛拳頭指展舒此
是金剛概印

復次以二手作金剛縛二頭指展舒如
釘概勢此亦是金剛概印

復次以右手作金剛拳如釘推勢此
是推印亦成骨朵印

復次以二手作金剛拳二頭指展舒
復如金剛縛勢此是一切如來金剛
縛印

復次以二手作金剛拳復作揮拳勢
此是金剛訖囉三合哥左印

復次以二手如持月勢捫摸於面復
展舒現忿怒顧視此是閃電熾盛羅
剎女印

復次以二手相交如鑠頭指與拇指
豎立如持刀勢此是金剛刀印此印
能止風雨

復次以二手作拳二頭指屈如環現大
忿怒相復展舒二手此是破壞他呪
法印

復次以二手覆拇指入掌內餘指動
搖如翅翼翹一足而立出舌現忿怒
顧視連誦吽字依法行步此是金翅
鳥印結此印時能解三界毒

復次以二手作金剛拳復如四方射箭
勢此是金剛箭印此印能破壞他軍

復次以二手作拳二中指如針復屈
如寶形二拇指展舒捻二頭指甲如
環此是佛輪印此印能救軍陣之難

復次以左手作拳中指如針右手如
開敷蓮花此是訶邏曷羅菩薩印

復次以二手作拳二小指相交二頭
指如針相背安於額上此是呬嚕哥
明王印此入尸陀林能破諸鬼神

復次以左手如持髑髏勢右手如持
三叉勢此是自在天印

復次以左手展舒指不相著如無畏
勢拇指入掌內右手作拳豎立如持
寶棒勢此是那羅延天印

復次以二手作展舒如蓮花形此是

大梵天印

復次以二手作花合掌此是一切族母印

如是薩埵金剛等四親近菩薩所結印相當與灌頂印同如是阿闍梨隨曼拏羅諸賢聖印法一二了知已復於曼拏羅祕密供養圓滿了知所有戲變歌舞香花燈塗隨彼菩薩各各供養作獻物勢如是種種裝嚴及種種殊妙衣服幢幡繖蓋闍伽水等悉皆各作獻物勢已手持鈴杵即振鈴而開曼拏羅門誦此真言曰

唵 嚩日囉 二合健致 引羅拏二鉢

囉 二合囉拏二三鉢囉 二合囉拏三

沒駄叱怛囉 二合左 引里你 四鉢囉

二合倪也 二合播 引囉弥多 五合那 捺

沙婆 引吠 引嚩日囉 二合達囉訖

哩 二合那野 七散都殺尼 八合 吽 吽 引

吽 引九

時阿闍梨誦此真言已以右手擲金剛杵左手振金剛鈴即以歌讚供養賢聖如是依金剛大乘作最上真實

供養已諸佛賢聖悉皆歡喜彼諸如來即說頌曰

若人斷除諸疑惑 常作菩提觀想行
恒以清淨身口意 供養聖賢爲最上
若人不斷諸疑惑 而復信重緣覺乘
修習小乘聲聞教 被人供養非最上
依法供養諸如來 聖賢歡喜歎希有
尔時諸佛如來讚徧照佛言善哉善哉
我能爲衆生分別顯示瑜伽大教菩提
之法而說頌曰

金剛徧照圓明智 隨機開演大乘門
能令除斷貪瞋癡 觀想菩提微妙理
善哉無上大乘法 甚深方廣濟群生
如是真實法寶藏 彼佛大覺能宣演
尔時諸菩薩聞諸如來出微妙音頌
讚佛已皆大歡喜亦以伽陀讚徧照
佛曰

佛身無邊無生滅 無住無說無文字
寂滅離相如虛空 有相是佛方便說
所說教相福舍生 引導令登菩薩位
菩薩獲居佛刹中 皆因秘密三摩地
時諸佛及大菩薩各以伽陀讚歎佛
已尔時大徧照金剛如來說妙歌讚

轉惹虎惹引拏壹一穌訶烏鉢帝二引

婆引轉尾婆引網三末虎烏鉢帝四引

惹聲切武每叢阿努五鉢茶謨剛

餘六引戎獸尾戎提七引顫弥阿沒提八引

末虎尾訶叢微九合滿獸呼摩引

朗十鉢那摩訶當當十一摩引野惹

朗十二轉引作鉢半際十三耻烏

路伊薩十四叢十五薩哩微十六合過揭哩引

盤十七妮烏輸薩十八叢十九拏阿努捺

弥過烏二十薩二十一四烏摩二十二你二十三微二十四

末虎尾訶哩提二十五伊拏二十六四阿訖二十七微

九二十八攘二十九四過拏囉三十阿努三十一穌囉過

薩訶三十二叢三十三入舞三十四合尾壹過薩

體三十五薩三十六冒提過烏婆三十七叢三十八那三十九

四拏喝體四十羯哩洗轉四十一偏四十二轉四十三

弥四十四健吒四十五囉尼阿穌薩四十六偏四十七轉四十八

薩阿邏你四十九微五十弥里阿五十一轉五十二偏五十三

三摩夜五十四播五十五微五十六割哩阿五十七割偏五十八

喝他五十九微六十阿努囉六十一阿拏六十二三十二

穌囉阿薩末他六十三帝六十四阿六十五訖六十六

吠六十七發羅虎摩六十八餘六十九恒聲左

烏提七十叢七十一達壹七十二蘇囉阿七十三轉七十四

擎引三七偏伊馨倪引三八伊馨偏引

婆引晚帝引三十九歎囉阿嚩惹引虎

早帝引率虎播引晚帝引四十一

余時大徧照金剛如來說此妙歌讚
二復說供養真言曰

唵引阿耨怛囉 薩哩嚩引布引

惹引彌引伽引烏訥誡引帝引塞引

頗引囉引舍引囉引舍引誡引誡引那剛叶引登引

吒引半音 娑嚩引賀引

時持誦者誦此真言三徧已想此供
養徧滿虛空即成一切供養獻於
切賢聖皆大歡喜

佛說瑜伽大教王經觀想菩提心大
智品第七

余時一切如來及諸菩薩異口同音
勸請世尊大徧照金剛如來唯願慈
悲演說甚深無上大覺菩提心法

余時世尊受彼請已而告衆言諦聽
諦聽我今說之

佛言此菩提心即是身相身相性空
即真菩提身既無別語相亦然余時
諸佛如來聞佛說已住一切如來身
口意三密相中心離取捨而說頌曰

希有普賢身語心 本無生滅亦無著
體無文字及諸相 遠離戲論絕分別
尔時諸佛說此頌已時世尊阿閼如
來入語相金剛三摩地從定出已說
菩提心本離生滅湛然清淨如虛空
故而說頌曰

菩提心本無生滅 性淨無法無所受
無著無染如虛空 是即堅固菩提心
如是阿閼如來說此頌已

尔時寶生如來入一切如來無相金
剛三摩地從定出已說菩提心頌曰
此性本來無有性 無相無爲體凝寂
此法源從無我生 是即堅固菩提心
如是寶生如來說此頌已

尔時無量壽如來入最勝熾盛金剛
三摩地從定出已說菩提心頌曰
法界本來無所生 寂然無性亦無相
洞達空理無邊際 此即菩提真實心
如是無量壽如來說此頌已

尔時不空成就如來入無上智金剛
三摩地從定出已說菩提心頌曰
諸法自性皆清淨 本來寂靜無所有
亦無菩提亦無佛 及彼衆生并壽者

有見如夢如幻化 無見之見亦復然
離有離無取捨亡 是即堅固菩提心
如是不空成就如來說此頌已

今時慈氏菩薩等諸大菩薩聞諸如
來以金剛身語心說清淨菩提心法
歎未曾有而說頌曰

唯佛最上尊 等說微妙法 法從無我生

稽首菩提心 字從無字生 佛從無相顯

一切如幻夢 稽首金剛心

如是慈氏菩薩等說此頌已

今時大徧照金剛如來復說觀想法
持誦者先跏趺坐觀想五趣處與非
趣以淨三業真言普皆清淨令住淨
法然後想自本心為其 吽字吽字
變成佛身佛身即自身現貢高勢以
金剛鉤請召賢聖已而現三昧作結
界法然後依法獻座及獻闍伽等種
種供養令一切賢聖生大歡喜然後
自作相應法此有三種一祈求諸佛
慈悲加護想微妙字化成佛相二起
自本身清淨菩提心成大智佛三所
成佛相及菩薩等依法了知印相圓
滿如是三種相應儀法具足刹那之

聞神通變化成異竟大智

復次持誦者先安住三昧已發大菩提心洗除心垢誦淨三業真言一刹那中心垢清淨以真言威力開發菩提心觀一切法如幻如化本自性空無有堅實依此菩提心想爲月輪於月輪上想有

唵字爲身金剛次

想 阿字成語金剛 吽字成心金

剛如是三字成金剛身語心已想

鉢字化成蓮花乘此蓮花相好具足想於佛身色相執捉儀法已想自身作貢高勢我身即是金剛如來一切裝嚴圓光照耀如是本身即是畢竟菩提大智然後依五如來法以真言印相爲弟子甲冑器仗即與授於灌頂是時阿闍梨觀想諸佛徧滿虛空作大神變復想十方各有明王部領四兵一切諸佛及大明王各結本印手持器仗徧滿十方作種種神變此是五如來演暢瑜伽真理四諦六度諸波羅蜜等如羯磨金剛作大利樂救濟衆生

時阿闍梨觀想諸佛徧滿虛空各坐

蓮花諸相圓滿一切裝嚴復想諸佛
及彼花座相合爲一此則佛身一多
無二理事無礙法界同體然後依法
儀則獻戲變歌舞香花燈塗等種種
供養或作於觀想心有疲倦當即持
誦須正定身心離諸散亂不急不緩
文句周正或持誦疲倦即持鈴杵依
法擲杵振鈴而作供養已發送賢聖
乃至作已身擁護隨意行住或復再
欲請召賢聖當用百字真言時阿闍
梨如是依法觀想持誦如天滿月無
有虧盈不久之間證大菩提此人圓
滿金剛乘成就羯磨法亦如寶生佛
等五部如來爲一切明主

佛說瑜伽大教王經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說瑜伽大教王經卷第五

高

西天譯經三藏聖教太子經疏卷第五

法華經

部

相應方便成就品第八

今時世尊大徧照金剛如來入一切如來智輪成就金剛三摩地從定出已說一切輪內外所作法

此瑜伽大教王經所作曼拏羅隨於本尊名號連金剛出生稱曼拏羅名然後作息災增益敬愛降伏等法當以本尊及諸菩薩觀想持誦已即作此法若作息災法當依佛眼菩薩尊那菩薩若作增益法當依寶光菩薩白衣菩薩若作敬愛法當依多羅菩薩金剛鑠菩薩若作降伏法當依顰眉菩薩摩摩拏菩薩

復次日前菩薩及鉢蘭拏含嚩哩菩薩此二菩薩亦能除災若人依此持誦必得成就

如是諸菩薩具大威力與佛無異能作一切成就之法時持誦者欲作身災法各觀想本字化成佛眼菩薩及尊那菩薩相好圓滿一切裝嚴手持

甘露軍持及數珠以甘露軍持灌於
災障人頂如自清涼能除熱惱時持
誦者想於自身即徧照如來善能息
除一切災障

復次作增益法時阿闍梨觀想已身
爲寶生如來身相金色廣大圓滿復
想寶光菩薩及白衣菩薩亦作金色
以手持寶兼執蓮花降甘露雨及雨
珍寶能作最上增益之法

復次作敬愛法持誦者觀想無量壽
佛身相赤色廣大圓滿復想多羅菩
薩金剛鑠菩薩身亦赤色手持臂索
及金剛鉤令人敬愛即以鉤索鉤牽
如是依法速得敬愛

復次作息災法持誦者觀想日前菩
薩及鉢蘭那賒吒哩菩薩徧滿虛空
降甘露雨即得災障消除

復次降伏法持誦者先想吽字化成
不空成就佛身相綠色廣大圓滿復
想顰眉菩薩及摩摩杌菩薩身相綠
色徧身金剛光明現大忿怒相降大
天火燒彼降人身而作驚怖相如是
觀法相應經刹那間所降之人身得

損壞乃至除滅

復次薩埵金剛等四菩薩能與有情作灌頂法復有十六大菩薩於最上曼拏羅能作一切成就法復有諸大明王依法觀想能作降伏法

復次作外降伏法持誦者取所降伏人足下土及河兩岸土屍灰屍衣以竭囉母怛囉同和爲泥作所降人像復用芥子毒藥鹽泯母怛囉等同和塗彼像身已觀想彼像其心慌亂風吹在於虛空以金剛鉤鉤之以罽索繫縛耨耨所降人名用骨朶打以棘針徧身刺之復用人骨爲轂或佉稱囉木轂於所降人像頭額臂心頸如是五處釘之即用利劍從足截斷用頸摩木柴燃火已現大忿怒相以所截形像於彼火內當作護摩作此法時或夜半或日中所降伏人乃至諸佛聖力尚不能救何況諸天而救護之

復次作內降伏法持誦者依法先解除所降之人擁護已觀想諸天明王現忿怒相各持劒杖金剛杵持杵冒

索輪弓箭等以明王臂索縛降伏人
牽往南方行次之間復有明王以金
剛杵打之而作驚怖即以利劍開彼
人腹出於腸胃已即誦此明王真言
曰
唵引吽引縛日囉引吞囉引叉娑引
薄叉野薄叉野二

誦此真言已復想金剛羅刹衆變為
鴟野狐鷲鳥等悉來聚集食彼降人
復想彼人乘於驟駝在風輪上向南行
之復有明王隨後打擲如是觀想彼
降伏人速得除滅

復次辟除法持誦者依金剛舜拏明
王相應法用旋風所吹樹葉上書真
言及所降人名復取彼人足下土與
所書葉同處用足踏之即誦本尊真
言速得辟除乃至帝釋天不能救護
何況諸凡人

復次辟除法持誦者用獾狐翅上書
真言及所降人名以淨行婆羅門跋
纏之即誦真言加持密埋地中復想
二大明王於被打之次想吽字化成
微小金剛杵入所降人身變成羯磨

杵有大熾然打彼降人身分肢節悉
令乾枯又想諸金剛拏杵你悉來唵
所降人身血如是作法速得辟除誦
此真言曰

唵

引縛日囉

二合拏

引

枳你一阿目

割寫囉訖多

二合阿

引

羯哩沙

二合野

吽

引

曼吒

二半音

誦此真言已依法相應彼降伏人速
得身分乾枯乃至除滅

復次降雨法持誦者往西北隅以香
水塗四方曼拏羅已用塗香點七點
圓如星相以淨器蓋覆持誦者觀想
曼拏羅七點塗香成八角須弥山化
金剛杵周匝徧滿復想野字成大風
輪寂然不動如是依法能降大雨

復次降雨法持誦者觀想八葉蓮花
上有八大龍王所謂阿難多龍王醯
哩哥龍王縛酥枳龍王怛叉哥龍王
摩賀鉢訥摩龍王羯哩醯吒哥龍王
商到播羅龍王鉢訥摩龍王如是龍
王如是龍王各各依法色相裝嚴及
執捉等一一觀想已於夜分中往四
衢道用香水以左拇指塗四方曼拏

羅於四隅中畫金剛鉤等時持誦者
於曼拏羅前敷座而坐復想八大龍
王真言與名同誦如是依法能降大
雨

復次降雨法持誦者想前八葉蓮花
上有八大龍王蓮花中心有大忿怒
明王身光熾盛化金翅鳥逼逐諸龍
時持誦者誦吽吽字及龍王真言如
是觀想持誦必降大雨

復次止雨法持誦者觀想自身如三
昧火於眉間化出不動尊明王徧身
熾焰光明如日亦如大徧照如來身
有六臂右手持劔金剛杵箭左手持
輪臂索弓復想化諸明王及輪劔索
弓箭金剛杵如雨滿空即誦本真言
如是依法相應大雨即止及除魔怖
復次除魔驚怖法持誦者用那囉嚩
地囉及淨土相和作魔冤形像已誦
懺真言二十一徧依日前菩薩法觀
想頻那夜迦入於降伏人口以搗杵
打之即誦杵真言曰

唵引宋婆縛日囉一各母娑隸引那

祖蘭拏二各野二那囉尾覲曩二合

呌

引發吒

半音

如是依法持誦一刹那中魔自驚怖
退散馳走

復次降雨法持誦者觀想帝釋天三
面四臂身如月色乘八身千頭白象其
象有千眼千牙右手執金剛杵左手
持鈴安於腰側色相圓滿作大富貴
相四天女圍繞在虛空中利樂衆生欲
降甘雨告諸龍言汝速降雨復想金翅
鳥遍諸龍王以背啄之令降甘雨即
誦此真言曰

唵

引 嚩日囉

二合 拏

引 囉

引 野那你

哩嚩

二合

鉢野

一挽

四你

二合

曼沒弥

引 柝

引 呌

二

誦此真言已即降大雨如瓶瀉水
復次具言曰

唵

引 摩賀

引

鉢珂嚩

日囉

二合

底囉

呌

引

持誦者誦此真言作金剛縛依法觀
想能成就最上利樂之事

今時世尊大徧照金剛如來說此真言
觀想微妙真實法已心大歡喜願視
大衆而以大智調伏諸衆故持金剛

杵入大樂三摩地從定出已以善方便引發大智故以二手如蓮花安於頂上從自眉間放大光明現身口意三密之相

今時阿闍佛寶生佛無量壽佛不空成就佛及十六大菩薩乃至一切諸大明王等入深法門通達三昧時金剛手菩薩摩訶薩合掌向佛白言世尊有何因緣放大光明普照衆會唯願世尊爲我等說

今時大徧照金剛如來出大妙音告菩薩等言汝今諦聽當爲汝說此之先相顯於甚深祕密觀想微妙法門有大利樂成就金剛大智證菩提道而說頌曰

實相菩提非有無	亦無二邊無中道
離相寂靜如虛空	三世諸佛何所證
今說微妙大方便	令彼悟入菩提心
智離取捨觀諸蘊	唯顯真空大道心
最勝如來三身佛	真心不向身中得
一切諸法從心生	所生諸法即菩提
譬言如幻師以幻心	作彼種種幻化法
如是皆從妄想生	菩提心相亦如是

金剛大智從心起 善作無上菩提因
煩惱疑惑染彼心 隨順衆生根性說
我見愚人今染淨 不了四大假合身
觀想無爲真性空 究竟成就大菩提
今時大徧照金剛如來說此頌已告
金剛手菩薩言如是菩提本性清淨
而有二義一非生煩惱諸蘊無實故
二性如虛空思議不及故此真菩提諸
佛共說若人觀想即住大智能作羯
磨成就之法

佛告金剛手菩薩若有持誦之者而
常修習成就之法雖復勤求終難得
成我今爲汝說彼調伏之法於大樂
方便速獲成就持誦者當依金剛鉤
大菩薩法金剛臂索具大力金剛拳
大猛利金剛標能破壞金剛骨朶能
捶打金剛哥梨印大勇猛如是等諸
天見之悉皆驚怖此是佛之三昧若
持誦者依法觀想誦於吽字發金剛
鉤善入諸佛心見此三昧悉皆速來
此法能請召諸佛菩薩何況凡夫衆
生等時持誦者欲求成就作此降伏
法觀想以金剛縛縛之以金剛哥利

印作期剋相以金剛堅固拳揮打復
用金剛橛釘彼五處頂額頸心臂以
金剛骨朶而釘彼橛如是依法乃至
大惡魔冤速自降伏最上成就必得
圓滿佛果菩提不久克證

余時金剛手菩薩等一切大衆聞是
祕密相應成就法已心大歡喜異口
同音讚言善哉善哉世尊此大相應
祕密深固幽遠能爲衆生分別開示
而說頌曰

善哉無上大無畏 徧照金剛大如來
善說眞實微妙法 利益一切諸衆生
大力金剛清淨鉤 能入大智諸佛心
成就金剛最上乘 通達祕密無爲相
若人依法而勤修 不久圓證菩提果
時金剛手菩薩等說此頌已大徧照
金剛如來即說金剛鉤等七具言

唵引 嚩日囉二合 酤舍阿哥哩沙
二合 野吽引一

唵引 嚩日囉二合 播舍滿駄吽引一

唵引 嚩日囉二合 哥引 里怛哩惹二合

野吽引一

唵引 嚩日囉二合 母瑟致二合 仡哩二合

恨拏二合鉢野呌一引

如是金剛鉤等真言清淨微妙具大
威力利益無量若人依法持誦無不
成就於金剛大智中最爲殊勝不得
傳於邪見等非法之人

佛說瑜伽大教王經護摩品第九

尔時世尊大徧照金剛如來復入一
切成就法儀行相應金剛三摩地從
定出已說入寤成就法時持誦者先
於頂上想唵字口中想有阿字心中
想有吽字復想噶字化成風輪輪
上有入寤者能說世間一切之事持
誦者作貢高勢復想尊那菩薩即誦
尊那菩薩真言曰

那莫頌鉢多二合曩一引三藐訖三二合

沒駄醯致引曩二引怛鞞身他唵三引

引左隸四引祖隸五尊林引娑嚩引

賀六引摩賀引尾哩曳二合阿鉢囉引

二合底曷多含引娑你八引摩賀引末

羅鉢囉二合訖囉二合弥九引遏西播

引舍鉢囉翰十佉哩二合係多曷悉

帝二合摩賀引骨嚩二合提引說哩

十二沃佉囉二合嚩閉三引阿難多母

契

引十

薩賀

引

薩囉

二合

部

吟

引十

阿

吟帝

引十

阿波囉

引

吟帝

引十

阿具

哩

引十

訥哩那

二合

弥

引十

薩賀娑

囉

二合

惡翅

引十

薩哩

二合

恒他

引

識多阿地瑟吒

二合

那阿地瑟耻

二合

合

帝

引十

薩哩

二合

祢

引

嚩多

引曩

滿祢多布

引二

吟帝

引二

鉢囉

二合

娑

提帝

引十

嚩日囉

二合

具尼

二合

具尼

嚩日囉

引二

嚩日囉

二合

嚩日囉

二合

嚩日囉

嚩日囉

引二

嚩日囉

二合

嚩日囉

二合

嚩日囉

嚩日囉

引二

嚩日囉

二合

嚩日囉

二合

嚩日囉

你弥

引二

里多

引

翅

引二

惡叉曳

尾訖哩

二合

多捺哩舍

二合

你

引三

尾訖哩

嚩日囉

二合

女哩也

二合

朗訖

引

嚩日囉

哩

二合

多設哩

引

嚩

引三

婆

談嚩底尊祢

引三

訥龍

二合

訥龍

二合

訥龍

龍

二合

宰龍

二合

宰龍

二合

龍

龍

二合

宰龍

二合

宰龍

二合

龍

龍

二合

宰龍

二合

宰龍

二合

龍

龍

二合

宰龍

二合

宰龍

二合

龍

龍

二合

宰龍

二合

宰龍

二合

龍

龍

二合

宰龍

二合

宰龍

二合

龍

龍

二合

宰龍

二合

宰龍

二合

龍

囉五十娑囉娑囉四十摩四十囉四十野四十

摩四十囉四十野四十訶那訶那四十畔四十

惹畔惹四十摩囉摩囉十五摩十五

囉五十野五十摩五十囉五十野五十鉢左鉢左

那五十賀那賀五十佉哩五十恨拏五十

佉哩五十恨拏五十噯那訥五十

瑟吒五十訖囉五十欣五十入縛五十

噴伊哥五十係剛五十祢尾五十係剛五十

底囉五十也五十係剛五十祢多入縛五十覽五十

哩他五十剛五十祢多入縛五十覽五十

母虎哩底五十剛五十訖囉五十賀五十

怖多尾多五十拏五十藥叉華叉

來六十酤瑟六十被六十喻你咎六十

羯哩摩六十咎六十娑他六十縛覽六十

咎六十識忙六十曳六十舍瑟散底計唧

訖瑟吒六十當六十薩哩縛六十娑

達野娑達野七十末哩那七十野末

哩那野七十輸沙野輸沙野七十多

鉢野多七十鉢野七十盟蹉七十那

野盟蹉七十那野七十曷那曷那縛

日哩七十拏七十娑囉娑囉難尼七十

那七十摩七十囉七十野七十摩七十囉七十野七十羯尼

龍二合沒龍二合沒龍八十一合吒龍十一合

唵引抄𑖀祖𑖀尊祢引八薩哩

微二合𑖀引娑達野娑𑖀二合賀引

引八十三

時阿闍梨誦此真言時持金剛杵振金剛鈴結金剛縛印以印動搖次想唵字化成摩磬捺囉二合曼拏羅復想曼拏羅中有八葉蓮花每一葉中有一阿字蓮花中心有四吽字以二器物盛蓋於曼拏羅想如本尊降伏彼人即誦本真言復想𑖀字以為界圖如是觀想持誦能禁縛一切衆生乃至天人等

復次說護摩成就法其火天摠攝於諸天而皆恒住護摩真實之理善作種種事此護摩能祭一切天能作諸成就若持誦者文句闕少儀法不具者作此護摩即得圓滿是故三世諸佛十方菩薩皆悉稱讚護摩之法欲作息災增益敬愛三種護摩當用鑽木出火若作降伏等護摩當用旃陀羅舍中火及尸陀林內火此護摩爐有四種相一如圓月相二如半月相

三四方相四三角相此四種爐各有
護摩印法於其爐內安輪金剛杵寶
蓮花等印相於護摩爐外依法安標
幟於爐右邊安播帝哩窣囉嚩及諸
所用之物周匝敷吉祥草於爐左邊
安開伽水鉢誦一切成就具言加持
開伽水以自淨手依法燃柴請召火
天誦此請召具言曰

唵引伊係曳二合四摩賀引部多祢

引罽哩始一提惹散怛摩二佉哩二合

係引埵引忽底摩引賀引覽三過

悉銘二合散你呬妬娑罽四唵引過

屹那二合曳五祢馳賀祢馳六阿引

尾阿引尾七摩賀引室哩二合曳八

曷咩割咩九罽引曷那引野娑罽

二合賀引

持誦者誦此真言以二手合掌右手
拇指動搖已用開伽水以左手微灑
淨於火內即微作五供養想東南隅
火天來降身短腹大徧身赤色四臂
四面面各三目頂戴寶冠而垂髮髻
坐火輪上徧身羯磨光右第一手作
施願印第二手持數珠左第一手執

軍持第二手持杖身嚴衆寶諸天
眷屬圍繞如是觀想已即請召火天
入護摩爐時阿闍梨以護摩物三度
擲於爐中而作護摩即以闍伽水淨
手獻供養已迴施功德勞謝火天即
告所欲成就之法然後辯認護摩火
焰善惡之相若火焰白色或如繖蓋
幢形或似闍伽瓶右旋者此皆善相
當成本法阿闍梨見此善相即誦微
妙歌讚誦此讚時以唵字爲首莎賀
字爲尾梵音相續嘹亮流美其法必
成若作息災法當起慈悲心若作增
益法當起堅固不退心若作敬愛法
當起敬愛心若作降伏法當現忿怒
相起心食三界如是阿闍梨各依法
持誦本部真言文句周正獻種種廣
大供養於護摩儀一切了知若作護
摩先用酥滿搔帝哩作護摩然後依
法次第若作息災增益敬愛三種法
當用吉善物作於護摩若作降伏法
當用凶惡物作於護摩如是瑜伽祕
密之法開觀想門入真實實際利樂有
情要妙之道而說頌曰

愚迷諸衆生 堅心造衆惡 如是罪業成
云何得善果 彼等愚迷者 而無方便智
於此祕密門 棄背不修習 深著於外境
起妄想愚癡 罪福無分別 此法本清淨
無生亦無滅 方便佛所說 爲淨衆生智
如人欲泛海 及彼江河等 須仗於船筏
方能到彼岸 如是度輪迴 四流漂溺難
須乘法行船 而至菩提岸 遠離疑惑網
成就甚深法 如來所說道 汝等勿生疑
輕毀不信受 沉淪生死海 無有解脫時
寂靜於身心 遠離於感染 身口意相應
出生方便慧 除斷我人心 現證一切智
佛說瑜伽大教王經囑累品第十

余時大徧照金剛如來入最上成就金
剛三摩地從定出已告金剛手菩薩言
汝當諦聽我今說一切三昧中金剛最
上大三昧成就法此祕密成就真言觀
想相應儀則等善能成就一切如來
金剛身口意永不退轉

復次阿闍梨面前安輪持誦本七具言
已入徧照如來三摩地以此持誦及三
摩地威神之力即成聖輪從地而起充
明熾盛即誦佛眼菩薩真言以手持

輪於刹那間即自變身如徧照如來而無有異轉大法輪利樂有情令得趣向三乘聖道

復次阿闍梨面前安金剛杵持誦本眞言已入阿闍如來三摩地以此持誦及三摩地威神之力即成聖杵從地而起光明熾盛以手持杵之間即自變身如阿闍如來而無有異諸佛菩薩悉皆圍繞持金剛杵行於三界而住一切衆生心施一切衆生願

復次阿闍梨面前安寶持誦本眞言已入寶生如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖寶從地而起光明熾盛復誦寶亮菩薩眞言以手持寶亮照十方即自變身如寶生如來而無有異持如意寶遊行佛剎降大寶雨除諸衆生貧窮之苦

復次阿闍梨面前安蓮花持誦本眞言已入無量壽如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖花從地而起光明熾盛即誦白衣菩薩眞言以手持花即自變身如無量壽佛而無有異居極樂世界面如滿月持法

甘露施一切衆生

復次阿闍梨面前安寶劔持誦本真言已入不空成就如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖劔從地而起光明熾盛即誦多羅菩薩真言以手持劔即自變身如不空成就佛而無有異如月清涼遊行佛刹利樂衆生除彼煩惱如是輪等五種聖法依教持誦皆得成就

復次世尊大徧照金剛如來八平等住金剛三摩地從定出已顧視大衆默然而住

尔時慈氏菩薩即從座起徧袒右肩合掌禮佛而白佛言世尊若有阿闍梨於此一切如來身口意祕密大瑜伽教中受灌頂者諸佛菩薩當云何觀佛言慈氏彼諸如來及諸菩薩觀此受灌頂阿闍梨如觀菩提真心而無二相何以故灌頂之法與菩提一故佛言善男子汝今諦聽此阿闍梨所有十方諸佛及諸菩薩現在說法者一日三時來詣阿闍梨所獻大供養如佛無異俱發聲言此阿闍梨即是

我等諸佛父母及爲我等諸佛之師
復次善男子所有十方世界諸佛世
尊現在說法者彼諸如來所有三業
積聚無量福德是等阿闍梨一毛孔
福德何以故此阿闍梨受瑜伽灌頂
已與一切佛智相應真心微妙無有
等故

今時慈氏菩薩聞佛說已歎未曾有
住立佛前今時阿闍梨如來寶生如來
無量壽如來不空成就如來大徧照
如來等入金剛阿闍梨三昧相金剛
三摩地從定出已告諸如來及彼菩
薩言語聽諦聽所有三世諸佛皆來
詣阿闍梨所恭敬供養何以故此金
剛阿闍梨即是一切如來智主

今時彼諸如來及諸菩薩聞佛說已
白佛言世尊一切如來金剛身語心
三密成就法當依何住佛言一切如
來金剛身語心三密成就法當依金
剛阿闍梨身語心住

復次諸菩薩白佛言世尊此金剛阿
闍梨身語心當依何住佛言當依虛
空住菩薩白言虛空當依何住佛言

依金剛阿闍梨心住菩薩白言心依何住佛言心本離相而無所住

尔時諸菩薩等聞佛說已心念希有默然而住佛告諸菩薩言今此瑜伽大教有十種秘密真實之義一曼拏羅二三摩地三印相四行步五坐位六持誦七護摩八供養九本事十相應此之十法大智所生甚深秘密三世諸佛同共宣說若諸學法弟子及受灌頂者於阿闍梨恒行恭敬尊重供養所有三密瑜伽之教隨自根性依法受持展轉流傳利益安樂一切衆生佛言此瑜伽大教汝阿闍梨等勿得傳於無信根人及輕法愚癡之者若傳彼等法不成就及破三昧身壞命終墮大地獄若復有人不依此妙法甘露精進焚修是人不能除斷一切煩惱何況修諸苦行捨於頭目手足等若人於此教中隨修一法一行持誦精熟住於寂靜入三摩地能斷煩惱現證佛果

佛說此經已諸菩薩等及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺

羅伽人非人等間佛所說皆大歡喜
信受奉行

佛說瑜伽大教王經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上高

吳譯藏經卷之八 曼拏羅淨諸惡趣經卷上高

歸命淨諸惡趣王 如來應供正等覺

一心敬禮釋師子 說曼拏羅滅惡趣

我今爲利益諸衆生故於如來所說
根本大教演說觀想淨諸惡趣大曼
拏羅法阿闍梨欲作法時先擇靜處
安坐澄心觀法無我得現前已然後
想自頸上出大蓮花於蓮花上現出
阿字復想阿字變成月輪又想月
輪變成吽字吽字變成五股金剛
杵又想此杵移於舌上方得名爲金
剛舌此後方得自在持誦次於二手
中亦想阿字阿字變成月輪月輪
變成吽字吽字變爲白色五股金
剛杵如是觀想得現前已方得名爲
堅固金剛手然後得用此手結一切
印用金剛陪囉嚩法而作擁護用金
剛室珂囉等而作金剛界以金剛圍
繞如此結界利益衆生又觀想虛空
亦復作結界中作曼拏羅於曼拏羅
中有無數佛身量如芥子相好端嚴
一一分明時阿闍梨即想塗香燒香

名花及燈乃至上妙種種飲食而作
供養又想虛空曼拏羅外復有天龍
夜叉羅刹摩睺羅伽部多毘闍多毘
舍左等皆來隨喜亦受供養如是作
供養已將此功德懺悔迴向發願利樂
衆生復以妙言讚於佛德即說偈曰
我佛最上尊天之大師善哉以法力
能淨諸惡趣衆生離惡趣修行證菩提
天龍夜叉等合掌禮於佛各各禮佛已
隱身而不現

如是觀想一二分明得成就已次於
心中觀想月輪於月輪上想有曼拏
羅得現前已然後復想空中曼拏羅
亦復分明已即結金剛鉤印攝入心
中想二曼拏羅相合爲一又結印安
住即成畢竟相應曼拏羅於此曼拏
羅中觀想本身爲釋迦佛於佛心中
復現圓月而於月中想有本尊微妙
眞言名淨諸惡趣此妙眞言纔心念
時於剎那頃放大光明普照一切衆
生之界下至地獄餓鬼畜生之趣而
彼光明所照衆生應有罪業以充威
力滅盡無餘又想光明滅惡趣已召

彼衆生來入相應曼拏羅中時阿闍梨口誦灌頂微妙真言以法淨水與灌其頂令諸衆生悉成佛子又想以上妙供具普供養之時阿闍梨手持鈴杵於曼拏羅前而說讚言

稽首釋師子 善轉妙法輪 能滅三界中一切諸惡趣

稽首金剛頂 法界真言理 演出第一義利益諸衆生

稽首寶生頂 等觀衆生界 徧三界有情悉施與灌頂

稽首蓮花頂 妙觀察自性 憐愍諸衆生降甘露法雨

稽首羯磨頂 自性所作受 善作種種業息衆生苦惱

稽首光明頂 能普照三界 惡趣中衆生

善能爲救護 稽首寶幢頂 持如意寶幢 財施諸衆生

能滿一切願 稽首利佛頂 能斷諸煩惱 降伏四魔軍

利生成正覺 稽首白繖蓋 諸相具足身 徧周三界中

唯佛一法王

戲變與歌舞

香花及燈燭 常奉觀如來

今至誠稽首

護門諸賢聖

鉤索與鐮鈴 各住本方位

今至誠稽首

稽首歡喜地

乃至法雲等 十地大菩薩

今至誠稽首

梵王與帝釋

摩訶自在天

日月及火風

羅刹部多等

悉能護十方

我一心稽首

作讚歎已又復觀想盡三界空於風

與水際中間化成金輪於金輪上想

現卽宋字宋字變成妙高山四寶所

成四方廣闊於彼山上想現卽教龍

三合字變成大曼拏羅名淨諸惡趣其

曼拏羅四方四門門上各有樓閣以

四繩爲界四門四隅有金剛寶種種

嚴飾復有衆寶璽珞及寶鈴鐸處處

懸掛寶幢幡蓋四邊圍繞於曼拏羅

中想有八輻輪於輪中心有蓮花花

中有師子寶座座上有月輪於月輪

中有釋迦佛以大慈悲智慧方便利

益衆生故現出眞言相眞言曰

唵 引母你 引母你 一摩賀 引母你

引娑縛 二合 賀 引

時阿闍梨即復入三摩地名除蓋障
淨諸惡趣從三摩地出已誦前眞言
王及結法輪印印以二手作金剛拳
却從檀慧次第而開當誦眞言結印
之時能斷一切衆生輪迴之業又復
說偈喻曰

譬如衆蜂採蓮花 遇夜花合不能出
明旦日出其花開 彼採花蜂方得脫
衆生輪迴亦復然 常受禁縛於三有
釋迦師子大慈悲 與解禁縛令解脫
阿闍梨說此喻已復想心中月輪現
前即起首持誦從金剛大佛頂至金
剛鉤等眞言曰

唵引那莫薩哩縛三合訥哩誡吞底
波哩輸達那囉引惹野一怛他引
誡多引野二阿囉賀三合帝引三賴訖
三三合沒駄引野三怛訶下同他引輸
達你五引尾輸達你引尾輸達你六引
薩哩縛二合縛囉拏尾輸達你引沙
縛三合賀七引

誦此眞言已復說眞言曰

唵引縛日囉二合吽引登吒半音

誦此眞言時想本心中生二五色光與

眞言同從口出普照一切世間其中
衆生所有苦惱悉皆息滅光與眞言
合而爲一其光還復入於本心復從
心中出生金剛大佛頂如來相好具
足其身白色光焰熾盛手作觸地印
安曼拏羅輪東輻之位

復誦眞言曰

唵 囉 怛 那

各滿怛嚩

二合
引一

誦此眞言時同前口門出光與眞言
普照一切世間息滅衆生苦惱已還
復入於本心復從心中化出寶生頂
如來身大青色相好具足光明熾盛
手作施願印能與三界一切衆生授
其灌頂安曼拏羅輪南輻之位復誦
眞言曰

唵 鉢 訥 謨

二合怛摩訶陵

二合

誦此眞言時同前於口門出光與眞
言普照三界一切世間息滅衆生苦
惱已還復入於本心復化出蓮花頂
如來身赤色相好具足光焰熾盛手
作禪定印憐愍三界一切衆生安曼
拏羅輪西輻之位復誦眞言曰

唵 尾 沙 舞

二合怛摩惡

一

誦此真言時同前於口門出光與真
言同照三界一切世間息滅衆生苦
惱已還入本心化出羯磨頂如來身
綠色相好具足光焰熾盛手作施無
畏印能成就種種事業救度衆生解
脫輪迴安於曼拏羅輪北輻之位

復次從心想出唵字從唵字出生
光明頂如來身赤白色相好具足光
焰熾盛照於三界右手持日輪左手
安腰側安曼拏羅輪東南隅輻位

復次從心想出吽字從吽字出生
寶幢頂如來身赤黑色相好具足光
焰熾盛照於三界手持如意寶幢能
淨衆生貪嫉之垢安於曼拏羅輪西
南隅輻位

復次從心想出𑖀提字從提字出生
利佛頂如來身如虛空色相好具足
光焰熾盛照於三界利益衆生右手
持劒左手持經安曼拏羅輪西北隅
輻位

復次從心想出𑖀訖陵字從訖陵
字出生白繖蓋頂如來身純白色相
好具足光焰熾盛照於三界手持白

繖蓋安曼拏羅輪東北隅輻位

如是輪輻之位諸如來皆坐衆寶蓮
花座復次從心想出衆叶引但噴
二合月統陵三谷叶惡心具言從此具言
出生四親近菩薩其身色儀相及手
印相並依法則安於輪外四隅之位
蓮花月上坐

復次從心想出香花燈塗戲鬘歌舞
八菩薩等於曼拏羅輪外次第各依
本位蓮花座上坐如是安已次誦具
言曰

唵引薩哩嚩三谷僧塞哥二合囉一波

哩鉢默達哩摩二谷帝引誡誡那三

母訥誡二谷帝三引摩賀引那野四波

哩嚩哩引娑嚩二合賀引

誦此真言時又復觀想出生慈氏等

十六大菩薩是菩薩等於曼拏羅四

方各安四位從初起首於曼拏羅東

門第一先安慈氏菩薩身作黃色光

焰熾盛右手執龍花樹枝左手執軍

持於蓮花月上跏趺而坐第二位安

不空見菩薩身黃色右手執蓮花左

手安腰側於蓮花上跏趺而坐第三

位安除一切罪障菩薩身白色炁焰
熾盛右手執鉤左手執軍持於蓮花
月上跏趺而坐第四位安破一切憂
闇菩薩身黃白色炁焰熾盛右手持
寶杖左手作拳安腰側於蓮花月上
跏趺而坐

復次於曼拏羅南門安四菩薩第一
位安香象菩薩身白綠色炁焰熾盛
右手擎香象左手安腰側第二位安
勇猛菩薩身白玻瓈月色右手持劍
左手作拳安腰側第三位安虛空藏
菩薩身如虛空色及黃白色右手持
蓮花花上有妙法藏左手安腰側能
持虛空性第四位安智幢菩薩身大
青色右手持如意寶幢左手作拳安
腰側是四菩薩皆於蓮花上跏趺而
坐

復次於曼拏羅西門安四菩薩第一
位安甘露炁菩薩身如月色右手持
甘露瓶左手作拳安腰側第二位安
月炁菩薩身白色右手持開敷蓮花
花上有月左手作拳安腰側第三位
安賢護菩薩身赤白色右手持熾盛

究明寶左手作拳安腰側第四位安
熾盛光菩薩身赤色二手持金剛半
惹囉是四菩薩皆於蓮花月上跏趺
而坐

復次於曼拏羅北門安四菩薩第一
位安金剛藏菩薩身青白色右手執
優鉢羅花花上有金剛杵左手安腰
側第二位安無盡意菩薩身如軍那
花及如月色二手持智闍伽瓶調伏
諸衆生第三位安辯積菩薩身淺綠
色右手持蓮花花上有寶積左手作
拳安腰側第四位安普賢菩薩身黃
色右手執寶樹枝左手作拳安腰側
是四菩薩皆於蓮花月上跏趺而坐
此十六大菩薩具大慈悲能利益衆
生

復次觀想四護門菩薩初想引喲字
出生金剛鉤菩薩身如軍那花及如
月色安曼拏羅東門位次想引喲字
出生金剛索菩薩身黃色手持金剛
索安曼拏羅南門位次想引喲字出
生金剛鎖菩薩身赤色手持金剛鎖
安曼拏羅西門位次想引喲字出生

金剛鈴菩薩身如玻璃色手持金剛
鈴安曼拏羅北門位此四菩薩具大
慈悲皆於蓮花月上跏趺而坐

如是觀想法名爲最上曼拏羅王三
摩地亦名羯磨王三摩地釋迦師子
現前安住一切曼拏羅淨諸惡趣爲
見衆生處於衆苦以本來法故分別
說

復次演說印相及具言儀軌欲結印
作法事時先誦此具言曰

唵引那莫薩哩縛二合訥哩誡二合

底一波哩輸馱那囉引惹野二恒他

引誡多引野阿囉曷二合帝三引三藐

訖三二合沒馱引野四恒下他五引

唵引輸達你引輸達你引薩哩縛二合

播引波尾輸達你引林提引尾林

提八引薩哩縛二合羯哩摩二合縛囉拏

九尾林提引娑縛二合賀十引

釋迦師子三昧印以二手作禪定相

內心想具實成印

金剛佛頂印亦名金剛堅牢印以二

手緊作金剛縛以中指頭相著成印

金剛光明佛頂印不改前印以二中指

如寶形又改如蓮花如前復如金剛
形餘指如熾盛炎又改作合掌成印
法印不改前相以二無名指與小指立
豎二頭指作蓮花形豎二中指如金剛
半惹羅金剛杵安心又觀想於頭
上出蓮花月想印在月上成印
作此法印時誦前真言同用

轉法輪印是釋迦佛印觸地印施願
印禪定印無畏印如是四印依法次
第用光明火佛頂印亦名三摩地印
以右手如持杖勢安心左手如持劍
勢又改以左手頭指豎立右手頭指
展舒復以二手相合如繖蓋成印以
前真言各各隨印同用

大菩提印依金剛觀想法及根本教
香花燈塗獻曼歌舞等八菩薩及
四護門菩薩各依法用印

復次十六大菩薩印

慈氏菩薩印以二手作金剛拳相
合改舒二頭指中指微屈如持花成
印

不空見菩薩印以左手作拳安腰側
右手頭指中指展舒如目形成印

除一切罪障菩薩印以二手作金剛拳舒二頭指微屈如鉤成印

破一切憂闇菩薩印以左手作拳安腰側右手如持寶杖勢成印

香象菩薩印以左手作拳安臍輪右手如持蓮花勢成印

勇猛菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手如持劍勢成印

虛空藏菩薩印以左手作金剛拳安心上右手亦作金剛拳於虛空右旋成印

智幢菩薩印以二手作金剛拳復改右手如持幢勢成印

甘露充菩薩印以二手如持闕伽瓶勢成印

月亮菩薩印以左手作金剛拳安髀上右手亦作金剛拳安脇復改舒右拳以拇指小指相捻如月輪成印

賢護菩薩印以二手相向於心上如開敷蓮花相成印

熾盛充菩薩印以二手作金剛拳復改如甲冑安胸前成印

金剛藏菩薩印以左手作金剛拳安

腰側右手亦作金剛拳安心上復舒
右手中指豎立成印

無盡意菩薩印以左手作金剛拳安
心上右手作施願相成印

辯積菩薩印以左手作金剛拳安臍
輪右手作彈指相成印

普賢菩薩印以左手作金剛拳安腰
側右手作拳如寶形成印

如是諸印皆與前真言同用或用標
幟若無標幟用羯磨印當如是了知
諸大印相

復次若初入曼拏羅時當先二手結
金剛印并誦真言淨身中諸罪真
言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音嚩日囉

二合阿提瑟吒二合那二合摩曳引吽三

誦此具言時以印印心頸兩目眉間
臍耳腰膝臑二足及隱處以為擁護
復誦真言鉤取身中一切罪業具言
曰

唵引輸馱你引薩哩嚩二合播引播

引那野吽二引

復誦淨身中一切罪真言曰

唵

引

薩哩嚩

二合尾咄

一合

薩哩嚩

二合

播

野尾輸

引

歇你吽

引

發吒

復誦淨一切惡趣真言曰

唵

引

薩哩嚩

二合

尾咄

一合

咄嚕

二合

嚕

吒

二合

吒

二合

吒

二合

吒

二合

吒

二合

吒

二合

吒

二合

吒

二合

佛說大乘觀想曼荼羅淨諸惡趣經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大乘觀想曼荼羅淨諸惡趣經卷上

第五

高

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下高

要略經卷下曼拏羅淨諸惡趣經卷下高 卷下高

釋迦佛真言曰

唵引薩哩嚩吞尾咄半音一薩哩嚩吞嚩引

囉拏尾輸馱你引母吽引登吒半音二

金剛大佛頂真言曰

唵引薩哩嚩吞尾咄半音吽引吽引二

寶生佛頂真言曰

唵引薩哩嚩吞尾咄半音怛嚩吞怛

囉吞吒半音二

蓮花佛頂真言曰

唵引薩哩嚩吞尾咄半音紇陵吞二

羯磨佛頂真言曰

唵引薩哩嚩吞尾咄半音惡惡二

光明佛頂真言曰

唵引薩哩嚩吞尾咄半音唵引唵引二

寶幢佛頂真言曰

唵引薩哩嚩吞尾咄半音吽引吽引一

金剛利佛頂真言曰

唵引薩哩嚩吞尾咄半音提登吒半音二

白鐵蓋佛頂真言曰

唵引薩哩嚩吞尾咄半音訖梨吞登吒半音二

戲菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一摩賀引嚩日嚩二合

訥婆二合嚩二合儺那波引囉頭多引布唎吽三引
變菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一摩賀引嚩

日嚩二合訥婆二合嚩二合尸羅波引囉

頭多引布唎曳二合恒覽二合

歌菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一摩賀引嚩

日嚩二合訥婆二合嚩二合犀底波引

囉頭多引布唎也二合紇陵二合

舞菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一摩賀引

嚩日嚩二合訥婆二合嚩二合微引哩遮

各波囉頭多引布唎也二合惡三

香菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一摩賀引

播引野尾輸引獸竹二引達摩達摩

三度波野鞞切身那波引囉頭多

布唎也二合吽引登吒半音

花菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄半音一摩賀引

訥哩識二合底輸獸你二引訖里二合輸

鉢訖里

二合

設砌

引

那你

三合

布瑟波

二合尾魯吉你

四引

鉢囉

二合

倪也

二合

波

引囉頭多

引

布吟也

二合

但

噴

二合

吽

引

發吒

六半音

燈菩薩具言曰

唵

引

薩哩嚩

二合

尾咄

一合

薩哩嚩

引播

引

野尾輸馱你

二合

倪也

二合

那

魯哥哥哩

三合

鉢囉

二合

尼地波

引

囉

頭多

引

布吟也

二合

紇陵

二合

吽

發吒

五半音

塗香菩薩具言曰

唵

引

薩哩嚩

二合

尾咄

一合

薩哩嚩

二合播

引

野嚩馱那

引

設你

二合

嚩日

囉

二合

嚩度播

引

野波

引

囉頭多

布吟也

二合

惡吽

引

發吒

四半音

金剛鉤菩薩具言曰

唵

引

薩哩嚩

二合

尾咄

一合

那囉哥

識爹

引

野

二合

阿

引

哥哩沙

吽

二合

發吒

三半音

金剛索菩薩具言曰

唵

引

薩哩嚩

二合

尾咄

一合

薩哩嚩

合那囉哥

二合

嚩馱囉尼

三合

吽

引

吽

發吒

四半音

金剛鑠菩薩真言曰

唵引薩哩縛二合尾咄半音薩哩縛

二合播引野滿馱那謨左你吽引鍍

發吒半音

金剛鈴菩薩真言曰

唵引薩哩縛二合尾咄半音薩哩縛

二合播引野誡底二合誡賀那尾輸達

你吽引呼引發吒半音

十六大菩薩真言

慈氏菩薩真言曰

唵引昧賀囉拏野娑縛二合賀一引

不空見菩薩真言曰

唵引阿謨引祇一引阿謨引伽那哩

世二合吽二引

除一切罪障菩薩真言曰

唵引薩哩縛二合播引野惹賀一薩

哩縛二合播引野輸引達你引吽二引

破一切憂闇菩薩真言曰

唵引薩哩縛二合輸哥怛謨引你哩伽

二合多那摩底吽一引

香象菩薩真言曰

唵引獻馱賀悉底二合你吽一引

勇猛菩薩真言曰

唵引戌覽識弥引吽引

虛空藏菩薩真言曰

唵引誡誡你引誡誡那路左你引

吽引

智幢菩薩真言曰

唵引倪也二合那計引覩一倪也二合

那引嚩底吽引

甘露光菩薩真言曰

唵引阿蜜哩二合多鉢囉二合毗引

阿蜜哩二合多嚩底吽引

月光菩薩真言曰

唵引贊捺囉二合悉梯二合贊捺

囉二合頤嚩路吉帝引娑嚩二合賀引

賢護菩薩真言曰

唵引跋捺囉二合嚩底一跋捺囉

二合播引里吽引

熾盛光菩薩真言曰

唵引入嚩二合里你一摩賀引入嚩

二合里你引吽引

金剛藏菩薩真言曰

唵引縛日囉二合誡哩毗二合吽引

無盡意菩薩真言曰

唵引惡叉曳引豎吒半音惡叉野

羯哩摩

二合

嚩囉拏

二尾輸達你

娑嚩

二合

賀

三引

辯積菩薩真言曰

唵

引

鉢囉

二合

底婆

引

你

一引

引

鉢囉

二合

底婆

引

你

二引

鉢囉

底婆

引

那

引

娑嚩

二合

賀

普賢菩薩真言曰

唵

引

三滿多跋捺哩

二合

吽

一引

阿闍梨每欲持誦如是諸佛及大菩

薩微妙真言時起三種相應三摩地

觀想賢聖得現前已方作開門印其

印以二手作金剛拳舒二頭指二小

指相鉤如鎖即誦開門真言曰

唵

引

薩哩

二合

尾咄

一半音

嚩日囉

二引

二合

訥嚩

二合

嚩訥伽

二合

吒野

二引

誦此真言已即掣手如開鎖勢然後

作說法金剛印以二手作金剛縛復

改左手作彈指作此印時心想釋迦

佛口誦具言曰

唵

引

薩哩

二合

尾咄

一半音

嚩日囉

二引

合作訖哩

二合

吽

二引

如是作已隨意持誦

復次阿闍梨如前所修觀想曼拏羅

諸佛菩薩本身相貌真言印契及變化等種種之法皆須日別三時作其觀想得相應已方可運心作種種法力加被示現境像得吉祥已然後起首擇地作曼拏羅及粉畫聖賢等

復次阿闍梨欲建曼拏羅須擇勝地或寺舍或聚落園林等處或得曾結界地不須修持如非結界地當掘深至頸或至臍或至膝阿闍梨正視若有灰炭糠骨乃至砂石之類當悉去除別用香淨好土填滿平正阿闍梨誦佛眼菩薩金剛夜叉明王及甘露軍荼梨真言加持水灑淨其地阿闍梨即於彼處入金剛發遣諸魔三摩地又想心中從真言出生大忿怒明王二目如日月手持羯磨杵火焰熾盛作金剛步左右顧視於一刹那中能降一切魔阿闍梨即左手持鈴右手持金剛杵作金剛步行曼拏羅地乃至金剛圍又復結根本印誦遣魔真言及稱吽字如右舞勢及如明王

自在相旋繞彼地誦具言發遣一切
魔真言曰

唵引縛日囉二合計哩吉哩一薩哩

縛二合尾伽曩二合滿默吽引發吒半音

次誦金剛極真言以極釘地具言曰

唵引竭竭一伽引怛野伽引怛野二

薩哩縛二合訥瑟鷄二合發吒半音

計引羅野計引羅野一薩哩縛二合

播引誘發吒半音縛日囉二合計引

羅六縛日囉二合達嚕倪也二合鉢野

底娑縛二合賀引

阿闍梨作曼拏羅選得勝地已即先

以所爲事量其大小若爲國王當作

一百肘或五十肘若爲大目乃至庶

民可作二十五肘或十二肘若無力

者可作一肘如是量度已即用瞿摩

夷塗畢復用加持五淨水灑淨又用

塗香塗飾畢已然後阿闍梨沐浴潔

淨以香塗身著新鮮衣頂戴寶冠及

以花鬘裝飾嚴潔已即於曼拏羅地

先作護摩當用溼柴有刺長八指八

稜者復用毒藥芥子血人骨末等以
苦轉油和與溼柴同燒作護摩以

右手作彈指誦真言曰

唵司薩哩嚩二合尾咄一嚩日囉二合三

摩三惹囉仁作切吽司捨呼二

若得已結界地不須填飾即先於彼地量度廣闊可一牛皮用瞿摩夷塗飾於上依法安五闕伽赦作護摩法當用溼柴及黃松木長十二指黑油麻大麥小麥新米飯酥等先作護摩而告地天言我今爲國王或大臣乃至弟子眷屬等於此地作曼拏羅爲利益故汝等地天發慈悲心當爲於我而作善事

如是護摩已能成一切事其阿闍梨然後與其助伴執線緝量曼拏羅線用五色以香水經宿浸漬然後用金器盛二手捧持誦五佛頂真言加持已奉獻五佛復從五帛却求此線願佛慈悲共賜與我即以五色都合爲一誦伽陀曰

分別一切法 今正互相攝 以真實理無二此線亦如是

又復此線短長之數隨曼拏羅量都合成已即誦具言加持具言曰

唵引縛日囉二合素怛囉二合阿引哥

哩沙二合野曼拏哩引吽引

阿闍梨如是加持線已即與助伴立

曼拏羅西南隅誦真言曰

唵引縛日囉二合素怛囉二合麼哥

哩沙二合野末底訖囉二合摩吽二合

誦真言已阿闍梨持線一頭面東行

至東南隅立助伴持線一頭向北行

至西北隅立紼已次阿闍梨向北行

至東北隅助伴向南行至西南隅紼

線如是旋繞四方紼線第二第三重

亦同此次第紼線若依法者名為真

足曼拏羅若不依法阿闍梨與助伴

俱有過失其曼拏羅四方四門門各

有樓於門樓上畫日月及寶瓔珞

隨意嚴飾於中心畫八輻輪輪外畫

金剛圍先於輪心畫釋迦佛東輻位

畫金剛大佛頂如來南輻位畫寶生

佛頂西輻位畫蓮花佛頂北輻位畫

羯磨佛頂如是畫四如來已次從東

南隅畫光明佛頂西南隅畫寶幢佛

頂西北隅畫金剛利佛頂東北隅畫

白鐵蓋佛頂如是於輪八輻畫八如

來已次於輪四隅畫四親近菩薩於
第二重四隅畫戲變歌舞四菩薩於
第三重四隅畫香花燈塗四菩薩於
四門畫四護門菩薩次於四方畫十
六大菩薩於四門外各於頰畫象及
師子於門二邊畫八吉祥於山圍內
畫八護世東方畫帝釋天右手持金
剛杵左手安腰側乘六牙白象兩邊
畫天女一名設尸二名烏哩縛尸東
南方畫火天身赤色充明熾威右手
執軍持左手執寶杖乘赤色羖羊南
方畫夜摩天身作綠色左手作拳安
腰側右手執寶杖乘於水牛兩邊畫
中天像西南方畫羅刹主身赤黑色
充如火聚右手執劍左手安腰側以
鬼爲座西方畫水天身黃白色頭上
現龍頭右手持胃索左手持妙寶乘
赤色摩竭象兩邊畫龍女及眷屬等
西北隅畫風天身如虛空色手持幡乘
於鹿北方畫夜叉主身如金色右手
執寶樹枝左手持寶囊乘於白馬兩
邊畫夜叉女東北隅畫部多主身如
灰色右手持三叉左手持金剛子軍

持乘於黃牛於曼拏羅前下面畫地
天身如金色二手於胸前持甘露瓶
坐蓮花座於右邊畫阿修羅身赤黑
色被掛甲冑手執利劍乘酷里哥龍
於左邊畫大龍王身作白色坐於本
座手持寶器衆寶盈滿及畫二龍女
身作黃色具端嚴相手持般若經數
珠軍持及施願相於曼拏羅前上面
左畫日輪右畫圓月於山園外東南
隅畫阿鼻等八地獄西南隅畫餓鬼
趣西北隅畫種種畜趣東北隅畫人
趣如是畫已阿闍梨於曼拏羅中獻
恭俱摩香及種種香花飲食等又用
滿闍伽瓶香水誦金剛夜叉具言加
持及曼拏羅所用種種物各以本具
言加持已奉獻諸賢聖皆悉令歡喜
復用金剛夜叉具言加持曼拏羅已
即誦卽字四徧取出結界金剛杵即
尋以五色粉填滿脩令平正然後阿
闍梨從東北隅起首下五色粉作諸
佛賢聖像當下粉時以白青赤綠爲
次中心用黃色爲八輻輪東方純白
色南方大青色西方赤色北方綠色

如是粉質聖像畢阿闍梨復同前觀
想虛空曼拏羅先以二手金剛指作
堅仰相及想具言起虛空曼拏羅復
同前想合為一成畢竟曼拏羅已即
復於曼拏羅南門外別建一小室四
方廣闊可一肘量以不墮地瞿摩夷
塗之後用五淨水灑淨復以白檀香
於臺中心塗曼拏羅如圓月相於上
獻香花飲食種種供養乃至出生等
復鋪青吉祥草上安闍伽瓶瓶內盛
五寶五穀五藥及極種種花果樹枝
葉等於瓶頂上繫一青衣然以本具
言加持願以此水作大利益又誦本具
言加持白芥子及白花等口誦具言以
白芥子及白花擊人或擊人名及衣等
復以闍伽水灌灑如是所作息災增益
等事皆獲功德無量無邊乃至擊亡
人身骨及名當使亡人離諸惡趣往
生天界具言曰

唵 薩哩縛 二合播 司波捺賀那一

縛日囉 二合呬 司受吒 二半音

唵 司薩哩縛 二合播 司波尾輸達那一

縛日囉 二合呬 司受吒 二半音

唵司薩哩縛二合羯哩摩二合縛囉拏二合

引你一跋湮弥二合訶魯吽司發吒半音

唵司教龍二合尾那司舍野司縛囉

拏司你一吽司發吒半音

唵司寔龍二合尾輸達野阿縛囉拏

引你一吽司發吒半音

唵司入縛二合羅入縛二合羅一達哥

達哥二賀那賀那三阿司縛囉拏司

你四吽司發吒半音

唵司率龍二合娑囉娑囉一鉢囉二合

娑囉鉢囉二合娑囉二阿司縛囉

拏司你三吽司發吒半音

唵司吽司賀囉賀囉一薩哩縛二合

縛囉拏司你二吽司發吒半音

唵司吽司發吒半音薩哩縛二合阿

縛囉拏司你一塞怖二合吒野司

發吒半音

唵司教哩二合多教哩二合多一薩哩

縛二合阿縛囉拏司你二吽司發

吒半音

唵司恒囉二合吒半音恒囉二合吒半音

薩哩縛二合阿縛囉拏司你二吽司恒

唵引親那親那一尾捺囉引鉢野

尾捺囉引鉢野二薩哩嚩二合阿

嚩囉拏引你三吽引發吒半音

唵引那賀那賀一薩哩嚩二合那囉

哥譏底四引東吽引發吒半音

唵引鉢左鉢左一薩哩嚩二合必嚩

二合多譏底二四引東吽引發吒半音

唵引摩他摩他一薩哩嚩二合帝哩

野二合譏底二四引東吽引發吒半音

復誦洗除罪障真言誦真言時以前

闍伽瓶水灌灑以成洗除罪障真言

曰

唵引那謨婆譏嚩帝一薩哩嚩二合

訥哩譏二合底二波哩輸達那囉引

惹野三怛他引譏多引野四阿囉曷

二合帝引三藐訖二合沒馱引野五

但嚩切身他六輸達你引輸達你七引

薩哩嚩二合播引波尾輸達你八引鉢

提引尾鉢提九引薩哩嚩二合羯哩摩

二合阿嚩囉拏十尾鉢提引娑嚩二合

賀引十

誦此真言已若爲亡人者當復與誦
轉生淨土及淨道等真言若爲增

益吉祥及灌頂事即不用之

轉生淨土具言曰

唵引囉怛你二合囉怛你二合囉怛

那二合三婆微二引囉怛那二合枳囉尼

囉怛那二合摩引羅尾林提引輸

達野薩哩縛二合播引邦五引吽引怛

囉二合吒半音

淨道具言曰

唵引鉢訥弥二合鉢訥弥二合鉢訥

謨二合訥婆二合微二引酥珂引縛怛

羊二合識琛觀娑縛二合賀三引

復次如上建壇持誦求息災增益吉

祥等事當須一日三時以香花及種

種供具供養曼拏羅諸佛賢聖及以

吉祥讚歎奉讚諸佛賢聖專心不懈

或三日或五日或八日已方作護摩

求種種願若為弟子授灌頂者即當

於安闍伽瓶地畫白蓮花花中畫八

輻輪於輪中心復安白色闍伽瓶瓶

中盛五寶五藥等種種物作灑淨水

復以本真言加持已然後依法引弟

子入曼拏羅與授灌頂復施妙法等

乃至依法作相應觀想輪迴中一切惡

趣衆生悉得沐浴滅盡罪業成功德
身轉生忉利天或堯率天

復次說闍伽瓶當用白色覆層長項
大腹者滿貯香水插衆花果樹枝及
威五寶五藥五穀等鋪青吉祥草安
瓶於上瓶頂繫一青衣此爲瓶法若
作護摩者當於曼拏羅東門如是安
瓶及上掛白繖蓋花鬘等復於四面
設五首幡於前作護摩爐爐廣闊二
肘下至一时高五深淺顏色標幟悉
依根本大教法則護摩所用必利場
虞香龍花吉祥果及種種果黑油麻
大麥小麥粳米飯酥蜜酪具乳淫柴
等如是諸物悉具足已阿闍梨手執
金剛鈴杵按諸物上各以本真言加
持一百八遍安像度讚示同此儀如
是護摩所用諸物悉安護摩爐右唯
出生鉢安於爐左阿闍梨依法作三
相應觀然後以淨水灑爐作灑淨已
即於爐內燃火得火熾已又用闍伽
水微灑火焰然後阿闍梨結印誦真
言請召火天想火天現於火內然以
酥蜜酪及獻火天物三擲火中誦真

言獻於火天然後結金剛輪印以二手
作金剛拳復改作金剛縛成印并誦
金剛輪咒具三言曰

唵引薩哩嚩三合尾咄三合嚩日囉三合

作訖梨三合悉迭底呼二合嚩除引

嚩日囉二合薩摩引唎引那三合嚩日

囉二合疏吒尾謨引叉奈引喏轉聲

呼引變呼五引

結印誦真言時心想曼拏羅現於爐
中諸佛菩薩一切賢聖皆悉現前阿
闍梨即虔志以種種護摩物作一百
八牽嚩嚩若唯用酥只擲七牽嚩嚩
如是供養諸佛賢聖及作戲慶歌舞
等八供養乃至作二十五種供養

阿闍梨如是作觀想曼拏羅及護摩
種種之法或爲國王大臣士庶弟子等
當隨所求幸利益衆生乃至隨喜見
聞皆獲無量功德

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌一卷

高

西天譯經三藏朝教大師三藏法師玄奘奉詔譯

我今歸命佛菩薩 演彼相應大教王
略述觀音菩薩儀 能成所作利群品
尔時世尊爲欲利益諸衆生故演說
諸佛相應大教佛言若阿闍梨及與
行人爲欲修行菩提分法及種種成
就者當於觀自在菩薩法而修習之
若修此法先求靜處依於儀軌專心
不懈修其先行令得精熟然後依法
作其觀想及誦呌字擇地結界作法
遣魔已乃於彼處敷草而坐時持誦
人將欲運心觀想賢聖先須淨其三
業即誦淨三業真言曰

唵_引哥_引野_引嚩_引訶_引半_引音_引哪_引多_引一_引嚩_引日

囉_引舍_引莎_引婆_引嚩_引恒_引囉_引舍_引訶_引引_引欣_引切_引二

誦此真言已復說譬喻伽陀曰

譬如清淨妙色蓮 雖生泥中不可染

如是衆生處煩惱 悉得清淨於三界

誦伽陀已自想頂戴寶冠內有無量

壽佛次於本心想出開敷白蓮花於

彼花上想有月輪於月輪中想現以

唵字體如虛空唯真實大智然後誦
開慧真言曰

唵引唧多鉢囉三底微鄧迦嚕彌可
誦此真言已復想衆寶化成八葉蓮
花於彼花上想有月輪於月輪中現
出弘統陵字即是觀自在菩薩本身
結跏趺坐其身赤色而有二臂於菩
薩左邊想白衣菩薩手持蓮花次想
八方賢聖第一於蓮花東葉位想現
尾路吉你菩薩手持紅色蓮花菩薩
真言曰

唵引尾路吉你阿嚩路哥野娑嚩
二合賀一引

於蓮花南葉位想現多羅菩薩手持
綠色蓮花菩薩真言曰

唵引多引哩引咄多引哩二引咄哩引
娑嚩二合賀三引

次於蓮花西葉位想現部哩尼菩薩手
持優鉢羅花花內有八輻輪菩薩真
言曰

唵引部引哩尼一摩賀引作訖囉三
嚩哩底二合你引吽二引

次於蓮花北葉位想現顰眉菩薩手

持黃色蓮花菩薩真言曰

唵引敦哩二合酤致一恒致末吒半引吽三引

次於蓮花東北葉位想現鉢訥摩各

嚩臬你菩薩手持緋色蓮花菩薩真

言曰

唵引摩賀引室哩各曳一引摩尼鉢

訥弥二合吽二引

次於蓮花東南葉位想現嚩日囉各

鉢訥摩二合說哩菩薩手持白蓮花菩

薩真言曰

唵引嚩日囉二合鉢訥弥二合溼嚩二合

哩駄囉鉢訥弥二合吽一引

次於蓮花西南葉位想現尾說鉢訥

摩二合菩薩手持黑色蓮花菩薩真

言曰

唵引尾溼嚩二合鉢訥弥二合訖哩二合

次於蓮花西北葉位想現尾說嚩日

囉各菩薩手持羯磨杵菩薩真言曰

唵引尾溼嚩二合嚩日哩二合吽一引

次於蓮花中心復想觀自在菩薩現

大妙色身真言曰

唵引訖陵二合鉢訥摩二合那哩帝二合

引溼嚩二合囉吽一引

如是諸大菩薩及微妙真言若持誦

人依法作其觀想及誦真言專注不退是人當來速證佛果設受五慾樂亦能圓滿十波羅蜜及摠持門乃至辟支佛十地菩薩佛寂靜句速得成就勿生疑惑

復次持誦之人亦須常服五種大乘之藥所謂胃地呬多羯哩布二合囉囉訖多二合梵捺那嚩日囉三合烏那哥等若能常服如是之藥及持誦不輟速離老病苦增長壽命變於色相見者愛敬現世獲得成最上智

復次所有息災增益敬愛降伏乃至勾召除滅諸魔發遣冤惡禁法打惡之法乃至飛空自在及諸三摩地等若修觀自在法悉皆成就

觀自在菩薩根本真言曰
唵司訖陵二合鉢訥摩二合那哩帝三合涇嚩二合囉吽一司

復次若持誦人常念此觀自在菩薩根本真言曰誦一百八遍是人晝夜所作之罪悉皆銷滅若日誦五百遍能除一切病若日誦一千遍得壽命增長若誦二千遍得眾人恭敬若持

誦三千徧衆人愛敬增長富貴若持
誦四千徧遠離貪苦若持誦五千徧
能令一切冤家身心慌亂若持誦六
千徧能降諸冤家若持誦七千徧能
降四魔若持誦八千徧能降諸天及
天女若持誦九千徧能降夜叉及夜
叉女若持誦一万徧能降天龍及人
若持誦二万徧諸隱身賢聖而作成
就若持誦三万徧能滿一切願若持誦
四万徧當得騰空自在若持誦五万
徧當得聖劍成就若持誦六万徧當
得持明天若持誦七万徧得爲世間
主若持誦八万徧當得鐵輪王位若
持誦九万徧當得金輪王位若持誦
一洛叉數當得菩薩位若持誦十洛
叉數當得自在滿十地位若持誦五
十洛叉數當證佛位若持誦一俱胝
數當得具足極樂世界無量壽佛身
口意等利樂衆生今時世尊復說白
衣菩薩眞言曰

唵引半拏囉嚩引臬你一嚩囉弥

引叶二引

此白衣菩薩微妙眞言若人常能持

誦所有一切罪業悉皆消滅若能依法專注持誦滿一七日所有國城之內一切人民皆悉奉重若持誦一月獲大富貴如是持誦至一洛叉數當得與菩薩威力無異

復次說尾路言你菩薩真言曰

唵_引尾路吉你_一阿嚩路哥野娑嚩

_{二合賀_引二_引}

此菩薩微妙真言若人依法持誦一萬遍當得聖劍成就若持誦人有所求事當取齒木加持二十一遍指齒而臥所求之事夢中皆說凡所說事悉皆真實

復次說多羅菩薩真言曰

唵_引多_引哩_{一_引}咄多_引哩_{二_引}咄哩_引

娑嚩_引_{二合賀_引三_引}

此菩薩微妙真言若人依法持誦一洛叉數是人能降三界一切天龍阿修羅持明天及彼等女來爲僕使無不隨心持誦人若欲作勾召彼天龍及女等來者當想彼身赤色於其心中_有金剛鉤光明熾盛鉤於彼心又想以胃索繫於項頸作怖畏相凡所

幻者隨持誦時必定速至有所求事
悉得隨心

復次說部哩尼菩薩具言曰

唵引部哩尼摩賀引作訖囉 唵部哩

底二合你吽一引

此菩薩微妙具言若人持誦欲求成

就者先當用尾拏縛二合縛日增二合那

哥等藥塗曼拏羅如圓月相然後隨

力備香花等於中而為供養持誦之

人然後敷座而坐一心專注持誦不懈

有所求事必獲成就見受快樂命終

之後當得生於極樂世界

復次說鬘眉菩薩具言曰

唵引教哩二合酷致一怛致二引末吒音吽三引

此菩薩微妙具言若人持誦欲作調

伏法者當取瓦家足下土及河兩岸

土復用毒藥芥子鹽血及尾拏縛二合

縛日增二合那哥等同和為泥作冤家

像用人骨為楨釘像身分肢節或髑

髒內用髑髏蓋於尸陀林中用燒屍

火炙誦具言加持經三十晝夜決定

調伏
復次說鉢訥摩二合縛 泉你菩薩具

言曰

唵

引

摩賀

引

室哩

二合

曳

引

摩尼鉢

訥弥

引

吒

引

一

引

此菩薩微妙具言若持誦時當先以香花等五種供養已方可持誦能作一切起擁護若於論義決定得勝得大自在與觀自在等若以蓮花一万數作護摩得爲地主若用蓮花一洛叉數作護摩得輪王位

復次說縛日囉

二合

鉢訥摩

二合

說哩

菩薩具言曰

唵

引

縛日囉

二合

鉢訥弥

二合

說哩

引

縛

囉鉢訥弥

引

吒

引

二

引

此菩薩微妙具言若持誦人作心念時便能降伏勾召若持誦七徧能擁護已身若持誦千徧能除毒藥刀劍師子象蛇火賊禁縛海鬼等難及除瘡珂哩枯

二合

耶哥訥

引

蹉哩

祿

二合

多訥

引

多訥

引

多訥

引

多訥

引

哩朗

二合

儼多

引

等病

引

及辟除

引

一切惡毒

引

衆主

引

若持誦

引

一洛

又增長壽命老復

成少身相圓滿衆人愛敬若境內元

早當於彼處擇地畫作龍也即於池

前心念龍名以白芥子及鹽作護摩

即降大雨一境豐稔

復次說尾說鉢訥摩云菩薩真言曰

唵引尾唎云鉢訥弥云訖唎云合

此菩薩微妙真言若人專注持誦當得具足身口意業能成種種之事所謂禁伏法魘魅法釘橛法鉤他心法幻化法乃至開修羅窟及隱身飛空自在悉能成就

復次說尾說縛日囉云菩薩真言曰唵引尾說縛日哩云吽

此菩薩微妙真言若持誦人專注不懈依法持誦常能擁護自他及得一切敬愛乃至獲大辯才能勝他辯又此菩薩能於地獄餓鬼畜生等趣救度衆生發大精進如觀自在菩薩若有信重佛法者菩薩當如其母常爲擁護佛言若復有人於此一切如來攝相應大教王經觀自在菩薩念誦儀軌心無疑惑堅固修行當得成就究竟之法又復有人不入曼拏羅乃至具煩惱兼薄福等是人隨意所欲行住坐立或語或笑不間是事恒發菩提心想真實理常當持誦所作之

法皆能成就又復持誦之人發菩提
心服五種聖藥所謂摩訶囉訖訖
羯哩布 唵囉囉訖多 唵贊捺那
等聖藥依觀自在菩薩儀軌持誦及
供養賢聖是人雖不作佛像亦能獲
得最上相應成金剛薩埵菩薩之位
速證菩提如是成就當有何相彼菩
提分法及波羅蜜總持門十地等自
然成就若人悉能依於一切佛相應
法持誦者即與一切佛無異

復次若持誦人心未寂靜不能了解
相應之法我今為彼說懺像法若持
誦人欲畫懺者先求巧妙畫人預令
潔淨身心修持齋戒然用上好正帛
兩頭具茸者長二肘量用上好彩色
於帛上畫一月輪於月輪中畫衆色
八葉蓮花於花中心畫觀自在菩薩
身赤色三面六臂頂戴寶冠內有阿
闍佛右面黑色微現忿怒相左面白色
六臂依法執持於蓮花東葉位畫尾
路吉你菩薩身白色左手持赤色蓮
花右手持金剛杵南葉位畫多羅菩
薩身綠色左手持綠色蓮花右手持

寶西葉位畫部哩尼菩薩身金色手
持優鉢羅花內有輪北葉位畫顰眉
菩薩身紅白色手持黃色蓮花及持
利劍東北葉位畫鉢訥摩_二合_一嚩臬你
菩薩身金色手持緋色蓮花東南葉
位畫嚩日囉_二合鉢訥弥_二合_一說哩菩薩
身如虛空色手持白蓮花及持玻璃
數珠西南葉位畫尾說鉢訥摩_二合_一菩
薩身秋月色手持黑色蓮花及持經
法西北葉位畫尾說嚩日囉_二合_一菩薩
身種種色手持蓮花次於葉外四隅
畫戲鬘歌舞四親近菩薩次於四門
位想_二不_一囉_二不_一呼_二不_一呼等四微妙
字變成鉤索鎖鈴四菩薩護於四門
復次說畫像法如前選擇巧妙畫人
於素帛上畫觀自在菩薩身秋月色
具相圓滿頂戴寶冠內有無量壽佛
有八臂右第一手持數珠第二手執
寶杖第三手執三叉第四手作施願
印左第一手執蓮花第二手執軍持
第三手執骨索第四手持般若經以
虎皮爲衣龍爲絡腋於蓮花上或立
或跏趺坐於菩薩右邊畫持誦人手

持闍伽鉢及香爐作恭敬相

復說畫像法如寶施洛迦山相儀畫觀自在菩薩身白色具圓滿相白衣裝嚴右手持數珠左手指顙作思念利益一切衆生相乘師子蓮花座左足垂下踏於蓮花右足在於蓮花座上

復說畫像法如前於素帛上畫觀自在菩薩身紅白色十臂右第一手持數珠餘四手作施無畏救衆生難相左第一手持雙莖赤蓮花上有般若經餘四手亦作施無畏救衆生難相乘師子蓮花座垂下左足以蓮花承於菩薩右面畫師子象火蛇左面畫賊禁縛海鬼等如是八難衆生遇之作菩薩救度之相

復說畫像法如前用素帛畫觀自在菩薩面月輪中現種種色有十三頭各戴寶冠內有無量壽佛正面圓滿第十三面綠色現於馬頭有百臂手持種種羯磨器仗或畫百頭千臂亦復手持種種羯磨器仗如是一切畫像皆於右邊畫持誦人作胡跪恭敬

手持闍伽鉢及香爐等相

如上諸懺像持誦之人隨心所樂盡
於一相一皆須發最上殊勝之心
盡得懺已即備辦殊妙種種香花飲
食及一切供具於懺前敷設請阿闍
梨依法作虔讚已持誦之人然後自
作潔淨於此懺前安坐定心誦觀自
在菩薩根本微妙真言若離諸疑惑
專注不懈一切所作決定成就

復次阿闍梨爲作虔讚及與傳授根
本微妙真言已彼持誦人以弟子禮
當以種種珍寶金銀財物乃至國城
及與身命皆可奉上阿闍梨以爲答
謝何以故爲如上法難得值遇何況傳
授是故虔心求阿闍梨願施歡喜又
復此法不得傳授容易之人是人心
不恭敬恐招惡報

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩
薩念誦儀軌一卷

七已歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

聖金剛手菩薩二百八名梵讚

高

要讚經三藏經教文殊師利菩薩摩訶薩經卷第一

第一會

嚩日囉_{二合}薩埵摩賀_引薩埵一嚩

日囉_{二合}囉怛那_{二合}摩賀_引末羅

二嚩日囉_{二合}達哩摩_{二合}摩賀_引林

默_{三合}嚩日囉_{二合}阿羯哩沙_{二合}那謨

引率覲_{二合}帝_{四引}

第二會

嚩日囉_{二合}泥_引怛囉_{二合}摩賀_引

作翳一嚩日囉_{二合}梅底哩_{二合}摩

賀_引捺哩_{二合}茶_{二合}嚩日囉_{二合}藥叉

摩賀_引帝_引沒囉_{二合}嚩日囉_{二合}囉

力有_引又那謨_引率覲_{二合}帝_{四引}

第三會

嚩日囉_{二合}母瑟致_{二合}摩賀_引母瑟

致_{二合}嚩日囉_{二合}母瑟致_{二合}摩賀

引蘇珂_{二合}嚩日囉_{二合}賀_引娑摩賀

引賀_引娑_{三合}嚩日囉_{二合}婆_引沙那

謨_引率覲_{二合}帝_{四引}

第四會

冒地呬當摩賀_引冒提一沒默薩

哩罽二合怛他引誡多二合罽日囉二合
夜引那摩賀引夜引那三合罽日囉二合
二合倪也引那那謨引率覩二合帝四合

第五會

薩埵引哩他二合薩哩罽二合薩埵引
哩他二合摩賀引薩埵引哩湯二合薩
沒哩二合底二合薩哩罽二合倪也二合薩
哩罽二合薩哩舞一合訖多一合薩哩
罽二合悉提那謨引率覩二合帝四合

第六會

罽日囉二合怛摩二合哥蘇罽日囉二合
二合乞量二合下一合罽日囉二合微引囉
蘇罽日囉二合特哩二合酤二合摩賀引
引三摩野怛埵引哩他二合摩賀引薩

爹那謨率覩二合帝四合

第七會

罽日囉二合酤二合摩賀引入罽二合
邏一合罽日囉二合入罽二合邏引摩

賀引鉢囉二合婆二合罽日囉二合鉢

囉二合婆引鉢囉二合菩引捺喻二合

多三合沒駄鉢囉二合婆那謨引率

覩二合帝四合

第八會

縛日囉二合囉引惹引乞囉也二合

縛日囉二合乞囉也三合每切弛下同

乞囉也三合乞囉也三合那嚕怛摩

二縛日嚕二合怛摩摩賀引乞囉也

三合乞量二合縛日嚕二合怛摩那謨引

牢覩二合帝四

第九會

縛日囉二合馱引覩摩賀引王四煬

二合縛日囉二合王四野二合蘇王四野

二合特哩二合酤二合倪也二合那縛日

囉二合摩賀引縛日朗二合縛日囉

二合羯哩沙二合那謨引牢覩二合帝四

第十會

沒馱引乞囉也三合沒馱縛日囉二合

乞囉也二合冒提沒馱摩賀引沒達

二縛日囉二合沒馱引野沒馱引野三

冒提沒馱那謨引牢覩二合帝四

第十會

沒馱布惹引摩賀引布惹引薩埵

布惹引蘇布惹引哥二合遏呼引播

引野摩賀引鉢囉二合倪也一合摩

賀引悉馱那謨引牢覩二合帝四

第十二會

怛他引誡多摩賀引哥引野一怛他

引誡多娑囉莎帝二怛他引誡多

摩賀引唧多三縛日囉二縛日囉三

那謨引牢覩二帝四

第十三會

怛他引誡多摩賀引怛埵一部多

酤致引摩賀引那野二薩哩縛二鉢

囉摩怛埵倪也三鉢囉摩引哩他

二哥那謨引牢覩二帝四

第十四會

三滿多跋捺囉二囉引惹引乞囉

也二摩引囉摩引囉鉢囉二摩

哩那二哥二薩哩縛二乞囉也三

三滿多倪也二那三薩哩縛二

怛囉二哥那謨牢覩二帝四

第十五會

沒馱呬引哥引囉呬引哥引囉一

縛日囉二呬引哥引囉那引野

哥二縛日囉二縛日朗二誡三縛日囉二誡三

那謨引牢覩二帝四

第十六會

縛日囉二播引尼娑多二摩引毘

娑多一合 慳得哥二合 哩多二合 咩怛
他引 識帶二引 拽悉銘二合 薩哩嘽二合
倪也二合 多引 唧多三合 冒提唧多薩怛
二合 徒引 節帝四引

第十七會

訖哩二合 多引 提引 哥引 囉引 四三沒
默一引 彌引 怛塞怛鏝二合 薩哩嘽二合
捺哩沙二合 儻一引 三部引 多引 三婆微
引 扇底二合 怛網二合 摩引 娑引 寧怛他
引 識多四

第十八會

薩哩嘽二合 哥引 囉倪也二合 多引 薩
埵一合 捺哩二合 馳引 娑引 嘽怛他引 識
帝二引 嘽日囉二合 薩埵薩母尾瑟鷄
二合 統哩二合 那野薩哩嘽二合 祢引 四
曩引 四

第十九會

壹帝引 楊室囉二合 默帝引 室囉二合
默一合 蘇嘽捺曳二合 楊薩怛二合 他
引 識帶二引 薩哩嘽二合 沒默蜜唐率
都二合 怛嘖見二合 室哩二合 夜引 馳率嚕
二合 努薩得訖哩二合 當

第二十會

薩哩嚩_{二合}播_引波尾鉢馱_引怛摩_{二合}

薩哩嚩_{二合}冒提薩謨_引訥婆_{二合}微

引過泥_{二合}拏牢都_引怛囉_{二合}囉_引

除_{二合}那_三抄覩索訖多_{二合}酥薄訖

多_{二合}哥_四

聖金剛手菩薩一百八名梵讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉

新雕造

聖金剛手菩薩一百八名梵讚 第六張 高

佛說俱枳羅陀羅尼經等二十二經 高

佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

佛說妙色陀羅尼經

佛說栴檀香身陀羅尼經

佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經

佛說宿命智陀羅尼經

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

佛說無量功德陀羅尼經

佛說十八臂陀羅尼經

佛說洛叉陀羅尼經

佛說辟除諸惡陀羅尼經

佛說俱枳羅陀羅尼經

西天譯經三藏聖教經卷之四 寶華經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘衆俱復有天人阿
修羅乾闥婆等俱來會坐

爾時佛告尊者阿難言汝當諦聽我
有陀羅尼名俱枳羅有大威力能作
吉祥能破部多及惡曜等之所執持
及能除瘥一切疾病所謂食病寒熱
病頭痛半痛欬嗽喘氣乃至痔病白
淋之病及種種瘡瘻等阿難至於衆

人間一切梵魔沙門婆羅門等敢有違越汝當受持爲他人說俾使多人獲大利益阿難及與會中天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說歡喜信受作禮而退

佛說俱舍羅陀羅尼經

大正藏經卷一百一十二

佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

西晉譯經三藏朝散大夫京兆郡明教大僧目連奉譯

今時世尊告阿難言有陀羅尼名曰寶髻能與衆生作大利益能滅衆生極重罪業阿難往昔帝釋與修羅戰時天帝釋退敗奔走怖畏無量於是疾速來詣佛所哀告我言世尊大慈願垂愍察我怖修羅不能安住惟願大慈賜我安隱

阿難我聞帝釋作是語已即告之言汝當勿怖施汝擁護天主過去劫時有佛世界名曰觀照彼土有佛名觀自在如來彼佛授我寶髻陀羅尼是陀羅尼一俱胝佛異口同說有大威力能降吉祥若復有人書寫頂戴讀誦受持我知是人滅一切罪增無量

福常自擁護及能利他天主汝常憶
念書寫頂戴令汝所作一切隨心此
陀羅尼王亦名隨求能與衆生最上
善利彼阿修羅當自息心設來鬪戰
退敗降伏我即爲說寶髻陀羅尼曰
那謨引沒馱引野一那謨引達哩摩
二合野二那莫僧伽引野三那莫颯
引鉢多二合曩引三藐訖三二合沒馱引曩
四合薩室囉二合縛哥僧伽引曩引五
薩哩縛二合沒馱冒提薩埵引難引
左六怛𑖀他七唵引惹野割哩八
沒度引跢引囉尼九鉢尾怛囉二合
目詰十薩哩縛二合莽誡羅馱囉左
十一唵十一暮引帝引那引那引朗哥
引囉尾部始帝二合薩賀薩囉
二合部唵三薩賀薩囉二合你引底
哩二合薩賀薩囉二合室哩五摩尼
毘拏鉢六散那引賀散捺提七
尾唧怛囉二合冒引梨達哩八贊
捺囉二合素哩也二合阿底哩引計引
九阿引哥引舍誡誡那左引哩尼二
莽誡羅室囉唵暮引帝十一鉢尾
怛囉二合訖哩二合多莽誡鉢十一部

引哩弥引馱引羯囉尼引相嚕相引

嚕引稅引多鉢致引弥引嚕弥引

嚕引稅引多引嚕那提引虎引

嚕虎嚕引鉢尾怛囉引目詰引

嚕嚕引嚕引贊捺囉引日詰引

阿引你爹嚕舍嚕哩底引你引

咎引婆你引莽誠羅馱引囉引

尼引塞擔引婆你引薩哩嚕引

合尾引達羅摩引帝引謨引

賀你引阿謨引伽播引舍賀悉引

帝引薩哩嚕引跋野尾謨引

左你引囉引惹陟引囉引候你引

尾踈引那哥跋野鉢囉引設引

摩你引哥引枯引哩那引你嚕引

囉尼引唵引哩哩引惹引

野哥哩引嚕羅哥哩引達那哥引

哩引帝引惹塞哥引哩引尾引

嚕引那鉢囉引設摩你引沒馱引

你嚕引囉尼引鉢囉引作訖囉引

鉢囉引設摩你引鉢囉引賽引

你嚕引囉尼引沒度引跢引囉引

尼引鉢囉引部引多吠引邏摩引

尼摩尼引摩賀引摩尼引摩尼引

滿馱你^{五十}底哩^{二合}路哥^引路哥割

哩^{五十六}底哩^{二合}補囉那誡囉^{五十}

尾特網^{二合}娑你^{五十}鉢囉賽匏尾

捺囉^{二合}鉢尼^{五十}薩哩縛^{二合}訖哩

多^{二合}哥哩摩^{二合}你素捺你^{六十}

咩^引提曩^引鉢囉^{二合}設摩你^引

唵^引唧隸^{十二}蜜隸^{十三}尾隸^引

娑縛^{二合}賀^引唧里蜜里娑縛^{二合}賀

左詰里^{六十七}左詰里娑縛^{二合}賀^引

贊拏^引里弥致你娑縛^{二合}賀^引

烏^引哩馱^{二合}計^引室冰誡隸^引

冰誡邏^引咄^引捺提目詰娑縛^{二合}

賀^引娑囉娑囉^一悉哩悉哩^二

蘇嚕蘇嚕^{七十}捫左捫左^{七十}捫左

鉢野^{七十}鉢囉^{二合}設摩野^{七十六}

沒度^多囉尼發吒^{半音}唧多

你哩摩^{二合}羅哥囉尼發吒^{半音}阿

蘇囉你哩伽^{二合}怛你發吒^{半音}惹

野羯哩發吒^{半音}室哩^{二合}羯哩發吒

薩賀薩囉^{二合}敦吟^引發吒^{半音}

薩賀薩囉^{二合}泥^去底哩^{二合}發吒^{半音}

薩哩縛^{二合}尾匏^引達囉那莫

塞訖哩二合帶引

發吒半音

八十五

薩哩縛

二合設咄嚕二合

那引

謏你發吒半音

八十六

薩哩縛跋野尾謏义尼發吒半音

八十七鉢

哩作訖囉二合

你縛引

囉尼發吒半音

八十八

鉢囉賽靴尾捺囉二合

引鉢尼發吒

半音

八十九薩哩縛二合

咩引

提鉢囉二合

設

摩你發吒半音

九十薩哩縛二合

屹囉二合

合

呼引蹉引

捺你發吒半音

九十一

犍

义犍义摩摩薩哩縛二合

沒駄冒

地薩埵引

曩引

帝引

惹娑引

九十二

薩

摩引

多引

必底哩二合

赦引

九十三

薩訥咽

底哩二合

赦引

九十四

素鉢娑他二合

以

哥引

曩引

九十五

薩波哩縛引

囉引

赦

九十六

帝引

惹娑引

薩哩縛二合

咩引

九十七

提曩引

九十八

薩哩縛二合

設哩引

覽九十九

八

薩哩縛二合

跋踰引

鉢捺囉二合

吠引

藥

毗藥二合

九十九

薩哩縛二合

欲提引

毗藥

一百

薩哩縛二合

訥訖哩二合

帝引

毗藥二合

合

一百

薩哩縛二合

訖哩二合

爹哥引

枯引

一百

你引

毗藥二合

娑縛二合

賀引

自二合

薩哩

一百

縛二合

尾誡引

毗藥二合

一百

薩哩縛二合

一百

一百

哥引

野唧多閉拏引

毗藥二合

室

左

二合一百五

摩訶般若波羅蜜經

二合

賀

引一百六

時天帝釋得此陀羅尼已歡喜頂戴
憶念受持常與眷屬安樂而住阿難
此陀羅尼威力廣大不獨降伏阿修
羅王乃至一切天龍夜叉乾闥婆迦
樓羅緊那羅及部多呌多拏等惱
亂衆生者以陀羅尼威力擁護不能
爲害又復能除飢饉疾疫毒藥及殞
夢寐不祥惡魔驚恐或復有人爲求
財寶或求子息持誦此陀羅尼者悉
得隨意財富無量眷屬增盛阿難此
陀羅尼功德殊勝我若具說不可窮
盡

今時阿難聞佛說此陀羅尼已志心
受持禮佛而退

佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

不三三三三三三三

佛說妙色陀羅尼經

西天經藏總目次卷九持明咒師大師目 法華奉詔譯

今時佛告阿難言有陀羅尼名曰妙

色乃是三世諸佛同共宣說能與衆
生作大利益若復有人聞是陀羅尼
生難遭想發勇猛心讀誦受持供養
恭敬是人現世獲大福聚晝夜安隱
又復有人以大悲心於寂靜處持種
種飲食而爲出生誦此陀羅尼七徧
加持已作如是言我今出生祭於世
間一切惡趣諸鬼願食此生者速離
惡趣說是言時即三彈指想彼諸鬼
得此食者各各飽滿變妙色身發菩
提心乃至當來漸成佛果即說陀羅
尼曰

那謨

司婆誡縛帝

司一

蘇嚕播

司

野

二恒他

司誡多

司野

二阿囉曷

吞

帝

司三藐訖三

二合沒駄

司野

二恒訖

切身他

五司唵

司蘇嚕

蘇嚕

六鉢囉

蘇嚕鉢囉

二合蘇嚕

七三摩

二合囉三

摩

二合囉八

婆囉婆囉

九三婆囉三

婆囉

十薩哩縛

二合必隸

二合多必舍

引左曩

引十阿

司賀

引覽捺那

司

彌婆縛

二合賀

引十

今時阿難聞佛說已歡喜信受作禮而退

佛說妙色陀羅尼經

大. no. 1221 - 1

佛說栴檀香身陀羅尼經

大正藏經卷第八十六 佛說栴檀香身陀羅尼經 大正藏經卷第八十六 佛說栴檀香身陀羅尼經

今時世尊告阿難言有陀羅尼名栴檀香身是陀羅尼有大威力能與衆生廣大福聚若復有人得此陀羅尼發至誠心讀誦受持堅固不退是人所有極重宿業悉得消滅當來獲得殊勝果報又復有人欲見觀自在菩薩者先於清淨之處持誦精熟然後擇吉祥日日初出時用白檀香塗曼拏羅於中焚栴檀香獻殊妙花即起首誦陀羅尼八千徧得數滿已即於曼拏羅前鋪吉祥草虔心而臥如是經於七日即得菩薩出現本身今持誦人所求成就又復有人以業報故身患瘰癧及惡瘡癰即於佛前誦陀羅尼三徧加持瞿摩夷及香泥作曼拏羅供養佛已然取曼拏羅香泥塗於已身所患瘡癰速得除瘡乃至宿業亦得除滅即說陀羅尼曰

那莫室贊二合那曩司誡野一怛他

誡多司野二阿囉曷二合帝司三

藐訖三二合沒馱司野三那莫室

贊二合捺囉二合鉢囉二合婆司縛

野四酷摩囉部司多司野五那

莫阿司哥司舍誡哩婆二合野六

冒地薩埵司野七摩賀司薩埵司野

八那莫阿司哩也二合縛路吉帝司

說囉司野九冒地薩埵司野十摩

賀司薩埵司野十一摩賀司哥司嚕

尼哥司野十二阿司哩也二合縛路吉

帝司說囉寫上阿提瑟埵二合你司

那司你司舍曳除司弥司怛訶他

尾司誡底摩哩司唧計司訥哩

馱二合摩弥司訥囉司努鉢囉二合

尾瑟致二合贊司捺曩司誡吟司

三滿多波哩輸達你二合鉢馱尸梨

佐司哩怛囉二合縛底二合摩

賀司鉢囉二合多司閉司薩哩

縛二合沒馱阿提瑟致二合帝司

婆誡縛底二合播司波尾那司囉你

娑縛一合賀司

今時阿難聞佛說此大陀羅尼已歡

喜信受禮佛而退

佛說栴檀香身陀羅尼經

天竺三藏

佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經

三藏聖教經卷之六 栴檀明教大師目 卷之六 寶奉

余時世尊告阿難言我觀世間無量
衆生多造罪業墮於惡趣經無量時
方得出離縱生爲人身肢不具設得
完具薄福少慧常爲惡魔及惡鬼神
於晝夜中伺得其便種種惱害不得
安隱我愍斯等與說鉢蘭那賒嚩哩
大陀羅尼辟除惡魔及惡鬼神若有
衆生得聞此陀羅尼發至誠心受持
讀誦供養恭敬令彼惡魔及惡鬼神
悉皆遠離災害消除無諸疾疫所住
之處安隱快樂余時世尊即說陀羅
尼曰

那謨 囉怛那 二合怛囉 二合夜 野

那莫阿 哩也 二合阿弥多 引婆 引

野 怛他 引誡多 引野 二阿囉曷 二合

帝 三藐訖三 吞沒馱 引野 四耶謨 引

阿^引哩也^{二合}縛路吉帝^引說囉^引野

五冒提薩埵^引野六摩賀^引薩埵^引

野七摩賀^引哥^引嚕尼哥^引野八那

謨^引摩賀^引娑他^{二合}摩鉢囉^引鉢

多^{二合}鉢多^{二合}野九冒提薩埵^引野

十摩賀^引薩埵野^引摩泥^引摩泥^{去聲}

埵^引那莫渴^引弥^引怛網^引那摩

渴^引弥縛^引摩泥^{去聲}必舍^引呬鉢

蘭那^{二合}舍縛哩^引鉢蘭那^引舍

縛哩婆誡縛底^{十五}播^引舍鉢囉輸

馱^引哩尼^{十六}夜^引你哥^引你左^{十七}

訥婆^{二合}夜^引你喻^{二合}咄鉢^引舍殿

帝^{八引}十夜哥^引呬鉢^引怛踰^引十夜

引哥^引呬摩^{二合}踰^引曳^引計^引

呬訥鉢捺囉^{二合}縛^引曳^引計^引

呬訥捨^引夜^引娑^引曳^引計^引呬

捺毗輟^引娑夜^引曳^引計^引呬

訥波娑哩誡^{二合}烏波娑哩誡^引

三縛^引馱^引縛^引烏咄鉢^引舍殿

帝^{十六引}薩哩縛^{二合}尼多^引你^{二十}薩

哩縛^{二合}娑多^{二合}薩哩微^引帝^引

縛^引羅多^{二十九}伊舞^引咄鉢^{二合}殿

帝^三那半尼多^{三十一}怛捺泥^引天聲

今時阿難得聞世尊說此陀羅尼已
自言世尊願勿有慮我當憶持宣流
於世使諸衆生獲大善利作是語已
即用頭頂禮世尊足歡喜而退

佛說鉢蘭那鉢縛哩大陀羅尼經

佛說宿命智陀羅尼經

西漢經學臧軻散大夫試外種師臣讀卷一

尔時世尊告阿難言有陀羅尼名宿
 命智若有衆生聞是陀羅尼能志心
 受持者所有千劫之中極重罪業皆
 悉消滅若能終身不間斷者是人於
 七俱胝生常知宿命即說陀羅尼曰
 那謨司囉怛那二合室詰泥去聲一怛
 他司識多司野二阿囉曷二合帝司三
 藐訖三二合沒馱司野二怛訶他司唵
司囉怛泥二合囉怛泥二合蘇囉怛泥
二合囉怛努二合訥婆二合味司摩賀
引囉怛那二合枳囉尼去聲囉怛那二合
 三婆味司娑嚩二合賀司
 尔時呵難聞佛宣說令諸衆生得宿

命智施羅尼已歎未曾有歡喜無量
即以頭頂禮佛而退

佛說宿命智施羅尼經

K. no. 1221-7

佛說慈氏菩薩誓願施羅尼經

吳興龍藏經卷之三 施羅尼經 目 卷之三 記譯

今時佛告慈氏菩薩言汝當諦聽有
施羅尼具大威神最上功德能令衆
生解脫惡趣轉身當得受勝妙樂時
慈氏菩薩白言世尊願為宣說今時
世尊即說施羅尼曰

那謨_引婆誡_引帝_引舍_引吉也_{二合}

母那曳_{二引}怛他_引誡多_引野_二阿囉

曷_{二合}帝_引三藐訖三_{二合}沒馱_引野

怛訶他_{五引}阿唵帝_{六引}阿唵當惹曳

_{引七}婆囉婆囉_八昧怛囉_{二合}縛路

吉帝_{九引}哥囉哥囉_十摩賀三摩野

悉帝_{一引十}婆囉婆囉_{十二}冒地曼

拏微吟_{三引十三}摩_{二合}囉三摩_{二合}囉

古阿婆摩_{二合}剛三摩場_{十五}冒地冒

地_{十六}摩賀_引冒地婆縛_{二合}賀_{引十}

今時慈氏菩薩聞佛世尊說陀羅尼
已自言世尊是陀羅尼有大利益能
令衆生解脫惡趣時慈氏菩薩復發
願言若有衆生於未來世末法之時
能讀誦受持者設以宿業墮阿鼻獄
者我成佛時當以佛力救拔出之復
與授於阿耨多羅三藐三菩提記時
慈氏菩薩說是語已禮佛雙足歡喜
而退

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

不三三三三三

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

要讀藏經卷之六
梵本翻譯

今時世尊告阿難言有大陀羅尼具
大威力功德無量能滅衆生五逆重
罪若復有人聞是陀羅尼發至誠心
盡此身命常能頂戴受持讀誦是人
所獲功德如持千佛無異即說陀羅
尼曰

耶謨 囉怛那 囉怛囉 夜野

那莫阿 哩也 縛路吉帝 說

囉引野二冒提薩埵引野三摩賀引

薩埵引野四摩賀引哥引嚕尼哥引

野五怛𩺰他六唵引鉢提七尾鉢

提八蘇尾鉢提九咄尼去聲鉢哩下同

咄尼十補瑟閉二合蘇補瑟閉二合

惹路賀囉尼十二訶囉訶囉十三薩

哩縛二合阿縛囉拏引你古鉢左

鉢左十五薩哩縛二合播引野薩他

二合那引你六鉢訥弥二合鉢訥摩引

二合叱十七鉢訥摩二合尾舍引𩺰引

發𩺰引發發十九訶訶訶訶二十

阿倪也二合𩺰引阿倪也二合𩺰引

悉駄惹𩺰引娑縛二合賀引

余時阿難得聞如來宣說滅除五逆

罪業隨羅尼已歡喜踊躍禮佛而退

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

佛說無量功德陀羅尼經

要略集經卷之十 陀羅尼經 大野 奉 召

余時世尊告阿難言汝當諦聽我今
為汝及末法眾生宣說無量功德陀

羅尼汝當憶念勿得忘失使於當來
濁惡世中與諸衆生作大善利阿難
若有衆生得聞此陀羅尼每日晨朝
誦二十一徧是人於千劫中所積惡
業悉皆消滅見身獲得安隱快樂
若人志心持誦一洛叉數是人當來
得見慈氏菩薩若持誦二洛叉數當
來得見觀自在菩薩若持誦三洛叉
數當來得見無量壽佛即說陀羅尼
曰

那謨

引

囉怛那

二合怛囉

二合夜野

那莫阿

引

哩也

二合阿弥多

引婆

引野

二怛他

引

誡多

引野

三合阿囉曷

二合帝

引三藐訖

二合沒駄

引野

四合怛鞞他

五阿弥帝

六引

阿弥觀

引

訖婆

二合味

七引

阿弥多三婆味八阿弥多尾訖蘭

二合

帝

九引

阿弥多尾訖蘭

二合

多誡

引弥

你

十

誡誡那計

引

哩底

二合羯哩

薩哩嚩

二合

訖梨

二合

舍

十一

剌羯羯

哩

二合曳

娑嚩

二合

賀

引

十三

今時阿難得聞如來說是無量功德

陀羅尼已歡喜信受禮佛而退

佛說無量功德陀羅尼經

佛說十八臂陀羅尼經

西大經藏藏經卷之九十八臂陀羅尼經目 寶云譯

尔時世尊告阿難言世間衆生昧於
實智輪迴三界不知苦本恣身口意
造四重罪如是之人深可憐愍我有
十八臂大陀羅尼若有衆生得此陀
羅尼常持誦者是人所作根本罪業
皆悉除滅復能積集無量功德尔時
世尊即說十八臂陀羅尼曰

那謨阿弥多引婆引野一怛他引誡
多引野二阿囉曷二合帝三藐說三

二合沒駄引野三那莫阿引哩也二合
阿罽路吉帝引說囉引野四冒地

薩埵引野五摩賀引薩埵引野六摩
賀引迦引嚕尼迦引野七怛鞞他八

唵三滿多伴捺哩二合三滿多罽魯
吉帝十尾尸沙哥哩一引十尾塞怖二合

吒你二引十度那播波尾多哩剛二合引
摩摩薩哩罽二合薩埵難左二合婆誡

罽引那引哩也二合罽路吉帝引說囉
十五罽羅末隸引罽羅末隸引十塞

怖引二吒你塞怖二合吒你十七達
達引人嗔度你哥引謨瞿枳引十罽

尸哥囉尼引二薩哩嚩二合訥瑟吒

二合那引嚩哩惹二合野三尾嚩哩

惹二合野二十薩哩嚩二合訥瑟吒二合

十三嚩設摩引那野娑嚩二合賀引二

曷羅曷羅二十左羅左羅二十鉢左

鉢左二十嚩尸引訶嚩二十薩哩嚩二合

部引多引難嚩引娑嚩二合賀引二

今時阿難聞佛世尊說此陀羅尼經

已歡喜信受作禮而退

佛說十八臂陀羅尼經

大. no. 1224-11

佛說洛叉陀羅尼經

吳越藏經卷之八 吳越藏經卷之八 吳越藏經卷之八 吳越藏經卷之八

今時世尊告阿難言汝當諦聽今我

與汝宣說洛叉陀羅尼是陀羅尼難

得值遇由如諸佛出於世間阿難若

有衆生得此陀羅尼能受持者是人

所獲功德如持洛叉佛無異能與衆

生成大福聚能滅衆生無量重罪今

時世尊即說洛叉陀羅尼曰
那莫三滿多沒馱引曩引一唵引那

謨婆誡縛帝二引尾布羅左那曩剛

引左努得叱二合鉢多二合鉢囉二合

婆引薩計覩母哩你二合怛他引誡

多引野五阿囉曷引帝引三藐訖

三二合沒馱引野六怛他引冒地冒

地八薩哩縛二合怛他引誡多虞引左

哩九引達囉達囉十曷囉曷囉十一鉢

囉二合曷囉鉢囉二合曷囉十一摩賀引

冒地唧多達哩三引祖魯祖魯十一母

魯母魯十五設多薩賀薩囉二合囉十六

涇頭二合散祖引你帝七引薩哩縛二合怛

他引誡多婆引始帝十八虞尼引虞

拏縛底十九沒馱虞拏引縛婆引細

二十蜜里蜜里二十三薩哩縛二合怛他引

誡多阿地瑟致二合帝十二那婆薩

多二合鞞二十三設摩設摩二十四鉢囉二合

設摩鉢囉二合設摩二十五薩哩縛二合

播波鉢囉二合設摩你二十六薩哩縛

二合播波尾輸達你二十七虎魯虎魯二十八

冒地摩引勒誡二合三鉢囉二合悉體

二合帝十九薩哩縛二合怛他引誡多鉢

囉二合底瑟致二合帝十三尾鉢提引

娑縛二合賀十一啞引薩哩縛二合怛

他引識多

二十

咩嘯魯引

吉帝

引三十二

惹野惹野娑嘽

引二合

賀

引十四

唵

虎

嚕虎嚕

引三十

惹野目契

引

娑嘽

引二合

賀

引二十六

今時阿難聞佛說是陀羅尼已歡喜
信受作禮而退

佛說洛叉陀羅尼經

K. no. 1224 - 12

佛說辟除諸惡陀羅尼經

西天譯經三藏法師玄奘奉詔譯

今時世尊告阿難言我見世間災沴
起時遂生飛蝗及與毒蟲乃至蚊蠅
虎狼處處增盛致傷苗稼或傷菜果
遂令國內漸成飢饉慙害衆生不得
安隱我今爲汝宣說辟除諸惡陀羅
尼若有衆生志心持誦非獨自利亦
利他人若持誦人欲作成就法者先
須潔淨齋戒發誠諦心誦陀羅尼滿
十萬遍已成精熟然可隨處作成就
法若作法者復潔淨已然誦諸佛菩
薩名号請求加被乃將少沙盛淨器

中誦陀羅尼八百徧加持前沙於有
毒蟲處散擲一切毒蟲皆悉辟除即
說陀羅尼曰

曩莫薩哩縛二合沒馱冒地薩埵曩
一帝引釤引曩莫塞訖哩二合埵引

壹鎗引尾訖切身鉢囉二合踰引惹

夜引彌二合壹煬尾訖三蜜哩二合惹

弥引恒訖切身他引訶訶訶六合黎黎黎

七鄮鄮鄮八鄮沙野九合誥誥二合

蜜哩蜜哩二合鉢囉二合拏迦引喃

三引十敦拏滿唐羯嚕彌娑縛二合賀

四引十薩哩微二合釤引摩舍迦引喃五合

薩哩微二合釤引拏拏拏三合喃六合

薩哩微二合釤引鉢輸迦引喃七合薩

哩微二合釤引過說引喃八合薩哩微

一合釤引謨引沙迦引喃九合薩哩微

二合釤引戎迦舍引哩迦喃二合薩哩

微二合釤引蘇引羯囉引喃三合薩哩

微二合釤引末哩羯二合吒引喃四合薩

哩微二合釤引末羅曩引喃五合薩哩

微二合釤引薩寫伽引恒迦引喃六合敦

拏滿馱羯嚕彌娑縛二合賀一合

今時阿難得聞世尊說是辟除諸惡

陀羅尼已歡喜信受禮佛而退

佛說辟除諸惡陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說辟除諸惡陀羅尼經

卷第五

高

大宋新譯三藏聖教序

冠

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙舍識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎大易摠繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲告汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足以之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

佛三身讚

西六賢聖撰

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

此卷教中
文意則外

佛三身讚

佛三身讚

卷二張

四

法身

我今稽首法身佛 無喻難思普徧智
充滿法界無罣礙 湛然寂靜無等等
非有非無性真實 亦非多少離數量
平等無相若虛空 福利自他亦如是

報身

我今稽首報身佛 湛然安住大牟尼
哀愍化度菩薩衆 起會如日而普照
三祇積集諸功德 始能圓滿寂靜道
以大音聲談妙法 普令獲得平等果

化身

我今稽首化身佛 菩提樹下成正覺
或起變現或寂靜 或復往化於十方
或轉法輪於鹿苑 或現大光如火聚
三塗苦報悉能除 三界無以大牟尼

迴向

如是佛身無漏智 我常信解淨三業
以無量慧大福行 一心垂愍諸群生
以今頌讚三身佛 所獲無漏功德種
願我速證佛菩提 盡引衆生歸正道

佛二身讚

佛二身讚

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

鉢囉二合 倪煬二合 誡桑誡一 酤里

餘引 訥婆二合 縛二 冒地唧大引三

曼儒一 室哩二合 曳引 尾末羅四

冒地率珂阿毗世引 蓋五 拽訥莽

誡羅吟上 那縛哩六 速率大

率七 礙當八 恒訥莽二合 誡朗婆

縛靚九 帝引 波囉摩阿毗世引 蓋十

室哩二合 縛日囉二合 薩埵誡擎十一

曼擎羅三鉢囉二合 吠武 世曳切

邏十二 寫引 祢毗十三 部縛那

娑引 囉十四 尾邏洗泥十五 毗十五

拽訥莽二合 誡朗寧珂割嚕見十六 鉢

囉二合 縛覽鉢囉二合 礙引 當十七

恒訥莽二合 誡朗婆縛靚十八 帝引

波囉摩阿毗世引 蓋九 遏爹引

多婆引 釋二十 抄哩多二十一 底二十二

薩曳引 囉世霜二十二 薩埵引 尾冒

槃二十三 薩恒多酥誡多阿毗世引

蓋二十四 鉢訥莽二合 誡朗酤囉縛賴

囉二十五 必大引 鉢囉二合 礙引 當二十六

恒訥莽二合 誡朗婆縛靚二十七 帝引

波囉摩阿毗世蓋二合室哩一合滿引

帝哩二合路哥尾惹二合曳引摩引

囉曼擎羅屹黎二合帝賴二合

路計也一合囉吟也二合尾惹踰

引恒摩二合那引他細引酤二合拽

訥莽二合誡朗酥囉縛賴引颯

鉢囉二合擎帝引颯鉢囉三合詣

引當三合恒訥莽二合誡朗婆縛觀

三十一帝引波囉摩阿毗世引蓋三合

那引那引惹誡訥尾二合那野二合

薩嚕引惹播引尼引三沒馱囉

恒曩二合末酤吒引彌恒他引毗世

引蓋一合拽訥莽二合誡朗哥末羅

囉引誡二合尾戎提詣引當四合恒

訥莽二合誡羅婆縛觀一合帝引波

羅摩阿毗世引蓋四合阿引哥引舍

誡哩婆二合末尼囉恒曩二合尾

部引底囉彌引薩哩縛二合哩他

二合悉提九合牽珂那寫五合摩賀引

阿毗世引蓋一合拽訥莽二合誡朗

戎婆尾部引底羯賴引牽詣引

當五合恒訥莽二合誡朗婆縛觀四合

帝引波囉摩阿毗世引蓋引殺

竹作訖羅^{二合}縛哩底^{二合五}林婆奔

誡羅詣^引底哥^引踰^五拽咄奔

尼也^{二合}囉怛曩^{二合五}摩埤

頓諒^五末夜^引鉢當^{二合}帝^引那

率覩^{二合}薩哩縛^{二合}誡多部^引

彌^六摩賀^引阿毗世^引蓋^六尾

林馱縛羅計^引哩底^{二合六}薩曼儒

那^六他^六

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

寶筏菩薩菩提行經

冠

東晉高僧大德鳩摩羅什譯

卷一 諸經

如是我聞一時佛住廣嚴城大林樓閣中與大苾芻衆千二百五十人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱遠得已利盡諸有結除諸重擔所作已辦如大龍王心善解脫慧善解脫得深解脫心達正道調伏諸根威儀詳審唯一補特伽羅尊者阿難受於佛記奉持法藏

復有大菩薩衆一千人俱皆得不退轉地摠持法門平等法忍是大智者具大信重言行相應斷諸疑惑面相圓滿亦無聲威常大歡喜具大精進是法王子知法自性說法無倦所說之法離諸戲論化度衆生發起佛智凡所導利功不唐棄得大忍辱離諸顛倒境界之法滿足十地善知三時明了自性不生不滅永斷纏縛威儀具足證得空三摩地無相三摩地無願三摩地雖出生死常行輪迴不樂聲聞緣覺之行唯以發起大菩提心應根說

法其名曰

慈氏菩薩妙吉祥菩薩辯精菩薩寶
手菩薩香光菩薩無邊光菩薩除蓋
障菩薩勝義心菩薩得光王菩薩斷
一切憂暗菩薩薩哩縛尾沙摩那哩
尸菩薩內行菩薩無邊意菩薩具大
精進步意菩薩寶海菩薩裝嚴王菩
薩具大神通王菩薩無老步菩薩勝
意菩薩普滿菩薩阿那縛囉拏那哩
尸菩薩常喜菩薩上金光菩薩觀一
切法意菩薩阿鉢歎那羅拘酥弥
多菩薩首續菩薩無憂吉祥菩薩須
彌藏菩薩觀自在菩薩香自在王菩
薩歡喜王菩薩無邊慧藏菩薩持一
切妙法藏菩薩師子吼音菩薩如是
等大菩薩摩訶薩而為上首

尔時世尊食時著衣持鉢與二千苾
芻衆而共圍繞入廣嚴城乞食是時
逝尊入城門時以大慈悲現神通力
放大光明照耀一切處廣嚴城而為
瑠璃令四衢道皆悉清淨其有衆生
蒙光所照盲者得視聾者得聽瘡癰
之者皆悉能言迷惑之者咸得正念

天花如雨降滿城中天樂自鳴妙音
清亮下至阿鼻地獄上至阿迦膩吒
天其中衆生唯受大樂是時廣嚴城
星賀里蹠尾王有子名曰寶授年始
三歲乳母抱持在於殿上時彼寶授
忽見光明希瑞之相又聞城中種種
異事從其懷抱速下於地向乳母前
端然而立說伽陀曰

何人威德力 現此希有相 如俱胝日光
照耀三千界 其中諸惡趣 一切得清淨
如是之神通 母速爲我說 天雨衆妙花
徧散於佛刹 復成妙傘蓋 懸覆於空中
十方有異鳥 翔鳴而萃集 男女皆大喜
異常而嚴飾 盲者復瞻見 聾者還聽聞
瘡癰者得語 迷惑得正念 諸醜陋麻惡
變成妙色相 一切不善人 皆發慈悲心
何人行世間 發起神通力 此爲最上事
母速爲我說

余時乳母答寶授童子說伽陀曰
功德寶出現 清淨難思議 清淨最上行
無垢無增減 世尊爲眼目 視生如的親
化行於世間 無親疎分別 爲現乞食來
不住世間相 不染世間法 如蓮花在水

能斷衆生疑 慈悲常利物 衆生所有苦
唯佛悉能除 稱讚不生喜 譏謗亦不瞋
無障復無礙 行世如清風 來者世間師
最上大法王 善解甚深法 明了第一義
常說中道法 言離於取捨 法句最寂靜
遠離一切處 智積無我相 最上大福聚
善逝世間解 來者無邊相 佛身如須弥
高顯無倫匹 亦如尼俱施 上下皆相稱
其色如真金 晃耀而璨爛 清淨若玻瓈
又如秋滿月 頭頂圓如蓋 髮鬘而紺青
瑤相若螺紋 一一皆右旋 面相如滿月
湛然而清淨 眉間之白毫 右旋而宛轉
兩目如青蓮 光瑩善觀察 脣妙頻婆果
齒白正齊密 舌相如蓮葉 長廣覆面門
鼻高而脩直 額廣而平正 兩眉色紺青
延袤及於耳 兩耳極端正 輪朶垂至肩
如來梵音聲 清亮如頻伽 美妙復柔軟
衆生聞者喜 所有緊那羅 孔雀鵝鷄
鵲鳩拘呌羅 拘那羅梵鷄 吟母多命命
如是等音聲 及彼諸天樂 一切美妙聲
皆不及如來 於十六分中 不及於一分
項細復圓滿 兩臂而脩直 二手指纖長
具輪螺等相 軟如梵羅綿 甲妙赤銅色

胃臆廣平正 臍輪而深密 陰藏若馬王
藏覆而不現 乃至二足下 其色如紅蓮
平滿復柔軟 具千輻輪紋 及與鈎幢等
如是諸相備 百福悉裝嚴 具力大丈夫
一切世間師 常作師子吼 說於不二法
所出諸言辭 真實無差忒 愛語復柔順
衆生聞者喜 覺悟諸衆生 應根而啓發
有義利功德 爲最上第一 具如是裝嚴
名爲佛世尊 十方世界中 凡聖無有比
余時寶授童子得聞乳母說是伽陀
讚歎佛已 即白母言云 何令我得見
於佛佛知其意 速往宮門 現身而立
乳母指言斯 即是佛寶授童子 乃於
殿上遙見世尊舉手頂禮 即作是念
若有衆生覩見如來如是具足功德
之相 不發大菩提心者 難得已利 又
復思惟 經於百千俱胝劫中 難遇於
佛 我今值遇 甚爲希有 當捨此身而
爲供養 是時童子手持千葉金蓮 即
於殿上投身而下 時彼童子佛力所
持 住於空中 捧以金蓮 用獻於佛 是
時金蓮離童子手 乃於佛上虛空之
中 變成毗盧衆寶嚴飾殊妙第一

余時實授童子即於空中白佛合掌
說伽陀曰

我所獻蓮花不爲斷煩惱及於一切法
唯爲佛菩提如菩提不生非有亦非無
非取亦非捨我從佛現化非愚迷所著
相與無相等我離一切相供養佛世尊
所獲諸功德亦離一切相今奉獻此花
不願證二乘以彼第一乘常轉於佛刹
余時尊者大目乾連侍佛之右見是
事已即說伽陀問實授童子曰
如是釋迦佛汝信重供養汝何心顛倒
云菩提不生

曰
余時實授答尊者大目乾連說伽陀

諸法本不生所施空無爲法性本如是
云何有所生圓頂被袈裟住於羅漢相
如不能知空佛智何能了汝若有妄想
供養俱胝佛雖供如是佛實爲非供養
尊者至於今猶不斷妄想汝心當去何
無相稱有相

余時尊者大目乾連復謂童子曰如
來不證無上正等正覺耶亦不說法
耶實授童子曰夫大智者不住菩提

相不住如來相諸法性無爲法本無
有生若如是了知是即知法性不驚
不怖捨離親疎無來無去無行無相
不住佛法不住緣覺法不住聲聞法
亦不住貪法不住瞋法不住癡法乃
至不住愚迷衆生無明煩惱等法亦
復不住有色無色有想無想有相無
相清淨不清淨及身口意平等不平
等一切諸法皆無所住

尔時尊者大目乾連又復問言寶段
童子如來於阿耨多羅三藐三菩提
莫有所證耶童子言不也若有所證
即住如來相住菩提相住解脫相若
住是相即爲愚迷大目乾連言童子
我亦無相汝謂有相大目乾連又復告
言童子我前所問爲俗諦故童子言
大目乾連一切衆生愚迷虛妄乃生
諸根不能調適大目乾連言若衆生
具足虛妄者法亦虛妄若虛妄者汝
云何說童子言大目乾連說法無相是
名說法如是說者無有所至亦無所
證亦無所知亦無所見大目乾連言
童子若如是者汝今何故供養如來

童子言大目乾連汝若如是見如來相見施者相時大目乾連問童子言已默然而住。爾時童子又復告言大目乾連若復衆生見有是相者不能解脫不得已利遠離如來寂靜涅槃。必當發趣聲聞乘也。

爾時大目乾連說伽陀曰

童子雖年幼智慧如大海經於幾多時學成無生法。

爾時寶授童子答大目乾連說伽陀曰

所學即非學一切學無性大智如是學我學亦如是。汝之所問我著於衆生相衆生本無相諸法不可得說有菩提相愚迷非正見尊者今云何猶住於諸見智者於諸見一切悉清淨佛法愚迷法及彼種種法如是觀皆空是知諸法性若住有無相求證菩提者法本非有無菩提云何得說法無邊際衆生亦如是不住差別相斯即名涅槃如是行輪迴師資無所有此無相法中智者不迷惑愚迷言得證彼皆住輪迴無明轉增長是即為魔著安坐菩提場為示俗諦故。

諸佛之所證非俗非寂靜菩提不可說
遠離見非見若見如是實彼能解妙法
尔時尊者舍利弗白佛言世尊此寶
授童子從於何時於法修行佛言舍
利弗我初發阿耨多羅三藐三菩提
心時此寶授童子已證無生法忍經
三百千劫又舍利弗我於往昔燃燈
佛處得授記時我初證得無生法忍
寶授童子於彼法中爲大菩薩解空
第一舍利弗復白佛言世尊寶授菩
薩何因何緣經如是時不證阿耨多
羅三藐三菩提佛告舍利弗汝將此
義自問寶授菩薩必爲汝說時舍利
弗承佛聖旨即伸問言寶授菩薩言
今云何不成佛耶寶授菩薩言尊者
阿耨多羅三藐三菩提不可得故由
是我不成佛舍利弗言寶授菩薩於
意云何如來成佛莫有相耶寶授菩
薩言如來若於菩提有所證者即是
取相若取相者即是妄想舍利弗言
寶授菩薩汝從尔來住何忍何行復
以何法化度平等寶授菩薩言我於
一法而尚不住何況有四舍利弗汝勿

謂我有法說耶證菩提耶是如來耶
得解脫耶舍利弗言希有善男子若
能於法如是了知汝向於佛宜可出
家今時實授菩提僅說伽陀曰

諸有出家者多著出家相心妄想迷惑
辨謂有所得執見於事法修行布施因
欲求無爲果所證即有爲不了無相地
見有生不生得與無得相謂得甘露味
是人於佛法乃名破法者如來釋師子
說法寂無相不住心非心不住性無性
若見如是說是即見佛說若見有相者
斯人眼非淨我見非解脫智者不應行
我見即愚迷執見有常相以自有相見
謂得於涅槃不識夢幻性及背空無相
佛說如是人是太無智慧又復調諸根
持戒著禪定起於妄想心住相迷求果
此則法中賊智者應當知以斯種種法
我出家何益法界本湛然諸法無分別
譬如山響等智者不見相當住於如如
無別有性相若了如是法何住出家相
尔時妙吉祥菩薩告寶授菩薩言云
何說爲菩提寶授菩薩言離諸語言
名爲菩提妙吉祥言汝當云何作如

是說寶授菩薩言法本無言故作是
說妙吉祥言爲初地菩薩當何所說
今云何學寶授菩薩言當如是說不
斷貪慾瞋恚不捨愚癡不斷煩惱乃
至五蘊六處等又復於智慧愚癡不
生疑惑不心念佛不思惟法不供養
衆亦不持戒不於朋友而求寂靜乃
至諸難亦不越度妙吉祥當爲初地
菩薩說如是法今如是學於意云何
亦復不應於是諸法而有住相若住
相者是爲住法彼即愚迷起生滅法
若於是法說無疑惑即於法界知其
性也若能如是了法性者是得名爲
說菩提也妙吉祥若有菩薩聞斯法
已不驚不怖當知是爲得不退轉
今時會中有八苾芻忽聞說此無相
正法心不愛樂出於法會吐血命終
皆墮阿鼻大地獄中

今時妙吉祥菩薩白佛言世尊云何
此八苾芻聞此正法乃有如是大惡
相耶佛言妙吉祥莫作是說然此苾
芻經十千劫不曾聞法不近善友是
故今日聞此正法心不愛樂妙吉祥

此八慈有當來之世於阿鼻獄中忽
思正法尋使命終生兜率陀天爲彼
天子或生人間爲轉輪王經六十八劫
當得承事十那由他佛於彼劫後有
佛出世號無垢光如來應供正等正
覺彼無垢光佛如我今日在廣嚴城
廣爲人天說法授記時彼天子天耳
遙聞說法授記即與八万天子同詣
佛所到佛所已散衆天花徧廣嚴
城供養瞻禮却坐一面白佛言世尊
我等隨喜樂聞正法願佛爲說菩提
之行時無垢光如來爲說正法便令
發起大菩提心彼諸天子纔發心已
應時皆於阿耨多羅三藐三菩提得
不退轉是時廣嚴城中有八万四千
人亦於阿耨多羅三藐三菩提得不
退轉復有千二百人遠塵離垢得法
眼淨

余時世尊告妙吉祥言假使菩薩於
百千劫修行六波羅蜜無方便慧不
如暫時聞此正法何以故聞此正法功
德無量何況愛樂聽受乃至書寫受
持讀誦爲他廣說妙吉祥若復有人

樂求阿羅漢果及樂求辟支佛者於此法中不應修學若樂求阿耨多羅三藐三菩提者當學此法

今時寶授菩薩知佛世尊及苾芻衆未有食處乃告乳母可於宮中速取食來用施佛僧於是乳母速取百味飲食盛滿一器授與寶授菩薩菩薩得食即於佛前發誓願言如來之所說一切法無盡斯言真實者此食亦無盡乃至苾芻衆悉令得飽足今時寶授菩薩即以飲食盛滿一鉢奉獻佛已告諸苾芻言尊者慈愍我故各各受食又復告言我所施者不以身施不以心施離於三業不求福果不住有爲法不住無爲法亦不著世法亦復不任聲聞緣覺及佛菩提時彼苾芻衆無有一人伸鉢受食者寶授菩薩言諸尊者當受此食尊者樂乞我今樂施我於尊者亦無所求時寶授菩薩復發願言佛語真實如妙吉祥及百千俱胝菩薩當來之世於功德莊嚴王佛刹皆得成佛同一名號若真實者今此器中所有飲食令諸

苾芻所持之鉢悉皆充滿此器中食
願得無盡以願力故諸苾芻衆各各
鉢中自然食滿時寶授菩薩復以器
中餘食施廣嚴城中一切人民悉令
飽滿器中飲食猶尚不盡

尔時世尊告寶授菩薩曰有五種寶
於菩薩行施能令清淨何等爲五一
者行施無有希望二者於施心無所
著二者所施不起於相四者不見施
之果報五者不令受者有所還報佛
言復有四種寶行施菩薩應常思念
何等爲四一者常念空三摩地二者
常念於佛三者常念大悲四者常念
於已不求果報菩薩若如是行施是
爲淨施

佛告妙吉祥言此寶授菩薩於當來
世過三十一劫得成阿耨多羅三藐三
菩提號不空力稱如來應供正等正
覺明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊出興於世彼佛
衆會有無邊菩薩是諸菩薩皆住不
退轉地威力無邊壽亦無量尔時世
尊及大苾芻衆受彼食已還歸本處

尔時妙吉祥菩薩白佛言世尊當何
持

佛說此經已寶授菩薩并諸大衆天
人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

寶授菩薩菩提行經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說八大靈塔名號經

冠

吳譯經三藏翻經大梵天經釋經明經大師月法賢奉詔譯

今時世尊告諸苾芻我今稱揚八大
靈塔名號汝等諦聽當爲汝說何等
爲八所謂第一迦毗羅城龍彌你園是
佛生處第二摩伽陀國泥連河邊菩
提樹下佛證道果處第三迦尸國波
羅奈城轉大法輪處第四舍衛國祇
陀園現大神通處第五曲女城從忉
利天下降處第六王舍城聲聞分別
佛爲化度處第七廣嚴城靈塔思念
壽量處第八拘尸那城娑羅林內大
雙樹間入涅槃處如是八大靈塔重
說頌曰

淨飯王都迦毗城	龍彌你園佛生處
摩伽陀泥連河側	菩提樹下成正覺
迦尸國波羅奈城	轉大法輪十二行
舍衛大城祇園內	徧滿三界現神通
桑迦尸國曲女城	忉利天宮而降下
王舍大城僧分別	如來善化行慈悲
廣嚴大城靈塔中	如來思念壽量處
拘尸那城大力地	娑羅雙樹入涅槃

如是八大靈塔若有婆羅門及善男子善女人等發大信心修建塔廟承事供養是人得大利益獲大果報具大稱讚名聞普徧甚深廣大乃至諸苾芻亦應當學

復次諸苾芻若有淨信善男子善女人能於此八大靈塔向此生中至誠供養是人命終速生天界

爾時世尊復告諸苾芻汝等諦聽我今當說遊止國城及於住世而說頌曰

二十九載處王宮	六年雪山修苦行
五歲王舍城化度	四年在於毗沙林
二年惹里巖安居	二十三載止舍衛
廣嚴城及鹿野苑	摩拘梨與忉利天
尸輸那及憍跋弥	寶塔山頂并大野
尾努聚落吠蘭帝	淨飯王都迦毗城
此等聖境各一年	釋迦如來而行住
如是八十年住世	然後牟尼入涅槃

佛說八大靈塔名號經

大. no. 1228-12

八大靈塔梵讚 西天戒日王製

惹

鼎冒亭鉢囉二合縛囉末覩

朗

達哩摩二合作訖囉二合左囉

藐

載帝煬二合左引祢煬二合帝

哩

二合部縛那摩四當三室哩二合

摩賀

鉢囉一合底賀引哩煬

二合薩他

二合難際引曩四摩儼

哩你羅煬

五祢引縛祢引縛引

縛多

囉六滿祢引喝鉢囉二合

拏摩多室囉娑

引你沒哩二合多

引拽怛囉

二合沒馱七吠引舍引

梁

達哩摩二合作訖二合室輸

摩儼哩怛致

八毗引瑟二合摩二合哥引

踰

迭帝引嚴九室囉二合縛薩

爹

二合冒提暮梨引拘尸那誡囉

縛嚴

十龍弥你引哥引必邏引契

曳

二合嬌十一睽引咩引薩免二合羅

酷瑟致

二合末吐囉縛囉補嚴二

難那吳播

引寫囉引瑟致嚴三合

曳

引左引轆四舍引宰覲二合

載

引爹引捺舍縛囉縛里那四

薩旦

二合那莫寫引弥暮達那二合

五割溼弥

二合嚴引際引那祢引尸

六十 竭沙怛吒野牟泥引末哩縛合

嚴引星賀梨引縛引十引還引濃捺

嚴二合辛度袞捺嚴二合三摩

怛吒摩薩提引末竭梨三酤薩

梨引縛九泥引播引梨引哥引

摩嚕閉引割羅舍縛囉補嚴十

幹引唧騷囉引瑟吒囉三合囉引

瑟吒嚴三合曳引左引戰上駄

引覩譏哩婆二合捺舍縛羅縛里那

十二引薩旦二合那莫寫引弥暮達

那二合該邏引細引係引末酤引

致咽摩儼哩你羅曳十四滿捺嚴

引弥引嚕室凌二合詣十五播引怛

引梨引昧惹演帝引達那鉢底你

羅曳十六悉駄嶽達哩縛一合路

計十七沒囉二合呬滿二合尼引尾

瑟女一合部耆引鉢輸鉢帝婆縛

泥十八贊捺囉二合素引哩也二合

祢路引計十九曳引左引戰上

駄引覩譏哩婆二合捺舍縛羅縛里

那十薩旦二合那莫寫引弥暮引

達那二合曳引左引瑟誅叱駄切

引覩譏哩婆二合捺舍縛羅縛里那

二十功婆僧倪也二合室左二合載多引

三十益誠引囉契也二合薩怛二合他引寧

上同四摩囉惹多你婆引三率都二合

波囉怛那二合鉢囉二合哥引舍引十五

播引多引梨引曳引左部咩引儼

哩室羯囉誡多引三薩哩縛二合都

引馱引覩誡哩婆二合引沒馱引喃

引夜引你泯摩引鉢囉二合底祢那

摩設訖哩二合多引你暮引達那

二合那摩引弥三十阿瑟吒二合摩

賀引載多滿捺那三摩鉢多二合

八大靈塔梵讚

天. no. 1228-3

三身梵讚

天. 經三藏經集卷第九 諸經集卷第九 諸經集卷第九

踰引乃酤引那引覽泥引哥一合

莎波羅四多摩賀引三鉢那引陀

引囉部引都二合乃縛引婆引至引

那婆引縛三合彌縛三合囉蘇引

訥哩尾二合婆引縛莎婆引縛四合你

哩梨二合邦你哩尾二合哥引覽始

縛末三摩三芥五合咩必曩咎七合

鉢囉二合半左六滿祢引鉢囉二合

爹引咄摩二合味引捺煬二合怛摩

喝摩釋波莽七達哩摩二合哥引

野吟那引喃八路引哥引帝引

多引末進爹九速訖哩二合多三

摩登朗摩引咄摩二合努引踰引

尾部引鼎十波哩殺二合努末二合

提引尾唧怛覽十一薩多二合鉢

野底摩賀底提引末當引必顯二合

底係引都二沒馱引喃引薩哩

罽二合路引哥十三鉢囉二合室哩

二合多末尾囉都引那引囉薩達

哩摩二合具引奕十四滿祢引三菩識

哥引煬十五怛摩喝弥喝摩賀引

達哩摩二合囉引吟煬二合鉢囉二合

底瑟吒十六薩埵引喃引播引哥

係引都引聒唧那曩羅以罽七

婆引底踰引祢引鼈摩引那十八三

冒拋達哩摩二合作訖顯二合聒唧捺

必左補那十九囉捺哩三合設帝引拽

鉢囉二合扇引當二十乃哥引哥引

囉鉢囉二合沒哩二合當帝哩二合

婆罽跋野喝覽二十尾說嚕閉嚕

播引拽引滿引祢引你哩引噶引拏引

哥引野引捺舍引祢引誡引稱引誡引當引當引摩引

賀引哩引湯引年引泥引那引陸引埵引

哩引台引哥引訖引哩引播引拏引

末波引哩引弥引多引摩引賀引倪引也引那引奔引

女引捺引夜引曩引哥引夜引曩引

蘇引誡引多引曩引鉢引囉引底引尾引

誡引多引末引努引噶引鉢引他引曩引

恒引囉引夜引赦引訖引哩引埵引

薄引訖引爹引鉢引囉引拏引拏引拏引

酤引舍引羅引母引波引啣引當引拽引拏引摩引夜引胃引

提引味引惹引帝引哩引哥引夜引悉引

帝引那引騰引沒引陁引惹引誡引祢引那引末引

企引朗引冒引提引摩引哩引詣引酤引喻引

惹引帝引哩引哥引野引陸引恒引噶引

三引摩引鉢引多引

三身梵讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說阿羅漢具德經

新

要譯經藏經卷一百二十九 佛說阿羅漢具德經 出處 卷一百二十九

余時世尊在舍衛國給孤獨精舍之內敷座而坐有諸苾芻及天龍八部人非人等圍繞世尊默然合掌聽佛所說
 爾時世尊告諸苾芻我今稱讚諸大聲聞能於佛法清淨修持而於自果皆具已德汝等諦聽善思念之
 吾當為汝次第宣說諸苾芻我弟子中有大聲聞棄捨王位久為出家最初悟道梵行第一憍陳如苾芻是復有聲聞少貪常喜持頭隨行大迦葉苾芻是復有聲聞具大辯才智慧第一舍利弗苾芻是復有聲聞修持精進具大神通目乾連苾芻是復有聲聞有所觀聽得大天眼阿你增歎苾芻是復有聲聞具足定慧多聞第一阿難苾芻是復有聲聞善解執儀能持律藏優波離苾芻是復有聲聞於大眾中能說妙法富樓那彌多羅尼子苾芻是復有聲聞坐臥等物悉皆具足捺羅隸末羅子苾芻是復有

聲聞說法之音如師子吼寶度羅跋
解隨舍苾芻是復有聲聞善解經律
二能論義迦旃延苾芻是復有聲聞
能於佛法信解第一末羯哩苾芻是
復有聲聞修持得果光顯氏族迦留
陀夷苾芻是復有聲聞有所演說具
大妙音跋捺哩哥苾芻是復有聲聞
善解美語而能談論童子迦葉苾芻
是復有聲聞四威儀中具大精進率
嚕拏酤胝嚩蹉苾芻是復有聲聞於
一切處能具速通嚩哩四哥苾芻是
復有聲聞善能進趣悟道得果唧哩
野哥苾芻是復有聲聞能具火界神
通修伽陀苾芻是復有聲聞捨於上
族而樂出家賢苾芻是復有聲聞釋
氏王族而捨出家優樓頻螺迦葉苾
芻是復有聲聞於靈塔處而先受請
布蘭那苾芻是復有聲聞隨所敷演
而有智俱締羅苾芻是復有聲聞
威儀端謹身貌圓滿烏波細那末羯
梨子苾芻是復有聲聞唯於佛法解
義第一半託迦苾芻是復有聲聞於
四諦涅槃斷疑惑大半託迦苾芻是

復有聲聞言直無隱警誡諸苾芻劫
實那苾芻是復有聲聞常行警誡諸
苾芻尼難那哥苾芻是復有聲聞人
多歸仰恒得財利細罽羅苾芻是復
有聲聞諸根隱密人所莫測難努苾
芻是復有聲聞善持戒律清淨無缺
羅睺羅苾芻是復有聲聞於所受身少
病少惱未酤羅苾芻是復有聲聞常
行布施而能不減解空第一須菩提苾
芻是復有聲聞於一切時而能少語
昂戔帝哩野苾芻是復有聲聞於宿
命智具足獲得所有往昔種種之事
悉能解說輪迴多苾芻是復有聲聞
能修淨行善住山巖護國苾芻是復
有聲聞坐臥等物悉皆具足憍梵波提
苾芻是復有聲聞於進趣中而能得
定哩嚩多苾芻是復有聲聞修行能
斷已生煩惱那羅陀苾芻是復有聲聞
而能止息未生煩惱弥企哥苾芻是
復有聲聞常具慈行梨婆多苾芻是
復有聲聞能於苦中善行悲行畢陵伽
婆蹉苾芻是復有聲聞具大捨行婆
那梨苾芻是復有聲聞具大捨力得

勝苾芻是復有聲聞於善惡法悉能
了達羯諾迦嚩蹉苾芻是復有聲聞
於世貪欲悉能速斷難隨苾芻是復
有聲聞於所嗔恚便能速除弥吟羅
苾芻是復有聲聞能修勝果速斷我
慢摩那嚩苾芻是復有聲聞於愚癡
法而能速斷婆娑囉墮惹摩那嚩苾芻
是復有聲聞清淨修持善解因果摩
那嚩苾芻是復有聲聞能修聖果具大
利根盡堪摩羅苾芻是復有聲聞三
業調順諸根柔軟薩哩波那娑苾芻
是復有聲聞於微妙義善能咨問摩
喝枳苾芻是復有聲聞有所言論具
大辯才囉隨苾芻是復有聲聞以甚
深義能問於母親羅波苾芻是復有
聲聞善閑法義結集伽陀嚩儼舍苾芻
是復有聲聞所出語言悉皆真實尾
舍呵半左梨子苾芻是復有聲聞以
清淨心常樂求法達哩弥哥苾芻是復
有聲聞修歡喜行具忍辱力布蘭拏苾
芻是復有聲聞自內觀法善達本心野
輸那苾芻是復有聲聞於世法中善解
占相蜜哩識尸囉苾芻是復有聲聞

以殊勝心善解妙法達磨哥苾芻是
復有聲聞於欲自在善了去來補特
伽羅苾芻是復有聲聞於一切時而
能善語波摩那苾芻是復有聲聞方
便善巧能敷妙法達哩彌羅苾芻是復
有聲聞得妙法義能次第說誡罽捺
多苾芻是復有聲聞於一切時說法
無倦割開怛計苾芻是復有聲聞恒
肅容儀常懷歡喜無能勝苾芻是復
有聲聞常具多喜正覺苾芻是復有聲
聞唯於智慧而得解脫善生苾芻是
復有聲聞而能獲得定慧解脫罽捺
波苾芻是復有聲聞能斷其貪瞋蓋教切謨
哥苾芻是復有聲聞具善解脫吠囉
吒星加具苾芻是復有聲聞清淨修持知
已信解又摩哥苾芻是復有聲聞於
世間中最得殊勝摩四哥苾芻是復有
聲聞智解高深能破外論最勝苾芻
是復有聲聞能具正見善破魔軍妳
訖囉咩吟苾芻是復有聲聞能於智
慧善破愚迷惹伽迦葉苾芻是復有
聲聞常行平等憐愍哥苾芻是復
有聲聞修清淨智漸漸少塵率嚕拏

酤酤羯蘭拏苾芻是復有聲聞於進
趣中具大清淨烏恒嚕苾芻是復有
聲聞身貌無缺諸根圓滿昂擬盧苾
芻是復有聲聞而於修持善解空法
仙授苾芻是復有聲聞於空法中深
生信解尊那苾芻是復有聲聞於自
果中唯具神通摩賀哥苾芻是復有
聲聞善能觀於八解脫義信重苾芻
是復有聲聞於威儀中樂妙色衣謨
賀囉惹苾芻是復有聲聞廣談妙理
具大眷屬散惹曳苾芻是復有聲聞
定慧具足恒受人天供養善現苾芻
是復有聲聞發心出家樂修聖行毗
舍羅苾芻是復有聲聞因遇苦緣而
乃出家沒底馳哥婆囉特惹苾芻是
復有聲聞厭離輪迴而求出家遶那
哩哥帝哩野酤苾芻是復有聲聞悟
世不堅深生厭離遶那哩哥婆囉特
惹苾芻是復有聲聞默然止息容儀
端謹薩𠵼瑟努哥苾芻是復有聲聞
清淨修持性淳少辯烏波祢那苾芻
是復有聲聞恒獨進修具寂靜行難
祢哥苾芻是復有聲聞善於定慧得

大解脫頭必羅苾芻是復有聲聞於
愚迷者能令清淨龍護苾芻是復有
聲聞能修淨行最後出家須跋陀羅
苾芻是今時世尊復說頌曰

梵行少貪欲 智慧與神通 天眼及多聞
清淨能持律 坐臥等安樂 具師子吼音
信解與甚深 善分別經律 光顯於氏族
具大微妙聲 精進力難思 善巧能談論
有大速通力 靈塔先受請 直言無隱行
警誡於僧尼 能隱密諸根 恒持清淨戒
於身少病惱 常行於布施 少語恒默然
具足宿命智 坐臥具豐足 常樂住山巖
已生煩惱斷 未生令止息 恒入三摩地
大慈及利益 過失悉能除 悲心息苦輪
常行善惡法 速除我慢相 能斷貪嗔癡
諸根利清淨 善解因果法 能問甚深理
柔軟一切根 具足大辯才 問母甚深義
能宣真實語 善結集伽陀 忍辱力能堅
常樂甚深法 具足忍辱力 善燒於本心
占相悉能知 具忍辱歡喜 所欲常自在
深入妙法門 善以慧解心 廣宣微妙法
說法依次第 無倦廣敷宣 歡喜及多喜
證得慧解脫 得定慧解脫 貪欲永已除

深得解脫門了知自信解世間得最勝
能破外論師善開發愚迷能破諸魔軍
出家捨苦惱清淨智少塵圓滿具諸根
解空無二法具得神通力善觀八解脫
愛樂妙色衣有大親眷屬受人天供養
信心而出家常行平等行厭世樂出家
深厭輪迴苦恒行寂靜心具少今辯才
止息默然住解脫行能深清淨愚迷者
具如是功德故名阿羅漢

今時世尊說是頌已復告諸苾芻曰
於此衆中而有十大聲聞我今稱說
汝應善聽所謂憍陳如苾芻迦旃延
必芻富樓那苾芻薄拘羅苾芻離婆
多苾芻盎掘摩羅苾芻耶輸那苾芻
蘇若多苾芻酷臚羯蘭拏苾芻吠舍
羅苾芻如是十大聲聞於此衆中而
爲上首

今時世尊復告諸苾芻曰我今稱讚
諸大聲聞苾芻尼亦於自果而修已
德於我苾芻尼中有大聲聞苾芻尼
棄於王族久爲出家清淨威儀常修
梵行摩訶波闍波提苾芻尼是少貪
知足行頭陀行鉢吒左囉苾芻尼是

智慧深廣有大辯才善相苾芻尼是能行善行威德無過蓮花色苾芻尼是於所修持善得天眼蘇摩苾芻尼是修聞思慧獲大多聞輸婆羯哩摩囉女苾芻尼是善能持律軌範無虧訖訖哩舍苾芻尼是能於妙法善巧敷宣施法苾芻尼是恒以慈心宣揚妙法釋女達磨苾芻尼是精修聖因充顯族氏大白苾芻尼是志求大果信心出家室珂羅哥長者母苾芻尼是宿植良因具大福德羅睺羅母耶輸陀羅苾芻尼是恒慕修持具大精進螺髻苾芻尼是而於自果能具速通賢苾芻尼是智慧甚深善解經律妙頸苾芻尼是如是諸苾芻尼於大眾中而爲上首

今時世尊復告諸苾芻曰汝等諦聽我今稱說烏波薩哥於信心中亦修已行所謂初發信心歸依三寶布薩烏波薩哥跋梨烏波薩哥是住烏嚕尾螺具足能行清淨戒法那酷羅父烏波薩哥是住於婆伽數而於衆僧常行布施給孤獨長者是住於舍衛

城曩修聖因具大福德善授長者是
住於舍衛城於衆僧中常施飲食最
首長者是住於廣嚴城恒於佛法僧
中而能種種布施同生長者是住於
王舍城恒爲病苦者而施於湯藥大
名長者是住迦毗羅城能於信心中
常行慈悲行蜜茶哥長者是住於
大賢城能以四攝法善化衆會心賀
悉多哥長者及阿吒嚩哥是同住於
大野從初發信心而能具大智烏波
離長者是住那爛陀城能於衆會中
談論師子吼勇猛長者是住於王舍
城善有大智慧能破外論師訥哩目
珂栗蹉尾長者是住於廣嚴城恒於
大衆中廣說微妙法呬怛嚩長者是
住蘇波羅哥城有所談論具大辯才
勝軍王是都舍衛城於信心中利根
第一哥路王弟是住於舍衛城而於
信心中能具大智慧仙授烏波薩哥
是住於舍衛城於信心中能持梵行
布囉拏烏波薩哥是住於舍衛城珍
寶具足庫藏豐盈廣聚人民多聞第
一摩伽陀國頻婆娑羅王是都於王

舍城常於三寶發菩提心而於世間多饒其子唵嚩哥長者是住於王舍城信心精進能具速通無畏王子是住於王舍城已斷根本而生信解摩伽陀國韋提希子阿闍世王是都於王舍城如是烏波薩哥於大眾中而爲上首

余時世尊復告諸苾芻汝等善聽我今稱說烏波薩吉於信心中亦修已行所謂初發信心歸佛法僧難那烏波薩吉及難那力烏波薩吉是住烏嚩尾螺能起初心信解戒法諾酤羅長者母是住於婆伽數恒於衆僧常行布施毗舍佉母烏波薩吉是住於舍衛城宿施因豐具大福德哩提羅長者母是住於舍衛城修治湯藥施病苦者大軍長者婦是住波羅柰城於疾病者而能承事善愛長者婦是住於波羅柰城久已發信心常行於慈行奢摩嚩帝烏波薩吉是住憍賧彌國而於衆會中多聞能第一酤沒伽怛囉烏波薩吉是住憍賧彌國善能敷妙法而有辯才善意王女是住

於舍衛城久發信心能具大智尊那
王女是住於王舍城而於色相中端
嚴居第一正覺王女是住於王舍城
能生信解意善發善提心沒恒囉長
者婦是住於王舍城於所住世多饒
其子吟嘽哥長者婦是住於王舍城
恒善能修持而具大精進率嚕拏長
者婦是住於瞻波城恒於衆僧中能施
住止處難那長者女是住於竹林中
久發信心深解禪定哥路烏波薩吉
是住於竹林中如是烏波薩吉於大
衆中而爲上首

尔時大苾芻衆及天人阿修羅等聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說阿羅漢具德經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅開造

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

七

佛說無量壽大智陀羅尼

佛說宿命智陀羅尼

佛說慈氏菩薩陀羅尼

佛說虛空藏菩薩陀羅尼

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

受經三藏經卷之八 寶奉譯

稽首最上普徧智 如來應供正等覺

心意清淨無等等 神通無礙未曾有

善能周徧十方界 隨根化度諸群生

稽首文殊大導師 善除塵垢心已淨

無量功德裝嚴身 廣說妙法濟群品

天龍大力修羅等 悉皆捧足而頂禮

妙吉祥菩薩陀羅尼曰

那謨 引 曼 又 儒 引 瞿 沙 引 野 一 摩

賀 引 冒 地 陸 埤 引 野 二 摩 賀 引 哥

引 嚕 尼 哥 引 野 三 尾 尾 馱 阿 播 引

野 誡 底 引 縛 珂 尾 那 引 囉 拏 引 野

五 恒 龜 引 他 引 啞 引 菩 引 菩 引

摩 賀 引 末 尼 八 嚕 啞 囉 割 邏 波 九

尾 啞 恒 囉 引 目 訖 多 引 那 摩 十

阿 引 朗 訖 哩 二 合 多 設 嚴 引 囉 十二

波囉摩薩埵謨引左哥三怛他引

誅多醯引舍達囉十四鉢囉二合囉

達哩摩二合臘沒施二合尾惹二合野五

蘇囉多三菩吾引鉢那哩沙二合哥

訖十訖二合黎二合舍婆引囉鉢囉二合設

摩哥十七戌乾多引達哩摩合沙

婆引囉引努婆引黎八摩賀引

冒提薩埵囉十九囉難捺

那二十啍引摩賀引播引舍鉢囉

娑囉二十三摩三磨引難多引

三滿多跋捺囉十二三滿多鉢囉

娑囉二十娑囉二十娑囉二十呼引呼

曼惹囉二十摩賀引囉日

囉二合羯捺誅二合親那親那八

頻那頻那九尾囉惹尾囉惹三

骨哥哩謨二合鉢設摩二合哥囉哥

囉二十醯三十度三十度三十度三十

達囉達囉三十突突突突三十

摩賀引摩賀引謨引加賀野三十謨

野三十菩引菩引毗引摩毗

摩四十難那難那四十娑囉娑囉

摩賀引冒地薩埵四十謨左野

末摩引那他四十末釋室哩二合

佛說摩訶般若薩埵經 卷第二

多引播引野識底八訥珂寧元

那那七摩賀引哥引嚕尼哥十

訥詰都引欣同末那引吐

欣二陸囉儒切欣三尾尾

訖都二欣四骨細五度欣五

摩囉拏達哩謨二欣六恒銀

二合跋識銀七訥詰多引喃五

十八牢珂那過那引他引喃九

娑引末哩他二羯囉六陸囉

惹娑引喃十尾囉惹塞哥

二合囉二烏波訥嚕二多引

喃十陸哩舞二鉢捺囉二

嚕訥珂四鉢囉二設摩哥十

五尾尾訖多二喃十薩哩

嚕二合酤舍羅達哩摩二合三婆

引囉七波哩布引囉野多六

十八骨細引那引喃引摩賀引尾

哩也二合那引多九摩囉拏達

哩摩二合拏七阿密哩二多播

引那那引多十末摩引必娑

識銀十二那引吐引娑嚕七

設囉拏四鉢囉引野拏七

恒囉二合多十薩哩嚕合訥

珂引你彌引那引合野七十薩哩

嚩一合訖黎二合合囉惹洗彌引十七

阿波那野七十一薩哩嚩二合哥哩

摩二合阿嚩囉拏八十波哩嚩一合

多引你彌引一尾計引囉拏八十

薩哩嚩二合酷舍羅達哩摩二合三

婆引囉八十波哩布引哩引酷嚩

摩加貝引冒地薩埵五十八細引

尾多味引哩也二合八播引囉

彌多引喻引惹野八十尾囉引

誡八十尾囉惹達哩摩二合倪

也二合那八十鉢囉二合布引囉

野九十馱引囉野馱引囉尼

三摩珂九十三摩惹羅你提

三摩彌引嚩九十薩摩賀引

冒地薩埵九十嚩九十那九十嚩

囉那娑嚩二合賀引九七

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

佛說無量壽大智陀羅尼

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

那誡引波安誡嚩帝引阿波哩

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

彌多引喻二合倪也二合那酥尾你

室唧一合多三合帝引儒二合羅引

惹二合野四合怛他引誡多引野五合

這囉賀二合帝引三藐訖三二合沒

馱引野六合怛他切身他二合唵引

薩哩嚩二合僧塞哥二合囉八合波

哩鉢馱遠哩摩二合帝九合誡誡那

三母訥誡二合帝引十莎婆引嚩

鉢提一引十摩賀引那野十合波哩

嚩引哩引娑嚩二合賀三引十

佛說無量壽大智陀羅尼

不_{no.}1230-13

佛說宿命智陀羅尼

要義疏證引大藏經教大師目 法賢奉 譯

那謨引婆誡嚩帝引阿舅毗夜二合

引野一合怛他引誡多引野二合阿囉

曷二合帝引三藐訖三二合沒馱引

野二合怛他切身他引四唵惡刹曳引

惡刹曳二合惡刹野引嚩囉拏六合尾

翰引達你引娑嚩二合賀七引

佛說宿命智陀羅尼

佛說慈氏菩薩隨羅尼

要譯慈氏菩薩隨羅尼 十卷奉 記

恒^七他^一他^一悉^一哩^一悉^一哩^二娑^一囉

娑^一囉^一酥^一嚕^一酥^一嚕^四達^一囉^一達^一囉

五^一左^一囉^一左^一囉^六摩^一賀^一左^一囉^七娑

囉^一娑^一囉^八摩^一賀^一娑^一囉^九紺^一波^一紺

波^十摩^一賀^一紺^一波^二吒^一末^一娑^一囉

達^一哩^一摩^二阿^一屹^一囉^三娑^一囉^一誡^一囉

娑^一囉^二賀^一賀^一

佛說慈氏菩薩隨羅尼

天竺經音義卷之三

佛說虛空藏菩薩隨羅尼

要譯虛空藏菩薩隨羅尼 十卷奉 記

那^一謨^一尾^一補^一羅^一那^一曩^一鉢^一囉^二合

娑^一囉^一哩^一多^二那^一野^一那^一嚩^一婆^一娑^一囉

二^一酥^一羅^一僻^一又多^四誡^一誡^一那^一曼^一拏^一羅

五^一拽^一寫^一阿^一哥^一舍^一誡^一哩^一婆^一合

野^六誡^一誡^一那^一悟^一左^一囉^一野^七薩

哥^一羅^一部^一嚩^一拏^一曼^一拏^一羅^一八^一嚩^一舍

拽^一帝^一黎^二合^一唵^一沙^一悉^一帝^二合^一末

邏^一吐^一尾^一補^一羅^一三^一娑^一囉^一達^一哩^一摩

二合 馱引 覲引 悟引 左囉引 娑縛引 合

加貝引 一

佛說虛空藏菩薩陀羅尼

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

佛說虛空藏菩薩陀羅尼 第七卷 三

佛說尊那經

四

三藏經卷之六 佛說尊那經 第三

如是我聞一時世尊在憍睺彌國在
師羅林中尔時有大尊者名曰尊那
來詣佛所到已致敬頭面禮足住立
一面而白佛言世尊無盡功德還可
得不唯願世尊為我敷演尔時世尊
告大尊者尊那言善哉善哉汝能問
於如來無盡功德汝今諦聽當為汝
說尊那此無盡功德甚深微妙名稱
普聞若人歸心獲大果報而此功德
乃有七種名聞普徧甚深廣大若善
男子善女人發至誠心能具足此法
是人於四威儀中恒得增長無盡功
德所增功德不可思議不可稱量何
等為七尊那若有善男子善女人發
大信心布施園林池沼充四方衆僧
經行遊止尊那此是第一無盡功德
有大果報得大稱讚名聞其甚深
廣大若善男子善女人能具足此法
是人於四威儀中恒得增長無盡功
德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼林中建立精舍令衆僧安止尊那此是第二無盡功德有大果報乃至名聞普遍甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼衆僧精舍之內布施坐臥之具所謂牀椅戲褥衣被種種受用之物尊那此是第三無盡功德有大果報乃至名聞普遍甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼精舍之內能布施財穀供養衆僧尊那此是第四無盡功德有大果報乃至名聞普遍甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有善男子善女人發大

信心能於往來衆僧常行布施所須之物尊那此是第五無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發志誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心於病苦者能行布施及看病者亦行布施尊那此是第六無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心或見霜雪嚴凝風雨寒冷而見是已便能修撰種種飲食湯藥臥具衣物鞋履等於衆僧中供給供養如是衆僧風雨不侵不受寒冷承是供養得大安樂尊那此是第七無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發志誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可

稱量尊那如是七種無盡功德法若有善男子善女人發至誠心具足此法所獲無盡功德不可思議不可稱量功德其多名大功德蘊尊那譬如五大河恒流其水所謂疏伽河閼母那河薩囉喻河愛囉縛帝河末泗河而此河水不可限量如是河水乃至盛水之器百數千數百十億數其水甚多名爲水蘊無盡功德亦復如是尊那此七種無盡功德法悉皆具足是善男子善女人所獲功德不可思議不可稱量具大名聞及大果報功德甚多名爲大功德蘊

尔時大尊者尊那復白佛言世尊此無盡功德若人具足此法具實不虛獲大果報具大稱讚名聞普徧甚深廣大佛告大尊者尊那言如汝所說實獲此無盡功德果報如是

佛言尊那復有七種無盡功德法有大果報具大稱讚名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可

稱量何等爲七

尊那若有淨信善男子善女人聽聞
如來或聞聲聞衆在彼聚落或在城
隍經行遊止聞如是已生大歡喜起大
善意發菩提心尊那此是第一無盡
功德法有大果報具大稱讚名聞普
徧甚深廣大若善男子善女人能具
足此法是人於四威儀中恒得增長
無盡功德所增功德不可思議不可
稱量

復次尊那若有淨信善男子善女人聽
聞如來及聲聞衆或往聚落或詣城
隍聞如是已生大歡喜起大善意發
菩提心尊那此是第二無盡功德法
有大果報乃至名聞普徧甚深廣大
若淨信善男子善女人能具足此法
是人於四威儀中恒得增長無盡功
德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有淨信善男子善女人
聽聞如來或聲聞衆在於路次聞如
是已生大歡喜起大善意發菩提心
尊那此是第三無盡功德法有大果
報乃至名聞普徧甚深廣大若善男

子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來或聞聲聞衆到於聚落或到城隍聞如是已生大歡喜起大善意發善提心尊那此是第四無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來或聞聲聞衆或於聚落或在城隍自往親近禮拜瞻仰獲瞻仰已生大歡喜起大善意發善提心尊那此是第五無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有淨信善男子善女人到於佛所或至聲聞所禮拜瞻仰聽聞妙法聞是法已生大歡喜起大善

意發善提心尊那此是第六無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有淨信善男子善女人於如來所或聲聞所聞是法已起大善意歸佛法僧歸三寶已乃至受於如來清淨戒法尊那此是第七無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大尊那若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

尊那如是七種無盡功德法若有善男子善女人能具足此法所獲功德不可限量尊那此七種無盡功德法若有善男子善女人發至誠心能具足此法所獲無盡功德不可限量如是功德名聞稱讚及大果報功德甚多名爲大功德蘊

復次尊那譬如有五大河恒流其水所謂兢伽河闍母那河薩羅俞河愛

囉嘯帝河末咽河而此河水不可限量如是河水乃至盛水之器百數千數百千億數其水甚多名爲水蘊無盡功德亦復如是

尊那此七種無盡功德法悉皆具足是善男子善女人所獲功德不可思議不可稱量具大名聞及大果報功德甚多名爲大功德蘊今時世尊而說頌曰

清淨修禪行唯修聖跡中採寶無過海如河濟有情河水無邊際衆流還復源布施獲多福如河常流海
今時大尊者尊那聞佛說已歡喜作禮信受奉行

佛說尊那經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

天 no. 1232
佛說無畏陀羅尼經

冠

要略經藏經卷之九 梵經總集 法華經

今時佛告諸苾芻汝等諦聽我今宣
說無畏陀羅尼是陀羅尼能與衆生
息除諸難苾芻若人得聞及受持者
是人所獲功德無量無邊即說陀羅
尼曰

唵 引 那莫阿 引 哩也 引 二合 嚩路吉

帝 引 說囉 引 野 引 冒地薩埵 引

野 二合 摩賀 引 薩埵 引 野 三合 摩賀 引

迦 引 嚩尼迦 引 野 四合 恒鞞 引 下 引 他 引

嚩 引 目訖帝 引 二合 蘇目訖帝 引 二合 砌

引 那 引 你 引 七尾 引 砌 引 那 引 你 引 八你 引 哩 引 摩 引 二合

梨 引 九 引 莽 引 誡 引 梨 引 十 引 蘇 引 莽 引 誡 引 梨 引 一 引 十 引 蘇

目契 引 二合 十尾 引 目契 引 三合 十 引 薩 引 哩 引 嚩 引 一合

跋野 引 尼 引 護 引 引 义 引 尼 引 十 引 薩 引 哩 引 嚩 引 二合

跋 引 躑 引 鉢 引 捺 引 囉 引 二合 吠 引 毗 引 藥 引 二合

尾 引 護 引 引 义 引 尼 引 五 引 十 引 囉 引 惹 引 跋 引 煬 引 十 引 六

阿 引 囉 引 跋 引 煬 引 十 引 七 引 摩 引 囉 引 拏 引 跋 引 煬 引 十 引 八 引 阿

必 引 哩 引 二合 野 引 跋 引 煬 引 十 引 九 引 設 引 薩 引 恒 引 囉 引 三合

跋 引 煬 引 二合 阿 引 屹 引 你 引 二合 跋 引 煬 引 一 引 十 引 烏 引 那

哥 引 跋 引 煬 引 二合 十尾 引 沙 引 跋 引 煬 引 三合 十 引 波 引 囉 引 作

訖 引 囉 引 二合 跋 引 煬 引 四合 賽 引 鞞 引 跋 引 煬 引 二 引 十 引 五

設 引 咄 引 嚩 引 二合 跋 引 煬 引 二 引 十 引 六 引 阿 引 設 引 你 引 跋 引 煬

二 引 十 引 賽 引 那 引 末 引 馳 引 誡 引 都 引 嚩 引 十 引 二 引 星 引 賀 引 末 引 馳 引 誡

都引縛引三咩引竭囉二合末引馳引識

都引縛引三藥引又引末引馳引識引都引縛引

引二捺微二合波引末引馳引識引都引縛引

十二贊拏引末引馳引識引都引縛引

哩二合瑟拏二合隆引哩引波二合末引馳引識引

都引縛引三阿惹哥囉引末引馳引識引都引

引縛引三喝引悉底二合末引馳引識引都引

縛引三二母捺囉二合末引馳引識引都引

縛引三哥引羅播引設引末引馳引識引都引

哥引瑟吒二合滿引馱引都引縛引

哩摩二合滿引馱引都引縛引

囉二合蜜都引縛引

都引縛引你引識引拏引滿引馱引都引縛引

引四波囉引設引娑怛囉三合都引縛引

十六薩引哩引縛引弛引乃引縛引跋引曳引數引

薩引哩引巫引鉢引捺囉二合微引數引沒引節引

帝引薩引哩引縛引跋引野引沒引節引帝引

十九唎引叉引唎引叉引摩引摩引薩引哩引縛引

埵引喃引阿引喻引囉引嚕引倪引

室哩二合煬引縛引哩引馱二合底二合阿引

哩也二合縛引路引吉引帝引說引囉引寫引

渴引帝引尾引喝引帝引喝引囉引尾引喝引

展

引五

薩哩微

引二合

鉢囉

引二合

多

哩

引二合

哥

引謨

引

左你

引六

謨

引

叉尼

引五十

尾

引哩

也

引二合

尼

唵

那莫

莎

引賀

引五十八

今時世尊說是陀羅尼已復告諸苾芻言若善男子善女人聞此陀羅尼發志誠心恭信供養讀誦受持若自手書若使人書及為他說廣宣流布是人_不為王難水火難刀兵難冤賊難之所傷害又復_不為夜叉難禁縛難雷電難閃電難大海漂沒難蟒蛇毒螫難師子狂象難猛虎惡獸難飢饉疾疫難如是諸難皆_不為害乃至怖畏悉皆解脫

今時諸苾芻眾聞佛所說歡喜信受作禮而退

佛說無畏陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大愛隨羅尼經

冠

西晉涼州刺史張芝書

卷. no. 1233

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有海神名曰大愛來詣佛
所到佛所已頭面著地禮佛雙足却
往一面而白佛言世尊我有所願利
益衆生惟佛哀愍許我宣說

今時世尊知大愛心有大利益而告
之曰善哉善哉汝為利益隨汝意說
今時大愛蒙佛聽許而白佛言我與
眷屬住於大海多見衆生陷於海難
慙念此等欲說隨羅尼今彼海難無
能為言世尊若有善男子善女人乃
至慈母慈父尼優婆塞優婆夷等聞
此隨羅尼讀誦受持及得聞我與眷
屬等名者所有大海一切危難悉皆
解脫今時大愛承佛威力即說隨羅
尼曰

恒乾切身他引一祖嚕祖嚕二吐蘭

達哩引摩賀謗哥志體二合帝

拈引你瑟哥二合你瑟計二合

阿那護六抄鉢黎祖嚕祖嚕八

三滿多跋捺哩

引二合

阿屹你

引二合

作

訖哩

引二合

作訖囉

引二合

多朗

引十

補囉

儼你

引十

娑嚩

引二合

賀

引十

二

余時大愛海神承佛聖旨說此陀羅尼已歡喜踴躍禮佛而還

佛說大愛陀羅尼經

七已藏高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大愛陀羅尼經

第二卷 莊

大宋新譯三藏聖教序

陪

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類最鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆隨調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻螢爝火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

大正句王經卷上

大正句王經卷上 寶奉 詔編

如是我聞一時尊者童子迦葉在憍

薩羅國遊行次第至於尸利沙大城之北尸利沙林廐野園中止住是時有王名大正句都尸利沙城其王先來不信因果每作是言無有來世亦無有人復無化生常起如是斷見余時尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等互相謂曰云何此沙門童子迦葉來至此城之北尸利沙林廐野園中是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞而彼城中一切人民素聞迦葉善說法要常說種種深妙之義已得無病常行頭陀是即應供是大阿羅漢今既來此我等宜共往詣彼林禮覲供養於是城中大婆羅門及長者等咸出城北往詣尸利沙林廐野園中欲伸參問

余時大正句王在高樓上遙見城中婆羅門長者等同共出城行詣城北往尸利沙林廐野園中王既見已問侍臣曰云何城中婆羅門長者同共出城詣尸利沙林廐野園中侍臣白王有一沙門名童子迦葉遊化至此大城之北尸利沙林廐野園中而爲

止住是故城中諸婆羅門及長者等
同共出城禮覲供養王聞所奏即謂
侍臣汝可往彼宣告彼衆婆羅門及
長者等汝宜且止須臾小待我今速
至當與汝等同共往彼禮覲沙門童
子迦葉何以故如我意者或恐汝等
婆羅門長者爲彼沙門童子迦葉邪
法引導不依智識妄稱有人及有他
世復有化生時彼侍臣受王勅已往
婆羅門長者處宣示王勅謂彼衆言
正命大王宣告汝等且止須臾我當
速至與汝同往禮覲沙門童子迦葉
人衆受勅不敢前進今時侍臣傳王
命已復還王處而上奏言臣遍奉命
往婆羅門長者衆處具傳聖旨令婆
羅門與長者等且止須臾王今速至
當與汝等同禮沙門童子迦葉彼衆
奉命已止不進時正命王嚴整車駕
出於宮城與婆羅門及長者衆同共
往詣尸利沙林鹿野之園王心憍慢
所乘車駕至不通處方乃下車徒步
而進行至園中尊者住處時正命王
與婆羅門長者衆等見於尊者童子

迦葉初未信重不甚恭肅王與尊者
互伸問評退坐一面時婆羅門長者
衆等見王如是亦微鄭重咸共相與
圍繞而住

今時大王即伸問言尊者迦葉當聽
我語如我意者無有來世復無有人
亦無化生我意如是尊者云何迦葉
答言王若樂聞如是正義先當誠心
諦信而住王即報言唯然受教

今時迦葉告大王言王見日月爲有
無耶此世來世於理顯然不委大王
當云何見當云何聞王言迦葉若此
日月此世來世如我見聞同於尊者
迦葉復言如王所見日月爲有來世
亦然大王不應執如前見迦葉復言
大王如沙門婆羅門乃至應供世間
解等須知定有若因若果此世來世
以智自通如實了知大王不應如前
執於斷見今時大王迷執未省謂迦
葉言汝今云何作如是言如我意者
實無來世而汝迦葉勿復強言
復次迦葉報大王言即今王身爲有
無耶如王此身以爲有者云何斷見

言無來世當以何喻證於此理大王
答言尊者迦葉我今有喻證於此
理今身是有來世即無王言迦葉如
我親屬或染疾病纏綿既久將趣命
終我時往彼問評告言汝病深重定
知不可若是殞歿切有相囑我聞沙
門及婆羅門先有是言若人破戒造
惡業者命終之後墮於地獄如沙門
婆羅門等言若真實汝等親屬命終
之後必墮地獄何以故汝諸親屬破戒
造罪以此當知定落惡趣若在惡趣
當遣使來或復自來告語於我今在
地獄極受苦楚汝若來報我必往救
但有去人曾無來者迦葉如我之意
以此爲喻定無來世

迦葉報言大王此喻雖陳未爲正說
我今問王譬如有人犯於王法爲巡
守者執之將至王所而白王言是人
違犯如是之罪不敢隱覆王聞所奏
即勅有司令將罪人反縛兩手牢固
其身馳往四衢多人聚處鳴鼓告示
今此罪人犯如是法東西南北徧於
城內咸使聞知後將出城依法處斷

有司奉命即將罪人反縛兩手牢固
其身駢往四衢多人聚處鳴鼓告示
今此罪人犯如是法東西南北徧於
城內准王宣命處處告示仕庶知已
駢領出城依法處斷如此罪人臨赴
法時告監守言願垂哀愍放我少時
暫至家中辭別親屬大王彼監守人
還救暫放令歸家不王言不也迦葉
設使此人種種哀切彼監守人亦不
敢放何以故王法所錄無容暫赦尊
者迦葉復言大王王諸親屬以罪業
故命終之後墮地獄中以其罪業常
受苦楚是諸罪人告其獄卒乞暫相
放還歸人間至於王所求王救苦大
王是地獄卒還肯放不王言不也迦
葉復言大王義我同世間無暫放理大
王勿將此喻同於來世執斷見者非
爲正理是故當知有今世者定有來
世乃至沙門婆羅門應供世間解以
智自通了知真實不應更執如前之
見王復報言尊者迦葉斯言非當我
意未允不應更言實有後世

復次迦葉報大王言王意如是勿更

有喻可爲證耶王言迦葉我今更有親屬之喻可以爲證迦葉如我親屬染於重病將其命斷還當付囑告病人言我聞沙門及婆羅門常作是說若人持戒修諸善法或有惠施三輪清淨見他殊勝不生嫉意是人命盡生於天界若彼沙門及婆羅門所言誠實汝之命終必生天界何以故我觀於汝常具戒品及修善法三輪清淨而行惠施仍於他勝不生嫉意以此當知定生天界若得生天當遣使來或復自來用報於我即今已得生於某天受於快樂迦葉我諸親屬若實生天必來相報云何親屬但見終歿無來報者以此當知定無來世迦葉告大王言我今亦欲重說譬喻令王得見實有來世大王譬言如穢坑臭不可近時有一人悞墮其中臭穢難堪方便得出身既出已即用諸香煮炙水沐浴復以塗香以塗其身身既香潔又以殊妙迦尸迦衣及珍寶花鬘莊嚴其身住於家中受其快樂大王於意云何如是之人還復樂入前穢

坑不王言不也迦葉彼穢惡坑人非
所樂迦葉復言大王彼人生天亦復
如是既得生天豈復更思還來人間
復次大王人間百年等忉利天是一
晝夜大王親屬修諸善法既生天界
晝夜受樂豈復更思還來報王我
生天界晝夜受樂大王汝與天人壽
命長短爲相等不王言不也迦葉迦
葉復言大王天界人界本自懸隔不
應如愚顓望相報然後方可信有後
世大王彼沙門婆羅門應供世間解
乃至後世須知實有可以自智如實
了知不應更作無後世見王報迦葉
如尊者言亦未可信何以故所云人
間百年等忉利天爲一晝夜有何人
來告語於汝人間百年等忉利天爲
一晝夜迦葉復言如王所見喻生盲
人何以故生盲之人本自不見青黃
赤白細妙麤惡長短色相便作是言
本無如是青黃赤白細妙麤惡長短
色相又言我亦不知我亦不見是生
盲人以已不見便乃執云本無如是
青黃赤白乃至長短色相大王勿同

生盲執無色相王言迦葉如我意者而彼天界若實有者我即言有既實本無云何令我說云實有復言迦葉汝非善人何以故我見本正云何喻我同彼生盲迦葉汝前所說生天等事我實不信若信此言如食毒藥如刀臨身如上山墜身自害其命如是諸惡我皆遠離

復次迦葉報大王言我念往昔有婆羅門家中巨富又乃耆年唯有一子年纔十六母即喪亡彼婆羅門不能釋獨遂再婚娶未久之間妻乃有妊妻未生產其婆羅門尋亦命終於是其子白繼母言家中財物金銀珍寶乃至一切受用之具悉屬於我更無別人令我財物時彼繼母聞子語已即告子言我今所懷汝父遺體待其長育與汝均分其子時復再言其事母起思念此子年幼情性癡歇雖與深言未能分曉又以貪惜欲疾斃身多設方便求於速產日月未滿返損其孕大王彼之女人以貪嫉故返損其孕大王今者以愚癡故起於斷見王

復報言迦葉尊者莫如前言持戒修善及行惠施命終之後得生天上壽命長遠常處快樂我實不信我今若信迦葉之語是食毒藥是受刀劍是墜高山自害其命云何迦葉堅作是語如我之意定無有人無有後世亦無化生

復次迦葉告大王言莫復有喻證於斯事王言迦葉我復有喻證於斯事知無有人無有後世亦無化生迦葉如我親屬或染重病我即往彼安慰問評命未斷者還與我語說其苦惱及命終已無有與我說苦惱者以此可知定無後世亦無化生迦葉告言我念往昔有一聚落其中人民不識螺相亦復未曾聞其螺聲忽有一人從外而來到彼聚落而便止住是人常持一螺以爲功業每日執螺詣於聖像鳴螺供養供養已訖復還住處時聚落中一切人民忽聞螺聲咸悉驚惶互相謂曰此是何聲我等衆人本所不聞大王時聚落中一切人衆共往螺處問彼螺言尔從何來可依

實答若不言實我當破汝螺知我
意速說其由大王彼人民衆於其螺
相及與螺聲本所不見本所不聞欲
使其螺共爲問答螺既無情豈能言
答何以故亦如大王與命終人欲共
言論人既命盡豈能再言大王不應
執如是見謂無有人及無後世亦無
化生迦葉復言有沙門婆羅門具天
眼者以淨天眼悉見於人死此生彼
受身好惡端正醜陋或得生天或墮
惡趣大王如是等事皆可爲證不應
更言無有後世亦無化生王言迦葉
雖說此喻我意未允如我之見定無
有人亦無化生及無後世

復次迦葉告大王言若如是者復有
何喻可證無人亦無後世及無化生
王言尊者譬如官吏執法理人及其
臨莅自違條制後被彈奏王遂具知
乃勅法司將犯罪人依法斷理王復令
言彼犯罪人可縛雙手將赴法處而
苦治之以繩繫縛秤秤輕重割皮削
肉懸置異處是人命在知其痛苦若
命已斷自無聲息又彼罪人命未斷

時身即柔軟命既斷已其身殭硬至
於輕重死活不同尊者我以此知定
無來世亦無有人復無化生迦葉復
言大王於意云何譬如鐵丸亦有輕
重軟硬之異其鐵熱時體輕而軟其
鐵冷後體重而硬大王有情無情皆
稟四大以彼四大有其合散是有軟
硬冷熱之異勿將此理比於後世及化
生等大王須知實有彼沙門婆羅門
或具天眼者見於衆生死此生彼乃
至端正醜陋或生天上或墮惡趣悉
可證知實有來世及化生等王言尊
者如汝所言未爲誠信我之意者
實無有人無有後世亦無化生

大正句王經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大正句王經卷下

陪

三藏經卷下大正句王經卷下 法華經 註釋

復次迦葉告大王言勿更有喻證彼無人及無後世亦無化生王言我復有喻可證斯理尊者譬如有人犯極重罪近且知已即白於王今有此人犯極重罪王既知已乃令所司捉縛罪人依法斷理法司奉命即將罪人縛其兩手鑊中煎煮復宣令曰待其糜爛徹見骨已可於鑊中以杖翻攪子細尋覓彼後世人及化生等出入之者法司奉命一依王旨至糜爛時乃於鑊中翻攪尋覓終不見有後世之人及化生等出入之者乃至展轉重重尋覓亦終不見王言尊者以此喻知實無有人無有後世亦無化生於是迦葉告大王言大王譬如有人於眠睡時夢一殊勝園林園中乃有種種樹木花果茂盛池沼清潔其人夢中甚可愛樂大王是彼園林為實有不又復看說及彼出入為是實不王言不也迦葉如夢所見皆非真實

迦葉報言亦如大王所執斷見非為
真實大王要須誠諦知實有人有後
世有化生乃至實有沙門婆羅門具
清淨天眼超越世間見諸衆生死此
生彼端正醜陋或得生天或墮地獄
斯是真實不應更執如前斷見王言
尊者云何重重作如是說如我之意
定知無人無有後世亦無化生

復次迦葉報大王言復有何喻可證
無人無有後世復無化生王言尊者
我復有喻以證斯理譬如有人執行
王事自這條格近且奏聞王乃具知
令付法司鞫問情實其罪既重宣令
苦治即使先割皮肉後斷筋脉折骨
挑髓尋覓於人及化生者法官奉命
准法施行如王所言不敢違越一一
次第於皮肉筋脉骨髓之內尋覓於
人及化生等始終不見有人及化生
等尊者以此喻知實無有人亦無化
生復無後世迦葉告言大王我念昔
時有一道人住於山中時有商人將
多車乘載於財貨近道人巷止宿而
去時彼道人乃於明旦觀彼宿處恐

遺財物果於是處見一童子纔離乳
哺未識東西是衆商人之所遺墜道
人慈愍恐彼童子飢渴所損將歸菴
中如親養育而彼道人事火爲行常
專其心添續柴薪未曾斷滅以彼童
子曰來月往漸漸長大年十五六道
人思惟童子長大堪可委付一日道
人以緣事故當入城隍暫拋菴所即
誠童子我有事緣要須暫出菴中之
火如我每日添續柴薪勿令斷滅言
訖便行道入既出童子癡騃由貪戲
翫爲貪戲故忘其事火以無添續火
遂斷滅余時童子見火滅已收拾柴
薪積於爐內發言祝曰汝火速出若
火不出我當壞汝是彼童子苦切求
哀火終不出火不出故更發惡言火
不出者亦當打汝是時童子求火不
出心即憂怖道人歸來必當辱我住
在一面思惟火事道人事畢歸還菴
中見子默坐便知火滅謂童子言汝
貪放逸致火滅耶童子答言我暫忘
失火已滅矣火滅之後積薪於爐以
善惡言祈火不出道人言曰汝甚癡

駭火若滅已得火方燃未聞積薪於冷灰中有火自出設汝爐中積無量薪作多方便徒自疲勞無由得火大王而此童子於火滅後灰中求火亦如大王愚迷不迴於死屍中搜求於人及化生者妄執無人起於斷見大王應須知實有人及有化生有於後世王言尊者莫如此言我或從汝言有後世必爲人議何以故今此鄙人便作是語王自昔來不信因果常作是語云無後世及無有人亦無化生今日却隨迦葉所化迦葉復言大王我念往昔有二商主皆有財寶一國無過後於一時相約爲侶同往他邦貨鬻求利是二商主各集商人以爲伴侶於是各各多裝車乘排比鞍馬同日上路行赴前程去國既遙艱嶮在近一人商主素知此路前有艱嶮告一商主言汝今知不前路艱嶮無有人煙商衆既多宜其預備二主議已一主先行意在少人所須易足所有米麪飲食之用乃至柴薪皆亦持去前行之次忽逢一人相迎而來身大

黑色兩目皆赤頂鬚稀疎衣服褴褛
駕一驢車其狀如鬼商主問言仁者
前路還有飲食柴薪等不彼人答言
前路之中甚有飲食柴薪等物皆悉
無乏汝之所載咸可弃之免汝前行
爲重所滯是時商主聞此語已謂商
衆曰汝等人衆咸聞所言前路之中
飲食等物既不乏少何用賣持分外
之物困於車馬商主及伴皆非智人
便以所持弃之而去行第一日至於
日沒唯有曠野不逢人煙四顧杳然
無所取給飲食既乏悉受飢渴忍苦
終夜強復前進於第二日又行至夜
但在曠野餘無所覩商衆共議前所
逢者思其相見定知是鬼我等無智
便信彼言被妄惑人以致如是至第
三日人馬俱乏悉不能進相顧無語
待死而住彼一商主隔日而進亦逢
是人相迎而來乃問言曰前路之中
還有飲食所須物不彼人同前一
妄說飲食所須皆不乏少何用所持
重滯車馬是物可弃汝宜知之後一
商主智慧聰明凡所施爲必先思慮

素知此路有大曠野艱嶮之處度其
地里嶮難非遙又察是人顏貌不常行
李魚惡或恐妖妄不可信之与諸商
人議論而進至第三日忽於路次見
前商主及衆商人飢乏而住顧問所
以果是亦逢醜惡之人妖妄所誤商
衆共議即以所持飲食之分均分相
濟令彼商衆同度艱嶮大王彼一商
主以愚癡故信彼妖妄致於嶮路受
大苦惱大王以愚癡故自執斷見必
於長夜受大苦惱

尔時大王聞此語已告尊者言勿復
引喻我心不迴所以者何恐彼國人
謂我無定正句大王常作是語實無
有人及無化生亦無後世今日翻爲
迦葉所化是故我今不易前見

尔時迦葉又告王言昔有二人薄有
財賄結伴經營錢物雖殊有利相報
結契已定擇日方行不日之間便達
他國彼地多麻價賤可販二人議畢
出錢收買如法裝結擔力負而行言到
他邦有利即貨其前至別國見毘羅綿
得利倍多可以迴麻作毘羅綿一人

有智尋易其麻買堯羅綿一人無智
謂同伴言我不易麻爲堯羅綿何以
故以此麻擔用功裝結遠負而至是
故我實不能易也二人即日各負貨
物相次前進又至一國彼國多絲復
倍綿利彼有智者便貨其綿再易爲
絲一無智者又說前言不能易麻更
求絲利二人持貨再復前行至一國
中正帛至賤比於絲利倍數轉多其
有智者見利倍多便易其絲爲於正
帛一無智者由惜其麻自遠持來不
肯迴易二人負貨又復前行至一國
中唯有坑冶正帛其貴銀價至微易
帛爲鏤有百倍利一有智者賣帛買
銀期利百倍時無智者由謂此麻未
得厚價惜而不易彼一智者又聞人
言某國出金絕無有銀即呼伴云可
往彼國不經時序達彼國中時有智
者便易其銀還買黃金買得金已看
歡喜私自計云我昔離家錢物至
寡初始買麻已忻厚利不期至此獲
得黃金世之貴重不過於此將至家
鄉足以致富即呼伴言歲月只賒可

共還國隨其所得濟彼尊親時有麻人謂同伴言我本買麻比望厚利及其至此利轉輕微君今欲迴豈敢相滯亦且擔負相逐而歸或遇價高隨處貨賣議畢已擇日舊路而歸去國匪遙宗親得信家人共出郊外相迎忻喜非常各還所止獲金之家父母妻兒問得何利家主報言得金可富乃至宗親亦可給濟彼負麻者家人亦問自尔經營當獲何利是人報言唯得此麻更無別物家人聞已苦惱其心謂彼人言似汝經營我等宗親不免貧賤大王彼負麻人執性愚迷雖覩真金不肯迴易致令親屬苦惱長時亦如大王不自覺知執於斷見長夜受苦後悔難追王聞此語告尊者言我意不迴蓋有所以緣此國人熟知我見若迴所執國人相議正句大王常言無人無有後世亦無化生今日翻為迦葉所化我定不能受斯耻也迦葉報言大王我念往昔有不一律人畜養群猪求利為活忽往他處覩糞穢多收拾負之欲將歸家以飼

群衆不期中路值雨淋漓穢汗滿身
心便追悔大王彼不律人衆所輕賤
以汙身故尚解迴心王處尊位翻願淨
言專執其心不捨斷見

余時迦葉復言大王我前種種巧說
譬喻欲令大王捨於斷見知有後世
及信三寶大王妄執強對於我今復
爲王更說譬喻汝若信者諦聽諦受
善思念之王言尊者願爲我說余時
迦葉告大王言我念往昔有猪名曰
大腹時彼大腹引以群猪入深山野
於山野中忽逢師子師子見猪告而
言曰我是獸王汝速避路大腹報言
令我避路事當不可要我鬪者必不
相違且止須臾待我被甲時師子言
汝何上族是何名字敢能如是索我
相鬪所要被甲今隨汝意時彼大腹
往穢坑中徧塗其身還師子前言與
汝鬪是時師子報大腹言我是與獸
中王常以鹿羣鹿等獸而爲食敵或劣
弱者均奪不食況汝不淨穢汙之身
若與汝鬪實染汙我今時師子即爲
大腹宣說偈言

汝本不淨身 今復加臭穢 汝意求闕者
我即憶於汝

迦葉尊者報大王言王之所見由如
彼猪與師子鬪我如師子先憶於汝
時正句王聞尊者迦葉說是語已深
心慙悔謂迦葉言尊者我從初聞日
月喻時早已信伏但爲欲聞尊者智
慧辯才故以是言激引宣說唯願尊
者察我誠心知我信伏誓願歸依迦
葉尊者迦葉報言勿歸依我我歸依
處謂佛法僧汝當歸依王復告言依
尊者教歸佛法僧受近事戒從今已
去誓不殺不盜不婬不妄復不飲酒
終於身命持佛淨戒

尔時大王受化導已誠心向佛受三
目歸永奉五戒與婆羅門長者等
歡喜踊躍禮拜而退

大正句王經卷下

乙巳歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

佛說聖多羅菩薩經

陪

西晉經藏經卷之五 聖多羅菩薩經 卷之五

如是我聞一時佛在香醉山五髻乾
闥婆王宮彼有種種鼓樂弦歌出微
妙音

尔時世尊處大殿中與諸菩薩摩訶
薩衆俱復有諸大聖衆皆來集會所
謂有學無學諸聲聞衆并無量無邊
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等復有無量
無邊成就持明持金剛者金剛手及
忿怒王持明王百千等衆復有具種
種持明寶髻佛頂輪王等衆復有宿
曜并母鬼母鬼主及諸釋梵大自在
天那羅延天慶自在天大黑天神童
子天夜摩天水天風天四天王并
五通仙人等俱來在會作廣大供養
圍繞承事合掌恭敬
尔時世尊處於衆會譬如須彌顯于
大海是時五髻乾闥婆王與七十二
百千乾闥婆女作種種妓樂來詣佛
所到已頭面禮足繞佛三匝却住一

面合掌向佛而作是言世尊我今願
聞利益之事唯願世尊爲我宣說彼
聖多羅菩薩即是諸佛如來之慈心
是大明王降魔取勝是大持明是大
輪王廣顯甚深具大勢力唯願世尊
悲愍於我及天人阿脩羅等常得利
益獲安樂故宣說聖多羅菩薩一百
八名今時世尊受五髻乾闥婆王請
已讚言善哉善哉乾闥婆王汝能問
於如來如是之義令諸天人一切衆
會得大利益獲安樂故汝當諦聽善
思念之我今爲汝次第宣說時彼乾
闥婆王聞佛語已受教而聽

今時世尊爲彼乾闥婆王及一切衆
會先說聖多羅菩薩陀羅尼曰

那莫三滿多那哩始二合毗藥二合薩

哩縛二合怛他引誡帝引毗踰二合

阿囉曷二合訥毗藥三合三藐三沒提

毗藥二合那謨引婆誡縛帶曳二合

引阿哩也二合多囉曳引唵引薩哩

縛二合怛他引誡多引怛他多部引

多醯引致八波哩戌提沒提引薩哩

縛二合怛他引誡多引薩哩縛二合達

哩摩二合多

引誡誡那阿耨羅尾成

馱引達哩摩

二合帝

引十

摩賀

引

那野波哩嚩

引

哩莎賀

引十

今時世尊說此陀羅尼已復爲乾闥婆王及一切衆會宣說多羅菩薩一百八名而說頌曰

是多羅菩薩本從阿字生或生諸行相不生亦不滅是相如虛空虛空性生故隨應現本相相一多無礙色相現無邊善寂體純一常現幻化相密語真實語攝大真實理真實行常行施於無所畏寂靜常除患離諸怖畏苦善破煩惱龍能解三有縛苦海悉永離成就法能爲自他俱成就唯施最上法摠持自在王亦從摠持生施摠持大義相應大自在心意具相應不即相應相相應相不離定意常不動有動皆寂然常處蓮華座亦從蓮華生目淨如青蓮常爲衆生目清淨寂殊妙慈眼視衆生佛慧眼無漏具純一大悲常發大悲心常行大悲行亦從大悲生常具大悲心難伏垂悲愍以悲普徧降所有苦惱者除苦令歡喜法施甘露味濟苦獲安樂苦海音清涼

是名自在母 普世爲照耀 妙容熾盛光
衆寶珠鬘冠 清淨光圓滿 摩尼真珠飾
髮鬘色紺青 螺文相右旋 莊嚴無爲體
不善者令善 一切願皆圓 無喻莊嚴身
善意亦善地 寂靜常安樂 大力如意通
六念具六通 得諸波羅蜜 善說四諦法
開迷大辯才 幻化苦海中 現行幻化相
持劍破煩惱 弓箭與三叉 鉢致仗及槍
都摩囉燦帝 沒誡囉金剛 種種諸器仗
觀視所持箭 悉施無所畏 手擲金剛杵
現作無礙通 能伏外敵軍 表刹現幢相
具大智慧力 善破勇猛軍諸閻煩惱銷
魔冤賊悉破 智銷寶具 是爲上寔勝
善度輪迴海 取上大吉祥 實際任唯真
名聞稱普徧 常施愛敬願 自勝復勝他
歡喜施常行 微妙寔善寂 是即如來智
普仰如意珍 戒相具足持 以戒行正道
梵音甚微妙 三昧取上音 微妙一響聲
如虛空大藏 善生諸世間 無諍依怙者
三乘爲依怙 依行行三乘 解脫三乘教
諸佛依三乘 五面亦五眼 依五智性生
正覺成菩提 即是大正道 一切種種相
殊妙清淨身 皆隨應現生 照世如宿曜

自能達彼岸 示善渡他人 隨意化百千
巧攝諸善義 百千福具足 純一化世間
善捨一切財 種種幻化相 世間大自在
吉祥諸天尊 持妙青色蓮 具戒施諸願
樂善常寂靜 大靜慧焰光 諸惡障永除
是一切魔主 度難與安樂 無等平等心
鬪諍悉永除 善離怖畏死 部多主字母
示作夜叉王 現身爲大龍 具百頭千目
百舌大惡相 真實無畏心 勝種具百千
地天善持世 常樂無畏語 疾疫毒永除
殊妙大光明 無垢常清淨 一切世間母
持法利世間 取勝灌頂王 所作皆已辦
具十波羅蜜 十地位常居 藏顯十法乘
十大真實理 住十金剛句 表刹十法成
十智除闇冥 觀世自在眼 具大妙色相
等虛空無邊 或現五通仙 具戒自在相
離欲身應供 寂靜道常安 正覺所讚揚
是多羅菩薩

尔時世尊說此頌已告乾闥婆王及一
切衆會此是多羅菩薩一百八名我已
爲汝宣說汝等應當至心受持此多
羅菩薩一百八名及陀羅尼過去未
來諸佛已說當說爲一切衆生利益

悲慙故若有善男子善女人發至誠
心於清旦時或爲自他誦此多羅菩
薩一百八名并陀羅尼乃至默念或
用匹帛爲懺或於淨壁依法以取上
妙色畫菩薩像或用檀香木作菩薩
形以清淨心隨意成辦然後於菩薩
像前設種種供養一日三時合掌作
禮依法至心而作觀想誦此一百八
名及陀羅尼此多羅菩薩具大勢力
取上吉祥永銷諸罪善破魔軍於初
中善而能施彼成就之法若復有人
發至誠心持念一徧七徧乃至二十
七徧當念誦時不闕文句是人一切
富貴吉祥之事及成就法隨願獲得
永無障礙得諸賢聖隱其本身常作
擁護又復得天龍夜叉釋梵護世
那羅延天大自在天并母鬼王太黑
天神頻那夜迦度自在天等乃至得
諸佛菩薩緣覺聲聞一切念怒王大
威德明王等咸作是言善哉善哉善
男子汝等具於諸佛菩薩之行當生
蘇珂縛帝佛刹是時五髻乾闥婆王
歡喜踊躍心生信重即從座起自解

己身無價瓔珞金銀真珠摩尼珍寶
種種嚴身之具供養於佛合掌恭敬
瞻仰世尊而說讚曰

善哉世尊 甚奇善逝 常以悲心
救護一切 而能爲我 及於衆會
說此最上 真實之義

尔時世尊說是經已彼諸菩薩摩訶
薩及諸聲聞并持明者大忿怒主一
切明王諸天人衆及五髻乾闥婆等
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說聖多羅菩薩經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說延壽妙門陀羅尼經

陪

吳興太守僧正沙門大德慧覺撰
吳興太守僧正沙門大德慧覺撰

如是我聞一時佛在摩伽陀國成正覺
地金剛座大靈塔處普光明殿大菩
提道場與大聲聞衆千二百五十人
俱其名曰尊者舍利子尊者大目乾
連尊者大迦旃延尊者大迦葉尊者
阿難尊者羅睺羅尊者護國尊者
離婆多尊者周利槃陀伽尊者憍梵
波提尊者跋闍維舍尊者迦留陀夷
尊者阿泥嚩駄如是等尊者皆是大
阿羅漢復有無量無邊大菩薩衆其
名曰

金剛幢菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩
訶薩金剛手菩薩摩訶薩金剛步菩
薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等
菩薩摩訶薩皆是賢劫中大菩薩衆
今時金剛手菩薩摩訶薩於大衆中
從座而起詣世尊前合掌頂禮而白
佛言唯願如來應正等覺當爲利益
安樂一切衆生故宣說延壽妙門陀
羅尼正法此陀羅尼正法乃與我及

衆生作光明照復爲救護使彼一切
惡魔伺求便者及諸惡等所謂惡心
者瞋恚心者極惡心者罪業心者苦
惱心者不慈心者乃至天龍夜叉乾
闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽羅刹
部多毗舍遮必隸多鳩盤荼人及非
人如是等諸惡心者皆不能侵又復
刀兵毒藥一切疾病亦不能爲害又
復行住坐臥或語或默於一切處救
護安隱願爲我等宣說延壽妙門陀
羅尼何以故此陀羅尼有大威力承
此威力我於如來常深尊重承事供
養及救護一切衆生世尊我今爲諸
衆生作大利益是故勸請世尊若有
善男子善女人求菩薩乘者得此陀
羅尼至心受持是人當得如來覆護
或在戰陣鬪諍疾病中夭如是等難
皆不能侵害

尔時世尊即受金剛手菩薩請已讚
言善哉善哉金剛手甚善甚善金剛
手汝爲利益一切衆生至誠勸請汝今
諦聽當爲汝說延壽妙門陀羅尼正
法金剛手若有善男子善女人欲爲

受持讀誦延壽妙門陀羅尼正法者
先須持誦如來灌頂陀羅尼即說灌
頂陀羅尼曰

嚕酤沒酤一嚕割羅末尼二滿馱
你三未里左末你四未虎末虎里哥

引莎

引賀五

尔時世尊宣說如來灌頂陀羅尼已
告金剛手菩薩摩訶薩言此如來灌
頂陀羅尼能令衆生身器清淨然後
持誦延壽妙門陀羅尼得無障難功
德成就即說延壽妙門陀羅尼曰

怛𑖑

下切身同

他

一引

縛日哩

二合縛日

哩二合縛日哩

二合

縛日囉

二合達

哩三縛日囉

二合

縛帝

四縛日囉

二合縛帝

五縛日囉

二合

縛帝

六作

訖囉二合達哩七波哩提𑖑八你𑖑

哩九母哩割哩十虎虎哩十一傍誡

哩十二𑖑𑖑十三哩哩始十四嚕嚕十五

撈哩撈哩十六祖哩十七半拏哩

引莎

引賀

八引

怛𑖑

下切身

他曼捉你

十九

誡誡哩尼二十曼拏你二十一蘇鉢囉

二合曼拏你二十曳

引計

引唧摩摩

播波哥引哩尼夜

二合

悉帝

二合鉢

那^引設你鉢囉^{二合}那合你莎^引賀

十三^引摩摩薩哩^{二合}播波鉢囉^{二合}

那^引設你^{二十}過哥^引羅沒哩^{二合}恒

踰^{二合}鉢囉^{二合}帝尸達你^{二十}薩

哩^{二合}噉^{二合}設咄嚕^{二合}你^引囉尼

二十^六薩哩^{二合}訥莎鉢那^{二合}鉢

囉^{二合}底尸達你^{二十}恒^引訖他^引曳

引計^引唧咄^{半音}播^引波哥^引哩

拏^{二十}悉帝^{二合}鉢那^引設你^{二十}

尾那^引設你^{三十}鉢囉^{一合}拏^引

設你^{二十}滿馱你^{二十}親那^{二十}

親那^{三十}尾哩^引彌哩^{三十}喝

恒你^{三十}噉哩^引噉哩^{三十}毗^引祢

毗^{三十}祢^{三十}哩^{三十}頻祢^{三十}

四十^一阿波哩娑囉尼^引左囉^{一合}

尼^{三十}左囉哥^引拏曳^{三十}沒囉

二合^{二合}賀摩^{二合}哩尼^{四十}印捺囉

三合^{三合}噉帝^{四十}狄提^引羅野尼^{四十}那

謨^引摩^{四十}說囉擺野你^{四十}哩

始畔惹^下你^{四十}畔惹你^{四十}

哥^引羅^引你^{五十}部^引多^引縛

引你^{五十}薩多^引你^{五十}薩

多割替^引蘇摩^{五十}帝^{五十}蘇摩

鉢囉二合呾引莎引賀引三摩摩祢引

引哩伽二合喻瑟哥二合跢引野引

怛鞞他引訶囉訶囉四引際引

莎引賀引五摩摩設咄嚕二合鉢囉

二合底尸引達那跢引野引怛鞞

他引六誡底多一合鉢底多二合阿

曳那三合阿哩咎七合鼻那六十四

割哩二合割哩二合那你五合沒跢引

拏你六合摩引哩誡二合呾嚕喝你

六合虎沙嚩帝八合補沙嚩帝六十九

四哩哩七合拽他阿屹你二合七

拽他阿波蘭唧七合拽他阿婆野

拽他引紇哩二合那野七合末謨

波哩訥瑟吒二合七薩哩嚩二合訥

瑟吒二合鉢囉二合底尸達那跢引

野七合

尔時世尊說是延壽妙門陀羅尼已

告金剛手菩薩言此延壽妙門陀羅

尼乃是過去諸佛正等正覺為利益

一切衆生故常當受持為人宣說是

過去諸佛互相隨喜發誠實誓我亦

如是為欲利益一切衆生故說此陀

羅尼正法

余時世尊說是語已即於眉間放一大
人相光普照十方一切佛刹而彼佛刹
皆同一光光所照處諸佛世尊各離
本土須臾之頃悉來至此娑婆世界
雲集如來說法之處是十方佛咸皆
讚言善哉善哉世尊釋迦牟尼佛為
利益一切衆生故宣說延壽妙門陀
羅尼正法與諸衆生作於明照使令
歡喜俾得記念亦能除滅一切魔冤
此陀羅尼如佛所說我亦受持

復次若有善男子善女人發至誠心
常能受持此陀羅尼於清旦時依法
讀誦者是人獲得二十種功德若有
愛樂如是功德者當懃精進依法讀
誦如上功德決定獲得云何名為二
十種功德一者當持諸佛二者承事
供養諸佛三者所有一切罪業悉皆
消滅四者深解妙法五者獲得長壽
六者名稱普聞七者獲大富貴八者
獲大勢力九者常得無病十者具大
精進十一者諸天見重十二者諸佛
憐愛十三者獲得善行十四者獲得
善利十五者當作光明十六者令得

歡喜十七者令得記念十八者身具
相好十九者獲無所畏二十者具足
一切善根

復次佛告金剛手菩薩言此即一切
如來正等正覺最上秘密法陀羅尼
章句是陀羅尼故我宣說善除一切
魔冤一切諸佛咸皆受持

尔時金剛手菩薩發至誠心向佛合
掌白言世尊我今承佛神力欲為一
切衆生而作救護利益故亦隨喜宣
說延壽妙門陀羅尼章句世尊若復
有人至心受持於清旦時依法讀誦
是人常得擁護乃至諸魔伺求便者
而不能侵於一切處常得安樂即說
陀羅尼曰

怛𑖑他

一引

始詰始詰二哩唧哩唧

三左左左左四𑖑𑖑𑖑𑖑五婆婆婆

婆六嚕嚕嚕嚕七囉囉囉囉八𑖑

𑖑𑖑𑖑

九惹

仁左切下同

惹惹惹十屹哩

一合屹哩

二合屹哩

三合屹哩

四合屹哩

五合屹哩

六合屹哩

二合屹囉

三合屹囉

四合屹囉

五合屹囉

六合屹囉

七合屹囉

二合紇哩

三合紇哩

四合紇哩

五合紇哩

六合紇哩

七合紇哩

訶訶十四摩摩摩摩十五訶那訶那

薩哩縛二合鉢囉二合爹哩體二合崗

引十捺訶捺訶十六薩哩縛二合設咄

嚕二合縛十九鉢左鉢左二十薩哩縛

二合四帶室拏引莎賀引十一

尔時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言

善哉善哉金剛手此延壽妙門陀羅

尼寂上成就當為利益安樂一切衆

生故我亦受持若復有人以此延壽

妙門陀羅尼正法於清旦時依法讀

誦及隨喜者是人常得擁護增長壽

命

尔時會中有娑婆世界主大梵天王

向佛合掌白佛言世尊我亦承佛神

力隨喜宣說延壽妙門陀羅尼正法

若復有人於清旦時依法讀誦受持

者我當於此善男子善女人於一切

處常當擁護令得安隱即說陀羅

尼曰

怛𑖑他一引𑖑哩弥里𑖑里莎引賀

引二沒囉二合賀摩二合莎哩引莎

賀引三沒囉二合賀摩二合鼻引莎

賀引四蘇婆𑖑引莎賀引五補瑟

波二合散悉多二合哩引莎賀引六

世尊若有善男子善女人受持此陀
羅尼者所有一切惡魔及諸鬼神等
伺求便者使不得便於一切處常當
擁護世尊我今爲欲利益安樂諸衆
生故復說陀羅尼曰

怛_二訶他_一唎_二嚩囉尼_一捺_二摩蘭

尼_二哩致致你_一傲_二哩嚩_一默_二哩五

薩_二哩_一摩_二賀那挽多嚩尼_一六入_二嚩

囉_二摩_一里_二你七作訖囉_一二合

縛_二計_一八設_二嚩哩_一莎_二賀_一九

余時會中有毗沙門天王持國天王
增長天王廣目天王等各各向佛頂
禮而白佛言世尊我等四王承佛神
力亦欲利益安樂諸善男子善女人
等隨喜宣說延壽妙門陀羅尼此陀
羅尼若復有人於清旦時發至誠心
依法讀誦我等四王常當擁護使無
障礙令得安隱即說陀羅尼曰

怛_二訶他_一補_二瑟闍_一蘇_二補瑟闍

引_二合度摩波哩賀_一哩_二阿哩也_一二合

鉢_二囉_一二合設_二悉帝_一二合扇_二帝_一五

恭_二誡羅也_一二合你目訖帝_二合率

覩_二合帝_一率_二覩_一二合帝_二莎_一引

余時世尊即舒妙色右臂摩大梵天王及護世四王頂而作是言善哉善哉汝大梵王及護世等爲欲利益安樂一切衆生故及爲護持佛法善說如是陀羅尼微妙章句

復次佛告金剛手菩薩摩訶薩言若有善男子善女人發至誠心常於清旦依法讀誦如是等延壽妙門陀羅尼是人當得一切如來加持擁護乃至一切天王龍王夜叉王阿脩羅王迦樓羅王乾闥婆王緊那羅王摩睺羅伽王持明天王乃至一切人非人等悉皆愛重於一切處常當擁護獲得安隱

佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩及諸聲聞乃至大梵護世一切天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說延壽妙門陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說祕密八名陀羅尼經

陪

聖德藏經卷第八 祕密八名陀羅尼經 寶奉 經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復有諸菩薩摩訶薩衆金剛手而爲上首

尔時世尊告金剛手菩薩大祕密主言如汝本部号金剛部於持明藏中寂上甚深祕密之法衆生淺識根器狹劣於祕密義難信難解汝已先說難信解法汝不依法非曰聖人得名不善亦曰難調金剛手我今於汝金剛部中略說汝之祕密八名及陀羅尼是陀羅尼若持誦者於諸所求易得成就若人聞此陀羅尼經發至誠心受持讀誦者是人所有無間罪業悉皆消滅持是經時法威力故所有八万四千俱胝那由他諸惡魔衆退散馳走十方世界若人聞此陀羅尼歡喜願樂者是人持戒者得戒完具非梵行者得成梵行非寂靜者得成寂靜乃至得見諸佛菩薩歡喜安

愿施所求愿令得成就

尔时金剛手菩薩蒙佛誨責頭面作
禮自言世尊我先所說誠如聖旨唯
愿世尊不捨大悲普爲現在及與未
來一切衆生宣說於我八種秘密名
字及陀羅尼令諸衆生獲大利益
佛告金剛手言諦聽諦聽我於寂勝
持明藏金剛部中說汝秘密八名一
名象耳二名妙莊嚴三名功德寶海
四名無動五名眞實雲六名可愛色
相七名焰光八名妙色金剛手此即
是汝秘密八名即說陀羅尼曰
那謨引沒馱引野一那謨引達哩
摩一合野二那謨引僧伽引野三那
謨引疇日囉二合播引等野四恒乾
他引遏致六引渴囉致七引蘇引摩目
契八薩哩疇二合哥引哩也三合尼婆
引達野九四哩十彌哩十一啞足十二
悉殿覲滿怛囉二合鉢那三引步引
賀三引十
佛告金剛手菩薩言如是秘密名及
陀羅尼若復有人受持讀誦者是人
於七俱胝那由他百千劫不墮地獄

臨命終時諸佛菩薩現身面前安慰說法命終之後生兜率陀天

佛說是經已金剛手菩薩等諸菩薩及一切世間天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說祕密八名陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅剛造

佛說大吉祥陀羅尼經

陪

佛說寶賢陀羅尼經

佛說大吉祥陀羅尼經

要經藏輯散大藏經總明教令目 寶賢經

如是我聞一時佛在蘇珂縛帝佛剎
與諸大菩薩并部多衆俱今時觀自
在菩薩摩訶薩來詣佛所到已頭面
禮足於一面坐復有菩薩摩訶薩名
大吉祥亦詣佛所到已繞佛三匝頭
面禮足却坐一面

今時世尊見大吉祥菩薩已告觀自
在菩薩言此大吉祥菩薩有陀羅尼
若閻浮提濁惡世中有比丘比丘尼
傷婆塞優婆夷等見聞隨喜讀誦
受持信解此法思惟記念是貧苦者
獲大富貴乃至部多普令愛敬如是
功德不可具說時觀自在菩薩聞佛
語已歡喜踊躍即從座起合掌白佛
言世尊我今樂聞唯願世尊爲我宣
說

今時世尊即說大吉祥陀羅尼曰

怛𑖀他下同他引洛叱弥二合室哩二合

鉢捺弥二合縛四捉三馱曩提鉢

底一藕哩二摩賀三野舍六鉢

捺摩二合你坦哩二合摩賀三你喻

二合底八案曩那一曳九囉怛曩

二合鉢囉二合婆摩賀三室哩二合

婆野替一那二屹哩二合你屹哩三

你三薩哩縛二合遏迦哩也二合爍弥

三提你提你五悉悉悉十五

你底你底十六呬你呬你十七阿洛叉

弥十八弥曩舍野十九薩縛洛叉弥

二合弥婆馱一那野莎二賀三曩

莫薩哩縛二合沒馱二十冒提薩怛吠

二合毗野二合莎三賀四

余時世尊說是經已觀自在菩薩大

吉祥菩薩并諸菩薩及部多衆聞佛

所說皆大歡喜信受奉行

佛說大吉祥施羅尼經

大. no. 1238-2

佛說寶賢施羅尼經

西晉涼州刺史張芝書 小楷 明教大師目 寶賢 經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園與大菩薩衆俱是時有大夜
又主名曰寶賢來詣佛所到已頭面
禮足合掌恭敬而白佛言世尊我有
大祕密心陀羅尼樂欲宣說唯願世
尊加哀覆護世尊此陀羅尼若有比
丘比丘尼優婆塞優婆夷等一日三
時至心誦念者我爲彼人常作依怙
於一切事皆得吉祥乃至飲食衣服
臥具金銀珍寶財穀等我常供給及
作一切勝利悉使成就亦令一切人衆
普得愛敬唯除姪怒癡等惡不善法
餘諸所作悉皆隨意

今時世尊知此寶賢大夜又主誠心信
重爲欲安樂一切衆生貧苦惱故而
告之言善哉寶賢大夜又主能爲利
益諸衆生故我亦樂聞隨意宣說時
寶賢大夜又主即說陀羅尼曰

那謨_引囉怛那_{二合}怛囉_{二合}夜_引野

一_引那謨_引摩_引尼跋捺囉_{二合}野_{二合}摩

賀_引藥叉西那鉢多曳_{三合}薩曳替

曩_{四合}唎摩_引尼跋捺囉_{二合}唎_{四合}

哩摩_引尼跋捺囉_{二合}枳哩摩_引尼

跋捺囉_{七合}枳哩枳哩摩_引尼跋

捺囉二合唧哩摩引尼跋捺囉

二合唧哩九合唧哩摩引尼跋捺囉二合

十合祖路摩引尼跋捺囉二合祖路十一合

祖路摩引尼跋捺囉十二合祖嚕摩十二合

引尼跋捺囉十三合祖嚕祖嚕摩引尼

跋捺囉十四合觀嚕摩引尼跋捺囉十五合觀

嚕觀嚕摩引尼跋捺囉十六合酤嚕引

摩引尼跋捺囉十七合酤嚕酤嚕摩引

尼跋捺囉十八合蘇嚕摩引尼跋捺

囉十九合蘇嚕蘇嚕摩引尼跋捺囉二十合

二十一合薩哩嚕二十二合阿哩湯二十三合彌婆引達

野莎引賀十一合恒孰切身他引二鉢

多泥二十合蘇鉢多泥二十一合蘇嚕彌二十五合

蘇末帝二十六合蘇囉替二十七合速剎摩二十八合

閉哩計引八哩哥引哩二十九合布

蘭尼二合悉駄跋捺哩三合哩哩四合

哩莎引賀十一合伊哩引你瑟計二合

三十合伊哩引你瑟計三十三合伊哩引虞

引尼瑟計二合莎引賀十四合

是時寶賢大夜叉主說是陀羅尼已

復白佛言世尊此陀羅尼若有人依

法持誦七徧是人所作勝利皆得成

就又復有人於白月十五日潔淨持

戒一日三時焚沉檀香誦此陀羅尼
滿八千遍是人隨願獲得金銀珠寶
悉皆如意余時大夜又主說是陀羅
尼已禮佛而退

佛說是經已諸菩薩衆聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

佛說寶賢陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅刷造

佛說觀自在菩薩母陀羅尼經

陪

要譯經藏經卷之六 觀自在菩薩母陀羅尼經 經譯

如是我聞一時佛在廣嚴城與大比丘衆舍利子等五百人俱復有慈氏等大菩薩衆恭敬圍繞敷座而坐介時會中有一菩薩名曰普賢從座而起詣世尊前偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊有觀自在菩薩母陀羅尼大明章句乃是過去現在未來諸佛世尊隨喜宣說我佛世尊爲菩薩時爲求正等正覺利益衆生故亦曾宣說此陀羅尼又復此陀羅尼與求菩薩善男子善女人爲父爲母亦如孤獨而得依怙無主宰者當得主宰彼陀羅尼若人讀誦得已受持者一切罪業悉得消滅一切行願皆得圓滿乃至修諸大明亦獲成就佛告普賢菩薩言誠如汝說我念往昔爲菩薩時爲求正等正覺度如識鵝沙數無量無邊世界彼有佛土名蘇珂縛帝彼土有佛号無量壽如來應供正等正覺是無量壽佛於今現

在常說妙法利益衆生我於彼會爲
婆羅門名自在大我時已得證發光
地於彼會中已曾宣說此觀自在菩
薩母陀羅尼當與百千那由他無量
無邊衆生作大利益時在會中一切
大衆聞是陀羅尼已有罪業者皆悉
消滅未得宿命智者獲宿命智
尔時世尊復告普賢菩薩言汝爲利
益當來末法五濁惡世百千俱胝無
量無邊造無間業罪惡衆生得罪消
滅令孤獨者有依怙故欲隨喜宣說
觀自在菩薩母陀羅尼善哉善哉汝
可宣說普賢菩薩蒙佛許已即說觀
自在菩薩母陀羅尼曰

那謨_引婆伽婆帝阿弥多_引婆_引

野一怛他_引誡多_引野二阿囉曷_引

帝三藐三沒駄_引野三曩謨阿_引哩

野_引合縛路吉帝說囉_引野四目地

薩埵_引野_引摩賀_引薩埵野_引摩

賀_引迦_引嚕尼迦_引野_引帝毗喻

三合曩莫塞訖哩_引三合埵_引伊給_引切身

阿_引哩野_引三合縛路吉帝說囉摩旦

八_引摩賀_引陀囉尼滿怛囉_引三合鉢那

引你九三鉢囉二合嚩叉也二合弥伊

弥引尾訖切身三蜜哩二合殿覩十恒

訖他引一伊弥十二弥嚩三引十唧嚩

引十弥嚩五引十岷多羅十六岷多嚩

引十尸哩八引十尸尸哩九引十藕哩二

識埤引哩一摩登儼二補葛西

三十葛吒引野呼摩賀引尾訖五

昏恒摩引嚩嚩六唧嚩七嚩

唧嚩十引八虞四也二合二搔藐捺

哩捨你引三捺哩伽二合摩引曩

摩引你一阿引哩野二合諾叱拏

普吟三十二薩哩嚩二合尾訖引難

引鉢囉二合尾設也二合弥三十薩

哩嚩二合訖引你引弥引說哩莎

引賀三十四

余時普賢菩薩說是陀羅尼已白佛
言世尊若復有人至心受持所有罪
業悉皆消滅於一切怖畏時常得擁
護若有行人欲求見我及諸成就者
當加精進心不間斷一日三時專注
持誦至滿七日我愍是人為現本身
又復行人如是專注心不間斷默念
一月當得觀自在菩薩出現本身施

以不願可不得見滅苦壽佛多聞增
長證宿命智所生之處不離佛法具
大富貴乃至獲得不退轉地

佛說是經已普賢菩薩摩訶薩及諸
菩薩聲聞等一切會衆聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

佛說觀自在菩薩持陀羅尼經

三藏高僧傳卷之六 菩薩部

觀自在菩薩

持陀羅尼經卷之六 菩薩部

佛說戒香經

陪

摩訶薩婆大藏經卷之四十六 戒香經 佛說戒香經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘衆俱舍時尊者阿
難來詣佛所到已頭面禮足合掌恭
敬而白佛言世尊我年少疑欲當啓
問唯願世尊爲我解說我見世間有
三種香所熏然香在舍下香此三種
香何謂也佛言以香聞則香聞其
香云何

舍時世尊告阿難勿作是言謂
此三種之香徧一切處有風而聞無
風亦聞此三種香有風無風徧一切
處而非得聞阿難汝今欲聞普徧香
者應當諦聽爲汝宣說阿難白佛言
世尊我今樂聞唯願宣說

佛告阿難有以無風香徧十方者出
問若有近事男近事女持佛涕戒行
諸善法謂不殺不盜不淫不妄及不
飲酒是近事男近事女如是戒香徧
聞十方而彼十方咸皆稱讚而作是
言於某城中有如是近事男女持佛

淨戒和諸善法謂不殺不盜不婬不
妄及不飲酒等具此戒法是人獲如
是之香有風無風徧聞十方咸皆稱
讚而得愛敬

余時世尊而說頌曰

世間所有諸花果	乃至沉檀龍腦香
如是等香非徧聞	唯聞戒香徧一切
旃檀鬱金與蘇合	優鉢羅并摩訶花
如是諸妙香中	唯有戒香而最上
所有世間沉檀等	其香微少非徧聞
若人持佛淨戒香	諸天善聞皆愛敬
如是具足清淨戒	乃能常行諸善法
是人能斷世間縛	所有諸魔常遠離

余時尊者阿難及比丘衆聞佛語已
歡喜信受禮佛而退

佛說戒香經

大毘盧遮那佛人藏部經本

勅雕造

佛說戒香經 第二張 陪

佛說息除賊難陀羅尼經

陪

要謹藏製大梵禪觀要旨 寶奉

如是我聞一時佛在摩伽陀國與諸大衆圍繞經行到於菴羅樹園側辜提咄山帝釋巖中時尊者阿難忽見大惡賊衆遙遠而來見已生大恐怖心懷憂惱身毛皆豎時尊者阿難疾往佛所到已合掌而白佛言世尊我今遙見有大惡賊唯願世尊爲作救護

今時世尊聞尊者阿難言已告阿難言汝怖賊耶阿難白佛言甚怖世尊佛言阿難汝勿得怖我有陀羅尼能除賊難是時尊者阿難聞佛語已心生歡喜作如是言唯願世尊爲我宣說

今時世尊即說大輪結界陀羅尼曰

怛𩺰如身下同他一阿煬路哥二鉢囉

路計三伊該阿提鉢底四藕引哩

嚩馱引哩五贊拏哩六摩登儼七惹

虞哩八補哥細九

今時世尊說是陀羅尼已告尊者阿

難汝今可往以此陀羅尼面十二由旬當作結界令得安隱息除賊難乃至刀劍器仗等悉不能侵又復能令彼諸惡賊不離本處旋如陶家輪又復阿難若人遇賊難時當用淨白線以此陀羅尼加持七徧結作七結過難即解所有賊衆皆如禁縛不能爲難

今時世尊說是經已尊者阿難及諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行佛說息除賊難陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說一切如來名号陀羅尼經

陪

吳郡龍興寺沙門慧覺撰 卷第一 中賢奉 記

如是我聞一時佛在摩伽陀國法野
大菩提道場初成正覺與諸菩薩摩
訶薩衆八万人俱復有八万四千大
梵天子亦在道場悉皆圍繞瞻仰世
尊

尔時會中有菩薩摩訶薩名觀自在
從座而起偏袒右肩右膝著地合掌
向佛而白佛言世尊有一切如來名
号陀羅尼彼一切如來名号陀羅尼
乃是莊嚴劫賢劫星宿劫中諸佛如
來已說當說我今承佛威力亦爲利
益安樂諸衆生故樂欲宣說唯願世
尊加哀覆護

尔時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言
善哉善哉觀自在汝能爲利益一切
衆生發大悲心如意宣說時觀自在
菩薩蒙佛許已復白佛言世尊若人
欲誦彼陀羅尼先當至誠誦諸佛如
來名号所謂寶師子自在如來寶雲
如來寶莊嚴藏如來師子大雲如來

雲師子如來須彌如來師子吼如來
師子利如來梵音如來善愛如來蓮
華上如來燃燈如來蓮華生如來遜
那囉如來持花如來持寶如來法生
如來日光如來日照如來月光如來
無量藏如來無量莊嚴藏如來無
量光如來蓮華藏如來天妙音如來
拘枳羅音如來如是等諸佛如來名
号若人得聞爲他宣說是人六十千
劫不聞惡趣之名何況墮於阿鼻地
獄時觀自在菩薩說是諸佛如來名
号已即說陀羅尼曰

怛𑖀

切身下同

他

一引

拶覩囉

引口

引帝

踰

引

惹

仁左切下同

那設多薩賀薩囉

二合尼

二

惹咤

引

婆

引

囉末𑖀吒引

朗訖哩

二合

多

三引

𑖀

引

囉尼莎引

賀

四引

薩哩𑖀

二合

怛他

引

誡多母

哩底

二合

多

五

𑖀

引

囉尼

引

莎

引

賀

六引阿

𑖀

路吉

引

帝

引

說囉

引

野莎

七引賀

七

薩哩𑖀

二合

怛他

引

誡都

引

烏瑟膩

二合

沙

八引

𑖀

引

囉尼

引

莎

引

賀

九引薩

九

哩𑖀

二合

怛他

引

誡多

引

婆

引

始

多

十

達哩

二合

摩

二合

塞建

二合

𑖀

引

𑖀

引囉尼引莎引賀引十引薩哩縛合

恒他引誡多婆引始多十三頌鉢多

二合馱引囉尼莎引賀引十引鉢訥摩

二合阿婆你哥野莎引賀引五引十引阿瑟

吒二合摩賀引跋野馱引囉尼莎引

賀引十引稅引多縛蘭拏二合野莎引

賀引十引薩哩縛二合恒他引誡多那

引摩馱引囉尼莎引賀引十引阿尸

引帝鉢訥摩二合設你哥引野恒

他引誡多馱引囉尼莎引賀引十引

鉢訥摩二合賀悉多二合野莎引賀

十引二薩哩縛二合滿恒囉二合馱引

囉尼引莎引賀引十一引

尔時觀自在菩薩說是陀羅尼已復

白佛言世尊此一切如來名号陀羅

尼若有善男子善女人受持讀誦思

惟記念為他人說是人所有五無間

業悉得消除命終之後生天為王壽

八十四百千俱胝劫數然後得轉輪

王位壽六十中劫過是劫已當得成

佛名曰蓮華藏如來應供正等正覺

尔時世尊說是經已八万菩薩摩訶

薩眾及八万四千大梵天子聞佛所

說皆大歡喜信受奉行

佛說一切如來名号陀羅尼經

乙巳藏高麗國大藏部監奉

勅雕造

如來名号陀羅尼經

第四張

陸

大宋新譯三藏聖教序

肇

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繫形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表乘伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性舍靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻螢爝火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說頻婆娑羅王經

吳譯經三藏翻奉天武院講經大師目 說奉譯

如是我聞一時佛在王舍城中與大

苾芻衆俱皆是法中耆舊大阿羅漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔逮得已利盡諸有結證得解脫如是之衆滿一千人

今時世尊而起思念我今可往杖林山中靈塔之處作是念已與苾芻衆俱往彼處到彼處已安居其中時摩伽陀國頻婆娑羅王聞佛世尊與諸耆舊大阿羅漢數滿千人住杖林山靈塔之處時王思念欲往聽法即令嚴駕不同常時乃有從車萬二千乘妙服寶器萬八千床八樂四兵導前從後眷屬臣佐圍繞而行時王出城往杖林山詣於佛所親近供養復有婆羅門及長者等亦隨於王詣於佛所今時世尊見王到來亦現五相謂頂相傘蓋相摩尼相拂相寶劍等相莊嚴佛身今時大王到佛會已除去王者自在之相至於佛前偏袒右肩右膝著地合掌向佛以妙言辭讚於佛德頭面著地禮佛足已旋遶三匝住立佛前自稱已名白世尊言我是摩伽陀國頻婆娑羅王又復白言我

是摩伽陀國頻婆娑羅王如是三白
佛三報言如是如是汝是摩伽陀國
頻婆娑羅王又以軟語勞慰於王請
王就座王聞佛言歡喜踊躍退坐二
面王之眷屬及與臣佐各各向佛跪
膝合掌亦以妙言歎於佛德頭面禮
已退坐一面諸婆娑羅門及長者等有
以言辭讚歎禮拜者有但合掌頂禮
者有遙觀佛默然者如是等衆各坐
一面

尔時會中諸婆娑羅門長者等忽見耆
舊優樓頻螺迦葉侍立佛側乃作是
念嗚呼尊者耆舊優樓頻螺迦葉却
於大沙門處修持梵行世尊知彼婆
羅門及長者 于心生疑念即便說偈
問迦葉曰

汝優樓頻螺迦葉 往昔事火無間斷
見何利故得何法 此義速當爲我說
尔時尊者迦葉說偈答言

世間所有飲食味 乃至慾樂人所樂
我見此利而志求 是故事火無間斷
佛又說偈問迦葉言

云何耽戀慾樂事 乃至貪於飲食味

人間天上心愛樂 是義速當為我說
尊者迦葉以偈答曰

我於寂上寂靜句 由不了故生退屈
唯耽五慾非如理 是故事火無間斷
圍隨事火證解脫 衆生由此心迷惑
盲者無異於死人 退失寂上寂靜句
我今見實無爲法 大龍寂上師善說
能仁爲大利益故 世尊出現大精進
佛復告言迦葉汝善來善住無諸邪
念善能分別寂上之法迦葉汝今當
已即入三摩地現大神通於衆會沒
於東方虛空中出現四威儀行住坐
臥乃至現火三昧於火界中出種種
光謂青黃赤白及玻瓈迦色等又復
身上出水身下出火身下出水身上
出火出沒顯現相續不斷如是南西
北方於虛空中亦復現於行住坐臥
四威儀相乃至入火三昧於火界中出
種種光謂青黃赤白及玻瓈迦色等
又復身上出水身下出火身下出水
身上出火出沒顯現相續不斷今時
尊者迦葉於四方虛空現神變已還

攝神力前詣佛所合掌頂禮而白佛
言我師世尊我是大聲聞又復自言
我師世尊我是大聲聞佛報迦葉言
我是汝師汝是大聲聞又復報言我
是汝師汝是大聲聞汝可還位而坐
尔時衆中婆羅門長者等復作是念
如是耆舊尊者優樓頻螺迦葉猶尚
於佛大沙門處修梵行耶佛知其意
告頻婆娑羅王言大王當知色有生
有滅了知此色有生有滅受想行識
亦復生滅而彼蘊法當知有生即知
有滅大王此色蘊法若善男子能實
了知有生即滅色蘊本空色蘊既空
生即非生生既無生滅何所滅色蘊
如是諸蘊皆然若善男子了知此已
即悟諸蘊不生不滅無住無行即無
有我我說是人於無量阿僧祇劫中
爲真寂靜者

尔時會中諸婆羅門長者等作如是
念以何法故可得了知無我無受想
行識何謂有彼我人衆生壽者乃至
摩那曷迦主宰作者生者起者無動
者說者分別者知者如是等類何者

不生何者不滅又復彼類以何緣故所作善不善業而受果報

尔時世尊知彼婆羅門長者等起心念已即告諸苾芻言苾芻若無我說我是即愚癡少聞凡夫異生我相苾芻當知我本無我復無我者而諸苦法若作生想苦蘊即生若作滅想苦蘊即滅及與諸行若作生想諸行即生若作滅想諸行即滅此因此緣生諸行法以此行緣即有生滅我於如是如實了知生滅法已乃可告語一切衆生諸苾芻我以清淨天眼過於肉眼見諸衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣衆生所作善惡之業所得果報皆如實知又復衆生具身口意三業不善毀謗賢聖起於邪見由此邪見作諸邪業行諸邪法以此因緣命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生具身口意三業之善不謗賢聖起於正見由此正見作諸善業行諸善法由此因緣命終之後生於天界而爲天人我如實知我如實見諸苾芻我時不言有我有人有衆生有壽

者又彼知者等類何生何滅作善惡業而受果報如是等法無有我想所蘊有五蘊由有法想由彼法想乃生五法乃生諸行法滅集法得滅諸苾芻如是行苦因集而有因集滅故行苦即滅苦法滅已非法皆滅更不復生如是苦法已盡邊際苾芻滅復何證即此苦邊是真寂滅是得清涼是謂究盡苾芻此寂靜句謂捨一切法愛法若盡欲法得滅是即寂靜涅槃今時世尊復告王言大王於意云何色是常非常耶王言色滅即是非常佛復告言是苦非苦耶王言世尊苦滅即非苦苦者是顛倒法此顛倒法是彼聲聞少知少聞乃稱我是大聲聞我是大智起此我想彼我想者不也世尊佛又告言受想行識是常非常耶王言滅即非常佛言是苦非苦耶王言苦法因顛倒生此顛倒法是即為苦是彼聲聞少知少聞而生我想是故稱我是大聲聞我是大智彼我想者不也世尊佛言大王如是如

是善思念之此色蘊法所有過去未來現在內外中間若大若小若高若下若近若遠彼一切法本來無有無相無我大王以彼正智當如實見佛復告言大王乃至受想行識所有過去未來現在內外中間若大若小若高若下若近若遠彼一切法本來無有無相無我大王如是以彼正智當如實見是時會中聲聞衆等聞此法已了色無常乃至受想行識亦復了知而生厭離由厭離故即得解脫證解脫已正智現前我得解脫我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是時頻婆娑羅王聞說是法遠塵離垢法眼清淨會中復有八万天人及無數百千婆羅門長者亦得遠塵離垢法眼清淨

尔時頻婆娑羅王法眼清淨得正知見住法堅固離諸所欲離諸苦惱於佛法中得法無畏是時大王即從座起徧袒右肩向佛合掌諦信頂禮而白佛言世尊我得大利我得大利我比丘歸依佛法僧衆受近事戒從今已

後盡形不殺乃至不飲酒等又復白
言我今虔心請佛世尊還王舍城唯
願世尊哀受我請當盡此生承事供
養乃至衣服飲食臥具醫藥受用等
物悉皆具足諸苾芻衆皆亦如是
尔時世尊受王請已默然而住大王見
佛默然許已頭面著地禮佛而退

佛說頻婆娑婆羅王經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說信解智力經

華

大佛經新纂卷之四 佛說信解智力經 第四 部

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大苾芻衆俱。爾時佛告諸
苾芻言。苾芻汝等當知。所有信解力
法。此法能證真實之理。即是如來無
所畏法。唯佛能知。苾芻。或有聲聞作
如是言。我於此信解力法如實了知。
精進不虛離諸塵垢。又復而言。我能
善說我善調伏。我當說法。今正是時。
是爲取勝。令他依止。如是。真實應當
修學。應當勤行。又復而言。當如是知。
如是之法。寂尊寂上。無有等等。當如
是見。如是聞。如是覺。如是知。佛告苾
芻。汝等當知。所有聲聞作是言者。是
即虛妄。非如是見。非如是聞。非如是
覺。非如是知。何以故。此法即是諸佛
真理。唯佛能解。不共聲聞之法。
佛告苾芻。信解法者。所謂如來五力。
一者。信力。二者。定力。三者。慧力。信解
之法。具此五力。又復如來應供正等。

正覺具足如來十力是能了知佛無上處又復於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪云何名爲如來十力所謂於處非處如實了知而處非處

若如實知是爲如來第一智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪

又復如來智力於過現未來諸法行業因緣果報皆如實知如是如來於過現未來諸法行業因緣果報如實

知已是爲如來第二智力而此智力

若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師

子吼善爲衆生轉妙法輪

復次如來於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦皆悉清淨如實了知如是如來於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦皆悉清淨如實知已是爲如來第三智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪

復次如來於諸衆生種種根行皆如
實知如是如來於諸衆生種種根行
如實知已是爲如來第四智力而此
智力若諸如來應供正等正覺具足
智力乃能了知佛無上處於大衆中
作師子吼善爲衆生轉妙法輪

復次如來於諸衆生種種信解皆如
實知如是如來於諸衆生種種信解
如實知已是爲如來第五智力而此
智力若諸如來應供正等正覺具足
智力乃能了知佛無上處於大衆中
作師子吼善爲衆生轉妙法輪

復次如來於種種界趣皆如實知如
是如來於種種界趣如實知已是爲
如來第六智力而此智力若諸如來
應供正等正覺具足智力乃能了知
佛無上處於大衆中作師子吼善爲
衆生轉妙法輪

復次如來於諸衆生所樂欲性皆如
實知如是如來於諸衆生所樂欲性
如實知已是爲如來第七智力而此
智力若諸如來應供正等正覺具足
智力乃能了知佛無上處於大衆中

作師子吼善爲衆生轉妙法輪

復次如來思念過去無邊行法所謂
一生十生百生千生及百千生乃至
無量無邊增劫減劫如是生數劫數
所有衆生名字族姓飲食苦樂壽量
長短或復久住死此生彼死彼生此
如是體相業用無量無邊過去等事
悉能思念如是如來於彼過去無邊
行法所謂一生十生百生千生及百
千生乃至無量無邊增劫減劫如是
生數劫數所有衆生名字族姓飲食
苦樂壽量長短或復久住死此生彼
死彼生此如是體相業用無量無邊
過去等事如實知已足爲如來第八
智力而此智力若諸如來應供正等
正覺具足智力乃能了知佛無上處
於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙
法輪

復次如來以清淨天眼過於肉眼觀
見世間一切衆生生滅好醜貴賤上
下善趣惡趣所作之業乃至衆生具
身口意諸不善業毀謗賢聖而復邪
見作不善業行不善法皆是邪因所

起由此邪因緣故命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生以身口意行十善業不謗賢聖起於正見作諸善業行諸善法皆是正因所起由此正見因緣故命終之後生於天界而爲天人如是等法皆如實知如是如來以清淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣及所作業乃至衆生具身口意諸不善業謗諸賢聖起於邪見造不善業行不善法由此邪見因緣故命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生以身口意行十善業不謗賢聖起於正見作諸善業行諸善法由此正見因緣故命終之後生於天界而爲天人是爲如來第九智力而此智力若諸如來應供正等正覺具此智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來盡諸漏法無漏解脫智慧解脫以自神通了一切法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等事皆如實知如是如來盡諸漏法

無漏解脫智慧解脫以自神通了一
切法我生已盡梵行已立所作已辦
不受後有如實知已足爲如來第十
智力而此智力若諸如來應供正等
正覺具此智力乃能了知佛無上處
於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙
法輪

尔時佛告諸苾芻是彼如來處非處
力若有問言於處非處云何如來所
有智力皆悉見聞覺知乃至成等正
覺如是問者當爲實答又復所有一
切衆生自業智力云何如來以業智
力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若
有問者當爲實答又復所有禪定解
脫三摩地三摩鉢底云何如來以禪
定智力皆悉見聞覺知乃至成等正
覺若有問者當爲實答又復所有一
切衆生種種根性智力云何如來以
根性智力皆悉見聞覺知乃至成等
正覺若有問者當爲實答又復所有
一切衆生種種信解智力云何如來以
信解智力皆悉見聞覺知乃至成等
正覺若有問者當爲實答又復所有

一切衆生種種界智力云何如來以
界智力皆悉見聞覺知乃至成等正
覺若有問者當爲實答又復所有一
切衆生樂欲智力云何如來以樂欲
智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺
若有問者當爲實答又復所有過去
思念智力云何如來以思念智力皆
悉見聞覺知乃至成等正覺若有問
者當爲實答又復所有一切衆生生
滅等法云何如來以天眼智力皆悉
見聞覺知乃至成等正覺若有問者
當爲實答又復所有漏盡智力云何
如來以漏盡智力皆悉見聞覺知乃
至成等正覺若有問者當爲實答
復告諸苾芻此處非處智力我但爲
彼等持者說而不爲彼非等持者之
所宣說又此業智力我但爲彼等持
者說而不爲彼非等持者之所宣說
又此禪定解脫三摩地三摩鉢底智
力我但爲彼等持者說而不爲彼非
等持者之所宣說又此一切衆生種
種根智力我但爲彼等持者說而不
爲彼非等持者之所宣說又此一切

衆生種種信解智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此一切衆生種種界智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此一切衆生樂欲智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此天眼智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此漏盡智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說

佛告苾芻等持者是正道非等持者是非道是故汝等咸應當知佛說此經已彼諸苾芻聞佛所說信受奉行佛說信解智力經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

佛說舊城喻經

華

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大眾俱

余時佛告諸苾芻言苾芻我於往昔
未證阿耨多羅三藐三菩提時獨止
一處心生疑念何因世間一切衆生
受輪迴苦謂生老死滅已復生由彼
衆生不如實知是故不能出離生老
死苦我今思念此老死苦從何因有
復從何緣有此老死作是念已離諸
攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知
今此老死因生而有復從生緣而有
老死知此法已又復思惟生何因有
復以何緣有此生法作是念已離諸
攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知
生因有起復從有緣起此生法知此
法已又復思惟有因何起復以何緣
起此有法作是念已離諸攀緣定心
觀察諦觀察已乃如實知有因取起
復從取緣起此有法知此法已又復
思惟取何因有復從何緣有此取法

作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀
察已乃如實知取因愛有復從愛緣
有此取法知此法已又復思惟愛何
因有復以何緣有此愛法作是念已
離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如
實知愛因受有復從受緣有此愛法
知此法已又復思惟受何因有復以
何緣有此受法作是念已離諸攀緣
定心觀察諦觀察已乃如實知受因
觸有復從觸緣有此受法知此法已
又復思惟觸何因有復以何緣有此
觸法作是念已離諸攀緣定心觀察
諦觀察已乃如實知觸因六處有復
從六處緣有此觸法知此法已又復
思惟今此六處何因而有復從何緣
有六處法作是念已離諸攀緣定心
觀察諦觀察已乃如實知而彼六處
因名色有從名色緣有六處法知此
法已又復思惟今此名色何因而有
復從何緣有此名色作是念已離諸
攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知
而彼名色因識而有復從識緣有名
色法知此法已又復思惟識何因有

復以何緣有此識法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知如是識法因名色有從名色緣有此識法唯此識緣能生諸行由是名色緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱是故一大苦蘊集知此法已又復思惟以何因故得無老死何法滅已得老死滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無生法即無老死生法滅已老死亦滅知此法已又復思惟何法若無生法得無何法滅已生法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無有法即無生法有法若滅生法亦滅知此法已又復思惟何法若無有法不起何法滅已有法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無取法有法即無取法滅已有法亦滅知此法已又復思惟何法若無取法得無何法滅已取法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃

如實知若無愛法即無取法愛法滅已取法亦滅知此法已又復思惟何法若無得無愛法何法滅已愛法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知受法若無愛法即無受法滅已愛法亦滅知此法已又復思惟何法若無受法得無何法滅已受法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知觸法若無受法即無觸法滅已受法亦滅知此法已又復思惟何法若無觸法即無何法滅已觸法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知六處若無觸法得無六處滅已觸法亦滅知此法已又復思惟何法若無六處得無何法滅已六處亦滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知名色若無六處得無名色滅已六處亦滅知此法已又復思惟何法若無名色得無何法滅已名色亦滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知識法若無名色即無識法滅已名色亦滅知此

法已又復思惟何法若無識法得無何法滅已識法亦滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知行法若無識法即無行法若滅識法亦滅知此法已又復思惟何法若無行法得無何法滅已行法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知無明若無行法即無無明滅已行法亦滅由是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅由是一苦蘊滅二了知如是法已又復思惟我今已履佛所行道已被昔人所被之甲已到昔人涅槃之城

佛復告言諸苾芻譬如有人欲遠所詣即履昔人所行之道又被昔人所被之甲乃導昔人舊所都城或行深山或行曠野行之不已到彼舊城其城廣大乃是往昔王之所都而此都城嚴麗依然池沼園苑皆悉殊好人

之見者心無厭捨是人見已即自思
惟我今迴還詣於本國具以斯事上
奏於王既至本國即奏王曰大王當
知我被昔人所被之甲乃履昔人所
行之道或行深山或行曠野行之不
已到一舊城其城廣大乃是往昔王
之都聚而彼城隍嚴嚴依然池沼園
苑皆悉殊好人所見者心無厭捨大
王宜應往彼都止王聞語已即允所
奏乃與臣佐尋都彼城而彼都城由
王居止轉更嚴嚴人民熾盛豐樂倍
常諸苾芻我亦如是履於諸佛舊所
行道被於諸佛所被舊甲行詣諸佛
涅槃舊城諸苾芻何謂舊道何謂舊
甲何謂舊城即是過去諸佛所行八
正之道所謂正見正思惟正語正業
正命正精進正念正定諸苾芻此八
正道是即舊道是即舊甲是即舊城
先佛所行我亦履踐乃可得見彼老
死集是故我證得老死滅乃至觀見
生有取受受觸六處名色識等皆滅
又觀行集亦令行滅行法滅已無明
亦滅無明滅已即無所觀是時我以

自神通力成等正覺諸苾芻我所宣
說如是正法汝等精勤應如是學應
如是行記念修習成諸梵行天上人
間宣布法化廣爲衆生作大利益乃
至苾芻尼優婆塞優婆夷婆羅門外
道尼乾子等亦應如是修習宣布廣
爲衆生作大利益
爾時世尊說是經已一切大衆聞佛
所說信受奉行

佛說舊城喻經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說善樂長者經

華

莫羅經藏經卷大支那經師目章奉詔

如是我聞一時佛在迦毗羅城與大衆俱是時有一釋種長者名曰善樂住在本處而彼長者信重三寶歸依佛歸依法歸依僧唯信佛法僧不復信於諸餘外道唯求佛法僧善解苦集滅道見真實理獲大果報而當非大即證菩提時彼長者於所見色忽然不見

尔時善樂長者遙向世尊作是願言我佛世尊大慈大悲願施我眼目施我眼光明施我眼清淨除我眼昏闇發是願已又作是言我今歸依佛歸依善逝

尔時世尊以清淨天耳過於人耳遙聞彼長者發願言已即告尊者阿難言阿難汝今持我秘密神呪往彼釋種善樂長者處與作救拔護持令得寂靜安樂乃至與彼四衆亦作利益安樂故

尔時世尊爲善樂長者等說此清淨

眼秘密大神呪曰

怛𩺰

怛身下同

他

引一

𩺰里弥里企里二

𩺰

引多

𩺰喻𩺰喻

引四

𩺰夜𩺰尾

底

五

𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰

六

𩺰𩺰𩺰𩺰

盧

七

以此清淨眼秘密神呪句力眼得清
淨除去昏暗除去醫鄣乃至除去風
毒眼病黃毒眼病痰毒眼病瘡毒
眼病無痛無腫無惱無苦無諸眵淚
如是等病皆悉消除復以戒真實力
修行真實力苦行真實力秘密神呪
真實力緣生法真實力苦法真實力
集法真實力滅法真實力道法真實
力須陀洹真實力斯陀含真實力阿
那含真實力阿羅漢真實力緣覺真
實力菩薩真實力佛真實力法真實
力聖衆真實力以如是等真實力故
眼得清淨除去昏暗除去醫鄣所有
風毒眼病黃毒眼病痰毒眼病瘡毒
眼病皆不能侵無痛無腫無惱無苦
無諸眵淚等

佛告阿難此秘密神呪是過去六正
等正覺同共宣說所謂尾鋒尸如來

正等正覺室棄如來正等正覺尾說
部如來正等正覺訖囉葛付隨如來
正等正覺葛那葛牟尼如來正等正
覺迦葉波如來正等正覺我今第七
釋迦牟尼如來正等正覺亦是說乃
至四大天王謂持國天王增長天王
廣目天王多聞天王及帝釋天主婆
婆界主大梵天王等皆示隨喜宣說
佛告阿難我未見彼天界梵界及諸
魔界乃至沙門婆羅門等界若有人
持誦此秘密大神呪三徧者有諸病
苦而能侵害所有昏瞶內外腎郭等
乃至天所作病龍所作病夜叉所作
病阿脩羅所作病迦樓羅所作病乾
闥婆所作病鳩槃荼所作病毘舍多
所作病富單那所作病羯吒富單那
所作病毗舍左所作病羅刹所作病
羯拈陁所作病吠多拏所作病星曜
所持乃至中毒及諸邪呪法等悉皆
消除又復阿難如是秘密大神呪法
若有患者日念三徧是人眼得清淨
如前見物此如是清淨眼秘密大神
呪有大力故眼得如是清淨除去昏

暗及內外醫鄣乃至風毒鄣黃毒鄣
痰毒鄣瘡毒鄣等皆悉消除無痛無
苦無諸眴淚又復清淨戒真實力修
行真實力五通仙真實力賢聖真實
力聖藥真實力祕密句真實力緣生
法真實力苦法真實力集法真實力
滅法真實力道法真實力須陀洹真
實力斯陀含真實力阿那含真實力
阿羅漢真實力緣覺真實力菩薩真
實力佛真實力以如是等真實力故
眼得清淨

尔時世尊復說祕密神呪曰

那謨引沒駄寫引娑誡縛都引悉

殿覩滿怛囉引鉢那莎引賀引

佛告阿難此祕密大神呪若人日日
三時与前神呪同共依法誦念是人
所有眼病悉皆消除

尔時尊者阿難白佛言世尊我今承
佛聖言持此祕密大神呪往彼善樂
長者處廣爲宣說与彼善樂長者及
四衆等作大利益佛說是經已尊者
阿難及諸大衆聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

佛說善樂長者經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說善樂長者經

卷五

七

佛說人仙經

輦

三藏經卷之四 佛說人仙經 漢奉詔譯

如是我聞一時佛在那提迦城崐左
迦精舍中與大眾俱尔時尊者阿難
獨止一處起如是念我佛世尊先說
所有諸方諸國及諸城隍所謂盎戔
國摩伽陀國迦尸國憍薩羅國蜜𡵓
沙國大力士國奔拏國蘇摩國阿說
迦國罽帝國俱嚕國半左國罽蹉國
戎囉西那國夜罽那國甘謨惹國等
而彼諸國所有聲聞已入滅者佛皆
說彼生於某果報唯彼摩伽陀國所
有上首諸優婆塞皆已命終彼摩伽
陀國空廓無人我佛世尊未爲宣說
生於何處是時尊者阿難作是念已
即出自舍往詣佛所到佛所已徧袒
右肩右膝著地即以頭面禮世尊足
住立佛前白世尊言如先所說諸方
諸國我從佛聞皆已了知乃至從佛
聞所說法亦悉了知乃至那提迦城
諸優婆塞所生之處佛亦說已又彼
那提迦城次有五百優婆塞亦已命

終彼優婆塞善斷三障證須陀洹
果逆生死流七來人間七生天上了
苦邊際決證菩提又彼那提迦城復
有三百優婆塞亦次命終彼優婆塞
亦斷三障及貪瞋癡一來人間了苦
邊際證斯陀含果又彼那提迦城有
二百五十優婆塞復次命終彼優婆
塞能斷五種煩惱及隨煩惱證阿那
含果不還人間不復輪轉如是等事
亦悉了知唯獨摩伽陀國所有諸上
首優婆塞命終之後摩伽陀國空廓
無人云何世尊獨不說彼諸優婆塞
所生之處唯願世尊爲我宣說摩伽
陀國諸優婆塞今生何處所修行業
得何果報世尊又彼摩伽陀國頻婆
娑羅王一心向佛知於正法及奉僧
伽盡於壽命常念不忘命終之後國
中人民咸讚王德作如是言此是法
王願此法王生於善世獲最勝樂世
尊云何未說彼王所生之處及心所
願乃至果位唯願世尊一一宣說又
復白言世尊彼摩伽陀國乃是我佛
成正覺地最勝無比而此勝地是王
爲主唯願世尊爲說生處

尔時世尊受阿難請已默然而住時
尊者阿難見佛默然即知受請便以
頭面禮世尊足還於本處

尔時世尊過夜今已至於來晨食時
著衣執持應器入那提迦城次行乞
食得品饌已還於本處收衣洗足敷
座而食飮食訖已而暫經行復還本
座觀察阿難所問摩伽陀國王及諸
優婆塞此處滅已當生何處以何行
願得何果報作是觀時以佛神通於
虛空中有聲稱名世尊我是人仙善
逝我是人仙尔時世尊聞空聲已即
從座起往聲聞處彼聲聞衆圍繞而
坐阿難尊者來詣佛所偏袒右肩禮
世尊足住立佛前而白佛言世尊何
因何緣倍常適悅

尔時世尊告阿難言如汝所請為摩
伽陀國頻婆娑羅王及諸優婆塞此
處滅已當生何處以何行願得何果
報我以此義說時未至示同世間憶
念而住過是夜分至於食時入城乞
食迴還本處食訖經行復還本座以
汝所問說時已至憶念觀察彼摩伽

陀國王及諸優婆塞死此生彼行願
果報如是之次以我神通於虛空中
有聲稱言世尊我是人仙善逝我是
人仙佛復告言阿難汝於往昔聞有
如是名否阿難白言世尊未聞有是
名者我聞此名身毛喜豎尊者阿難
說是語次又聞空中聲曰世尊我是
頻婆娑羅王善逝我是頻婆娑羅王
我今向佛二三稱說名字族氏世尊
往昔人仙命終之後生於人間得爲
人王證須陀洹果今第七生生毗沙
門宮爲天王子亦名人仙世尊我爲
毗沙門天王之子善能了知佛所說
法微妙寂靜安樂之句當來證得斯
隨舍果佛即讚言善哉善哉而汝人
仙甚善甚善汝能如是行無放逸先
於何處以何因緣而能獲得須陀洹
果人仙答言我別無因亦別無緣唯
知佛法微妙寂靜深信奉行乃證初
果又復白言世尊我受持國天王命
往彼南方增長天王處由是見知我
佛世尊在眼左迦精舍獨處室中觀
摩訶伽陀國王及諸優婆塞從此處

滅生於何處以何行願得何果報如是等事我佛欲說世尊我從父王毗沙門所親聞是事憶持不忘是故我今正以此緣來詣佛所欲說斯事佛言人仙今正是時汝當廣說是時人仙承佛聖旨而白佛言世尊一時我聞父毗沙門天告於衆言汝等聖者當一心聽我於往昔在三十三天說法勝會諸天皆集及護世天亦在彼會各處本方持國天王處於東方面西而坐增長天王處於南方面北而坐廣目天王處於西方面東而坐我處北方面南而坐諸聽法衆坐護世前是時諸天及護世等皆爲聽法來赴勝會既聞法已欲還本宮忽有大光普照勝會諸天光明映蔽不現余時帝釋天主告諸天言汝等當知今此大光普照勝會使我諸天光明色相映蔽不現是故汝等當知非久大梵天王來此會中於意云何大梵天王凡所行處先現祥瑞汝諸天等勿起本座知彼何緣現此光明時諸天衆及護世天白帝釋言我等承命

未起本座乃至了知所現光明時大梵王以童子形於彼勝會忽然出現頭有五髻色相具足於彼會中即便說偈告諸天曰

汝歸佛世尊 世間為眼目 善說微妙法
令得寂靜句 汝等諸天衆 威力大色相
因持佛梵行 由是生天界 復有淨行者
具色壽名稱 是大智佛子 非久生此界
天衆聞是語 心生大歡喜 歸依佛世尊
信法中妙法 梵王說偈時 具五種妙音
甚深如雲雷 聞者樂真實

大梵天王說偈之時具五種妙音所謂大梵音迦陵頻伽音大鼓音大雷音及愛樂音等又彼梵王於勝會中攝童子形復現大身於意云何大梵天王隨衆心樂而現其身所現大身有二種德具大色相普聞名稱譬如黃金有二種德謂色及名大梵天王於天衆中二種顯現亦復如是又復梵王到勝會時會中天衆不起本座亦不作禮時彼天衆合掌而住各起所念嗚呼娑婆世界主大梵天王於此會前以所現身復現大身是時梵王知

天衆心於大身中倍復現大於彼勝會上虛空中跏趺而坐譬大力士於地而坐大梵天王亦復如是

尔時大梵天王復告天衆所現大身是四神足力准佛世尊悉知悉見能說能修亦復能現是故汝等亦當誠心修彼神足乃至現通作大利益四神足者謂欲勤心慧是時天衆又復心念嗚呼大梵天王願化我等天衆一二皆如梵天王身一二梵天懷中坐一天王尔時大梵天王知天衆心即以神力攝諸天身化梵王身各於懷中坐一天王是彼天衆所有心念皆悉滿足獲大安樂譬如剎帝利王受父灌頂而紹王位心念滿足獲大安樂彼諸天衆亦復如是

尔時大梵復告天衆汝等諸天及護世等當一心聽諸聖者唯佛如來正等正覺於四神足能廣宣說能久修習能大變現是故汝等當發誠心應勤修習自在變現作大利益是時梵王懷中所坐天王各生疑念唯有一大梵王我坐懷中云何言時諸天皆

言若彼默時諸天亦默又帝釋天主
起如是念嗚呼大梵天王願攝我等
天衆本形變一大身坐我懷中時大
梵王知帝釋念攝天衆形現一大身
帝釋懷中跏趺而坐大梵天王當以
如是神足之力種種變現作化事已
又復告彼諸天及護世等我佛世尊
以此四神足力及聲聞法先所化度
者即摩伽陀國八万優婆塞善斷三
障盡苦邊際證須陀洹果於天上人
間七返往來有生他化自在天者有
生化樂天者有生三十三天者有生
四王天者有生人間大剎帝利王宮
者有生上首大婆羅門家有生上首
大長者家又復諸天衆等有思念者
嗚呼云何能得四佛出現於世復有
思念嗚呼云何能得八佛出現於世
大梵天王知彼天衆心之所念而復
告言汝等天衆莫作是念思欲四
佛出現於世乃至八佛出現於世是
義不然汝等當知我從佛聞無有二
佛同出於世何有四佛八佛同出世
耶汝等但願我佛世尊無漏之體壽

命增長久住世間時彼諸天又復作念大梵天王云何一一實知我心彼諸天等即生驚怖心懷愁惱時大梵王告彼衆言汝諸天衆及護世等一心諦聽如來應供正等正覺宣說一乘正法令諸衆生遠離憂悲苦惱皆得清淨證真實理又復告言有三種法如來悉知何名三種所謂有人先作身不善業意不善行後因親近善友聽聞妙法繫念思惟斷身不善造身善業斷意不善行意善行是人樂中生樂悅意中復生悅意譬如有人於喜生喜喜復生喜彼人悅樂亦復如是此謂第一種法復次有人先受五慾作不善業後親善友聽聞妙法繫念思惟棄於慾樂亦復不造諸不善業是人樂中生樂悅意中復生悅意譬如有人喜中生喜喜復生喜悅樂法者亦復如是此謂第二種法復次有人於不善法如實了知亦於善法如實了知乃至苦集滅道亦如實知後復親近善友於不善法及諸善法乃至苦集滅道於是諸法倍

復精曉是人樂中生樂於悅意中復
生悅意譬如有人喜中生喜喜復生
喜悅樂法者亦復如是此謂第三種
法復次大梵天王又告諸天及護世
等諸聖者當一心聽有四種法彼佛
世尊悉知悉見何者爲四謂身受心
法如來以慧觀是四法若內若外如
實了知智慧現行修習圓滿善說喜
提一乘正法令諸衆生咸得清淨離
憂悲苦惱證妙法理

復次大梵天王又告諸天及護世等
言諸聖者當一心聽有八正道法彼
佛如來應供正等正覺悉知悉見何
等爲八謂正見正思惟正語正業正
命正精進正念正定如是八正道即
是三摩地受用法若有如是得正思
惟行於梵行修習圓滿獲梵天樂又
復正語正一切言滿一切相正說梵
行分別顯教得如實旨宣說正語開
甘露門示一乘法令諸衆生咸得清
淨離憂悲苦惱證妙法理

爾時人仙白佛言世尊如我所說種
種法要皆是大梵天王於帝釋宮爲

三十三天及四護世諸天衆等如是
宣說我父毗沙門天王迴還本宮爲
我宣說我悉記憶無所忘失今承如
來大威力故爲尊者阿難欲知頻婆
娑羅王所生所滅行願果報我今對
佛如實宣說佛即讚言善哉善哉汝
能善說

余時人仙說是法已阿難尊者及諸
會衆得聞是法歡喜信受禮佛而退
佛說人仙經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說信佛功德經

華

受讀經藏朝奉大夫號光祿明教大師日資奉

如是我聞一時佛在阿拏迦城菴羅園中與大眾俱尔時尊者舍利弗食時著衣持鉢入阿拏迦城於其城中次第乞已復還本處收衣洗足敷座而食飯食訖已往詣佛所頭面禮足於一面立合掌向佛而作是言世尊我今於佛深起信心何以故謂佛神通寂勝無比所有過現未來沙門婆羅門等尚無有能知佛神通況復過者豈能證於無上菩提

佛言善哉善哉舍利弗汝能善說甚深廣義汝當受持於大眾中作師子吼廣為宣說舍利弗復白佛言世尊我今於佛所起信心乃為過去未來現在無有能者亦無沙門婆羅門等知於佛通過於佛者豈能證於無上菩提

佛告舍利弗於意云何所有三世諸佛如來應供正等正覺具清淨戒智慧解脫神通妙行我以通力皆悉了

知彼諸如來應供正等正覺亦復如是知我所有具清淨戒智慧解脫神通妙行舍利弗汝勿謂今釋迦牟尼佛獨具此通舍利弗言不也世尊我不作是言唯佛具此神通我知三世如來應供正等正覺清淨戒法智慧解脫神通妙行皆悉同等佛言舍利弗如是如是有三世諸佛如來正等正覺皆悉具此神通等法汝但爲彼衆生宣布如是甚深之法一心受持於大衆中作師子吼而爲廣說舍利弗白佛言世尊我佛宣說廣大甚深最勝妙法乃至善不善業及諸緣生法我皆如實一一了知了一法已復修一法修一法已復滅一法滅一法已復證一法是故我今於佛起信是真正等正覺

佛告舍利弗汝今往問餘人過去世中可有沙門婆羅門而能了知真實通力等過佛者乃至成佛菩提汝當往問彼作何答

復次舍利弗汝復往彼問於餘人未來世中可有沙門婆羅門與佛等者

乃至成佛菩提汝當往問彼作何答
復次舍利弗汝可往彼復問餘人現
在世中可有沙門婆羅門與佛等者
乃至成佛菩提

復次舍利弗又復往彼問於餘人所
有過去未來現在世中沙門婆羅門
等歸依何人汝當往問彼作何答

今時舍利弗白佛言世尊是義不然
我從佛聞記念受持無有二佛並出
於世唯佛世尊是真正等正覺是正
徧知者具足最上神通之力世尊我
不見有沙門婆羅門而能知此通力
況復過於佛者乃至成佛菩提

今時舍利弗復白佛言我見世尊有
種種最勝之法最勝法者謂佛世尊
當說法時所得善利佛悉能知若有
沙門婆羅門等住於山野樹下塚間
及在空舍入三摩地斷諸煩惱修習
圓滿增益善法正心記念又彼沙門
婆羅門等斷諸惡法而修善法乃
至證得果位如是等法佛悉能知是
即名爲佛最勝法無有沙門婆羅門
知此通力過於佛者乃至成佛菩提

復次我佛世尊具取勝法謂佛世尊
善能分別十二處法及能爲他廣大
宣說無有沙門婆羅門能了知此十
二處法及能分別十二處者所謂眼
處色處耳處聲處鼻處香處舌處味
處身處觸處意處法處如是等法唯
佛世尊悉能了知是即名爲佛取勝
法無有沙門婆羅門等過於佛者
乃至成佛菩提

復次我佛世尊有取勝法謂佛世尊
善能了知補特伽羅法理及爲他說
無有沙門婆羅門等知如是法及爲
他說補特伽羅法者而有七種所謂
隨信行隨法行信解見至身證慧解
脫俱解脫如是七種補特伽羅取上
之法唯佛世尊悉能了知是即名爲
佛取勝法

復次我佛世尊有取勝法謂佛世尊
出真實語無有虛妄亦無綺語而不
兩舌所出言辭是真大利是取勝法
有因有緣能於大眾中出微妙音說
甚深義如是取上真實之法唯佛世
尊悉能了知是即名爲佛取勝法

復次我佛世尊有寂勝法謂佛世尊以三摩鉢底觀有漏身不淨可惡所謂身分上下髮毛爪齒皮肉筋骨如是等種種不淨之物充滿其身佛悉能知是不究竟是可厭離此名第一三摩鉢底

復次世尊若有沙門婆羅門等於身上下所有皮肉骨髓諸臭穢等有漏不淨能以智慧如實觀者是爲第二三摩鉢底

復次世尊若有沙門以智慧觀有漏身盡此一世而不究竟若能如是觀者是爲第三三摩鉢底

復次世尊若有沙門能以智慧觀有漏身今世不究竟乃至後世亦不究竟若能如是觀者是爲第四三摩鉢底

復次世尊若有沙門能以智慧如前觀察有漏之身今世後世皆不究竟乃至後後世亦不究竟不淨可惡若能如是觀者是爲第五三摩鉢底

復次世尊如有是有漏不淨不究竟法唯備世尊以清淨天眼過於肉眼悉

見衆生生滅好醜善趣惡趣乃至生於天界皆如實知是即名爲佛寂勝法

復次我佛世尊有寂上勝法謂世尊說法時若有沙門婆羅門歸向聽受求寂靜者彼皆依止七覺分七覺分者謂擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分捨覺分念覺分定覺分如是七法唯佛世尊悉能了知是即名爲佛寂勝法

復次我佛世尊有寂勝法謂善分別四正勤法四正勤者謂已作惡令斷未作惡令止已作善令增長未作善令發生如是等法於天上人間廣大宣說而作利益是即名爲佛寂勝法復次我佛世尊有寂勝法謂佛世尊能以正智現大神通其神通者謂從一現多攝多爲一或現空無所有或現城隍山石隨身而去或現從地以手捫摸虛空乃至梵界或現履水如地或現空中趺跏而坐或現行相譬如日月行於虛空如是神通若有沙門婆羅門等見此通力生不信者

我說彼等皆是愚迷凡夫彼非聖者彼不具通不求正覺亦不樂求寂靜涅槃而此通力是即名爲佛寂勝法

復次世尊世間所欲喜色善色等有
所求者如來爲彼衆生隨根而行是
即名爲如來神通

復次世尊世間所有喜不喜色善不
善色彼二俱離捨而不住善知宿命
是即名爲如來神通

復次世尊色中見色是即名爲如來
神通

復次世尊內無色想見諸外色是即
名爲如來神通

復次世尊身善解脫證得行住是即
名爲如來神通

復次世尊空無邊處決定證得是即
名爲如來神通

復次世尊識無邊處決定證得是即
名爲如來神通

復次世尊無所有處決定證得是即
名爲如來神通

復次世尊非想非非想處決定證得

是即名爲如來神通

復次世尊了知受想受想滅已是即名爲如來神通如是等寂勝神通境界唯佛世尊悉能了知是即名爲佛神通力

復次我佛世尊有寂勝法謂沙門婆羅門等所有過去一生多生所作因緣果報思念等事乃至壽量我於俱胝歲數而不能知唯佛世尊知彼沙門婆羅門於過去時中處處所止或色界中或無色界中或有想處或無想處或非有想非無想處彼種種所作因緣果報等事悉能了知是即名爲佛寂勝法

復次我佛世尊有寂勝法謂世尊說法時譬如實說或有沙門婆羅門等以愚癡故生彼此意起疑惑心謂佛說法皆以事相言說所說之法三世同說若近若遠及心意法亦如是說彼所說法皆不如實作是疑者佛悉能知是則名爲佛寂勝法

復次我佛世尊說法時若有沙門婆羅門自不生疑後聞人言佛所說法

皆不如實聞是言已便復起疑亦謂
世尊以事相言說起是謗者佛亦能
知是即名爲佛寂勝法

復次我佛世尊說法時若沙門婆羅
門等本不生疑不謂世尊事相言說
後聞人言隨彼生疑而復告語他人
令他亦生疑惑由疑惑故生彼此意
作如是言此事如前皆非真實此是
衆生種種異心佛於如是皆悉了知
是即名爲佛寂勝法

復次我佛世尊見有沙門在三摩地
無疑無說佛悉能知彼之行願又復
或見沙門從定而出佛亦能知彼所
有事及有疑惑故彼出定如是疑惑
佛皆決了是即名爲佛寂勝法

復次我佛世尊有寂勝法謂佛世尊
善能了知諸不究竟法若有沙門婆
羅門在於山中住等引心以自通力
知二十增減劫事彼作是念我於過
去世中所有增減劫事我悉能知世
尊彼沙門婆羅門而於未來及今現
在增減等事而不能知唯佛世尊具
知三世增減等事是名了知第一不

究竟法

復次世尊若有沙門婆羅門等止於深山住等引心以自通力知四十增減劫事彼作是念未來世中所有增減我已悉知世尊彼沙門婆羅門而不知彼過去現在增減劫事唯佛世尊具知三世是名了知第二不究竟法

復次世尊若有沙門婆羅門等在於深山住等引心以自通力知八十增減劫事彼作是念所有過去未來增減等事我悉能知世尊彼沙門婆羅門唯今現世所有邊際而不能知唯佛世尊一一了知三世邊際是即名爲了知第三不究竟法如是世尊以清淨天眼過於肉眼悉見衆生生滅之法乃至生於天界是即名爲佛取勝法

復次我佛世尊有寂勝法謂佛世尊以調伏法了知諸補特伽羅心所樂法隨應爲說是補特伽羅既了知己如理修行斷三煩惱不久證於須陀洹果遊生死流七往天上七來人間

盡苦邊際如是世尊皆悉了知又復
世尊知彼補特伽羅意樂之法如理
修行斷三煩惱及斷貪瞋癡不久證
於斯陀含果一來人間盡苦邊際如
是世尊悉皆了知又復世尊善知補
特伽羅意樂之法如理修行斷五煩
惱又隨煩惱不久證於阿那含果如
是世尊悉皆了知又復世尊善知補
特伽羅如理修行非久漏盡證解脫
法我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有如是等法世尊一一皆悉了
知是即名爲佛寂勝法

復次我佛世尊有寂勝法謂佛世尊
善能了知四種胎藏一者不知入胎
亦復不知住出二者有知入胎不知
住出三者有知入住不知出胎四者
有人住出皆悉了知如是四種知有
差別唯佛世尊一二了知是即名爲
佛寂勝法

復次我佛世尊有寂勝法謂佛世尊
善能了知諸補特伽羅隨所斷障而
證聖果如是等法佛悉了知是即名
爲佛寂勝法

復次我佛世尊有取勝法謂佛世尊了知有人已具信根戒行清淨智慧具足真實無妄無我無懈無諸幻惑亦無散亂亦不貪欲不以邪道引亦衆生常行正念如是等法唯佛世尊悉能了知是即名爲佛取勝法

尔時舍利弗復白佛言世尊世間所有愚癡凡夫貪諸欲樂勞苦已身求無義利諸佛如來於此不然唯樂利他非求自樂善了心法見法寂靜住安樂句無欲無苦得四禪定是故世尊若有上根善男子等當如是見當如是聞當如是覺當如是知是即名爲眞上根者

尔時會中有一尊者名曰龍護手執寶拂侍立佛側時尊者龍護白佛言世尊我見諸邪見道尼乾子等於佛世尊先不起信唯於邪道競說勝能是故我今建立表刹宣示於世咸使聞知佛勝功德我佛世尊是大丈夫取尊取上無有等者

尔時世尊告尊者龍護言汝莫作是說莫宣示他人佛勝功德我今不欲

如是稱揚於是尊者龍護讚世尊言
善哉善哉是真正等正覺

尔時佛告尊者舍利弗汝當善以如
是正法廣為苾芻苾芻尼優婆塞優
婆夷及諸沙門婆羅門流布宣說乃
至諸魔外道尼乾子等所有邪見不
信佛者聞此正法令起深信歸向於
佛而生正見了知正法又復告言汝
舍利弗應當如是流布宣說

尔時世尊謂尊者舍利弗言已默然
而住於是尊者舍利弗承佛威力說
是法已禮佛而退時諸會衆得聞正
法歡喜作禮信受奉行

佛說信佛功德經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

法華經疏卷一 法華經疏卷一 法華經疏卷一 法華經疏卷一 法華經疏卷一

今時世尊於大衆中以微妙音作如是言論佛如來有二種身皆具河沙功德何等爲二所謂化身法身而化身者示從父母所生具三十二相八十種好莊嚴其身以智慧眼普觀衆生智者瞻仰心生適悅三業清淨一相好百福具足如是莊嚴百千福聚大之夫相皆色蘊攝又復具足十力四無所畏三不空法三念住法三不護法四無量法具大丈夫一一寂勝那羅延力如是略說如來應供正等正覺莊嚴功德具足圓滿是名法身又復諸佛如來應供正等正覺所有法身不可思議不可稱量而無有人能廣宣說假使緣覺及諸聲聞舍利弗等取上利根善解深法大智明達種種義而亦不能廣大宣說法身功德諸佛如來爲三界師是大悲者爲諸衆生作大利益平等護念等所分別住奢摩他毗鉢舍那而復

善解三調伏法善度四難具四神足而於長夜行四攝法離於五慾超五趣苦具六分法圓滿六波羅蜜開七覺花演八正道善解九種三摩鉢底具十智力以此智力名聞十方是故稱為第一義天於時方處晝三夜三常善觀察如是諸佛內功德法無有能者而為廣說是故我今略說此法

是法身者純一無二無漏無為應當修證諸有為法從無為生如是真實無淨無染無念無依離諸方便而與衆生作大依止一切衆生所作行法無諸過失是真善法離諸記念於無邊三摩地門不動不搖而得解脫以二種奢摩他毗鉢舍那於欲離欲而得解脫無明欲法以慧解脫學無學法以念了知以明解脫善達自性而於諸法深能繫念善以阿鉢底而生阿鉢底法善以三摩鉢底而生三摩鉢底法於一切法無求無證離此二法即無所緣復無所修而以盡智及無生智畢竟成就三究竟法三善根法三方便門離諸妄想得真實生了

三種慧謂聞思修離三雜染謂煩惱業苦有三種三摩地謂空無相無願復名三解脫門即空無相無願解脫門三種蘊法謂戒定慧蘊三種學法謂戒定慧學有三種修謂戒修定修慧修有學無學非有學非無學有三種道謂見道修道無學道有三種根謂未知根已知根具知根有三種行法謂聖行天行梵行有三分別謂蘊處界了三法已獲大福聚證得解脫寂靜涅槃三不空念住如來於諸衆生平等覆護三種蘊法有三補特伽羅謂上中下諸佛如來具三種大悲謂無緣大悲微妙大悲爲一切衆生大悲有三種自在謂身自在卅自在法自在有三不護法謂諸如來身業清淨離不淨法口業清淨離不淨法意業清淨離不淨法有三種寂上謂定寂上慧寂上解脫寂上有三種界法謂正斷離欲寂滅復有三界謂欲界色界無色界有三種無學明謂過去宿命明未來天眼明現在漏盡明有三種無爲

法謂諸行無常諸法無我涅槃寂靜
有三種菩提謂聲聞菩提緣覺菩提
無上菩提有三種無學智謂盡智無
生智正見智三寶三歸三取上智四念
處四正斷四神足四信心法四解脫句
有四種善法謂第一義善自性善發
起善相應善四種修法四種智法四聖
諦法四禪定四輪藏四法四依止謂
親近善友聽聞正法繫念思惟如理
修行復有四緣謂因緣等無間緣增
上緣所緣緣四加行位謂煖位頂位
忍位世第一位有四種道謂方便道
無間道解脫道軍勝道四沙門果四
種聖族有四無量心謂慈悲喜捨復
有四生四聖住四記念四威儀有四
出生門謂出入寂靜正覺復有四證
位有學五蘊五解脫處五度生法五
聖智想有五三摩地分謂正斷分調伏
分離過分離相分離性分復有五種
軍上分五現行三摩鉢底五蘊五界
復五取蘊六功德法六通六念復六
種法五種離慾六種修法六見道位
六神通六證明相六神變伽羅

大丈夫行七識住七覺支七無過失
法七三摩地受用法七種妙法七種
界分七善解處七種修道八正道分
八種補特伽羅八種別解脫戒復八
解脫八處八智八道八戒八會及八
種世法如來相續真常精進清淨無
所染著復有九種過去三摩鉢底九
信心法九證得法九名色滅九衆生
住九種依法九無漏地九修道地十
種補特伽羅謂四向四果第九緣覺
第十正等正覺十大地善法十種有
學法十如來力十善業道十惡業道
十種聖位十如理作法十一功德相
好思念法十一種起善解智具足法
十一種具足戒法十二種出生言辭
十二處十二緣十二剎那會證得聖
法十三喜法十三出生法十三作業
地十四種化心十五心見道十六心
正念十七種相有學十七樂欲相十
八界十八不共法十九分別地二十
二根三十七菩提分法謂四念處四
正斷四神足五根五力七覺支八正
道四十一世智法復七十七智法百六

十二道是謂修地如是等無量無邊
相續真常之法離諸煩惱甚深廣大
微妙難思是大智者如實了知而此
佛法乃是殫伽沙數正等正覺殊妙
之法是平等法若有求證正等覺智
諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸
外道尼乾子等具正智者如實了知
復爲衆生廣大宣說如佛所化令無
量無邊阿僧祇衆生悉皆證得寂靜
無畏究竟涅槃

佛說法身經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說法身經

第叁

卷

大宋新譯三藏聖教序

驅

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英音莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
塵千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣極溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍空測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息^天等常持四忍早悟三乘朝

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒少於玉闕育頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如糜瑩燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說決定義經

宋高宗皇帝奉天承運皇帝聖訓曰 萬壽無疆

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱

余時世尊告諸苾芻我今爲汝宣說甚深決定正義初善中善後善其義深遠純一無雜具足清白梵行之相汝等諦聽善思念之時諸苾芻白佛言善哉世尊何等名爲決定正義我等樂聞惟願世尊爲我解說

余時佛告諸苾芻言決定義者所謂五蘊五取蘊十八界十二處十二緣生四聖諦二十二根如來十力四無所畏四禪定四無色定四無量行四無礙智四三摩地想四念處四正斷四神足五根五力七覺支八正道如是等法是名決定正義五蘊者謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊此等名爲五蘊五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊此等名爲五取蘊十八界者謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界此等名爲十八界十二處者謂內眼處外色處內耳處外聲

處內鼻處外香處內舌處外味處內
身處外觸處內意處外法處此等名
爲十二處十二緣生者謂無明緣行
行緣識識緣名色名色緣六處六處
緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有
有緣生生緣老死憂悲苦惱如是即
一大苦蘊集由此緣故即有蘊法若無
緣故蘊法即滅所謂無明滅即行滅
行滅即識滅識滅即名色滅名色滅
即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受
滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即
有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲
苦惱滅如是則一大苦蘊滅此等諸
法無明爲緣乃有生滅爲緣者何所
謂先際不了後際不了中際不了內
法不了外法不了內外法俱不了善
業不了不善業不了善不善業俱不
了因不了果不了因果俱不了已生
緣法不了未生緣法不了現生緣法
不了於佛下了於法不了於僧不了
苦法不了集法不了滅法不了道法
不了善法不了不善法不了罪法不
了福法不了可行法不了不可行法

不了高下法不了有爲無爲法不了如是不了不能於黑白法等起無相智由此無明不能覺了而爲過失乃至障如實智不能證得寂靜涅槃謂此無明體性迷闇純一癡法猶如盲者唯行闇道集諸塵垢損減智慧於諸障法不能出離而此無明與明爲障無明爲苦痛無明爲毒器無明爲繩縛無明爲毒根無明爲毒樹無明爲根本煩惱無明爲隨煩惱本無明是顛倒處無明爲黑闇室無明是癡闇如是等義名爲無明由此爲緣行法得起行法者行有三種謂身行語行意行身行者謂出入息依止於身繫屬於身由依身故而出入息得名身行語行者謂論難分別即此分別論難言辭故名語行意行者謂貪瞋癡心所法等依止於心繫屬於心由依心故得名意行復有三行何等爲三謂福行罪行不動行是名三行由行爲緣識法得起識法者識有六種謂眼識耳識鼻識舌識身識意識此名六識由識爲緣名色得起名色者謂

色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊色者謂內
五塵皆四大所成四大者謂地水火
風地體堅重水性流潤溫煖爲大動
轉名風如是四大所成五塵名爲色
蘊而此蘊法四蘊名名一蘊名色如
是五蘊名爲名色名色爲緣六處得
起六處者謂內六處眼處耳處鼻處
舌處身處意處此名六處六處爲緣
觸法得起觸有六種謂眼觸耳觸鼻
觸舌觸身觸意觸此等名觸由觸爲
緣受法得起受有三種謂苦受樂受
捨受如是眼觸緣此三受乃至意觸
亦復如是此名爲受由受爲緣愛法
得起愛有六種謂眼觀色耳聽聲鼻
嗅香舌了味身覺觸意分別法由貪
六法得名爲愛由愛爲緣取法得起
取有四種謂欲取見取戒禁取我語
取由愛增故得名爲取由取爲緣有
法得起有法有三欲有色有無色有
欲有者謂十惡趣及人天十惡趣者
謂八地獄一等活二黑繩三衆合四彌
咄五大歸咄六炎熱七極炎熱八無間
九傍生趣十餓鬼趣如是十種名爲

惡趣人趣者謂四大洲南瞻部洲東
勝身洲西牛貨洲北俱盧洲南瞻部
洲其量縱廣七千由旬此洲之相北
閼南狹猶如車形東勝身洲其量縱
廣八千由旬彼洲之相猶如半月西
牛貨洲其量縱廣九千由旬彼洲之
相猶如圓月北俱盧洲其量縱廣十
千由旬彼洲之相四方徑直猶如池沼
如是四洲名爲人趣天趣者欲界六天
謂四王天忉利天夜摩天兜率天化
樂天他化自在天如是名爲欲界六
天此等諸趣名爲欲有色有者有十
八天謂梵衆天梵輔天大梵天光天
無量光天光音天淨天無量淨天遍
淨天無雲天福生天廣果天無想天
無煩天無熱天善現天善見天色究
竟天此等諸天名爲色有無色有者
有四種天謂空無邊處天識無邊處
天無所有處天非想非非想處天此
等諸天名無色有如是三有得名爲
有由有爲緣生法得起生者謂諸有
情捨此蘊已隨業果報復於界趣蘊
相出現故名爲生由生爲緣老死得

有老者謂諸有情蘊法果熟心識迷亂多所忘失髮白面皺身力羸弱舉動策杖喘息呻吟漸漸力微諸根衰朽是名爲老復何名死謂諸有情隨能招業壽量終盡識捨執受命根謝滅諸蘊離散是名爲死謂老無定相附死立支二法合一故名老死如是名爲十二緣法復何名爲四聖諦法謂苦諦集諦滅諦道諦苦諦者生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦如是等苦名爲苦諦集諦者謂貪愛法由此貪愛而生耽著以耽著故發業潤生招集爲因是名集諦滅諦者謂貪愛法及餘煩惱悉皆斷盡證寂滅理是名滅諦道諦者即八正道謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定此八正道名爲道諦如是四諦聖智可觀名四聖諦

又復何名二十二根謂眼根耳根鼻根舌根身根男根女根命根意根樂受根苦受根喜受根憂受根捨受根信根進根念根定根慧根未知當知

根已知根具知根如是名爲二十二根

復何名爲十力謂如來智於諸有情處非處法如實了知是名如來第一處非起智力

如來復於過去現在未來世中所有衆生諸業行法處處所生因緣果報佛以智力悉皆了知是名如來第二業報智力

如來復於諸禪定法解脫三摩地三摩鉢底盡諸漏法佛以智力如實了知是名如來第三定力

如來復於諸衆生類根性勝劣種種差別佛以智力如實了知是名如來第四根勝劣智力如來復於諸衆生類所有信解種種不同佛以智力如實了知是名如來第五信解智力

如來復於諸衆生類所有種種界趣差別佛以智力如實了知是名如來第六界趣智力

如來復於諸衆生類所有樂欲佛以智力如實了知是名如來第七樂欲智力

如來復於過去無量無數世中所有
衆生種種之事謂一生十生百生千
生及百千生乃至無數百千万生如
是無數成劫壞劫其中衆生死此生
彼死彼生此乃至族姓貴賤名字飲
食苦樂壽量長短具如是相如是因
緣如是過去無量世中種種之事佛
以智力悉能了知是名如來第八宿命
智力如來復以清淨天眼觀見衆生
貴賤上下好醜生滅或生善道或墮
惡趣而被衆生所作行業謂身不善
業作諸邪行口不善業毀謗賢聖意
不善業起於邪見由是因緣命終之
後墮惡趣中又復衆生身作善業不
行邪行口作善業不謗賢聖意作善
業起於正見由是因緣命終之後生
人天界如是等事如來天眼悉能觀
見是名如來第九天眼智力
又復如來知彼衆生諸漏已盡證無
漏解脫智慧解脫以自通力證如是
法我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有如是之法佛以智力悉能了
知是名如來第十漏盡智力如是十

力如來應供正等正覺由十力故於大衆中作師子吼轉大法輪

復何名爲四無所畏謂如來應供正等正覺於大衆中唱如是言我以自智乘如實道來成正覺作師子吼轉妙法輪無有沙門婆羅門天人魔梵而能等者是名如來一切智無畏如來已得安樂寂靜無上勝處功德果法諸漏已盡種習俱亡是名如來漏盡無畏

如來復爲諸聲聞衆開示苦道說離煩惱盡苦邊際是名如來出苦道無畏

如來復爲諸聲聞說所有障法令彼出離是名如來障道無畏如是名爲四無畏法

又復何名爲四禪定謂離諸欲及諸深法斷除疑惑分別之想是名第一離生喜樂定

復次離欲斷除分別想已當於外法悉皆泯絕內復寂定攝內外法悉皆歸一是名第二定生喜樂定
復次捨於喜樂思念之想於身喜樂

而無所受是名第三離喜妙樂定
復次捨苦樂法無憂喜想諸法清淨
是名第四捨念清淨定如是名為四
禪定法

復何名為四無色定謂修彼定厭下
色相忻上無色由無色故唯有虛空
乃觀虛空無有邊際作如是想是故
名為空無邊處定

復次離彼所緣空無邊處已復想能緣
識亦無邊是故名為識無邊處定
復次離彼能緣識已當復想於能緣
所緣俱無所有是故名為無所有處
定

復次離彼無所有已當復想於無彼
塵想不無細想是故名為非想非非
想定如是名為四無色定

復何名為四無量行謂慈無量悲無
量喜無量捨無量若有苾芻具大
慈心於諸有情無惡無親等能與
樂如是常行慈無量心是故名為慈
無量行

若有苾芻具大悲心於諸有情無惡
無親等能拔苦如是常行悲無量心

是故名爲悲無量行

若有慈心具大喜心於諸有情無恚
無親等施歡喜如是常行喜無量心
是故名爲喜無量行

若有慈心於諸有情無怨無親平等
安住如是常行是故名爲捨無量行
如是名爲四無量行

復何名爲四無礙智謂辭無礙智辯
才無礙智法無礙智義無礙智辭無
礙者緣聲爲境於諸音聲言辭無礙
故名辭無礙智辯才無礙者謂四辯
七辯凡有論難迅捷無滯是故名爲
辯才無礙智法無礙者緣名句文隨
何教法無所不通是故名爲法無礙
智義無礙者緣義爲境隨所詮義
無所不曉是故名爲義無礙智如是
名爲四無礙智

復何名爲四三摩地想若有慈心作
如是觀我今此身從頂至足所有髮
毛爪齒皮肉筋骨如是種種不淨之
物所共合成譬如倉廩廣積糧斛入
入其中善能分別是米是麥如是積
聚名爲倉廩慈心觀想於自身中亦

復如是作此觀者即得斷除貪欲之法是名第一三摩地想

又復苾芻觀想身已於三摩地得輕安味復作是觀此三摩地所得樂味亦無有想譬如蓮華從水而生彼無有想我從水生而有清涼苾芻觀想亦復如是能觀想者即得見法輕安樂味是名第二三摩地想

又復苾芻於三摩地作於明想觀察如日無餘闇冥如是觀察相續不斷晝夜明闇皆無有異作是明想清淨無雜譬如秋時雲翳陰闇日光不現若明眼人觀想日光清淨無雜苾芻觀想亦復如是能觀想者是人即得明智現前是名第三三摩地想

又復苾芻在三摩地作是觀想斷除苦樂乃至憂喜唯有捨念二種清淨譬如有人能馭車乘平坦地中行無所礙苾芻觀想亦復如是能觀想者即得智慧勝利現前是名第四三摩地想此等名爲四三摩地想

復何名爲四念處法謂身受心法若有苾芻觀身不淨穢惡充滿無有真實

如是觀察名身念處

又復觀於內外二法所有諸受悉皆是苦作是觀者名受念處

又復觀於心心所法皆悉無常作是觀者名心念處

又復觀於內外二法於是法中不生我想作是觀者名法念處如是名爲四念處法

復何名爲四正斷法謂已生惡法當起精進勤行除斷皆悉令滅是名第一正斷之法

又復未生惡法當起精進防護除斷皆令不生是名第二正斷之法

又復未生善法當起精進令諸善法皆得生長是名第三正斷之法

又復已生善法當起精進而令增長堅固圓滿是名第四正斷之法如是名爲四正斷法

復何名爲四神足法謂欲勤心觀若有所著於諸染法離其妄念於諸善法而起希求進善無厭名欲神足復於善法勤修諸行正行不退名勤神足復於諸法離邪思惟心正今別名

心神足復以正智觀察內身內身無
我復觀外境外境無法我法體無趣
證二空名觀神足如是名為四神足
法

復何名為五根謂信根進根念根定
根慧根如是名五根

復何名為五力謂信力進力念力定
力慧力如是名五力

復何名為七覺支法謂擇法覺支精
進覺支喜覺支輕安覺支捨覺支念
覺支定覺支是名七覺支法

復何名為八正道法謂正見正思惟
正語正業正命正精進正念正定謂
正見者信有施法信有父母有諸善
行及不善行如是善不善業當有果
報有今後世於其世中有諸衆生有
阿羅漢如理修行以自通力見如是
法我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有如是等事名為正見

何名正思惟謂離邪思邪思法者起
不正見發貪瞋癡速離如是名正思
惟

何名正語謂離妄言綺語兩舌惡口

等語是名正語

何名正業謂離殺生偷盜邪淫等法是名正業

何名正命謂具正見正法出家被於法服離諸邪行信於正法乃至受用飲食坐臥皆依正法是名正命

何名正精進謂離邪勤於真實法而起正勤是名正精進

何名正念謂離邪念常念正法記憶在心無所忘失是名正念

何名正定謂心心所不起散亂離諸攀緣於奢摩他毗鉢舍那決定正觀是名正定如是名為八正道法

余時世尊說是法已復告苾芻衆言汝等當知我所宣說決定正法初中後善其義深遠純一無雜清淨圓滿是時苾芻衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說決定義經

乙巳歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

佛說取上祕密那拏天經卷上

馬

吳讀藏經奉天誠光祿明教大師日清奉

最上成就儀軌分第一

如是我聞一時佛在毗沙門宮與大
菩薩摩訶薩衆俱大祕密主金剛手
菩薩而爲上首及無數天龍夜叉乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽及釋梵護世那羅延天大自在天
寶賢天滿賢天力天大力天難你計
說囉天摩賀迦羅天醫主天及諸天
后等各有無數百千眷屬俱復有大
羅刹衆所謂金色羅刹主十頭羅刹
主尾毗沙拏羅刹主寶密羅刹主行
密羅刹主無邊密羅刹主普徧密羅
刹主上投羅刹主惡牙羅刹主利牙
羅刹主烏婁播捺羅刹主象頭羅刹
主如是等羅刹主各領百千俱胝眷
屬而來集會復有大夜叉衆所謂人
仙夜叉主阿叱吒夜叉主善調夜叉
主發光夜叉主善容夜叉主妙光夜
叉主妙目夜叉主尾瑟勢夜叉主妙
璫夜叉主惡相夜叉主得勝夜叉主
熾盛夜叉主火頂夜叉主名稱夜叉

生千唧迦夜又主花授夜又主花鬘
夜又主寶鬘夜又主廣財夜又主善
覺夜又主善行夜又主妙臂夜又主
妙嚴夜又主珠牙夜又主酥哩野夜
又主日光夜又主日喜夜又主露齒
夜又主熾威光夜又主畏面夜又主
普照夜又主如是等夜又主具大威
力騰空自在各領無數百千俱胝眷
屬而來集會復有大持明天衆乃至
諸大仙衆皆來集會大毗沙門天王
與百千俱胝眷屬圍繞世尊是時有
天名曰那拏色相殊妙面現微笑手
持日月及諸器仗衆寶嚴飾光踰日
月以難陀烏波難陀二龍而爲絡腋
得又迦龍以爲腰條有大威力如那
羅延亦來集會坐於佛前

今時毗沙門天王從座而起以諸寶
花及鉢訥摩花俱母捺花奔拏利迦
花優鉢羅花挫嚩提迦花嚩哩始迦
花瞻蔔迦花曼陀羅花摩訶曼陀羅
花以如是等水陸諸花供養於佛旋
繞千匝禮佛足已而白佛言世尊我
見此會大夜又衆大羅刹衆現種種
相食噉人者復見大菩薩衆大持明

天衆及大仙衆乃至天龍夜叉羅刹
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如
是等衆皆來集會圍遶世尊此大祥
瑞我未曾見世尊今者欲說何法爲
說祕密曼拏羅法爲說三昧之法世
尊今正是時願廣宣說

尔時世尊受毗沙門天王請已而即
告言天王我見世間一切衆生於晝
夜中有大驚怖盖爲無量大惡夜叉
羅刹伺求其便而作侵害天王彼等
大惡夜叉羅刹今歸依我於我教中
受三歸依及受戒法於諸有情不復
侵害

尔時世尊如是安慰毗沙門天王已
即入調伏夜叉熾盛普光三摩地於
其定中身放大光其光普照三千大
千世界所有一切大惡夜叉羅刹毗
舍左部多及諸惡龍乃至宿曜等佛
光照已悉皆警覺其光迴還遶佛三
匝入於佛頂復從面門出七色光入
那拏天頂時那拏天光入頂已即現
大身如須弥山面忿怒相復大笑相
而有千臂手持葛波羅及諸器仗以
虎皮絡腋葛波羅而爲裝嚴光明熾

威具大威力是那拏天現此身時大地震動觀者皆怖時那拏天合掌向佛白言世尊我有心明善能調伏阿脩羅衆及一切夜叉羅刹部多毗舍左等乃至大梵天王那羅延天大自在天咸令歸伏亦能召召一切天龍之衆世尊我此心明是一切持明者最上成就之法是故我今於此會中欲對如來廣大宣說為諸持明者令得成就速滿一切衆生心中所願世尊又此心明於一切處念誦皆得成就乃至得入一切曼拏羅及諸三昧所有如來部金剛部寶部蓮花部羯磨部於此諸部所有一切曼拏羅誦我心明皆得成就及一切三昧曼拏羅印法皆悉得入乃至得大摠持世尊於此諸部平等三昧曼拏羅法明言印相惟願世尊哀愍攝受聽許宣說

尔時世尊告那拏天言所有諸部平等三昧曼拏羅法明言印相我亦隨喜汝那拏天為一切持明者速當宣說時那拏天承佛聖言為利益故遶佛三匝住立佛前即說心大明曰

阿他引都入嘽二合里多忽路嘽

呼必一恒鉢多二合葛那葛末尼

室擺二翳四曳二合四酷必多阿吒

吒賀引娑末尼鉢囉二合明嘽賀

囉引栗馱二合賀引囉囉唧當四

顯切許葛栗路羅梵鉢捺那引娑嚕咄

嚕瑟哥二合薩訖哩二合多散那按設

離覽六摩賀引弥嚕曼捺囉馱囉

七嘽囉嚴毗囉引蘇囉娑拏你蘇

捺囊八馱囉馱囉馱囉尼馱囉九

嚴毗囉提囉毗囉毗囉十末毗囉

末毗囉十一阿蘇囉娑拏你蘇捺釅

十二末哩捺二合囊想哩惹二合囊十三

尾薩普二合薩夢阿引你多吉囉拏

引十鉢囉二合婆引親囉唧多曼拏羅

十五葛播擺嘽嘽唐十六惹吒引吒賀

引娑酷朗二合你哩末二合朗三勃囉二合

忙十八娑薩女囉蘇迷嚕鉢哩嘽二合多

十九多致多嚕見薩二十薩嚕羅室阿囉

二十一馱靚嚕囉播捺那葛嚕見二合散

祖蘭拏二合那葛嚕見二十呵謨伽接引

捺舍你多曼拏羅二十設室吉口囉

拏毛嚕馱囉二十阿左囉尾末羅

二十 薩葛羅儒薩那 二合 捺訖哩 二合

多 二合 阿嚩婆 引 沙安訖朗 八 鉢囉 二合

未他囊 二合 阿蘇囉婆嚩那 訖羅

那 引 設囊 二合 沒囉 二合 顯民 二合 捺

囉 二合 嚩捺囉 二合 那末塞訖哩 二合

當 二合 曼祇當布 訖當 阿哩 唧當 二合

薩哩嚩 二合 尾你也 訖合 馱囉那 莫塞

訖哩 二合 當 二合 栗沙搖沙地 二合 悉

馱馱馱哩嚩 二合 布 訖當 二合 摩賀

引 迷嚩 昆拏羅 馱嚩 二合 嚩囉野

虞鉢微多 馱嚩 二合 部 穰 婆多

又葛 二合 嚩 引 蘇吉 娑薩囉 二合 九

難奴鉢難捺曼 馱葛 播羅 二合 迷珂

擲朗訖哩 二合 多葛 致 一 薩捺喻 二合

提哩 二合 多葛 播擲朗訖哩 二合 多

設離朗 二合 室嚩鉢囉 二合 抄嚩多毛

嚩狀嚩 二合 嚩 引 喻鉢嚩那 微 婆惹

嚩 引 哩剛 二合 四 投覩嚩 婆作 葛囉

合 抄囉 赦 二合 五 珂 婆投囉 赦 二合 阿

鉢囉 二合 迷野 嚩囉 縛 日囉 二合 母

薩羅 二合 頻尼 娑捺識 二合 妬末囉 作

訖囉 二合 阿悉 母娑羅 怛哩 二合 成

羅 二合 九 母捺識 二合 囉鉢囉 二合 賀 引

囉
𑖀
𑖄
𑖅
𑖆
𑖇
𑖈
𑖉
𑖊
𑖋
𑖌
𑖍
𑖎
𑖏
𑖐
𑖑
𑖒
𑖓
𑖔
𑖕
𑖖
𑖗
𑖘
𑖙
𑖚
𑖛
𑖜
𑖝
𑖞
𑖟
𑖠
𑖡
𑖢
𑖣
𑖤
𑖥
𑖦
𑖧
𑖨
𑖩
𑖪
𑖫
𑖬
𑖭
𑖮
𑖯
𑖰
𑖱
𑖲
𑖳
𑖴
𑖵
𑖶
𑖷
𑖸
𑖹
𑖺
𑖻
𑖼
𑖽
𑖾
𑖿
𑗀
𑗁
𑗂
𑗃
𑗄
𑗅
𑗆
𑗇
𑗈
𑗉
𑗊
𑗋
𑗌
𑗍
𑗎
𑗏
𑗐
𑗑
𑗒
𑗓
𑗔
𑗕
𑗖
𑗗
𑗘
𑗙
𑗚
𑗛
𑗜
𑗝
𑗞
𑗟
𑗠
𑗡
𑗢
𑗣
𑗤
𑗥
𑗦
𑗧
𑗨
𑗩
𑗪
𑗫
𑗬
𑗭
𑗮
𑗯
𑗰
𑗱
𑗲
𑗳
𑗴
𑗵
𑗶
𑗷
𑗸
𑗹
𑗺
𑗻
𑗼
𑗽
𑗾
𑗿
𑘀
𑘁
𑘂
𑘃
𑘄
𑘅
𑘆
𑘇
𑘈
𑘉
𑘊
𑘋
𑘌
𑘍
𑘎
𑘏
𑘐
𑘑
𑘒
𑘓
𑘔
𑘕
𑘖
𑘗
𑘘
𑘙
𑘚
𑘛
𑘜
𑘝
𑘞
𑘟
𑘠
𑘡
𑘢
𑘣
𑘤
𑘥
𑘦
𑘧
𑘨
𑘩
𑘪
𑘫
𑘬
𑘭
𑘮
𑘯
𑘰
𑘱
𑘲
𑘳
𑘴
𑘵
𑘶
𑘷
𑘸
𑘹
𑘺
𑘻
𑘼
𑘽
𑘾
𑘿
𑙀
𑙁
𑙂
𑙃
𑙄
𑙅
𑙆
𑙇
𑙈
𑙉
𑙊
𑙋
𑙌
𑙍
𑙎
𑙏
𑙐
𑙑
𑙒
𑙓
𑙔
𑙕
𑙖
𑙗
𑙘
𑙙
𑙚
𑙛
𑙜
𑙝
𑙞
𑙟
𑙠
𑙡
𑙢
𑙣
𑙤
𑙥
𑙦
𑙧
𑙨
𑙩
𑙪
𑙫
𑙬
𑙭
𑙮
𑙯
𑙰
𑙱
𑙲
𑙳
𑙴
𑙵
𑙶
𑙷
𑙸
𑙹
𑙺
𑙻
𑙼
𑙽
𑙾
𑙿
𑚀
𑚁
𑚂
𑚃
𑚄
𑚅
𑚆
𑚇
𑚈
𑚉
𑚊
𑚋
𑚌
𑚍
𑚎
𑚏
𑚐
𑚑
𑚒
𑚓
𑚔
𑚕
𑚖
𑚗
𑚘
𑚙
𑚚
𑚛
𑚜
𑚝
𑚞
𑚟
𑚠
𑚡
𑚢
𑚣
𑚤
𑚥
𑚦
𑚧
𑚨
𑚩
𑚪
𑚫
𑚬
𑚭
𑚮
𑚯
𑚰
𑚱
𑚲
𑚳
𑚴
𑚵
𑚶
𑚷
𑚸
𑚹
𑚺
𑚻
𑚼
𑚽
𑚾
𑚿
𑛀
𑛁
𑛂
𑛃
𑛄
𑛅
𑛆
𑛇
𑛈
𑛉
𑛊
𑛋
𑛌
𑛍
𑛎
𑛏
𑛐
𑛑
𑛒
𑛓
𑛔
𑛕
𑛖
𑛗
𑛘
𑛙
𑛚
𑛛
𑛜
𑛝
𑛞
𑛟
𑛠
𑛡
𑛢
𑛣
𑛤
𑛥
𑛦
𑛧
𑛨
𑛩
𑛪
𑛫
𑛬
𑛭
𑛮
𑛯
𑛰
𑛱
𑛲
𑛳
𑛴
𑛵
𑛶
𑛷
𑛸
𑛹
𑛺
𑛻
𑛼
𑛽
𑛾
𑛿
𑜀
𑜁
𑜂
𑜃
𑜄
𑜅
𑜆
𑜇
𑜈
𑜉
𑜊
𑜋
𑜌
𑜍
𑜎
𑜏
𑜐
𑜑
𑜒
𑜓
𑜔
𑜕
𑜖
𑜗
𑜘
𑜙
𑜚
𑜛
𑜜
𑜝
𑜞
𑜟
𑜠
𑜡
𑜢
𑜣
𑜤
𑜥
𑜦
𑜧
𑜨
𑜩
𑜪
𑜫
𑜬
𑜭
𑜮
𑜯
𑜰
𑜱
𑜲
𑜳
𑜴
𑜵
𑜶
𑜷
𑜸
𑜹
𑜺
𑜻
𑜼
𑜽
𑜾
𑜿
𑝀
𑝁
𑝂
𑝃
𑝄
𑝅
𑝆
𑝇
𑝈
𑝉
𑝊
𑝋
𑝌
𑝍
𑝎
𑝏
𑝐
𑝑
𑝒
𑝓
𑝔
𑝕
𑝖
𑝗
𑝘
𑝙
𑝚
𑝛
𑝜
𑝝
𑝞
𑝟
𑝠
𑝡
𑝢
𑝣
𑝤
𑝥
𑝦
𑝧
𑝨
𑝩
𑝪
𑝫
𑝬
𑝭
𑝮
𑝯
𑝰
𑝱
𑝲
𑝳
𑝴
𑝵
𑝶
𑝷
𑝸
𑝹
𑝺
𑝻
𑝼
𑝽
𑝾
𑝿
𑞀
𑞁
𑞂
𑞃
𑞄
𑞅
𑞆
𑞇
𑞈
𑞉
𑞊
𑞋
𑞌
𑞍
𑞎
𑞏
𑞐
𑞑
𑞒
𑞓
𑞔
𑞕
𑞖
𑞗
𑞘
𑞙
𑞚
𑞛
𑞜
𑞝
𑞞
𑞟
𑞠
𑞡
𑞢
𑞣
𑞤
𑞥
𑞦
𑞧
𑞨
𑞩
𑞪
𑞫
𑞬
𑞭
𑞮
𑞯
𑞰
𑞱
𑞲
𑞳
𑞴
𑞵
𑞶
𑞷
𑞸
𑞹
𑞺
𑞻
𑞼
𑞽
𑞾
𑞿
𑟀
𑟁
𑟂
𑟃
𑟄
𑟅
𑟆
𑟇
𑟈
𑟉
𑟊
𑟋
𑟌
𑟍
𑟎
𑟏
𑟐
𑟑
𑟒
𑟓
𑟔
𑟕
𑟖
𑟗
𑟘
𑟙
𑟚
𑟛
𑟜
𑟝
𑟞
𑟟
𑟠
𑟡
𑟢
𑟣
𑟤
𑟥
𑟦
𑟧
𑟨
𑟩
𑟪
𑟫
𑟬
𑟭
𑟮
𑟯
𑟰
𑟱
𑟲
𑟳
𑟴
𑟵
𑟶
𑟷
𑟸
𑟹
𑟺
𑟻
𑟼
𑟽
𑟾
𑟿
𑠀
𑠁
𑠂
𑠃
𑠄
𑠅
𑠆
𑠇
𑠈
𑠉
𑠊
𑠋
𑠌
𑠍
𑠎
𑠏
𑠐
𑠑
𑠒
𑠓
𑠔
𑠕
𑠖
𑠗
𑠘
𑠙
𑠚
𑠛
𑠜
𑠝
𑠞
𑠟
𑠠
𑠡
𑠢
𑠣
𑠤
𑠥
𑠦
𑠧
𑠨
𑠩
𑠪
𑠫
𑠬

蘇五十二微商蘇你恒見蘇三

十三合五
 蘇虞也二合
 剛五十五

悉馱細那引鉢五十釘六十那拏口𡵓口

五十
摩引噤引慄引恒引吞引拽引設引也引蜜引

五十八
恒馳切身
他引
啖引
咽引

婆引五識十九鏤十九那十九拏十九酤十九鉢十九囉十九願十九

娑サ顯ケン娑サ
未娑ミ未娑ミ
酤コ嚕ロ酤コ

三六十一
出嚕
四六十一
祖嚕
五六十一

尾哩尾哩
六六
叫致叫致
七七
尾哩致

尾嘯致六十嘯日二卷嘯日二卷

日頭十二合 咩咩七十 虎夕野

那題那十一尾特細一合舊野尾特

蘇子十品差列本好品

金里三

要 按 異 西 金 嚙 西 金 叶 五
那 按 本 羅 七十 傳 羅 砧 峯 羅 佳 七十

居本羅貼本羅字莫四也二合貼

[illegible]

車_九
金_十

李二合
李二合
李二合
李二合
李二合

哩左二合那哩左
十二合八

顯哩阿那野顯那
顯哩顯哩

路左那^{八十}囉^{七十}訖多^{二合}路左那^{八十}

你羅路左那^{八十}悉多路左那囉^訖

多^{二合}路左那^{九十}訖哩^{二合}瑟拏^{二合}

路左那^{九十}尾訖哩^{二合}多路左那^{二合}

祢縛也^{二合}路左那^{九十}蘇縛蘭拏

二合路左那^{九十}悉地路左那^{九十}迷

伽瞿數努婆^{二合}縛母努婆^{二合}縛

九^十賀擲顛羅設沒捺^{二合}葛羅^司

鉢野^{六十}四四那拏^{訖鉢囉}九^十係

係那拏^{訖鉢囉}訖鉢囉^{九十}薩

囉^{訖鉢囉}一百阿^引尾捨阿^引尾

捨^{訖鉢囉}訖鉢囉^{一百}縛囉^{訖鉢}

囉^{一百}撈羅撈羅^{三百}毛^{訖馱囉}四

左^引羅野左^引羅野^{縛日朗}二合^一

羅^什羅^什竭捺^昂二合^一俱^嚕俱

嚕^{一百}阿^叱叱^賀引^娑引^{俱朗}八^{一百}

三俱羅俱朗^{一百}葛羅葛羅^{一百}吉

嚕吉嚕^{一百}俱路俱路^{一百}捫左

捫左^{一百}設沒捺^{二合}俱朗^{一百}那

拏母捺^訖二合囉^{一百}那拏^{訖鉢}

囉^{一百}縛囉^{縛囉}日囉^{二合}馱

囉^{一百}鉢捺^摩二合馱囉^{一百}母

婆羅馱囉^{一百}作訖囉^{二合}馱囉^{一百}

朗虞羅歇囉一百二鉢羅戌歇囉

一百一播設歇囉一百二阿喻母婆羅

鉢囉二合賀囉拏歇囉一百二歇

囉尼歇囉一百二梵拏囉二合蘇哩

也二合摩囉拏歇囉一百二諾义怛

囉二合跋囉引試囉二合顯曼拏囉

歇囉二合二接捺捨引鉢多入嚩

二合揮帝惹葛囉一百二鉢囉一合

婆引得囉唧多曼拏囉一百一婆引

婆囉薩囉尾輸殺拏葛囉一百一

末且末葛囉室戌摩引囉一百一

訖哩二合多播引設歇囉一百二阿蘇

囉一百二供伴引拏藥义囉义

婆一百二訖哩二合捺喻那末二合捺

那葛囉一百二薩怛鏤二合婆誡鏤

那拏酤鉢囉一百二那哩左

二合那哩左二合一百顯哩顯哩一百二

顯哩路左那一百四嚩囉路左那一百四

路左那一百四尾訖哩二合多路左那

一百四蘇嚩蘭拏二合路左那一百四

悉歇路左那一百四阿引尾捨阿引

尾捨一百四尸伽囉二合悉殿觀滿怛

囉二合鉢捺婆嚩二合賀引一百四十七

余時那拏天說此明已復白佛言世尊我此心明若有行人依法持誦得精熟已悉能成就千種之事若有行人欲止雷雹者當用刀劍或石榴枝或羯囉尾囉枝或水或灰如是等物以此明加持一徧然可用之即得止息

又法若有行人爲彼諸惡夜叉羅刹所執持者若遣除者當用安悉香以此明加持一徧然後焚燒熏彼執者聞此香已彼即說事便得止息

又法若復行人欲召一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及羅刹部多毗舍左等當用安悉香誦此明加持一徧燒之勾召即至若欲發遣者亦用安悉香誦此明加持一徧如前焚之發遣即去

又法若欲令鉢說事及舉動者當用鉢滿盛燒瓦灰安曼拏羅中誦此明加持安悉香焚燒復誦此明一徧其鉢作人言爲行人說事及能舉動又法若欲令闍伽瓶說事及舉動者

三燒淨白闕伽瓶潔淨新好者用白
檀及栴檀摩香等作塗香塗之滿盛
淨水及持妙花誦心明加持一徧安
曼拏羅中燒安悉香誦心明一徧其
瓶同前說事復誦心明加持白芥
子打瓶其瓶即舉離地八指隨意復
還曼拏羅中

又法若欲令薩擔婆舉動者先用白
檀及栴檀摩香等作塗香塗之然後
燒安悉香彈指誦心明加持其薩擔
婆自然舉動復還本處

又法若欲令傍生說事者當燒安悉
香栴檀及白芥子誦心明加持二十
一徧已然後復誦心明以灰芥子擲
傍生身彼即說事

又法若欲令童女說事者當用不墮
地蓮花葉更塗四方曼拏羅已然後一
徧白檀白栴檀取肢體具足者沐浴潔
淨香塗三次坐曼拏羅中以衆花供
養燒安悉香彼即能說過現未來之
事

又法若欲令童子說事者當用白芥
子打瓶以瓶和瓶心明加持一徧

燒安悉香熏已擲童子頂彼即說事
又法若欲制火不熱者當用木柴誦
心明加持一徧燒安悉香熏已內於
火中(火)即冷如雪

又法若欲制諸邪呪者當用潔淨白
線誦心明加持一徧燒安悉香熏已
繫行人左臂一切邪呪悉皆制伏
又法若欲令沒訥誡囉作成就法者
當用不墮地瞿摩夷塗曼拏羅以沒
訥誡囉安曼拏羅中用衆花供養燒
安悉香熏誦心明加持一徧此沒訥
誡囉能作成就之事復能令隨意舉
動此沒訥誡囉若入戰陣自然得勝
乃至樹林山石亦能摧壞凡是行人
所作之事悉皆成就

又法若欲令弓作成就法者當用安
悉香誦心明加持一徧焚燒咒熏之即
能隨意作成就事

又法若欲令三叉作成就法同前作
曼拏羅然後誦心明一徧加持安悉
香焚燒熏三叉已安曼拏羅中復誦
心明一徧時彼三叉即放光熾盛舉
動離地向於四方然後迴還入品中

羅中作成就法隨行人意

又法若欲令劍作成就法者亦用安
悉香誦心所加持一徧焚燒熏之亦
能作一切成就之事

又法若欲令羯磬作成就法者當
用唧帝灰誦心明加持一徧塗羯磬
識即能作一切成就之事

又法若欲令葛波羅作成就法者先
依法塗曼拏羅已即依法擇取葛波
羅潔淨者用白檀香塗之安曼拏羅
中燒安悉香誦心明一徧加持即所
作成就就能令舉動復能說三世之事
又法當用利劍誦心明加持一徧燒
安悉香熏然後行人高聲誦呬字加
持彼劍劍即出光騰空而起復還本
處若入戰陣彼敵退敗

又法若欲令天祠形像遷動者於彼
像前燒安悉香誦心明一徧時彼天
像隨意遷動

又法若隨方處地行人疑有伏藏當
欲取者即於彼地作曼拏羅燒安悉
香誦心明一徧伏藏出現

又法或用白芥子誦心明加持一徧

以此芥子隨處擲之或聚落中或空
舍中或天祠像前或塔廟之處乃至
山嵐龍湮等處隨所擲處燒安悉香
誦心明一遍彼有伏藏皆悉出現
又法用白芥子誦心明加持一遍以
此芥子擲於象身及燒安悉香熏
復誦心明一遍彼象隨行人意善能
作事或令破設咄嚕亦得隨意

又法若欲爲人除瘡病及作擁護者
用灰及白芥子水和誦心明一遍加
持燒安悉香熏已戴於身上瘡病即
差及得擁護

又法若欲止一切怖者當用白線燒
安悉香熏誦心明加持一遍戴於頸
上諸怖即除

又法若欲除諸病者當用安悉香誦
心明加持一遍焚燒熏病者身諸病
即除

又法若欲設咄嚕令得入嚩囉者當
用安悉香誦心明加持一遍即可令
千數設咄嚕皆得入嚩囉

又法若欲令設咄嚕左都哩他哥入
嚩囉生者當用忉摩婆与安悉香相

和誦心明加持一徧稱設咄嚕名作
護摩七徧即得左都哩他哥入嚩囉
若欲令止息者亦用安悉香誦心明
加持一徧作護摩七徧即得止息
又法若欲令設咄嚕得屹囉賀執持
者當用安悉香將設咄嚕名與心明
同誦加持七徧已擲入火內即得屹
囉賀執持若欲令止息者當用灰加
持一徧戴於頂上即得止息
又法若欲除諸瘡病者當用黑線誦
心明加持一徧繫臂即差
又法若欲除諸疾病者當用七種穀
及白芥子相和搗酥誦心明作護摩
即差
又法若欲解諸毒藥所中者當用乳
雀尾誦心明加持已拂於彼身毒即
解除如上諸法皆用安悉香誦心明
加持悉得成就

佛說最上秘密那拏天經卷上

乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

佛說最上祕密那拏天經卷中

驅

要經三藏朝奉天覽禪明教習資奉

成就儀軌分第二

尔時那拏天復說大明曰

那謨引囉引怛那二合怛囉二合夜引

野一那謨呔設囉二合縛拏寫二合摩

賀引囉引惹寫三合那謨那拏酤鉢

囉寫四合虞四也二合哥地鉢帝五合那

拏酤鉢囉摩引縛嚩多二合拽沙

也二合蜜六合嚩半阿釋鉢末嚩半蘇

嚩半七合那拏酤鉢嚩酤鉢囉八合

贊捺嚩二合剛那嚩多二合剛九四

末剛敦囉二合末剛十合那拏那拏

上那拏酤鉢嚩十二合縛囉縛囉酤

鉢囉十三合摩賀引虞四也二合剛十四合

縛顯縛二合即縛顯縛二合朗十五合布盧

布盧十六合布盧母布盧十七合酤鉢囉

那拏酤鉢囉十八合娑縛引賀引十

是時那拏天說大明已復白佛言世

尊我此大明是眾上大無畏善能調

伏諸夜叉所作成就法決定悉皆成

一念此大明圓滿眾上事若有行人

誦此大明得精熟已然後乃作種種之事若人欲離散設咄嚕者當用法祢囉木作標長八指以此大明加持一徧已於設咄嚕投囉釘之即速離散若欲解除者當出彼標即得解除又法若欲令設咄嚕咄訥摩多者當用白芥子誦大明如持一徧已擲彼屹哩訶中彼即得咄訥摩多若欲解除者當用安悉香誦大明一徧加持已於彼屹哩訶中燒即得解除又法若欲復作離散者當用摩努沙阿悉帝作標長八指誦大明如持一徧燒安悉香熏復以此標釘彼投囉於三夜中彼即離散

又法若欲破壞設咄嚕者當用阿欲末野沒捺識囉同彼名字誦大明加持一徧已釘於地中彼即破壞若欲解除當出沒捺識囉即得解除或釘涇摩舍那中彼設咄嚕即部多執持若出沒捺識囉即得解除或釘碎你也識囉中彼得毗舍左屹囉賀執持出印解除或釘屹囉摩按囉前彼印捺哩野即得禁縛出即解除或釘野

中彼即離於本處奔入山野猶如麀鹿出即除解如是等法誦大明加持一徧燒安悉香皆速成就

又法若欲辟除夜叉羅刹者當作四方曼拏羅燒安悉香以沒捺誡囉打曼拏羅彼夜叉羅刹并諸眷屬皆悉遠去

又法若欲駭使夜叉羅刹者當塑畫彼形像然後誦大明加持沒捺誡囉一徧已用打形像彼夜叉羅刹即現本身隨行人意作種種事或有伏藏皆悉引示乃至財寶悉皆供給一切侍奉猶如僮僕

又法若欲求毗沙門供給者當塑畫彼像燒安悉香熏誦大明以沒捺誡囉打之彼毗沙門即現本身當施行人一切所願財寶等事悉皆供給

又法若欲求毗沙門成就法者當往有毗沙門像處燒安悉香以手按毗沙門足誦大明七徧彼像即起若不速起頭破七分又加持白芥子打擲像面彼像即語行人所問隨意皆說乃至引示有伏藏處又復用白芥子及

灰相和誦大明加持七徧安毗沙門
像頂燒安悉香復誦大明一徧彼
毗沙門天與百眷屬持諸財寶現行
人前所欲之事皆得成就

又法若欲求那羅延天成就法者當
就有那羅延天像處行人燒安悉香
手按像足誦念大明像即行動復誦
大明加持白芥子打擲彼像時像即
語當施行人一切所願皆得成就及
能成就一切儀軌

又法若欲求大自在天法成就者當
擇一葛波羅具法者用白芥子誦
大明加持七徧已成於葛波羅內安大
自在天像頂是時彼天當與行人一
切成就復於像前燒安悉香誦此大
明天像即語告行人言汝所欲事我
皆爲作乃至所須一切供給

又法若欲求梵天成就者行人往有
梵天像處當用牛乳浴天像身燒安
悉香誦此大明時彼梵天現於本相
立行人前謂行人言隨汝所求一切
儀軌成就之法皆悉與汝所有浴天
像乳行人自食從此之後未聞之法

皆悉得聞多聞深廣譬如大海且微妙音如緊那羅三業清淨增壽千歲乃至一切成就儀軌皆得成就

又法若行人欲降龍者當塑作龍身安曼拏羅中以香花供養用葛囉尾囉枝誦大明加持一徧打彼龍身復誦大明加持彼龍即現本身降大甘雨乃至承受一切事

又法若欲止雷雹者當塑作龍身用石榴枝誦大明加持一徧已打彼龍身雷雹即止

又法若欲止風者當用掃帚誦大明加持已安樓閣上其風即止

又法若破設咄嚕者當用葛囉尾囉枝燒安悉香熏誦大明加持一徧打葛波羅彼設咄嚕即破以此法破一切部多夜叉羅刹等亦得隨意

如是大明所作成就法皆須燒安悉香加持悉得成就

最上成就儀軌分第三

今時那拏天復說大明曰

那謨吠設囉 二合 嚩拏蘇跢野 一那拏咄鉢囉 引野 二 你尾也 二合 尾摩

引那抄哩跢野三四末摩引羅毘拏
羅設利囉引野四藥叉囉引叉婆
曼你跢野五怛網二合婆誡鉢阿引
嚩嚩多二合拽沙也二合蜜六怛龜引
他引末尼末尼七骨吒骨吒八骨吒
骨吒九骨骨骨骨十鉢囉鉢囉十一
布囉布囉十二跢鉢囉十三跢鉢囉十四
那拏跢鉢囉十五古你尾也二合尾摩引
那毘拏梨十五咄致咄致二合
賀六引十

是時那拏天說此大明已復說成就
法若有行人欲求諸夜叉成就者當
用尼拘陀樹木作板用上好彩色於
板上畫彼所求夜叉像如某豆色面
大惡相利牙出口衆寶嚴身左手持
葛波羅右手作施願如是畫像已然
後行人當自潔淨唯食白食於此像
前誦大明八千遍得數滿已夜叉現
身立行人前行人即獻白食及闍伽
等夜叉即言所求何事行人報言我
求某事夜叉即言令汝隨意乃至騰
空自在隨意行住壽五百歲
又法若行人欲求羅刹成就者先當

擇取溼摩舍那地然後行人沐浴潔淨依法著衣於所擇地置出生食及闍伽鉢等以嚕地囉作護摩十二晝夜滿是日已即彼羅刹出現本身具大惡相而有四臂手執三叉鉞斧搗杵鈴等乘於師子住行人前告行人言我今欲食行人若見勿得怖畏即手持食告羅刹言此食依那拏天言當如法食作是言已即獻食及闍伽羅刹受已告行人言汝何所求行人答言爲我作一切事羅刹即言如是如是汝所欲事我皆爲作

又法若行人欲求聖藥成就者當用雄黃以嚕提囉相和盛於依法葛波羅內誦大明加持八百徧隨誦明時以葛囉尾囉枝攪藥若得葛波羅煖熱熾盛聖藥即成行人若用此藥點額成持明天騰空自在點於心即得隱身隨意行住無有障礙若點於眼一切伏藏皆悉得見乃至得入阿修羅窟及入龍宮若服此藥延壽百千劫變其身相如轉輪王具微妙音如緊那羅及如梵音若用塗身身即堅

固猶如金剛

又法行人欲成就聖藥者當用羖羊酥及黃牛酥相和依法然燈取其燈煤與搔尾囉藥相和已誦大明加持二十一徧即成聖藥若用此藥點眼是人獲大威力覩者愛重

又法若求聖藥成就者當用牛黃誦此大明加持二十一徧其藥即成若人以此聖藥點於額者是人獲大威力覩者愛重若服此藥是人於一切論義得勝乃至得成就一切事

又法行人若欲調伏設咄嚕者先當擇得溼摩舍那地於黑月十四日坐於彼地作句召法句召夜叉羅刹部多毗舍左等燒安悉香誦大明二十一徧數滿足已彼即現身立行人前行人復誦大明彼夜叉等告行人言汝召我何作行人報言汝等執某設咄嚕彼夜叉等即速往彼執設咄嚕若此執者無有能解若行人為解亦自得病

又法若行人欲除設咄嚕者當燒溼摩舍那灰熏那等天足以此灰作

彼設咄嚕像以那囉阿悉帝概釘設
咄嚕統哩捺野復以左足踏彼形像
作忿怒心誦此大明所有設咄嚕伺
其便者速得辟除

又法若行人欲降雷雹者當用赤色
葛囉尾囉木依法作概誦明加持已
釘於樹下彼所釘處當降雷雹若欲
止者出概即止

如是諸法皆用安悉香加持焚燒即
一切法皆得成就

最上曼拏羅儀軌成就法分第四

余時那拏天復說最上大曼拏羅法
此曼拏羅能成一切天乃至梵王那
羅延天大自在天常來歸依乃至諸
仙亦常稱讚諸佛菩薩皆爲攝受所
有夜叉羅刹等皆得三昧所有明言
及一切儀軌皆悉得成若有行人欲
作此曼拏羅者先當依法選擇吉祥
成就之地然後於白月令吉曜直日
然可起首行人先自沐浴潔淨著新
白衣食白飲食已然後用不墮地瞿
摩夷作三重曼拏羅外第一重縱廣
三十二肘具足分量四方四門其曼

拏羅周徧圓滿內第二重以白檀香作縱廣八肘內第三重用龍腦及栴俱摩香作縱廣四肘於此內第三重曼拏羅中心畫釋迦佛執金剛杵及輪等於佛前畫那拏天具端嚴相有十六臂持諸器仗衆寶裝嚴內第二重依法畫諸大天大梵王那羅延天大自在天等於四隅畫四大天王外第一重畫大夜叉主於四門畫滿賢天寶賢天力天難陀計說囉天如是畫像已然後先於佛前安四金鉢於外曼拏羅南方依法安二十五閼伽瓶二十五香爐八銀鉢乃至西北東方亦復如是次安種種花菓出生飲食等花菓各八百釘燃燈八百蓋出生食八百各別出生食三十二分復獻六十四味食一百八分復安種種標幟又與標幟相間安八百鉢次安劍三十二口幡一百八首次安八沒捺誡囉八三叉四輪四螺四設訖底三十二金剛杵四擣杵四鈴四覲摩囉及種種香花等然後於四門四隅各立一人身被甲冑手持器仗於外

四面用五絲種種陳設裝嚴復排種種伎樂每獻食時動樂供養如是儀則依法安布已然後行人依法一日三時獻食出生其食並須加持七徧方獻賢聖行人然後用安悉香白芥子香油相和於曼拏羅前依法作護摩彼那拏天即現本身如前曼拏羅中相禮世尊已告行人言我今善來汝所願求我今當與即時行人奉獻闍伽已即說所願彼那拏天言隨行人意如汝所欲爲持明天或天帝釋或護世轉輪之位乃至梵王大自在天那羅延天等行人乃至欲求如那拏天亦得隨意何況求世間長壽多聞珍寶財繫一切衆生崇重之事或制伏邪法辯傍生聲音或取伏藏並得隨意乃至降龍入龍宮入阿脩羅宮或求聖藥或隱身法乃至天眼宿命之智及夜叉羅刹等如是種種成就之法皆悉隨意或不作曼拏羅者行人但起上品勇猛堅固之心持誦大明數滿千徧所作皆成行人如是得願滿已即虔至勞謝一切賢聖已

即誦大明發送那拏天迴還本處大

明曰

那謨引呌設囉二合嚩拏蘇多引野

一那拏酤鉢囉引野二唵娑囉娑

囉二尾娑囉尾娑囉四那吒引那

吒五引婁蹉婁蹉莎娑縛曩六那拏

酤鉢囉野他引蘇珂薩怛網三合藥

併捺囉二合莎賀八引

行人用花誦此大明加持一徧焚燒
安悉香熏花獻那拏天即隱身不
現

軍上成就畫像儀軌分第五

今時那拏天復說畫像法若行人欲
畫那拏天像者當用新好素帛具
背頭者量方四肘得此帛已復依法
選擇殊勝處所當令畫人齋戒清淨
然可作懺起首當用新淨器內調和
彩色於懺中心畫那拏天作端嚴相
有十六臂各執器仗於左右畫大梵
天那羅延天大自在天毗沙門天寶
賢天滿賢天力天大力天吉祥天大
辯天次下畫諸天子及諸天仙次外
畫大夜叉主如是等依法畫已然後

依法種種供養行人欲作諸成就法
者於此像前誦大明一千遍所作皆
得成就

佛說最上祕密那拏天經卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

最上祕密那拏天經卷中 第三張 題

佛說軍祕密那拏天經卷下

驅

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿臣法苑等譯

軍上成就供養大明分第六

尔時那拏天說獻闍伽大明曰

那謨呌設囉二合縛拏蘇多引野

一那拏酤鉢囉引野二合唵那拏酤

鉢囉全惹莎賀引三

以此大明加持闍伽水七徧用獻賢

聖復說結界大明曰

那謨婆識縛觀一那拏酤鉢囉引

野二合呌設囉二合縛那蘇多引野三

布哩網二合你商囉佛觀野摩四合捺

哩那縛引蘇你縛五合室唧二合摩

引縛魯攸六合怛囉引酤尾囉七合阿

度那引識八合唵唵特網三合儒底九

尾你輸縛引踰十合哩二合瑟吒二合

多引薩哩微二合虞四合哥十一合等

义酤哩網二合觀曼拏朗十二合怛切龜

他阿悉致梨十三合鉢囉二合悉致梨十四

觀致觀致十五合觀泥觀泥十六合那拏那

拏十七合酤鉢囉酤鉢囉十八合那拏酤鉢

囉十九合野底十九合底瑟鷄二合觀

摩引底說囉二合忙二曼拏羅莎

賀引二
十一

誦此大明加持白芥子水七徧已當
作結界復說獻香大明曰

那謨呾設囉二合縛那蘇多引野一

那拏酤鉢囉引野二多寫那莫塞

訖哩三合埵三唵薩囉薩囉四那吒

那吒五拏拏拏拏六度致度致七

那拏酤鉢嚕倪也二合鉢野底莎

賀引
八

誦此大明七徧加持香焚燒

復說護摩大明曰

那謨婆誡縛覩一那拏酤鉢囉

野二呾室囉二合縛那蘇覩野三唵

願那願那四入縛二合羅入縛二合羅五

四引那拏酤鉢囉酤鉢囉六入縛二合

羅酤鉢囉莎賀引
七

誦此大明加持護摩物七徧作護摩

復說沐浴大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一唵契梨

契梨二契契梨三入縛二合梨你莎

賀引
四

誦此大明七徧加持白芥子水當作

沐浴

復說潔淨大明曰

那謨那拏𣴵鉢囉引野一唵顯那

儼哩嘽嘽拏嘽底二藥义𣴵鉢囉

莎賀三引

誦此大明加持水七徧當作潔淨

復說花大明曰

那謨吠室囉二合摩那蘇多引野一

那拏𣴵鉢囉引野二唵咄嚕咄嚕三

布瑟波二合嘽底四母嚕母嚕五

鉢囉摩虞四也二合那拏𣴵鉢囉

莎賀七引

誦此大明七徧加持花當用供養

復說塗香大明曰

那謨那拏𣴵鉢囉引野一休尾也二合

尾摩引那拶囉引野二吉哩吉哩

三滿多巖提四唵尾戌地莎賀五引

誦此大明七徧加持塗香當獻

復說燈大明曰

那謨那拏𣴵鉢囉寫一入嘽二合梨

多帝惹馱囉寫二入嘽二合羅觀三唵

咄致莎賀四引

誦此大明七徧加持燈當獻

復說出生大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一呌室囉二合
摩拏蘇多寫二啖尾葛吒野三尾
惹野鉢囉二合縛囉四酤鉢囉引野
莎賀五引

誦此大明七徧加持出生食

復說室珂縛默大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一薩哩縛二合
你縛多滿你多引野二啖吉哩吉哩三
酤鉢囉酤鉢囉四底瑟致二合底瑟
致二合室契莎賀六引

誦此大明七徧已當作室珂縛默

復說擁護大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一啖祖嚕祖嚕
二嚕嚕嚕三酤鉢囉酤鉢囉四阿引
訖囉二合摩設利嚕五囉叉囉叉六
摩摩薩哩縛二合哥朗七度致度致
莎賀八引

誦此大明擁護已身及与他身或用
線或用水或白芥子或灰或燒安悉
香以如是等物加持二十一徧當作
擁護

最上成就印相大明今第七

尔時那拏天復說印相法此印相乃是軍上成就之法行人將欲作法結印先須潔淨兩手復用塗香已方可結印

那拏天根本印

兩手作合掌中指雙起小指亦然拇指如鉤中指復屈如環頭指亦如是此大印有大威德善作一切事乃至令諸類舉動說事及調伏夜叉羅刹等亦可作句召如是等事悉得成就亦能成就一切法結此印時誦大明

唵咄致咄致酤鉢囉莎賀引

母捺誡囉印

又復前印以拇指頭屈中指如金剛安於頂上結此印時誦大明曰

唵唧致唧致一唧唧致二母捺誡三囉吽三

此印及大明能成一切事

那拏天心印

不改前印以二手如金剛頭指屈如月結此印時誦大明曰

唵咄嚕致咄嚕致莎賀引

此印及大明能調伏一切夜叉羅刹
及諸龍乃至諸惡等

諸天心印

不改前印屈二頭指豎二拇指成印
結此印時誦大明曰

唵那拏哩尼一你縛惹野吽發吒

二

此印及大明能作一切成就法

一切夜叉羅刹心印

以二手平掌頭指中指拇指緊相著
成印結此印時誦大明曰

唵那謨率覩二合帝部帝說囉引

野一那拏酤鉢囉寫引努摩覩二

摩賀引薩那引地鉢底曩三吠設

囉二合縛赦蘇多四吽唧致莎賀

五引

此印及大明善調諸曜及一切夜叉
羅刹部多等結此印及誦明時彼夜

叉等咸悉潰散若不尔者頭裂七分

諸天印

不改前印開二頭指舒二小指結此

印時誦大明曰

唵鉢囉摩盧四也二合葛一入縛二合

若行人欲作護摩當用呬摩多木柴
及白芥子阿恒摩嚕地囉等誦大明
同作護摩一切所作皆得成就

又法若人欲得一切敬愛者當用安
悉香誦大明加持二十一徧焚燒熏
身一切見者皆悉敬愛

又法若行人欲於論義得勝者當用
菖蒲誦大明加持二十一徧含於口
中凡所論義一切得勝

又法若人欲入戰陣得勝者當用青
木香誦此大明加持二十一徧焚燒
熏身所向得勝

復說大明曰

阿嚩婆囉阿嚩婆囉一薩跢薩跢
說婆嚩曇曇莎賀_{二引}

若欲發送那拏天歸還本處者先誦
前大明作護摩已復誦此大明七徧時
那拏天即還本處

大明要拏羅成就儀軌分第九

今時那拏天復說大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一呌設囉_{二合}

縛拏蘇多寫二摩賀_引虞訶也_{二合}

緊捺囉_{二合}寫三弥尾也_{二合}尾摩

引那縛引悉那寫四阿他引覩那拏

酤鉢囉寫五摩賀引虞四也二合緊

捺囉二合寫六統哩二合捺野摩引縛

嚩多二合野沙也二合弥七阿縛引顯

曩八阿引尾舍曩九布囉引鉢曩

十噴識引鉢曩土嚩捺引鉢曩土

滿馱曩十一摩引囉赦十四怛囉二合

薩曩十五多哩惹二合曩十六薩擔云

婆曩十七咎婆曩十八謨顯曩十九

薩哩縛二合蜜怛囉引赦鉢囉二合

摩他曩二十那謨那拏酤鉢囉引野

一二十那謨呋設囉二合縛那野二十那

謨尾嚩博义野三十一那謨尾嚩茶

迦野三十一那謨特哩二合底囉引瑟

吒囉三合野三十一那謨惹致羅引

野三十六那謨藥义薩女那引野三十七

那謨摩引尼跋捺囉二合野三十八那

謨布蘭拏二合跋捺囉二合野三十九

那謨薩哩縛二合尾你也二合滿怛囉

二合布咤多引野三十一摩賀引鉢囉二合

顯囉那馱囉引野三十一毗摩那引捺

引野三十一婆野鉢囉二合捺野三十一入

縛二合梨多難那三十四鉢囉二合顯

囉那顛薩他_{二合}野_{三十}蘇尾摩羅

你室多_{三十六}鉢囉_{二合}賀_引囉那朗

訖哩_{二合}設哩囉_引野_{三十}薩哩嚩_{二合}

你嚩婆那縛倪也_{二合}多_引野_{三十}

贊捺囉_{二合}蘇哩也_{二合}塞建_{二合}馱

達囉_引野_{三十九}那拏酷鉢囉_引野_{十四}

賢四曳_{二合}四_一沒囉_{二合}撼摩_{二合}薩

底曳_{二合}那_{二十四}你嚩薩帝曳_{二合}那_{二十四}

嚩_引踰部覩部埤_{十四}鉢囉_{二合}尾設

鉢囉_{二合}尾設_{四十五}壹忙設利嚩薩哩

嚩_{二合}祢嚩_引壹忙設囉_{二合}賀_引

摩_引嚩_引顛演凍_七阿_引尾設演

凍_{四十}嚩埤_引鉢演凍_{四十九}摩_引囉

引鉢演凍_{五十}野祢踰惹那設旦婆

覩_{五十一}野你沒囉_{二合}撼摩_{二合}路葛婆

旦_{五十二}野你嚩_引嚩嚩那_引羅惕_三

印捺囉_{二合}婆覩嚩_引尾數努_{二合}

路葛婆覩必嚩_{十五}蘇摩蘇哩

也_{二合}婆覩必嚩_{十五}薩怛_{二合}多娑

怛網_{三合}那拏酷鉢囉_{五十}阿_引葛

茶野_{五十}阿_引哥哩沙_{二合}野婆誡鍰

九_{五十}那拏酷鉢囉_{六十}母捺誡_{二合}

囉母娑囉_{六十一}作訖囉_{二合}播尼囉

引倪也 二合鉢野 引底 六十二布哩縛 二合

你商印捺囉 二合六捺义那 你室野

摩 六十四娑多 二合他 引你室鉢室左

二合弥縛嚕奴那 引識 十五 喁多哩那

吠室囉 二合縛那娑捺 十六 醫帝你

設 引播 引羅 十七 阿 引倪也 二合鉢

野多你爹設 六十八部部那拏酤鉢

囉 六十摩哩捺 二合摩哩捺 二合鉢囉

三合摩哩捺 二合鉢囉 二合摩哩捺 一合

七十 酤鉢囉 酤鉢囉 七十布瑟波 二合

酤鉢囉 七十紇哩 二合捺野酤鉢囉

七十呼靚呼靚 七十 母親母親 七十 顚

那顚那 七十捺顚捺顚 八十 鉢左鉢

左 七十親捺親捺 八十 頻捺頻捺 一合

賀 引賀 引賀 賀 引賀 十二 那拏酤鉢

囉 八十條條條條 四十 那拏酤鉢囉

八十五布囉布囉 六十 布囉野那拏酤

鉢囉 六十你尾也 二合酤鉢囉 八十 阿

引倪也 二合鉢野靚虞咽也 二合葛 十八

九那拏那拏那拏 九十 你居你居你

居 九十 吽吽 九十 多致多致 九十 靚致

靚致 九十 唧致唧致 五十 唧鉢致莎

賀 引賀 十六

賀 引賀 十六

此大明有大威力若以此大明加持
安悉香焚燒作諸宿曜事皆得成
就

又復行人先自潔淨然後誦此大明
加持安悉香二十一徧以此香於那
拏天畫像前燒及獻白食然行人
誦此大明千徧得數滿已即畫像搖
動及放光明報行人言汝於那拏天
儀軌曼拏羅成就法悉得成就行人
見此瑞已即奉獻闕伽自此以後行
人所作一切成就

又法當用安悉香誦大明加持已焚
燒熏劔及誦大明加持劔即舉動放
光作種種事乃至三叉輪金剛杵擣
杵母捺誡囉等器仗當如前法加持
安悉香焚燒熏之即皆舉動放光
能作種種事

又復用白芥子誦大明加持已打天
像復誦大明燒安悉香熏像即放
光乃至梵天那羅延天大自在天毗
沙門天摩賀迦羅天等亦如前法燒
安悉香熏及誦大明加持像皆放光
又復行人依法作曼拏羅用香花等

供養復依法取闕伽瓶滿盛香水
安於曼拏羅中燒安悉香誦大明
加持時闕伽瓶自然舉動乃至放
光

又復如前作曼拏羅以種種香花供
養然用明鏡背上塗香已安曼拏羅
中復用白芥子并梨花誦大明加持
已打於鏡面燒安悉香誦大明三遍
鏡即舉動放大光明乃於鏡中得見
過去現在未來之事亦得見於天界
四天王天下至龍宮等皆悉得見至
於自身及他人壽量亦能得知

又復行人先自齋戒潔淨著新好衣
已然後取一依法相好具足葛波羅
用香水沐浴極令清淨用塗香塗之
中間用香油塗已然後行人以五色
粉依法作四方曼拏羅於曼拏羅四
門安四闕伽瓶滿盛香水安四銀鉢
盛出生食安四鉢花安劍四口及五
色幡以如是等相間安布仍於曼拏
羅中心安三葛波羅然將前一葛波
羅誦大明加持七遍置三葛波羅上
復燒安悉香誦大明加持作三彈指

彼葛波羅即時放光行人視之見如
前鏡中之事乃至得見那拏天及諸
眷屬與行人言說行人所求悉得隨
意如上曼拏羅乃至葛波羅等成就
法凡是男子女人發勇猛堅固利樂
之心作此法者皆悉成就除人五逆
及謗毀佛法不識恩德者不唯不得
成就亦復不得見聞是法

又復行人欲入阿脩羅宮及龍宮者
當依法誦大明二十一徧燒安悉香
皆悉得入又復燒安悉香誦大明及
用白芥子打於龍潭復用法作羅木
作橛釘龍潭中即便禁制若欲如故
當出彼橛燒安悉香即得如故若欲
制伏怨陣當用鐵作橛依法誦大明
加持二十一徧燒安悉香熏釘一六
樹下怨陣即制若取彼橛即得如故
若欲解諸宿曜執持者當燒安悉香
熏所執人身誦大明加持白芥子及
水打灑彼身即得除解欲除諸瘧病
者當用五色線誦大明加持已燒安
悉香熏繫患者身瘧病即差
若欲解脫禁縛者當誦大明八百徧

一切禁縛皆得解脫若欲解脫枷鎖
誦大明加持焚燒安悉香熏白芥子
打之即脫若欲遷雷電於他處者當
用石榴枝若欲止雨者當用葛囉尾
囉枝

若欲求聲者當用七種藥作護摩即
得隨意若欲降雨者當用脂麻及粳
米同作護摩即得降雨若欲辟除諸
夜叉者即用糠作護摩若欲除諸病
者當用脂麻油作護摩若欲以毒遷
他處者當用孔雀尾欲求安樂者但
當志意持念即常安樂
如是大明善作百千成就之法當依
法念誦及用安悉香所作皆成此法
於諸法中實為殊勝

佛說最上秘密那拏天經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說帝釋所問經

驅

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿勳明教大師自覺本師譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國王舍城東菴羅園大婆羅門聚落之北毗提洳山帝釋巖中與大眾俱

今時帝釋天主聞佛在摩伽陀國毗提洳山帝釋巖中即告五髻乾闥婆王子言汝可知不我聞佛在摩伽陀國毗提洳山帝釋巖中我欲與汝共詣佛所親近供養是時五髻乾闥婆王子聞是語已白帝釋言甚善天主作是言已即持琉璃寶裝筵葆隨從帝釋時彼天衆聞帝釋天主與五髻乾闥婆王子發心往詣佛所親近供養亦各發心樂欲隨從往詣佛所親近供養今時帝釋天主與五髻乾闥婆王子及彼天衆從彼天沒譬言如力士屈伸臂頃即到摩伽陀國毗提洳山側是時彼山忽有大光普徧照耀其山四面所有人民見彼光已互相謂言此山何故有大火燃映蔽本相猶如寶山今時帝釋天主告五髻乾闥

婆王子言汝見此山有如是殊妙色
不爲佛世尊安止其中四事清淨又
復此山所有堂殿悉皆寶成人所居
者盡諸煩惱悉證聖果乃至大力諸
天亦常止此又復告言是故我等難
逢難遇如先所說親近供養今正是
時汝五髻乾闥婆王子可以所持之
樂當作供養何以故過此已往實難
值遇時乾闥婆王子聞是語已白帝
釋言甚善甚善說是言已即起思念
諸佛如來具天耳通無遠無近皆悉
能聞作此念已即動所持琉璃寶裝
璫簇於其聲中而出伽陀於伽陀中
說所樂事彼伽陀曰

汝日光賢女 當請求父王 與我爲眷屬
是知汝賢良 我所纏慕汝 譬如熱惱者
思念於清涼 如渴人思水 如病者思藥
如飢者念食 如大象被鉤 而不能前詣
又如阿羅漢 樂求寂滅法 今我所求願
其義亦復然 貪欲增煩惱 此無有真實
不果所願求 受種種苦惱 我所作福業
供養阿羅漢 所獲得果報 當與汝共之
我求日光女 是意甚堅固 帝釋諸天主

當施我所願

尔時世尊於帝釋巖中以天耳通遙聞其聲即以神力遙告五髻乾闥婆王子言善哉善哉乾闥婆王子汝善於樂鼓動絃時出微妙音如妙歌聲作歌聲時復如絃音以何因故久發音樂於彼絃中而出伽陀復於伽陀說三種音謂愛樂音龍音阿羅漢音尔時五髻乾闥婆王子承佛神力遙聞佛語即白佛言世尊我念一時有乾闥婆王名凍母囉其王有女名爲日光我心所樂求爲眷屬我時雖設種種方便亦不果願遂於女前動如是樂於樂絃中而出伽陀於伽陀中說三種音世尊我當動此樂時彼善法會有諸天衆手相謂曰此五髻乾闥婆王子不見不聞我佛世尊十号具足如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於是我謂諸天衆言汝等諸天善讚佛德諸天荅言五髻乾闥婆王子我等所有讚佛功德與汝共之五髻乾闥婆王子聞諸天言忽有省覺報言仁者我今歸佛世尊我以此事

故向於佛動如是樂

余時帝釋天主作如是念今此五髻
乾闥婆王子根緣成熟未至佛前已
伸供養作是念已告五髻乾闥婆王
子言汝持我語往詣佛所頭面禮足
如我詞曰天主帝釋稽首雙足問訊
出尊少病少惱起居輕利氣力安不
進止無惱不我今與彼忉利天衆欲
來詣佛親近供養當聽佛言是時五
髻乾闥婆王子聞此語已白帝釋言
甚善天主作是語已往詣佛所頭面
禮足住立一面而白佛言世尊帝釋
天主與忉利天衆遣我來此禮佛雙
足問訊出尊少病少惱起居輕利氣
力安不進止無惱不我等今日欲詣
佛所親近供養故遣我來聽於佛言
佛即答言汝可迴還告語帝釋及彼
天衆今正是時五髻乾闥婆王子承
佛聖旨還帝釋處傳世尊言今正是
時余時帝釋及忉利天衆便詣佛所
到佛所已禮佛雙足住立一面是時
天主即起是念此帝釋巖其相迫窄
天衆無數如何坐耶佛知其意即以
神力令巖寬廣容諸天衆各不相礙

帝釋天主及彼天衆各各禮佛次第而坐衆坐已定帝釋天主合掌白言世尊我於長夜樂欲見佛樂聞正法世尊我念一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園入火界三昧是時我在毗沙門宮見彼宮中有一夫人名曰妙臂見佛入是火界三昧合掌恭敬專心念佛我見世尊未出三昧告妙臂言待佛世尊出於三昧傳我至誠問評於佛少病少惱起居輕利氣力安不進止無惱不又復告言待佛出定傳我至誠勿使忘失世尊是事實實不佛言帝釋此事實實尔而彼夫人曾代於汝致敬問評佛又告言天主我在三昧亦聞汝語其後非久即出三昧余時帝釋白言世尊我昔曾聞有佛如來正等正覺出現於世作大利益以大方便隨類引導或隱人相或現天身我今自知佛出世間作大利益以善方便隨類引導或隱或顯世尊所有聲聞從佛出家修持梵行命終之後生忉利天而彼天人樂三種事謂壽命色相及與名稱世尊昔有釋女名曰密行從佛出家持於梵行常

獸女身求男子相命終之後生忉利
天爲我作子名曰密行具大威力是
大丈夫世尊復有三苾芻修聲聞行
而未能斷貪慾之心命終之後生於
天界作尾那乾闥婆子常來爲彼
密行天子作承事者時彼密行天向
尾那乾闥婆子說伽陀曰

我昔爲女人 具智名密行 獸女求男相
常供佛法僧 時見汝三子 而修聲聞行
今生於下族 爲我作承事 汝等今當知
我爲汝說實 汝昔爲人時 四事咸豐足
不依佛禁戒 今可懷慙耻 了心即正法
唯智者能了 我昔汝同行 近佛聞正法
起信持佛戒 及供養聖衆 我因行正行
得爲帝釋子 具天大威力 自知名密行
止殊勝宮殿 轉女成男相 汝乾闥婆子
從佛持梵行 聞佛最上法 却爲承事者
我於天界中 未見事今見 修持聲聞行
而生於下族 汝乾闥婆子 受我密行化
汝等所受生 非彼諸佛子 乾闥婆子言
天所說誠實 我等因貪慾 墮乾闥婆趣
我今起精進 唯念佛正法 知貪慾生過
斷彼貪慾心 貪爲煩惱縛 其力勝魔軍
棄佛真實法 故不生勝天 帝釋與梵王

坐於善法會 觀諸天勝行 經遊天界者
見我生下族 經遊於天界 我由行不正
而不獲勝果 尔時密行天 白父帝釋言
父王今當知 我佛最上尊 出現於世間
善降諸魔軍 名釋迦牟尼 此三乾闥婆
是彼佛之子 忘失於正念 墮乾闥婆趣
而於彼三中 唯一不正知 餘二歸正道
常向佛菩提 而行於正法 所見諸聲聞
無有能及者 彼遠離所欲 能斷於煩惱
唯念佛世尊 不復生餘想 所有未了法
彼二悉正知 當得勝果報 而生於梵天
世尊我於尔時聞密行天子說是偈
已我於此事有所未決故來佛所欲
伸請問願佛垂慈為我宣說
尔時世尊而作是念帝釋天主於長
夜中無懈無廢無墜無垢如有所問
是真不知非作魔事彼有所問當為
宣說作是念已即說伽陀告帝釋曰
帝釋今當知汝心中所樂 欲有所問義
當問我為說
尔時帝釋天主即說伽陀白世尊曰
今蒙佛聽許 如我意所樂 我今當啓請
願佛為宣說

帝釋天主說伽陀已白佛言世尊所
有天人阿脩羅乾闥婆及諸異生等
以何爲煩惱佛言以憎愛爲煩惱帝釋
天主所有天人阿脩羅乾闥婆乃至
諸異生等而作是念嗚呼我自於他
先無侵害亦不怨枉不鬪不諍無訐
無訟又不相持云何於我返作是事
天主如是之事由憎愛起憎愛起故
煩惱遂生帝釋白言世尊如是如是
如佛所說我今從佛了知此義憎愛
爲煩惱斷於疑惑滿所樂心

余時帝釋天主得聞佛說歡喜信受
復白佛言世尊此憎愛煩惱何因何
集何生何緣何因得有何因得無佛
言天主此憎愛煩惱怨親爲因怨親
而集從怨親生怨親爲緣由怨親故
有憎愛煩惱若無怨親憎愛即無帝
釋白佛言如是如是如佛所說我今
從佛了知此義憎愛煩惱怨親爲因
若無怨親即無憎愛又復白言世尊
怨親因何有從何集由何生依何緣
何因得有何因得無佛告帝釋所欲
爲因從所欲集由所欲生依所欲緣

因其所欲故有怨親若無所欲怨親
即無帝釋白佛言世尊如是如是如
佛所說而彼怨親因所欲有又復白
言世尊而此所欲何因而有從何而
集由何而生依於何緣何因得有何
因得無佛言帝釋所欲因疑惑有從
疑惑集由疑惑生依疑惑緣因疑惑
故而有所欲若無疑惑即無所欲帝
釋白言世尊如是如是如佛所說所
欲因疑惑有又復白言世尊疑惑何
因何集何生何緣而此疑惑何因得
有何因得無佛告帝釋以虛妄爲因
從虛妄而集由虛妄生依虛妄緣以
虛妄故即有疑惑由疑惑故致有所
欲因其所欲故有怨親由彼怨親遂
有憎愛以憎愛故乃有刀劍相持訴
訟鬭諍情生詭曲語不真實起如是
等種種罪業不善之法由此得一大
苦蘊集天主若無虛妄即無疑惑若
無疑惑即無所欲所欲既無怨親何
有怨親不立憎愛自除憎愛無故刀
劍相持訴訟鬭諍詭曲之情不實之
語如是等種種罪業不善之法皆悉

得滅如是則一大苦蘊滅帝釋白佛
言如是如是如佛所說因疑惑故則
有虛妄復白佛言世尊虛妄之法以
何法滅乃至苾芻當云何行佛告天
主滅虛妄者謂八正道八正道者正
見正思惟正語正業正命正精進正
念正定由是入法虛妄得滅若諸苾
芻行是法者是即名爲滅虛妄行帝
釋白佛言如是如是世尊滅虛妄者
是八正道帝釋復白佛言世尊所滅
虛妄法若苾芻行者當於別解脫法
中有幾種法佛言天主虛妄法者於
別解脫法中有六種法何等爲六所
謂眼觀色耳聽聲鼻嗅香舌了味身
覺觸意分別法天主眼觀於色有二
種義謂可觀不可觀不可觀者謂
於一切染法境界而不可觀可觀者
謂於一切善法境界而可觀察如是
眼觀色境乃至意分別法亦復如是
世尊我今從佛了知此義不可觀者
所有眼境不善之法若其觀者是即
增長染法損滅善法其可觀者所有
眼境一切善法若其觀者即是增長

善法損減染法乃至意分別法亦復如是世尊我今從佛聞是法已滿所願樂斷於疑惑又復白言世尊若復必芻欲滅虛妄者當斷幾法當行幾法佛言天主若有芻芻欲滅虛妄法者當斷三法當行三法一疑惑二憊望三無義語此三種法亦有可行有不可行不可行者謂於此三種不善之法當斷不行若復行者增不善法損於善法可行者謂於此三種不善之法勤行除斷即得不善損減善法增長帝釋白言世尊如是如是我今從佛了知此義疑惑憊望無義語等三種之法若復行者損諸善法增長不善若復芻芻於此三法勤行除斷即得不善損減善法增長又復白言世尊若有芻芻行滅虛妄法者有幾種身佛言天主若有芻芻行滅虛妄法有三種身三種身者謂適悅身苦惱身捨身適悅身者有其二義謂可行不可行可行者謂諸善法不可行者謂諸不善法苦惱身捨身亦復如是帝釋白佛言世尊如是如是我今

從佛了知此義若彼苾芻行滅虛妄
法者於道悅身苦惱身捨身於此三
身諸善法等可行諸不善法等皆不
可行

尔時帝釋復自言世尊所有一切衆
生樂欲憶念色相皆悉同不佛言不
也天主一切衆生非同一欲非同一
念非一色相天主一切衆生雖然各
各居其界趣亦各不知界趣老別彼
由不知界趣老別是故行於黑闇之道
返執癡法以爲真實此諸衆生不知
界趣種種老別所了知者唯黑闇界
雖復了知而亦常行於黑闇道堅執
癡法以爲真實帝釋自言世尊如是
如是如佛所說我今從佛了知此義
一切衆生非同一欲非同一念非一
色相由彼衆生不知老別故執癡闇
而爲真實

尔時帝釋復白佛言世尊所有一切
沙門婆羅門等皆得究竟清淨梵行
不佛言不也斯有二義天主若彼沙
門婆羅門等不能盡彼愛法決定不
獲究竟清淨梵行若彼沙門婆羅門

等有能盡彼愛法乃得無上解脫心
正解脫是名獲得究竟清淨梵行帝
釋白佛言世尊如是如是如佛所說
我今從佛了知此義若沙門婆羅門
等不盡愛法決定不獲究竟清淨梵
行若有沙門婆羅門等盡彼愛法決
定獲得無上解脫心正解脫是名獲
得究竟清淨梵行

尔時帝釋復白佛言世尊我今云何
當得永離諸見之病使不復生是諸
見病從心識生我此心識當復云何
我雖問佛種種之義云何不能獲聖
果報得佛如來應正等覺唯願世尊
為我斷除疑惑根本諸見之病佛言
天主汝知之不於往昔時有沙門婆
羅門亦問此義帝釋白言世尊我今
憶念於一時中有大威力諸天集忉
利天善法之會尔時會中有諸天人
不知法者轉欲成佛以如是意告白
世尊佛察愚闇不與記別時彼諸天
不滿所願心有差別從座而起各還
本界本界不現因遂墮落時彼諸天
以墮落故即大驚怖心生疑惑各作

是念本界不現定知墮落我若得見
沙門婆羅門者即往請問汝是如來
應供正等正覺不時彼諸天或有見
我唯獨經行來詣我所而問我言仁
者汝是何人我時答言是帝釋天主
時彼諸天心苦惱故自言天主豈不
見我受於苦惱以我向佛應當問法
而不能問應可歸依而不歸依以老
別心遂還本界本界不現定知墮落
是故苦惱願見救護天主我從今日
誓歸依佛爲聲聞弟子我於今時即
說伽陀答彼天曰

汝等起邪念所言亦不正求佛心老別
由是長受苦或見於沙門及彼婆羅門
經行即請問汝是正覺不若是正覺者
我歸依供養我即問於彼當云何供養
所問不能知佛如實正道時彼諸天衆
心之所樂欲心與心所法疑惑而分別
我知彼心法如世尊所說我已當爲說
於彼三界中唯有佛世尊是世間大師
善降大魔軍能度諸有情到涅槃彼岸
如來大覺尊於天上人間無有能等者
無畏大丈夫善斷貪愛病如來大日尊

汝今稽首禮

尔時帝釋天主說是事已佛復告言
天主汝可知彼過去之事謂分別利
及適悅利帝釋白言世尊我今憶念
往昔一時天與脩羅而相鬪戰天人
得勝脩羅退敗我作是念所有天人
快樂及脩羅快樂我今獨受而獲適
悅因獲如是適悅之利盡此生中當
有鬪諍及刀兵相害是謂因彼適悅
之利分別利者盡此一生無鬪無諍
乃至刀兵不相持害此爲分別之利
帝釋復言世尊我今從佛聞是正法
轉復深信發起行願願我壽終若生
人間生富貴族巨有財榮多積珍寶
輦輿車乘玩好之具眷屬熾盛種種
具足常不乏少願我當生如是上族
處智者胎身肢圓滿色相殊妙食於
上味尊貴自在壽命長遠起正信心
向佛出家剃除鬚髮被於法服而爲
苾芻常持梵行無所缺犯證須陀洹
斯隨舍果乃至獲得盡苦邊際世尊
我復聞有色究竟天願我終於人間
復生彼天佛言天主善哉善哉天主

如汝所願何因何緣有此殊勝所證之果帝釋自言世尊我別無因乃是從佛聞於正法發起深信以願力故證如是果世尊我今於此會中間於正法以法力故增其智慧復增壽命是時帝釋發是願已遠塵離垢得法眼淨復有八万天人亦復獲得法眼清淨今時帝釋天主聞法見法而能了知住法堅固斷諸疑惑如是證已從座而起偏袒右肩合掌頂禮而白佛言世尊我得解脫我得解脫從於今日盡其壽命歸佛法僧持優婆塞戒

今時帝釋天主即於佛前迴語五髻乾闥婆王子言汝今於我快生善利及益多人由汝前來以彼妙樂供養佛故遂令我等聞法得果待我還宮滿汝所願

今時帝釋天主復告忉利天衆言仁者汝等當作梵音三歸於佛於意云何今佛世尊已得梵住寂靜涅槃是時天衆隨於帝釋遠佛三匝即以頭面禮佛雙足住於佛前異口同聲乃

作梵音三歸佛曰

那謨那莫一薩多薩昧婆誡縛帝二
怛他_引誡多_引野三阿囉訶帝_引三藐
三沒馱野_四

帝釋天主與彼天衆三復歸依佛已
及彼五髻乾闥婆王子等隱於會中
迴還天界

尔時娑婆界主大梵天王過是日已
至於夜分來詣佛所身光是耀照帝
釋巖到佛前已禮佛雙足却坐一面
合掌頂禮說伽陀曰

帝釋爲多利 向佛問正法 佛以微妙音
爲除斷疑惑

尔時梵王說伽陀已白言世尊佛說
正法時帝釋天主遠塵離垢得法眼
淨八万天人亦得法眼淨佛言如是
如是時娑婆界主大梵天王聞佛語
已歡喜信受禮佛足已隱身不現還
於天界

尔時世尊即於夜分往苾芻衆圍繞
而坐告諸苾芻言過是日已於夜分
中娑婆界主大梵天王來詣我所禮
我足已合掌恭敬說伽陀曰

帝釋爲多利 向佛問正法 佛以微妙音
爲除斷疑惑

復謂我言帝釋天主聞正法時得法
眼淨及八万天人亦得法眼淨我即
告言如是如是時彼梵王聞我所說
歡喜信受禮我足已隱身不現還於
天界是時諸梵衆聞佛說是法
皆大歡喜禮佛而退

佛說帝釋所問經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說解夏經

經

定慧經三藏對卷六試光緒續藏經新編 寶卷 四

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍與五百苾芻衆俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔逮得已利盡諸有結心善解脫唯一苾芻現居學位世尊已爲授記見法得法當證滿果

尔時世尊安居既滿當解夏時於十五日與苾芻衆敷座而坐會衆坐已
是時佛告苾芻衆言我今已得梵行寂靜是最後身以無上藥斷除諸病
我之弟子了知諸法皆已通這是故
我今說解夏法諸苾芻衆我於夏中
所有身口意業汝等可忍

是時尊者舍利弗聞佛語已從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而
白佛言世尊如佛所說我今已得梵
行寂靜乃至身口意業可忍者我等
知佛身口意業無諸過失我等苾芻
今無可忍於意云何我佛世尊難調
者能調無止息者善爲止息無安隱

者而善安慰未寂靜者令得寂靜如
來善了正道善說正道開示正道乃
至我等樂聲聞善提者佛爲善說令
聲聞等如理修行而證聖果是故我
等於佛世尊身口意法而無可忍
今時尊者舍利弗白佛言世尊我今
對佛身口意業所有不善求佛可忍
佛告舍利弗汝今所有身口意業我
當忍可於意云何汝舍利弗具戒多
聞少欲知足斷諸煩惱發大精進安
住正念具等引慧聞慧捷慧利慧出
離慧了達慧廣大清淨慧甚深慧無
等慧具大慧寶未見者今見未調伏
者今得調伏未聞法者而爲說法具
瞋恚者而今歡喜能爲四衆說法無
倦譬如金輪王子而受灌頂繼紹王
位依法而治汝舍利弗亦復如是爲
我之子受灌頂法紹法王位如我所
轉無上法輪如我漏盡證得解脫是
故汝舍利弗所有三業我今忍可時
舍利弗聞佛忍可授誠禮謝復白佛
言世尊如佛爲我忍可三業於此會
中五百苾芻身口意業所有不善唯

願世尊亦如是忍佛告舍利弗五百
苾芻所有三業我亦可忍於意云何
此五百苾芻皆是阿羅漢諸漏已盡
所作已辦除諸重擔逮得已利盡諸
有結心善解脫唯一苾芻現居學位
而此苾芻我已授記見法得法當證
滿果舍利弗是故我於五百苾芻所
有二業皆悉可忍

爾時舍利弗重白佛言世尊我與五
百苾芻衆等所有三業佛已可忍我
今有疑當復啓請願佛世尊爲我分
別世尊此五百苾芻中幾苾芻得三明
法復幾苾芻得俱解脫復幾苾芻得
慧解脫

佛告舍利弗此五百苾芻中九十苾
芻得三明法九十苾芻得俱解脫餘
者苾芻得慧解脫舍利弗如是苾芻
盡諸煩惱皆住真實

爾時會中有一尊者名嚩儼舍作如
是念我今對佛苾芻衆前以解夏伽
陀伸於讚嘆是時尊者嚩儼舍作是
念已從座而起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬說伽陀曰

解夏十五日
五百苾芻衆
皆盡諸漏法
內寂外善調
盡生死邊際
無明我慢結
我佛最上尊
及斷有漏法
愛滅不復生
盡諸有怖畏
譬如金輪王
善治四天下
又如戰得勝
聲聞得三明
佛子皆如是
我今稽法王
是時罽毘舍
本座
苾芻說此伽
受奉行

佛說解夏經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

清淨行律儀
悉斷煩惱縛
而證聖果位
解脫而離有
所作皆已辦

斷盡無有餘
斷諸邪念法
善除愛病苦
離取大師子
唯我佛世尊
千子常圍繞
調伏四海邊
爲最上調御
離死法亦然
證滅不復生
無上大日尊

今時尊者舍利弗與諸苾芻聞佛宣

說解夏之法心生快利踊躍歡喜信

佛說四品法門經

驅

要譯三藏經集卷之四明教大師目資奉記譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大眾俱尔時尊者阿難獨
止靜室心生是念世間有情所有驚
怖乃至災害障難疾病過咎已生當
生者皆是愚人所有智者即無尊者
阿難思惟如是事已從座而起往詣
佛所到佛所已頭面禮足脩奉已畢
住立一面而白佛言世尊我獨靜室
心生是念世間所有驚怖等事皆是
愚人所有智者即無惟願世尊爲我
解說

佛告阿難汝今諦聽當爲汝說阿難
白言唯然世尊願樂欲聞佛言阿難
如是世間所有驚怖等事已生當生
所謂災害障難疾病過咎等皆是愚
人所有智者即無阿難譬如有入堆
積乾草爲火所燃而彼愚人驚怖等
事亦復如是阿難如是過去未來現
在世中愚人有災害智者無災害愚
人有障難智者無障難愚人有疾病

智者無疾病愚人有過咎智者無過咎阿難當知是愚人法是智者法知彼愚人法已當可遠離行智者法如是阿難汝應當學

阿難白佛言世尊何名愚人佛告阿難愚人者愚爲不了世間愚人於法不了故名爲愚不了者何不了法境有四品類所謂不了界法不了處法不了緣起法不了處非處法阿難於如是法不能了達是故得名爲愚人也

阿難白言世尊如是如是不了四法得名愚人又復云何得名智者

佛告阿難言智人者於法揀擇善了是非故名智人善了者何善了法境亦四品類所謂善了界法善了處法善了緣生法善了處非處法善能了知如是等法是故得名爲智人也

阿難復白佛言善了此法得名智者而此智者了何界法

佛告阿難汝能善問當爲汝說言界法者而有多種所謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識

界舌界味界舌識界身界觸界身識
界意見界法界意識界如是十八界彼
智慧者如實了達復有六界所謂地
界水界火界風界空界識界如是六
界彼智慧者如實了達復有六界所
謂喜界樂界苦界捨界煩惱界無明
界如是六界彼智慧者如實了達復
有六界所謂貪欲界瞋恚界不瞋界
殺害界不殺界出離界如是六界彼
智慧者如實了達復有四界所謂受
界想界行界識界如是四界彼智慧
者如實了達復有三界所謂欲界色
界無色界如是三界彼智慧者如實
了達復有三界所謂下界中界上界
如是三界彼智慧者如實了達復有
三界所謂善界不善界無記界如是
三界彼智慧者如實了達復有三界
所謂有學界無學界學無學界如是
三界彼智慧者如實了達復有二界
所謂有漏界無漏界如是二界彼智
慧者如實了達復有二界所謂有爲
界無爲界如是二界彼智慧者如實
了達阿難如是等界諸有智者善能

了達阿難白佛言世尊彼智慧者如是了達諸界法已又復云何了達處法

佛告阿難言處法者謂十二處眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處此十二處智慧之者如實了達

阿難白佛言世尊智者如是了達十二處已又復云何了緣生法

佛告阿難智者應知十二緣法從因緣起由因緣故即有諸法因緣者何所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣

愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是即一大苦蘊集若了如上緣生之法因緣性空緣聚即有緣散即無緣法無故即無諸法所謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅如是生滅之法智者應當如

實了達

阿難白佛言世尊彼智慧者於緣生法如實知已復云何了處非處法

佛告阿難非處法者謂身口意造不善業而獲所樂善果報者無有是處若身口意造諸善業而復獲於不善報者亦無是處言是處者謂身口意造諸善業而獲所樂勝妙果報斯有是處若身口意造不善業而獲所感不善果報亦有是處

又復阿難言非處者謂身口意造不善業如所希求殊勝之果由此因緣命終之後若生人天無有是處若身口意造於善業隨惡趣者亦無是處言是處者謂身口意造諸善業生人天者斯有是處若造惡業隨惡趣者亦有是處

又復阿難世間若有二佛出世無有是處一佛出世斯有是處又復世有二輪王出亦無是處一輪王出斯有是處如是若有女人爲轉輪王治化世間乃至爲彼四王天主忉利天主大梵天王及成緣覺無上菩提者如是

等事無有是處若有男子具大人相
福慧莊嚴爲轉輪王出於世間乃至
得成無上菩提斯有是處

又復阿難若正見人殺父害母殺阿
羅漢破和合僧出佛身血造於如是
五逆業者無有是處若異生凡夫愚
癡邪見造五逆者斯有是處

又復阿難若正見人受具戒品自犯戒
已於阿闍梨而生毀謗作如是言此阿
闍梨不善戒法亦復不能受持禁戒
我當揀擇別阿闍梨受學戒法作是
言已詣餘沙門婆羅門所選擇師受
彼人或見沙門婆羅門作諸戲論不
律儀者依止於彼爲阿闍梨而求寂
靜出離三有無有是處如是等事若
愚癡邪見作此求者斯有是處

又復阿難若人不斷根本煩惱及隨
煩惱由煩惱故損減善根障礙智慧
覆蓋涅槃眞寂靜法彼人若了四念
處者無有是處若人斷除根本煩惱
及隨煩惱善能了解四念處法求趣
涅槃者斯有是處

又復阿難若人不斷煩惱善了四念

處能證七覺支趣向涅槃者無有是處若人斷除煩惱法已了四念處證七覺支趣向涅槃者斯有是處

又復阿難若人不斷煩惱而了四念處證七覺支盡苦邊際趣向涅槃成緣覺菩提乃至無上正等正覺者無有是處若斷煩惱了四念處證七覺支盡苦邊際趣向涅槃成緣覺菩提乃至無上正等正覺者斯有是處

佛告阿難智者如是如實了達處非處法汝等應當如理而學

尔時阿難白佛言世尊我聞如是未曾有法得甘露味深自慶快世尊當何名此經我等云何受持佛告阿難是經名為四品法門亦名法鏡亦名甘露鼓亦名多界如是名字汝當受持

尔時尊者阿難及諸大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說四品法門經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅刪造

大宋新譯三藏聖教序

穀

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真玄莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲日煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足比之於
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覲

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化鑒猶則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠字拔彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻准新舊寫嶺之必芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫庶民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頽綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請子製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承
慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津
涯莫造乎空門之闡域略敷大意以
徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筌
豈能量昊天之恩聊述短序以紀聖
功者焉
佛說護國經

大譯經三藏朝奉大夫試光祿卿教大師旨 漢奉 謹

如是我聞一時世尊在俱盧城出遊
化利漸漸至于覩羅聚落與大苾芻
衆安止其中時彼聚落有婆羅門大
長者等互相議曰此大沙門瞿曇棄
捨三位出家爲道果滿圓明名稱普
聞即是應供正等正覺明行足善逝
世間解無上上調御丈夫天人師佛

世尊於天魔梵沙門婆羅門人及非人等界以自行願成等正覺流大悲心宣說正法初善中善後善文義深遠純一無雜具足圓滿梵行之相如是具足最尊最上我等若見共獲善利是故我等當詣佛所瞻禮稱讚衆共議已同往佛會到佛所已有禮佛者有但合掌者有種種稱讚者如是之衆禮讚既已各坐一面

尔時世尊爲衆說法令衆心悅發大道意時彼婆羅門大長者等聽受法已咸皆忻悅發大道心即從座起合掌向佛種種稱讚禮佛而退

尔時會中有大長者名曰護國戀慕佛故不離法會作如是念我所聞法堪可依憑必成正覺我若在家永覲輪迴佛難值遇以信出家爲求出離是故我今離諸放逸發大精進依佛出家淨修梵行我當志願剷除驢駘而被法服是時護國長者作是念已即從座起前詣佛所頭面禮足合掌向佛而白佛言我從世尊獲聞正法猷輪迴苦起信樂心是故我今求佛出

家唯願世尊攝受於我佛言護國汝信出家父母聽不護國答言不也世尊父母不聽佛言護國父母不聽不得出家護國復白佛言世尊雖父母未聽我當求請堅令聽許佛告護國如汝所願今正是時

尔時護國長者稟承佛旨礼佛而退還歸其舍召父母言父母慈念願聽我言我於佛會聞佛說法其所聞法我悉了知即起正信樂欲出家唯願父母當聽許我是時父母告護國言汝樂出家當求何利復有何得而求出家汝若出家勿爲求向而活命耶汝應當知我今財賄珍寶無量汝但在家捨財作福當受富樂何須出家如是父母善言誘勸是時護國又復自言父母當念我厭輪迴棄捨世榮志求出家唯願聽許如是護國再三求請是時父母又復告言汝所堅念志求出家勿爲求向而活命耶我家庫藏金銀珍寶衆多無量汝但在家捨財作福當受富樂何須出家如是父母再三誘勸是時護國又復告言父

母若不聽我從今已往誓不飲食乃
至命終發誓願已即絕飲食是時護
國衆多知識聞是事已即時共詣護
國長者父母之所咸共自言長者主我
等皆聞汝子護國愛樂出家彼雖志
求汝不聽許我知汝子然受富樂求
道心堅今不聽許返受憂苦將趣命
終當令汝起愛別離苦是故汝等宜
應聽許隨彼出家時長者主見子知
識志意求請即聽出家是時護國衆
多知識受其父旨即詣護國而共告
曰護國當知今汝父母已聽出家是
時護國受父母旨歡喜踴躍即詣父
母拜辭而出還至佛所到佛所已頭
面礼足合掌一面而白佛言世尊今
我父母已聽出家願佛慈悲垂哀攝
受而為苾芻

尔時世尊告護國言善哉善哉今正
是時為汝攝受是時護國鬚髮自落
被袈裟衣成苾芻相猶持梵行除彼
放逸離諸憂惱心自調柔證法清淨
我生已盡梵行已立所作已辦不受
後有是時尊者護國得漏盡已於十

夏中依止於佛滿十夏已著衣持鉢
前詣佛所頭面禮足合掌一面而白
佛言世尊我本生居觀羅聚落棄捨
諸親以信出家我今思念欲還本處
親近眷屬願俟佛言

尔時世尊知尊者護國心意所欲又
觀護國其心志固欲廣利益況昔在
家常離諸欲如是觀已即告之曰尊
者護國今正是時可從汝意

尔時尊者護國受佛旨已歡喜踊躍
繞佛三面頭面禮足辭佛而退還本
生處經遊次第到本聚落時經宿已
於其辰時著衣持鉢次第乞食至於
本舍見一女人在舍門外持滿器食
而欲棄擲尊者見之告彼女人曰汝
無慚愧勿棄於食豈如施我置於鉢
中當獲利益是時女人聞尊者語心
生鄭重即施其食置於鉢中尊者受
已詣大樹下敷座欲食時前女人作
如是念是我主子尊者護國是時女
人作此念已即詣長者主所白長者
曰適在門外見長者子持鉢乞食詣
大樹下敷座欲食時長者主聞是事

已心大歡喜即問女人言如汝所說是事實不女人答言是事實爾是時長者速出本舍往大樹下既到彼已實見護國在彼欲食即告之曰我子護國捨離本家客遊於外如是經歷復至聚落不入本舍是義云何時彼護國即答父言我沙門法儀式如是入於他舍非我所宜時長者主扶持護國還於本舍既到家已敷座令坐時護國母前詣子所愛念心切再三慰問告護國言我子云何堅意出家汝所出家今有何利復有何得正為求句而活其命是故汝今不復離家捨財作福當受富樂是時慈母設諸方便留戀於子不能別離復以金銀種種珍寶積尊者前告於子言我子當知如是我有廣多財寶今我與汝何況父財而復無量以是義故何得出家汝今在家捨財作福受諸富樂是時尊者白於母言慈母當念是多金銀種種財寶諸過之本作此言已車載擔負棄於河內復白母言慈母當念如是財寶由貪戀故從此為

因生諸過失而致患難謂水火王賊惡子等難生如是等種種壞苦了此苦因不從其母時護國母戀子不捨復設方便作如是念子在家時所有妻室當令莊嚴珠寶飾身來護國所悅可子心作是念已詣其妻所而告之言汝夫護國昔在家時所有愛樂珍寶瓔珞莊嚴之具汝今莊嚴往護國所悅可其意時護國妻受其命已以衆寶具即時莊嚴詣護國所到彼白言長者子汝意云何所持梵行莫爲求天女不護國告言不也大姉我持梵行爲求道果如汝所說是義不然時護國妻聞呼姉聲即變容色負慚而退

余時護國尊者作如是念食時欲至即白父言長者有何飲膳施於我食是時父母親持上味種種飲食供施尊者是時尊者飯食已訖洗鉢收衣敷座而坐乃爲父母宣說正法令起悅心而生道意復以神通住虛空中說伽陀曰

觀此盡色像以衆寶莊嚴愚迷所執著

智者常遠離 貪欲如繩索 能縛於世間
愚者所迷惑 智者常遠離

是時尊者說伽陀已從空而降還大
樹下安止而住

尔時有王名曰俱盧駕幸遊外將近
觀羅聚落之側侍臣奏曰大王當知
此聚落中有長者子名曰護國眷屬
廣多財寶無量棄捨出家王聞是事
即問聚落人曰卿等此處有長者子
名曰護國棄捨親屬而爲出家是事
實不時聚落人即奏王曰大王當知
是事實尔護國尊者在日聚落一大
樹下常持梵行我等人民親近供養
王聞奏已即往彼處聚落之中詣大
樹下尊者所止是時尊者遙觀來命
見俱盧王奔詣我所即從座起進步
王前白如是言大王善來此之境界
王所統領今請大王往彼樹下就於
我座時王答言護國我意如然欲往
汝所就於汝座護國復言王意如是
故我請王是時彼王同與尊者至大
樹下就座而坐

尔時大王告護國言有四種法由是

四法而求出家其四法者一知親屬
二知富貴三知病四知老是爲四法
云何知親屬謂若有人眷屬廣大而
忽散滅此人作念我之眷屬朋友知
識皆已散滅唯已孤然我當出家此
人了知無親屬故而求出家今汝護
國眷屬廣大亦非孤獨不能了知何
爲出家又復云何名知富貴謂若有
人先有財寶是大富者而後竭盡貧
苦隨生以貧窮故而作此念今貧窮
故而作此念今貧窮苦我當出家此
人了知以貧窮故而求出家今汝護
國財富無量亦非貧窮不能了知何
爲出家又復云何名知病苦謂若有
人久寢於疾無能救療作如是念我
此疾病深可痛苦是故我今當求出
家此人了知以病苦故而求出家今
汝護國少病少惱亦無憂苦不能了
知何爲出家又復云何名知老朽謂
若有人耆年衰邁作如是念我今老
朽於諸富樂不能復利是故我今當
求出家此人了知老朽不任而求出
家今汝護國盛年少壯未受諸樂不

能了知何爲出家護國當了如是四
法乃可出家我今復問護國汝何見
聞而爲出家

今時尊者答彼王言大王當知有四
種法而求出家何等爲四謂老病愛
死變壞非久名老疾苦無療名病無
所厭足名愛捨盡諸境名死如是四
法我佛世尊善了善見我亦從佛親
見親聞我因此故發大信心而乃出
家王言尊者如前略說我未能了唯
願尊者爲我廣說令我開解是時尊
者聞王言已告彼王曰大王甚善如
汝意願我當爲說王言尊者變壞非
久爲老是義云何尊者答言大王於
意云何若人從年二十三滿四十
時所有色相身力舉動進止是人云
何王言尊者人從二十滿四十時具
大色相身力壯盛進止勇健諸所施
爲自謂無等若至耆年朽邁無堪色
相身力易身力劣弱進止衰敗尊者告
王如王所說是爲老相變壞於世大
王當知此即我佛說第一法又佛世
尊善了善知善說此法我亦見聞於

此正法愛樂志求信心出家時彼王
言護國尊者我亦於此慶遇正法愛
樂志求

又復王言護國尊者云何疾苦無療
名為病相尊者答言如人有大財寶
及諸親眷其數無量於意云何是人
寢病受諸苦惱彼之親屬及諸侍從
還有代其受苦惱不王言不也護國
人若寢疾獨受諸苦無有代者亦無
救療尊者告言如王所說無代無救
是為病相此即我佛說第二法又佛
世尊善了善知善說此法我亦見聞
於此正法愛樂志求信心出家時彼
王言護國尊者我亦於此慶遇正法
愛樂志求

王復問言尊者云何無所厭足而名
為愛尊者答言大王於意云何王是
富者國土城邑乃至東南西北所有
人民居王所統皆是大富王言尊者
如是如是尊者復言大三所統國城
聚落如是大富設或有人泛海而來
白大王言我見某國城邑廣大人民
熾盛金銀珍寶奇異諸物象馬兵從

其數無量大王聞此於意云何王言尊者我聞是事若不自往即遣使討彼載以珍寶諸物益我庫藏時尊者言大王此無厭足是名為愛此即是佛說第二法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求

王復問言尊者云何捨離諸境而名為死尊者答言大王於意云何我見有大珍寶是大富者被人捨於此界而生他界所有珍寶能持往不王言不也尊者復言大王於此世中捨諸愛境生於他世是名為死此即是佛說第四法佛善了知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家王言尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求

尔時尊者復告王言我於是義欲重宣說汝應善聽王言甚善願樂欲聞是時尊者說伽陀曰

我見世間人貪愛而積聚因財故得難轉增於諸欲王主領國邑廣闊極海邊

如是尚無厭而復伐他國世間諸衆生
由貪愛故滅憂惱生悲泣嗚呼何速滅
如人聚財寶返爲人所燒衆生亦隨業
所作而受報財富不延命亦復不免老
貧富者皆滅尊幼悉無常病不擇勇健
亦不擇尊幼皆由貪愛故是不免無常
譬如人竊盜返爲自損傷如是見世間
自造諸惡因如菓熟自落老少壞亦然
歡悅意作業苦惱而受報時世愚癡人
作業不自覺或生於他世因憎愛得苦
胎中若命盡何人能救護設復親知友
命盡何能救欲能壞能縛生苦增諸縛
見世間幻法是故我出家
余時俱盧大王聞尊者說伽陀已歡
喜信受而復白言護國尊者能善出
離是故我今歸依尊者護國告言大
王勿歸依於我我所歸依是佛世尊
及法僧衆王當歸依王言如是如是
我今歸依佛法僧衆盡形受持優婆
塞戒是時大王作誓願已禮奉尊者
還復王宮

欲說護國經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大
教王經卷第一

卷一

西天經藏經卷第一
大樂金剛不空三昧大教王經卷第一

大三昧金剛真實理儀軌分第一

如是我聞一時世尊大毗盧遮那佛
在他化自在天宮而彼天宮衆寶所
成懸鈴瓔珞幢幡珠玲種種寶蓋
如是莊嚴徧滿虛空是佛世尊安住
諸佛金剛三昧智衆聖之尊戴諸佛
冠受三界法王灌頂成就諸佛一切
智智是最相應自在無礙具諸佛平
等印善作種種事業盡諸衆生界圓
滿一切願三界平等究竟法身攝諸
如來金剛三業諸佛稱讚是大慈悲
大毗盧遮那如來與八俱胝大菩薩
俱其名曰金剛手菩薩摩訶薩觀自
在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩
金剛拳菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩
訶薩同公法轉法輪菩薩摩訶薩識
那嚩意菩薩摩訶薩降諸魔菩薩摩
訶薩如是諸大菩薩衆而共圍繞宣
說一切清淨法門初中後善文之義深

遠純一無雜具足圓滿所謂妙樂清
淨句是即菩提句貪欲清淨句是即
菩提句親法清淨句是即菩提句一
切富樂清淨句是即菩提句見清淨
句是即菩提句愛樂清淨句是即菩
提句染法清淨句是即菩提句莊嚴
清淨句是即菩提句悅意清淨句是
即菩提句明照清淨句是即菩提句
身清淨句是即菩提句色清淨句是
即菩提句聲清淨句是即菩提句香
清淨句是即菩提句味清淨句是即
菩提句觸清淨句是即菩提句所以
者何諸法自性清淨亦復如是諸法
自性清淨故般若波羅蜜多亦清淨
佛告金剛手菩薩若人得聞此一切
清淨法門般若波羅蜜多者是人即
得銷除諸障謂煩惱障法障業障諸
障遣法悉皆銷滅設造地獄之業亦
不復受所有苦惱於剎那頃滅盡無
餘速能至於菩提道場若人受持讀
誦記念思惟是人現世得一切法平
等三摩地得一切法自在獲一切安
樂適悅歷十六大菩薩生而成正覺

尔時世尊大毗盧遮那佛欲令宣說
諸佛最上大乘三昧法金剛界等一
切曼拏羅最上之法一切有情最勝
法盡無盡調伏法一切義成就法金剛
手大三昧法無量秘密衆妙法如是
等法是般若波羅蜜多清淨法門
尔時大毗盧遮那佛先現微笑左作
高舉勢戲擲金剛杵復以金剛杵作
鉤召勢安於本心說大樂不空金剛
本心眞理三昧明曰

吽引

說此明時所有三界一切佛刹一切
如來及諸菩薩悉皆悅樂鉤召入大
毗盧遮那佛大曼拏羅中住佛三昧
皆悉敬愛所有一切成就法皆令成就
尔時世尊大毗盧遮那佛結大樂金
剛印已即入一切如來秘密金剛三
摩地從定出已告金剛手菩薩言汝
今宣說曼拏羅法是時金剛手菩薩
受佛旨已即入大秘密金剛三昧出
生曼拏羅安想智印三摩地從定出
已說大三昧眞實之理金剛安想大
曼拏羅法即說頌曰

我今依佛言略說曼拏羅三昧真實理
金剛安想法四方與四隅寶裝四門樓
尾提熾盛光曼拏羅周圍四隅門左右
安置半月相種種寶嚴飾懸鈴珠瓔珞
寶蓋及幢幡明鏡衆花鬘安外曼拏羅
內置八輻輪分列八尊位中位金剛手
是名金剛輪於此曼拏羅依法安尊像
月色及月相熾盛光普照手持金剛杵
而現高舉勢處於蓮華座周匝金剛圍
熾盛光焰照持本尊心明想起曼拏羅
乃至諸賢聖亦持本心明依金剛出生
寶像及畫像安本尊周匝先於中尊前
安金剛薩埵身相紅白色頂戴諸佛冠
手執金剛杵現大鉤召勢於右邊安置
杵里枳羅尊身色如大日衆寶嚴身相
於後復安置念金剛大尊其身青白色
手持摩竭幢於左邊安置金剛拳大尊
身如紫金色二手金剛拳四隅安四尊
執持花幘幘蓮鉢與佛頂外曼拏羅隅
安祇樹建拏四門各中間或像或幘幘
內曼拏羅位安金剛手等盡彼金剛輪
徧滿佛世尊復外曼拏羅安欲界天衆
前安置三界主謂釋梵自在依如是等儀

作曼拏羅法

復說入曼拏羅儀軌當依法選擇是大金剛阿闍梨入于道場夫阿闍梨者須善一切曼拏羅儀知一切三昧法於諸法相善能了知於諸軌儀悉能成就常自安想金剛手尊備受一切灌頂法通達一切智了種種供養事善知世出世間曼拏羅法已成諸密印結印皆成就設誤有過常在三昧所作現前不經師受而自了知一切供養如上諸相今略說之

若金剛阿闍梨心所願求最上成就法現世皆得乃至菩薩及一切智智皆能成就所以者何是大阿闍梨觀想金剛手尊常在本心復從於心鉤召入曼拏羅安住三昧歡喜悅樂自圓滿已召入曼拏羅現身受敬所作皆成時阿闍梨結金剛印已作金剛觀視常持誦心明作大曼拏羅成就法後結金剛嬉戲印持誦心明作頂礼相阿闍梨先須潔淨著紅色衣種種莊嚴作金剛合掌金剛舞勢手持荷花安心入曼拏羅中又復作嬉戲

相持誦心明然後以金剛觀瞻仰於
金剛手數座而坐依法求金剛手成
就是時金剛手作大歡喜而現瑞相
眉間微動身徧紅色面門出大光明
復現種種神通現神通已方現本身
施最上成就從是已後日日得一切
法成就是人若坐若行諸天不能見
不受諸禁制具足諸成就獲一切富
樂通達無上智如是等事是金剛手
皆令成就然後自作供養作供養已
以金剛灌頂法自受灌頂次當觀想
求請金剛手菩薩金剛杵既求請已
金剛手菩薩即現本身親授與之是
阿闍梨持此金剛杵求諸最上成就
於一刹那中皆悉獲得若自持金剛
杵持誦作最上成就者經其六月方
得成就然後亦受如前金剛灌頂即
作供養隨意所求當依此儀應如是
常持此大曼拏羅成就法

又復宣說弟子入曼拏羅儀金剛智
阿闍梨先須結妙樂金剛三昧印引
弟子入曼拏羅而作禮敬有所願求
應當思念求金剛手成就法當結大

印而作成就見其祥瑞諸成就法皆令得成如是弟子入曼拏羅已所得成就與阿闍梨等無有異然後如前持金剛杵是名金剛弟子當得受印法諸佛三昧法入諸賢聖法是時持以種種供養出生諸天食等入曼拏羅中如是隨力而獻供養及獻戲變歌舞依法晝夜絕於睡眠志心專注求法成就起平等心發大誓願普為一切衆生令證菩提

又復宣說金剛手成就法行人當從十五日起首於金剛手菩薩前結妙樂金剛印隨意結界以金剛語持誦一月而得精熟從是已後所作成就法皆得成就如金剛手真實之語時行人依法造懺像如曼拏羅儀當晝金剛手菩薩及八大菩薩行人於懺像前從十五日起首先結大印持誦精熟滿十五晝夜不解其印持誦相續心心不斷至明旦時金剛手菩薩現其本身作大笑容身如月色住行人前施所求願復說成就法當於懺內晝佛出世及

金剛手菩薩與八大菩薩周匝復盡
諸佛如來還依前法持誦即得一切
成就

又復懺內以妙香畫金剛手菩薩行
人於懺像前結印持誦一洛叉數得
數滿已行人即成金剛薩埵

又復如前儀式唯畫佛世尊持誦即
得佛成就

又復行人入曼拏羅持誦中間一切
意願悉皆成就

又復行人依法持誦本心明天人皆
愛敬持誦數滿一洛叉已身得擁護
加持白芥子與他作擁護法加持金
剛杵而作旋轉即一切人皆得擁護
又法作觀想如前曼拏羅想法結印
現金剛觀亦用芥子令一切魔眾皆
被禁縛

若不出息持誦者諸魔迷亂皆悉制伏
若依金剛堅固法持誦者皆令鉤召
若閉目持誦一切魔眾自然除滅
若結金剛鑠印持誦一切魔眾皆悉
印之

若結金剛拳吉你印持誦鉤召諸魔

之心

若速疾持誦魔衆皆怖畏

若結金剛陪囉嚩印持誦即得一切
義成

若欲求大財寶者當結金剛瑜擬你印

若欲一切有情皆適悅者當作微妙

音聲持誦即一切有情皆得適悅

若求十方諸佛如來作忻樂愛敬者

當結金剛箭印持誦心明

若欲親愛堅固者當作堅固拳安本

心持誦

若欲解諸恚怒者當作高舉勢結印

持誦

若欲有情悅意者當作金剛拳安心

持誦

若欲去除昏闇者當面東以金剛輪

旋轉

若欲身安樂者當加持已身

若欲現諸色像者當結金剛色相印

若欲聞諸聲音者當加持金剛琴

若欲聞諸妙香者當想於香加持

若欲了最上味者當加持金剛杵

若欲作入寤法者當用加持二手或

撫掌或彈指

若欲解除諸執曜者當結金剛沒訥
誡囉印

若欲令諸星曜作執持者當於頻那
夜迦天像前作念怒相高聲持誦

若欲解諸虐病者當現金剛視

若欲解諸毒者當用孔雀拂

若欲解諸毒藥者當用甘露印

若欲滅除諸惡魔者當現念怒勢持
誦相續不令間斷

若欲解除諸鬼魅者當用金剛戲擲
印

若欲破諸邪印者當作念怒勢

若欲召集一切擎吉休者當用金剛

竭椿誡印

若欲破母鬼及曼拏羅諸邪三昧呪

法者當用金剛念怒明王足下之塵

若欲使諸鬼神作僕從者當於神祠

中現大念怒相持誦

若欲降諸魔軍者當作金剛大念怒

相復現大笑相

若欲破他軍者當加持金剛杵擲之

若欲入軍陣求勝者當用金剛計觀印

若欲作禁縛者當用加持衣服繫之
若要解除當稱其名

若欲破吠多拏鬼城者當用金剛畔
惹馳印

若欲解諸枷鎖者當用金剛卜羯娑印

若欲出生火者當加持金剛日精寶

若欲枯涸處令出水者當加持金剛

月精寶

若欲求種種飲食衣服等者當觀視
虛空持誦一洛叉數

若欲見諸佛如來徧虛空者當須憶
念諸佛一心持誦

若欲空中現文字相見三世事者當
書阿字持誦一洛叉即見三世之事眼

得見已意法所知亦復如是若持一

洛叉加持於眼即能觀於三世色像

若加持於耳即聞三世之聲若加持

於鼻即能分別三世之香若加持於

舌即善說三世之事若加持於意即

能了別真實妙理

若欲成就諸佛像及見希有事者當

加持一洛叉數

若欲見幻化事者當用孔雀拂

若欲求一切受用之具者當往大自在天祠中持誦一洛义數

若欲見諸聖迹處者當用降三界之印

若欲成就一切法者當用金剛智印

若欲見五通仙者當用金剛定印

若欲自身成就佛菩薩果位及四威儀中現種種事者當用金剛戲通印

若欲覺悟諸天者當用金剛力印

若欲降諸龍者當往龍潭中持誦

若欲令諸夜叉爲僕從者當用金剛

旨印

若欲令諸部多調伏者當以足踏大自在天像現大忿怒勢持誦心明

若欲止雷電者當用金剛他嚩拏手印

若欲息除災火者當用願畢眉菩薩印

若欲降雨者當往龍潭中持誦

若欲止雨者當用萎花於水中作護

摩

若欲起風雲者當畫龍形以香熏之

若欲求晴者當用金剛虛空佛眼印

若欲令枯涸處出泉水者當用究竟

金剛龍印

若欲出現伏藏者當用金剛羯磨印

若欲求諸伏藏者當用金剛義印

若欲成就一切曼拏羅者當用金剛輪印

若欲成就諸印法者當用大樂金剛三昧印

若欲成就諸三昧法者當用妙樂金剛印

若欲成就諸持明天者當用金剛印

若欲成就金剛部菩薩者當用最上根本金剛印

若欲成就諸菩薩者當用金剛心印

若欲成就金剛菩薩者當用金剛大印

若欲求成就諸佛者當用金剛智拳印

如上諸法皆須以心明加持

一切如來真實理金剛三昧儀軌分第二

余時大毗盧遮那佛復自說此般若波羅蜜多教諸佛菩提法門所謂金剛平等菩提故是即菩提金剛堅固義平等菩提故是即菩提第一義乎

等菩提故是即菩提自性清淨諸法
平等菩提故是即菩提諸法無分別
亦復如是此四法門若人聽聞受持
讀誦所有諸障皆悉銷滅乃至道場
證得阿耨多羅三藐三菩提是時世
尊大毗盧遮那佛說此眞理法門已
復作智拳現大笑容說諸法平等心
明曰
阿引

說此心明中間所有諸佛如來悉皆
雲集圍繞大毗盧遮那佛依金剛薩
埵曼拏羅位次第而坐復有八大菩
薩在外曼拏羅八方而坐現大笑容
余時大毗盧遮那佛入一切如來曼
拏羅安想心三摩地從定出已即說諸
佛如來金剛眞實理大曼拏羅法依
前金剛薩埵曼拏羅儀當作外曼拏
羅於此曼拏羅內畫金剛輪於其輪
內畫衆色蓮於彼蓮上安佛世尊於
世尊周圍復安八佛各坐日輪持金
剛杵又復外曼拏羅四方四隅依法
安置八大菩薩於其四門各安闍伽
瓶其瓶須依法選擇滿盛香水以妙

花菓挿於瓶內及以五寶五穀五藥等安於瓶中以上色繒帛蓋覆瓶上然後結諸佛金剛印獻於諸佛已方以其瓶置於四門時阿闍梨依法觀想已身同諸佛之身自謂我成金剛阿闍梨從是已後於諸佛教中得一切成就銷除諸障然後令其弟子入曼拏羅依法以金剛杵灌頂五處是名金剛灌頂即說此三昧誓願曰汝受灌頂已當普爲衆生增長諸佛法住於平等心

然後隨其根性與四種懺懺當依法而作如是說此三昧曼拏羅已復說成就懺像法於其懺內畫大毗盧遮那佛光明照曜二手結諸佛智拳印餘佛菩薩皆依前曼拏羅儀畫然後於此懺前隨意作成就法悉得最上成就

又說懺像法於其懺內唯畫大毗盧遮那佛於此懺前隨意持誦然後以二手結智拳印晝夜持誦即得般若波羅蜜多成就證菩薩位轉生即成正等正覺如上皆爲已成就曼拏羅

者作如是說若爲未成就是擊羅者
今復說之

若欲求受佛供養者當施一切樂

若欲如菩薩受供養者當以妙花供

養三寶并須持誦心明

若欲求一切衆生作供養者當以慈

心持誦

若欲攝一切法者當持誦般若波羅

蜜多四句之偈

若欲降魔者當以堅固定心持誦

若欲求諸佛灌頂者當捨已身莊嚴

之具

若欲具足諸法者當用金剛蓮觀視

印

若欲求諸佛羯磨成就法者當用諸

金剛羯磨印

若欲求成就諸佛者當用金剛智拳

大印

如上諸法皆須持誦心明

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

新雕造

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教

報

王經卷第二

大德經藏朝奉大夫說光祿卿僧正臣奉詔

降伏三界金剛三昧大儀軌分第三

尔時釋迦牟尼佛說一切法平等最勝攝般若波羅蜜多法門謂貪無性故瞋亦無性瞋無性故癡亦無性癡無性故諸法亦無性諸法無性故般若波羅蜜多亦無性若人於如是般若波羅蜜多法門聽聞受持讀誦記念者是人設造殺害三界一切衆生所有之業亦不復受不墮諸惡趣速證阿耨多羅三藐三菩提

尔時金剛手菩薩聞佛說此真實理法門已即現顰眉利牙喜怒之相於蓮花上立如張弩勢結降三界印而說心明曰

吽引

說此心明時三界諸天主及三界主乃至大自在天悉皆鉤召入於曼拏羅中以調伏法皆令調伏與作安慰令住三昧復現大忿怒相於是大自

在天及三界天主并諸眷屬見金剛
手菩薩作大忿怒相降伏三界皆悉
驚怖發聲告言金剛手菩薩救護我
等我等歸依於佛受佛聖旨安住三
昧所有諸摩怛哩等見菩薩現忿怒
相皆大驚怖若惱迷悶彼邪明邪印
咸皆破壞乃至宿曜執持及諸病苦
一切毒藥皆令銷除是時諸摩怛哩
等亦發聲告言金剛手菩薩救護我
等從今已後歸依於佛願賜加被

尔時金剛手菩薩現微笑相引諸天
等入曼拏羅令住三昧以寶部法授
與灌頂復以金剛部法授其灌頂令
盡衆生界作大饒益事安外金剛部
中是時金剛手菩薩化一明王作忿
怒降三界相具種種莊嚴作大威猛
利牙齧唇鬚髮赤豎執金剛杵鉤劍
刀杖芻哩迦等是大明王依金剛手
曼拏羅儀法而住彼諸天等安置於
外曼拏羅此曼拏羅外安諸宿曜
尔時金剛手菩薩即入一切如來大悲
方便金剛三摩地從定出已說此降三
界最勝安想金剛大曼拏羅儀法頌

曰

我今略說此最勝曼拏羅名降伏三界
能調難調者依前說法儀畫外曼拏羅
而於內輪中分列八尊位中安忿怒尊
身如青蓮色具種種莊嚴鬚眉出利牙
作忿怒微笑立如張弩勢是降三界相
而於兩足下左跏自在天右跏於天后
熾盛光普照內畫八幅輪光明普照耀
依前外壇儀畫外曼拏羅四門各安置
大忿怒之相弓箭與劍輪是為四標幟
於外曼拏羅安諸曜標幟種種上味食
滿鉢為出生安置青色鈴并衆色幢幡
是時阿闍梨當著青色衣而現忿怒相
即結三昧印入於曼拏羅阿闍梨當須
依法作佛事從是日已後諸天不能見
能成壞一切得其諸最勝所有成就法
皆令得成就此時引弟子入於曼拏羅
當結金剛印授金剛灌頂即授金剛杵
而施與誓願此金剛手杵能調難調者
汝當常受持成就最上法施其誓願已
出於曼拏羅

訖是日已復說懺像法堂像金剛曼
拏羅儀畫金剛忿怒尊及畫大菩薩

諸天與摩怛哩衆等起爲最上成就
懺像法然後於懺前依法供養敷座
而坐結根本印持誦百千遍如是持
誦所有世間出世間一切之法皆悉
成就設復於法未得精熟但常持誦
者是人能作敬愛鈎召入寤禁縛解
除等種種之法復說諸成就法若欲
破壞諸惡者當依金剛忿怒明王法
若欲破諸邪印者當現忿怒顙視而
持誦之

若欲滅壞諸魔者當持金剛杵現大
忿怒相持誦

若欲作禁制者當現忿怒相持誦復
以金剛杵打其方位

若欲作諸離散者當依微妙金剛尾
提龜尊法

若欲鈎召諸惡宿曜者當現忿怒調
伏相旋轉金剛杵

若欲令他憎患者當以鐵末作護摩
法

若欲發遣諸藥刹者當依大笑尊法
持誦

若欲降諸龍者當以金剛杵打於地

面持誦

若欲調伏諸天者當依金剛你波多
尊法持誦

若欲鉤召諸天及降伏破壞者當依
降三界尊法持誦

若欲求毗沙門天王成就法者當以
手按毗沙門天像而作忿怒相持誦
若欲求增長天王成就法者當依金
剛補嚕沙法持誦

若欲成就欲天者當於欲天像前作
忿怒相持誦

若欲成就大梵天者當用妙樂金剛
印

若欲成就那羅延天者當用金剛輪
鐖印

若欲成就大自在天者當用金剛戍
羅鐖印

若欲成就諸魔怛哩衆者當依金剛
衆囉刹法

若欲破壞諸外道邪壇呪法等者當
依金剛大忿怒畔惹那尊法

若欲摧折一切山林乃至天祠者當
現忿怒明王而顧視之若欲令復如

故者當依金剛念怒明王法

若欲壞滅諸魔者當依金剛念怒明

王拳法

若欲令生諸怖畏者當依金剛念怒

明王法現大惡相

若欲壞滅他軍者當依金剛念怒藥

刹法

若欲破散他軍者當依金剛念怒囉

刹法

若欲破壞諸天者當用釘諸天像若

成就天主者亦依此法

若欲令三界驚怖者當用金剛鉦囉

羅印

若欲三界中勝者當依金剛念怒明

王法

若欲令三界作入寤禁縛敬愛者當

用金剛念怒明王印

若欲令三界作鉤召敬愛成就者當

依大樂金剛念怒明王法

清淨諸煩惱三昧大儀軌分第四

今時世尊釋迦牟尼佛復說一切法

平等觀自在智印般若波羅蜜多法

門謂煩惱清淨故諸垢亦清淨一切

垢清淨故一切罪亦清淨諸法清淨
故一切衆生亦清淨一切智清淨故
般若波羅蜜多亦清淨若人於此清
淨法門受持讀誦記念思惟是人雖
常處貪慾法中離諸煩惱譬如清淨
蓮花不染諸垢當速得證阿耨多羅
三藐三菩提

尔時觀自在菩薩聞釋迦牟尼佛說
此真實理清淨法門已即現微笑說
此觀照諸法無染一切清淨法門衆
色蓮花心明曰

紇哩

二合引

說此心明時出現一切如來皆如觀
自在相手持蓮花咸依觀自在菩薩
本曼拏羅儀安住是時觀自在菩薩
即入觀照諸法智自在印三摩地從定
出已說此調伏一切世間曼拏羅法若
人作此大曼拏羅成就法者當於外
曼拏羅中畫內曼拏羅四方四隅列
八尊位依法具足於其中間畫紅色
蓮花其花八葉於其花上畫觀自在
菩薩於菩薩前畫大蓮色天如天魔
相其色紅赤手持蓮花俱歟摩花并

持弓箭右側畫大蓮念怒自在天色
相如大自在天於其後面畫大蓮黑
天如那羅延天色相於左側畫大蓮
娑婆主如梵天王色相東南隅畫大
蓮持世天如持世天色相西南隅畫
大蓮水天如大海龍王色相西北隅
畫大蓮日天如大日天色相東北隅
畫大蓮風天如風天色相又復外曼
拏羅四隅畫四天像謂乾哩二合室
哩二合儼引提引如是諸天皆以左手
持蓮花右手持本標幟於其四門各
安標幟一者悉帝哩尾屹囉賀三者
薩哩嚩尾屹囉賀三者蘇葛囉尾屹
囉賀四者鉢訥摩尾屹囉賀如是畫
曼拏羅已阿闍梨當令弟子著白衣
以淨帛覆面即持妙花而結蓮花印
引入於曼拏羅中令其弟子當至心
鄭重以花散擲花所墮處即是本尊
得本尊已依蓮花部灌頂之法當作
灌頂然後誡其弟子曰汝觀諸法當
如蓮花諸染煩惱清淨如此即說伽
陀曰
譬如妙色蓮 處泥常清淨 含韻凝本住

無染亦如是。所有的一切法，應如是觀察。諸法本清淨，當滅諸煩惱，常在諸三昧。成佛一切智，證如是法已，是名觀自在。說是伽陀已，又復告言：從是已後，汝身清淨，所求成就，皆隨意願，乃至成佛。如是弟子欲成就智，曼拏羅者亦依懺像法，皆得成就。

復說：未精熟求成就法者，若欲令悅樂一切人者，當加持蓮花八千徧。

若欲滅散諸惡者，當用大忿怒王蓮花印。

若欲令魔魅迷亂者，當用大蓮花嚩囉賀印。

若欲淨諸煩惱者，當用大蓮花觀想印。

若欲降雨者，當畫龍形，行人坐其龍上，持誦一洛叉數。

若欲去除冥暗者，當用大蓮花日光印。

若欲起風及止息者，當用蓮花摩嚧多印。

一切寶莊嚴大三昧儀軌分第五

余時世尊釋迦牟尼佛復說一切如

來灌頂出生智藏般若波羅蜜多教
若施灌頂者獲證三界法王位若施
珍財者獲滿一切願若施妙法者得
諸法平等若施飲膳者得一切身口
意快樂

今時虛空藏菩薩聞佛說此真理法
門已現大笑容於自頂上結寶金剛
灌頂鬘印結是印已說此一切灌頂
三昧寶心明曰

怛囀

二合引

說此心明時出現一切灌頂義句等
相如是出已依寶部曼拏羅儀現於
菩薩像各處本位

今時虛空藏菩薩入一切灌頂寶金
剛三摩地從定出已說圓滿一切願
大摩尼寶三昧大曼拏羅若人成就
此曼拏羅者當依外曼拏羅法畫內
曼拏羅於其中間畫八角寶柱如八
曼拏羅相寶鬘為嚴飾寶金剛作圍
置種種莊嚴幢幡傘蓋等然後於是
摩訶羅中畫虛空藏菩薩乘車駕馬現
大受容身深紅色二千結灌頂印於
菩薩前安諸如來及寶灌頂菩薩頂

戴寶冠右側安持諸寶藏菩薩於後
面復安持法寶藏菩薩左側安持諸
飲膳菩薩於其四隅安供養菩薩寶
蓋幢幡種種妙樂等於外曼拏羅四
門四隅依法安置闍伽瓶及灌頂標
幟供養等如是盡曼拏羅已阿闍梨
當結寶印依法引弟子入曼拏羅以
寶灌頂法授與灌頂及印相標幟等
從是已後所求成就皆得圓滿如上
所說引弟子入曼拏羅法儀其實金
剛部中所作成就法亦應如是若未
精熟法欲受諸灌頂者當授寶金
剛灌頂印

若欲圓滿意願者當於日出時持誦
若欲了諸法義智者當觀諸法清淨
皆如虛空而持誦之

若欲求種種上味者當想本身如虛
空日誦千遍

若欲圓滿大願者當執寶鉢持誦百
千遍

若欲求最勝者當用寶幢金剛印
若欲求大名稱者日常持誦

一切卷下印三昧大儀軌分第六

今時釋迦牟尼佛得諸佛智印持諸
佛智拳是諸佛究竟者復說一切如
來智印安想金剛般若波羅蜜多教
謂攝一切如來身印故印是一切如
來身攝一切如來語印故印得一切
法自在攝一切如來心印故印得一
切三摩地攝一切如來金剛印故即
得金剛三業最上成就

若人於此法門聽聞受持記念思惟
及爲他宣說者是人得成就一切法
通達一切智圓滿一切事乃至金剛
三業得最上成就速證阿耨多羅三
藐三菩提

今時金剛拳菩薩問佛說此攝大三
昧金剛印真實法已即現歡喜相即
說一切堅固金剛印成就三昧心明
曰
惡

說此心明時一切如來及諸衆會化
如金剛薩埵皆結金剛薩埵印以諸
佛如來最上成就印印之依金剛拳
菩薩金剛三業及大印三昧等依此
是金剛安住今時金剛拳菩薩八一

切如來智印三摩地從定出已說此
一切印金剛三昧大曼拏羅法若人
建此曼拏羅者依前曼拏羅儀法盡
外曼拏羅於此中間盡八輻輪於其輪
中分列八位於中位安金剛拳菩薩
現歡喜相結三昧拳印於此菩薩前
安最上金剛身菩薩手持金剛杵於
金剛拳菩薩右安金剛舌菩薩於金
剛拳菩薩後面安金剛定菩薩手持
金剛杵於金剛拳菩薩左安最上金
剛菩薩持金剛杵復於曼拏羅東南
隅安印拳菩薩西南隅安義拳菩薩
西北隅安智拳菩薩東北隅安羯磨
拳菩薩如是菩薩皆結本印及持自
標幟復於四門安金剛香等四菩薩
如是盡曼拏羅已設復有人未成就
此法者入此中已得具一切印成就
阿闍梨從是已後決定得一切法成
就速證阿耨多羅三藐三菩提若阿
闍梨當傳授弟子者即結金剛拳印
引弟子入曼拏羅中以金剛灌頂法
當授灌頂授灌頂已爲說伽藍曰
金剛身口意當觀如影像諸印亦如是

此名三昧誓

如上所說弟子入曼拏羅儀所有此部印相及成就是曼拏羅法皆亦如是復爲未精熟者說成就法若欲成就諸印相者當結金剛拳安心持誦又復欲成一切印者當結大金剛拳印

若欲得一切衆生愛敬者當結金剛大樂拳印

若欲降諸衆生者當結金剛大拳印若欲成就一切三昧者當結金剛吒枳印

若欲禁縛諸惡者當結金剛縛印

若欲禁縛一切者當結金剛索印

若欲令眷屬那者當結金剛隸波拳印

若欲令卑劣那者當結金剛縛拳印若欲滅壞諸惡者當結金剛忿拳印

若欲跋叉那者當結金剛藥刹拳印若欲破壞諸魔者當結金剛毘卑拳那拳印

若欲開通一切者當用金剛鎖拳印

若欲令一切入寤者當結金剛阿吽
舍拳印

若欲令作嚧哩多者當結金剛嚧哩
多拳印

若欲令一切語言者當結金剛語拳
印

若欲禁伏一切者當結金剛定拳印

若欲令他軍母枳羯囉那者當結大
金剛語拳印

若欲解諸邪印者當結金剛解脫拳
印

若欲解諸拏吉你印者當結降三界
金剛拳印

若欲破諸惡印者亦結降二界金剛
拳印

若欲禁制諸印者當結金剛撒提拳
印

若欲令一切印堅固如金剛者當結金
剛拳印

若欲令一切者當結金剛摩怛哩
拳印

若欲摧破諸魔者當結妙金剛拳印

若欲破諸惡者當結大惡念奴金剛

拳印

若欲入水行住者當結金剛禁拳印

若欲現種種色像者當結衆羯磨金

剛拳印

若欲求隱身法者當結不可見金剛

拳印

若欲成一切行住所作事者當結虛

空金剛拳印

若欲騰空自在者當結金剛縛拳印

若欲成就持明天者當結金剛劍拳

印

若欲成就諸如來供養者當結金剛

羯磨拳印

若欲通達一切智者當結金剛智拳

印

若欲成一切義者當結金剛義拳印

若欲求成一切印主者當結金剛拳

印

若欲成就一切事者當結諸金剛拳

印

若欲成就一切曼拏羅者當結金剛

手卷印

若欲令說三世事者當結金剛舌拳

印

若欲成就金剛手者當結金剛高舉

印

若欲求成就佛者當結諸佛金剛拳

金剛字輪三昧大儀軌分第七

今時釋迦牟尼佛復說諸法無性轉
字輪般若波羅蜜多教所謂諸法空
無自性故諸法無相以無相故生一切
法諸法無願故從無願生一切法諸
法自性清淨故般若波羅蜜多清淨
今時妙吉祥菩薩聞佛說此真理法
門已即現笑容以智慧劍表示諸佛
說此最上般若波羅蜜多心明白

阿

說此心明時一切如來皆悉雲集依
前曼拏羅儀安住今時妙吉祥菩薩
入一切法自性無性劍三摩地從定
出已說轉字輪三昧曼拏羅法若建
此曼拏羅者當於外曼拏羅中依法
畫八輻輪於此輪圍中次第書心明
後四方四隅分列八位於其中位安妙
吉祥菩薩如童子相身色瑩淨猶如

虛空有其四臂以智慧劍作表示法
光明普照於菩薩外安諸佛如來四
隅依法安四般若波羅蜜多經四門
安四標幟謂劍燦吉帝寶鉢經然後
阿闍梨結劍印或經印依法引弟子
入曼拏羅中投與智劍而作灌頂作
灌頂已爲說法誓頌曰

汝當受智劍等般若真理觀佛如虛空
所表示速成護持於佛法廣度諸衆生
以劍斷業障令永盡無餘

說此頌已又復告言由是妙法令汝
成就般若波羅蜜多速證阿耨多羅
三藐三菩提

若欲成就法曼拏羅者亦如前儀
復說成就法若欲證空三摩地者當
觀諸法如虛空故

若欲證無相三摩地者當觀諸法皆
無相故

若欲證無願三摩地者當觀諸法皆
無願故

若欲證自性清淨智法者當觀想般
若波羅蜜多理趣故

若欲斷一切煩惱者當觀想正法放

若欲得一切文字真實智者當觀想無性法故

若欲於一切處不著文字觀法身者當依摩字等自性觀想於空故

若欲證諸佛菩提者當結金剛劔印一切曼拏羅金剛輪三昧大儀軌分第八
尔時釋迦牟尼佛復說攝一切如來輪入大輪中般若波羅蜜多教所謂入金剛平等故是即入一切如來輪入義平等故是即入大菩薩輪入法平等故是即入妙法輪入一切平等故是即入一切輪

尔時同心生轉法輪菩薩摩訶薩聞佛說此真理法門已即現笑容而說轉金剛輪入一切金剛三昧心明曰
吽引

說此心明時所有一切如來及三界一切有情皆悉雲集曼拏羅中復從菩薩心出生一切曼拏羅三昧是時諸佛菩薩依法安住

尔時同心生轉法輪菩薩入一切輪印三摩地從定出已說此入一切三昧輪大曼拏羅法建是曼拏羅者

當於外曼拏羅中畫金剛輪於其輪
中畫同心生轉法輪菩薩所有諸佛
如來及金剛手等諸菩薩衆亦依前
曼拏羅儀畫其曼拏羅四隅畫金剛
部四大菩薩謂金剛薩埵菩薩金剛
忿怒明王菩薩觀自在菩薩虛空藏
菩薩於四門畫四標幟如是畫曼拏
羅已然後阿闍梨依法結金剛輪印
引弟子入曼拏羅授以金剛輪令受
灌頂傳與四種曼拏羅及本部所有
三昧等法弟子儀法既訖金剛輪曼
拏羅所作成就亦應如是

復說成就法欲入一切曼拏羅者當
結金剛輪印安於面門

若欲入大曼拏羅者當結大輪印

若欲入諸印曼拏羅者當結一切如
來金剛印

若欲入三昧曼拏羅者當結大三昧
輪印

若欲入羯磨曼拏羅者當結諸金剛
輪印

又復作敬愛法降伏法印法破壞法
入一切處法供養法調伏諸惡法等

皆結八大菩薩印或結輪印
衆金剛三昧大儀軌分第九

今時釋迦牟尼佛復說最上供養般若波羅蜜多教所謂發生菩提心故是即一切如來廣大供養救度一切衆生界故是即一切如來廣大供養攝一切法故是即一切如來廣大供養若人於般若波羅蜜多教書持讀誦記念思惟者是即一切如來廣大供養

今時識識那嚩惹菩薩聞佛說此真實法門已即現微笑說此一切羯磨不空三昧心明曰

唵

說此心明時所有一切供養徧滿虛空界復從空中化菩薩相還於識識那嚩惹菩薩前依曼拏羅而住

今時識識那嚩惹菩薩入一切供養安想三摩地從定出已即說最上羯磨金剛不空三昧曼拏羅作是法者當於外曼拏羅中間畫八角寶柱於此中間畫識識那嚩惹菩薩身如月色現微笑容手持器仗

又復依法畫諸菩薩謂金剛手菩薩
觀自在菩薩等八大菩薩各具本相
印法具足復於四隅畫四供養菩薩
四門畫四幟幟及種種寶具如是畫
已阿闍梨當結羯磨金剛印依法引
弟子入曼拏羅中以衆羯磨金剛灌
頂法當授灌頂授灌頂已作四種供
養一者身業礼拜二者語業稱讚真
實妙理三者意業觀想法界之內皆
成供養四者手結金剛印是名弟子
入羯磨曼拏羅儀軌

復說成就法若欲以菩提心供養者
當觀想心金剛故

若欲以三摩地供養者當觀想諸法
清淨故

若欲以灌頂供養者當觀想衆羯磨
金剛故

若欲以印供養者當觀想衆金剛故
若欲以虛空供養者當以阿字觀想
故

若欲供養一切曼拏羅者當以衆金
剛輪觀想故

若欲以一切具供養者當以衆金剛

觀想故

若欲調伏諸惡成供養者當現忿怒
相加持以花擲之

金剛忿怒三昧大儀軌分第十

今時釋迦牟尼佛能調難調者作大
智拳印復說調伏一切有情藏般若
波羅蜜多教所謂一切有情平等故
是即忿怒平等一切有情調伏故是
即忿怒調伏一切有情依法故是即
忿怒依法一切有情自性堅固故是
即忿怒自性堅固所以者何如是一
切調伏是即菩提故

今時降諸魔金剛藥刹菩薩聞佛說
此調伏法門已即現笑容復現金剛
藥刹相結金剛利牙印即說金剛忿
怒大歡喜心明曰

郝

說此心明時所有諸惡皆悉調伏一
切有情從菩薩心出依曼拏羅儀住
今時金剛藥刹菩薩入一切方便調
伏忿怒金剛三摩地從定出已說此
調伏諸惡安想金剛藥刹曼拏羅法
若成就此法者當依前外曼拏羅儀

畫曼拏羅於其中間以五色畫四方
曼拏羅四門四隅畫八寶柱光焰熾
盛於曼拏羅中依法畫金剛藥刹菩
薩身大青色作大怖畏復大笑相利
牙外出光明照耀於菩薩周匝畫金
剛藥刹衆亦現大惡相及畫金剛部
衆標幟復於外曼拏羅隅畫金剛利
牙印於其四門各畫金剛標幟如是
畫已阿闍梨結金剛利牙印或大笑
印依法引弟子入曼拏羅當以金剛
利牙灌頂法授其灌頂授灌頂已阿
闍梨即作金剛藥刹勢以金剛杵打
之即時金剛藥刹畫像作大笑聲若
見此瑞相時阿闍梨定知得成金剛
手菩薩大藥刹主阿闍梨即作成就
法依法結印持誦獻種種供養及讀
誦般若波羅蜜多教如是依法作供
養已出於曼拏羅

復說成就法如金剛手菩薩曼拏羅
儀所作成就法亦應如是

若欲調伏諸惡者當結金剛利牙印
若欲調伏一切有情者當作忿怒勢
現大笑聲持誦心明

若欲印於一切者當結金剛拳印
若欲破壞諸惡者當作彼形加持已
即能破壞

若欲破諸邪壇者當手持金剛杵入
其壇中

若欲壞彼供養者當現忿怒勢持誦
若欲驚怖諸惡者當以陪囉縛日願
視之

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教
王經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教
王經卷第三

觀

西天譯經三藏朝奉大夫試持明院學士臣法苑珠林譯

一切樂三昧大儀軌分第十

今時釋迦牟尼佛復說一切法最上
般若波羅蜜多教所謂一切行平等
故是即般若波羅蜜多行平等一切
義平等故是即般若波羅蜜多義平
等一切法平等故是即般若波羅蜜
多法平等成就一切事業故是即般
若波羅蜜多事業成就

今時金剛手菩薩聞佛說此真實法
門已即入一切佛菩薩不空曼拏羅
安想三摩地從定出已說此一切不
空三昧心明曰

吽引

說此心明時所有一切如來諸曼拏
羅法從心而出依於大三昧真實理
大曼拏羅住是時金剛手菩薩頭面
禮世尊足復說大三昧曼拏羅法儀
若欲成就此法者當畫大曼拏羅內
令列八位安降三界尊等諸菩薩如

是盡已然後依法獻諸供養此名三昧曼拏羅法

金剛手菩薩又復宣說一切三昧金剛安想大曼拏羅儀法當盡外曼拏羅已於此中間盡金剛輪分列八位依法安諸尊像復於外曼拏羅四隅依法安金剛部諸菩薩四門各安本部幟幟如是盡已然後依大三昧法獻種種供養

外金剛部儀軌分第十二

余時釋迦牟尼佛復說安樂一切有情般若波羅蜜多教所謂一切有情如來藏故是即普賢菩薩一切有情金剛藏故是即金剛藏灌頂一切有情法藏故是即轉一切語輪一切有情事業藏故是即成一切事

余時外金剛部眾聞佛說此真理法門已俱發大聲即說此金剛大自在

心明曰

訥哩

二合引

說此心明已復說曼拏羅法儀當依本法盡大曼拏羅四方四門四隅分曼圓滿於其中間依法盡大自在天

外四方四隅盡八會主謂東方摩賀
哥羅南方難祢計說囉西方摩賀健
吒北方乃哩多說囉東南隅嚕捺囉
葛波羅西南隅贊尼說囉西北隅竭
堵誡播尼東北隅仵割囉拏復於東
門盡難提說囉南門盡捫尼說囉
西門盡健吒葛囉拏北門盡摩賀勞
捺囉於此外盡諸部多衆如是盡曼
拏羅已阿闍梨當灌沐著新淨衣入
曼拏羅獻種種供養手持三叉持誦
心明然後依法引弟子入曼拏羅授
與三叉爲說三昧法頌曰
汝持此標幟當利益衆生諸欲中自在
所作皆成就

說是頌已阿闍梨即以智印及出生
供養等法授其弟子從是已後弟子
當離諸怖畏獲本部中一切成就得
大富貴獲諸適悅安隱快樂是時外
金剛部衆說此摩訶說囉天三叉曼
拏羅已後有諸摩怛哩衆各以頭面
禮釋迦牟尼佛足異口同音即說鉤
召一切成就三昧心明日

毗路

於此心明已復說是曼拏羅法當畫四
方曼拏羅四門四隅依法列諸分位
於其中間畫摩賀哥羅主如作舞勢
於其等外四方四隅畫八摩怛哩所
謂東方勞拏哩手持三叉南方沒囉
吽弥手持數珠西方吠瑟努尾手持
輪北方憍摩哩手持鈴東南隅哥哩
手持刀西南隅摩賀哥哩手持芻哩
西北隅薄叉尼手持能瑟吒羅東北
隅囉剎細手持羯椿訖復於外曼拏
羅四隅畫四嚕拏囉拏吉你所謂東
南隅室縛西南隅毗嚕尼西北隅梵
尼東北隅跋羯葛哩復於四門畫四
標幟謂東門鉢訖摩婆惹那南門過
悉帝商羯羅西門屹哩特囉北門尾
囉囉如是畫曼拏羅已阿闍梨當沐
浴香潔著新淨衣入曼拏羅依法獻
諸供養即結室縛訖帝印持誦心明
時若聞毗踰云字大聲即是諸賢聖
皆已雲集阿闍梨即解前印復結摩
賀哥羅三昧印即令弟子手持妙花
淨高覆面當引入曼拏羅中阿闍梨
近弟子前高呼毗踰云字之聲是

時弟子即生警悟遂將花散擲花所
墮處即是本尊得本尊已除其覆面
之帛令徧觀視於曼拏羅即獻香花
而伸供養阿闍梨然後傳授與本尊
心明印相懺懺等法復爲說三昧誓
曰

當審諸衆生勿妄傳心明精進者成就
壞法者除滅違是三昧者須臾即破毀
說此頌已然後依法以飲食伎樂等
而獻供養如是法事畢已當出曼拏
羅是時諸摩怛哩衆說此一切成就
諸印曼拏羅已復有摩度迦囉衆即
於佛前頭面礼世尊足異口同聲說
自心明曰

莎

說此心明已復說曼拏羅法當盡外
曼拏羅四方四門於其中間復盡半
月相曼拏羅於此曼拏羅內盡摩度
迦囉三尊之像各現喜怒哀相身被甲
胄手持武器仗復以種種莊嚴處師子
座光明熾盛於其四門盡四會主一
悉駄沒哩提二摩賀刹怛囉三贊拏
嚩少訖囉四摩囉拏於四門外依法

安置鈴幢幡闍伽瓶等復置飲食香
花伎樂種種供養如是安布已阿闍
梨入於曼拏羅中依法獻諸供養禮
拜復以梵音而伸讚曰

底哩

合

路哥悉底哩

合

娑嚩悉底

哩野

合

屹哩野

合

悉底哩野

野悉底哩野

合

摩四悉底哩

合

默

引作必都婆誡鏤悉馳

合

薩哩嚩

悉提數喆多舍

合

阿闍梨作是讚已依法引弟子入曼
拏羅中授與三昧印法等即為說誓

頌曰

越此三昧者如殺父母罪當墮惡趣中
無由得解脫常近善知識遠離諸惡者
精進求成就勿妄傳心明

說此頌已弟子以飲食香花伎樂等
而獻供養作供養畢從是已後所作
成就是時摩度迦囉衆說此曼拏羅
法已復有四賢聖異口同聲說自心
明曰

薩餒

說此心明已復說曼拏羅成就法當
書此曼拏羅圓滿如月輪分其四門列

於四位盡彼四賢聖東位囉帝其身
紅色手持弓箭南位摩囉尼其身黑
色手持利劍及契吒哥西位縛囉呬
其身金色手持寶藏北位悉提迦尸
其身白色手持拶沙迦及刃於其四
門各盡標幟如是盡已阿闍梨右手
執鈴左手持羯磨檯入於曼拏羅持
誦心明當獻飲食香花伎樂等種種
供養即得所求成就獲如意事受諸
供養感大富貴乃至所作敬愛成壞
之法及取伏藏等皆悉獲得其弟子
入曼拏羅儀法亦應如是

般若波羅蜜多教誦讚分第十三

今時釋迦牟尼佛復說無量無邊不
可盡如來真實之義諸法平等金剛
般若波羅蜜多教所謂般若波羅蜜
多無量無邊故一切如來亦無量無
邊般若波羅蜜多無量無邊故一切
法自性堅固亦無量無邊般若波羅
蜜多無二故諸法亦無二般若波羅
蜜多究竟故一切事業亦究竟若人
於此法門聽聞受持讀誦記念者是
人所修諸佛菩薩行願未圓滿者即

得圓滿諸業障累滅盡無餘即證如
來正等菩提是時釋迦牟尼佛說是
法時一切如來皆悉雲集為欲顯發
此正法不空願力作成就故咸皆稱
讚金剛手菩薩而說頌曰

善哉金剛手 善哉大樂尊 善哉大乘理
善哉大智者 常住金剛界 能說此大教
諸佛真實法 善調諸有情 最上大教王
若能受持者 諸天不能見 諸魔所稱讚
獲最上成就 乃至佛菩薩 如佛真實語
不久咸成就

諸佛稱讚已金剛手菩薩即生大歡
喜

金剛手菩薩最上秘密大曼拏羅儀軌
分第十四

余時世尊大毗盧遮那佛復說一切
法無性大樂金剛不空三昧決定般
若波羅蜜多教最上根本無性法門
所謂最上大樂成就故是即諸菩薩
最上大樂成就諸菩薩最上大樂成
就故是即一切如來最上菩提成就
一切如來最上菩提成就故是即諸
菩薩摩訶薩降伏衆魔最上成就諸

菩薩摩訶薩降魔成就故是即三界
主最上成就三界主最上成就故是
即盡無盡衆生界清淨如是衆生界
清淨故菩薩常處輪迴發大精進於
無盡衆生界作大救護令得安樂最
上成就是時世尊大毗盧遮那佛復
說頌曰

菩薩無數劫 處在輪迴中 皆為利衆生
令證寂靜地 智慧方便力 發起真實智
了諸法清淨 諸有亦清淨 貪欲使調伏
所造業無性 彼既清淨故 三有自調伏
譬如妙色蓮 清淨性無染 智者亦如是
妄想不能染 貪欲清淨故 諸法亦清淨
諸佛真實智 具聖財富樂 為三界中主
堅固利衆生

今時世尊說此頌已復告金剛手菩
薩言若人聞此最上根本般若波羅
蜜多正法已常於清旦時能讀誦受
持思惟者是人即獲一切適悅快樂
見世得大樂金剛三昧最上成就又
復得一切如來金剛秘密最上成就
乃至諸大菩薩法皆得成就亦復圓
證此大樂金剛不空三昧根本一切

如來般若波羅密多法門

今時金剛手菩薩聞佛說此真理法
門已即現笑容作大自在相擲金剛
杵如鉤召勢安于本心即說此大祕
密最上成就大樂金剛不空三昧等
一切儀軌及滅諸障法降伏諸魔法
敬愛成就法最上成就大祕密法如
是無性最上根本大教王是一切法
中最勝無比大自在法是時金剛手
菩薩復說頌曰

此大安樂天 是聖曼拏羅 安住若虛空
金剛寶常照 嚴淨而無垢 四方與四門
具四祇踰賀 尾提殊妙相 諸天等恭敬
微妙寶莊嚴 具足半月相 金剛普照耀
懸種種寶鈴 珠纓與明鏡 光照無窮盡
種種妙花鬘 幢幡并傘蓋 大樂金剛等
諸菩薩稱讚 是諸佛境界 金剛衆所居
號摩尼勝寶 於此寶宮中 大樂而安住
薩埵性清淨 是金剛大樂 即是普賢身
金剛手大主 常住三摩地 決定金剛性
如是衆方便 勤行菩薩道 爲利衆生故
號金剛薩埵 亦名降魔主 亦名一切智
是金剛贊等 亦名金剛手 亦名如來部

亦名金剛部 蓮華及寶部 大樂羯磨部
亦名諸解脫 了三時無礙 亦號三有尊
亦為勝三世 三界中最勝 一切處為最
具聖財堅固 心所願所行 諸作皆如是
從初大菩薩 施根本大樂 剋妙蓮華上
跏趺坐三昧 即現勇猛勢 戲擲金剛杵
衆賢聖圍繞 成就大樂故 清淨諸煩惱
調伏有情界 一切法圓滿 最上尊三昧
諸佛所護持 印法清淨故 成金剛薩埵
行諸大方便 大福所增長 攝平等智印
最上大心明 是為大福聚 阿闍梨所行
亦復皆如是 所作諸成就 決定皆獲得
最上大樂法 金剛大祕密 堅固三昧法
能成一切事 一切義亦然 無初無後故
是名為根本 如心之所欲 隨諸境界生
皆受而不著 歸於勝義智 即諸佛境界
圓融法性故

尔時金剛手菩薩說是頌已即說自

心明曰

吽引

說此心明時所有一切諸佛及諸菩薩
摩訶薩諸明王等於剎那時皆悉雲
集徧滿三界俱發聲言金剛手菩薩

云何世間得成就法是時金剛手菩薩即說明曰

嚩日囉 云特哩 云俱可

此即世間得自成就善能成壞一切事業說此明已又說頌曰

離欲調世間 未爲清淨法 云何清淨法
謂大欲大樂 是時諸如來 及諸明王等
聞菩薩語已 俱發聲告言 汝善設方便
菩提心爲主 是究竟清淨 真調伏之法
菩薩無數劫 常處輪迴中 爲利益衆生
令證寂靜地 若起諸分別 菩提是三有
菩薩饒益故 說金剛大樂 盡法界邊際
是大曼拏羅 初後而相應 以金剛三昧
依法作成就 由是諸如來 求成於大樂
諸欲清淨故 勸請金剛手 說大欲大樂
此大心明王 能成大妙樂 於是金剛手
復白諸如來 我今說大樂 金剛曼拏羅
阿闍梨先須 受三種三昧 然結金剛印
持金剛鈴杵 入其三摩地 安想曼拏羅
三種三昧印 當用作成就 一切成就中
最勝成就法 當振金剛鈴 警發諸賢聖
設或於儀軌 候有所違缺 不生諸過咎
皆悉得圓滿 作是曼拏羅 依法得成就

以香花伎樂 隨意而供養 此最上根本
徧無有無邊 無上無與等 盡諸虛空界
悉化微妙字 前後際究竟 諸佛所出生
不增亦不減 一切平等故 無中亦無邊
雖相如虛空 離中邊相已 是為作成就
建想曼拏羅 盡法界為量 法線作絢界
內生衆色蓮 四方與四門 寶莊四樓閣
具四称踰賀 尾提殊妙相 四隅并四門
四称踰賀側 安置半月相 及安種種寶
四方表四智 四門正念處 樓閣四禪定
尾提為定門 金剛柱楔持 所有衆寶飾
表圓滿諸願 羯磨杵表示 諸佛之律儀
寶鈴幢幡蓋 為諸妙法藏 明鏡大圓智
妙花七覺支 珠纓及花鬘 是成就心明
如是表諸法 大樂曼拏羅 依法而建立
最上解脫門 根本無性法 一切處平等
復外曼拏羅 內分八尊位 表其八解脫
發起菩提心 轉此最勝輪 善施諸成就
法線絢界道 想盡金剛輪 衆色蓮華中
安想金剛手 或安本心明 或置本標幟
或安諸寶像 雕鏤或畫像 五色光是耀
如是安布已 即時阿闍梨 潔淨莊嚴身
入於曼拏羅 而結跏趺坐 手執金剛杵

現大高猛勢然以本心明安置於印手而彼心明日

唵引 𑖀囉多薩怛𑖀

復以四菩薩圍繞金剛手前大樂菩薩

身徧深紅色持金剛器仗金剛手之右

相哩枳羅尊二手結智印金剛手之後

安念金剛尊手持摩竭幢金剛手之左

安欲自在尊手作金剛拳如是四菩薩

以心明安置而彼心明日

唵𑖀日囉二𑖀𑖀日囉二𑖀唎二𑖀瑟

致二合沙安引野計引未吒二

呬引𑖀日囉二𑖀相里枳里引呬引

𑖀𑖀日哩二𑖀尼三摩二𑖀囉囉吒二

呼引𑖀日囉二𑖀哥引弥說哩引怛

覽二合引

於四隅安置四供養菩薩妙樂與大樂

佛眼及吉祥手持四供養謂香花燈塗

如是四菩薩以心明安置而彼心明日

呬引𑖀日囉二𑖀囉底二

摩引𑖀日囉多𑖀日哩二𑖀呼引

唵引𑖀日囉二𑖀路引左你二

摩引𑖀日室哩二𑖀𑖀日哩二𑖀係引

外四隅復安戲鬘及歌舞如是四菩薩

以心明安置而彼心明曰

係引囉底一百縛日囉二合尾邏引

洗你怛囉二合吒半音

係引囉底一百縛日囉二合賀引細引

郝郝二合

係引囉底一百縛日囉二合儼引帝引帝引

引帝引

係引囉底一百縛日囉二合你哩二合帝引

吠引波吠引波引

四門安四尊謂鉤索鑲鈴如是四菩薩

以心明安置而彼心明曰

縛日明二合酤室引

縛日囉二合播引尸引吒引

縛日囉二合商葛梨引鍛引

縛日囉二合健致引呼引

如是最上尊依法而現前由是金剛衆

獲大成就法

如是安布賢聖位已然後阿闍梨入

曼拏羅依法以明召請金剛部諸賢

聖衆召請明日

弱吒引鍛引呼引鉢囉二合哩多二合場引

召請賢聖已復以大明請召本尊明

曰

吽引摩賀引穌珂縛日囉二合薩埵

引野引吽引尸竭囉二合摩賀引穌

珂縛日囉二合阿目伽三摩野二合摩

縛播引攤野二合鉢囉二合沒馳鉢

囉二合沒馳四句穌囉多薩怛鉢三合

阿耨囉訖都二合彌引婆縛有穌

都輸引彌引婆縛七句穌補輸引彌

引婆縛八句那那引你祢達那薩埵

九薩哩縛二合承引挺彌引鉢囉二合野

蹉莎十句薩埵摩引訖哩二合設鉢囉

二合吠引舍十一句三摩曳哩縛二合特縛

二合縛引尸引葛嚕彌十二句壹昧哩母二合

捺囉二合鉢乃十三句嚩吽引鉢引呼十句

四句

此大明召請本尊降曼拏羅已是時

本尊即施歡喜而現祥瑞及希有事

金剛阿闍梨先獻闍伽淨水後作金

剛合掌獻衆妙花復以寶鈴及紅色

幢幡如是獻已置於四隅又復依法

獻五闍伽瓶盛五寶五藥五穀挿妙

花菓以明加持香水充滿其瓶獻已

即置四隅唯以一瓶置本尊前說此

加持香水大樂金剛不空三昧明日

唵引摩賀引鉢珂嚩日囉二合一句阿目

伽三摩踰引捺哥二句悉耽毗訖嗟

白二薩哩嚩三合蘇珂騷摩那寫鳴咄

播二合捺野四句酷嚩酷嚩五句嚩呼引

緩引呼引阿引六句

以此大明加持所獻闍伽瓶香水二
十一遍若阿闍梨以此闍伽香水灌
自頂者即得清淨一切苦若用灑淨
或飲用者即得增長一切快樂設復
有人未成就阿闍梨法者得入此曼
拏羅已自然獲具金剛阿闍梨法復
說阿闍梨入曼拏羅頌曰

復次阿闍梨出於曼拏羅沐浴而潔淨
著於新淨衣以衆寶嚴身依法持妙花
復入曼拏羅獻種種供養若或阿闍梨
入曼拏羅時迷誤不審知懈怠及忘失
慕越金剛界名破於三昧是故須至心
專注於等引此入曼拏羅倍復加精進
何謂破三昧為比金剛界皆是諸佛印
違越於境界是墮諸佛法如是了知已
方入曼拏羅依法而供養旋繞禮敬已
復還於本座即以妙伽墮至誠伸讚歎

讚歎伽陀曰

大欲大樂法 金剛妙聖財 大智事業主
願成金剛手

阿闍梨以此伽陀伸讚歎已散花礼
敬復以金剛手菩薩根本百八名讚
而稱歎曰

波囉摩引 訶摩賀引 薩埵一句 摩

賀引 囉多摩賀引 囉底二句 三滿多

跋捺囉二合 薩哩縛二合 怛摩三句 縛

日囉二合 誡哩縛二合 鉢帝鉢二句 帝

唧多薩埵薩摩訶屹囉也三句 縛日

囉二合 縛日囉二合 摩賀駄囉六句 三滿

多跋捺囉二合 左哩野二合 屹囉野三句

摩引 囉摩引 囉鉢囉二合 摩哩捺

二合 哥八句 薩哩縛二合 冒地摩賀引 沒駄

九句 沒駄引 屹囉二合 惹納摩二合 惹十句

縛日囉二合 吽哥引 囉吽哥引 囉十一句

路吉說囉摩尼鉢囉二合 捺十二句 摩

賀引 囉引 誡摩賀引 薩梨十三句 哥引

摩目叉摩賀引 駄那十四句 帝哩二句 哥

引羅帝哩二合 跋縛廝爹囉三句 屹囉

野三句 廝怛哩三合 路哥引 屹囉野三句

廝怛哩二合 駄引 覩哥十六句 塞他二句

啤囉鉢囉二合跋釐咩葛恒二合十鉢

速义摩二合斯吐二合羅薩散抄野八

句穰誡摩鉢囉二合噶囉鉢囉一合

補姑二合跋噶散安引囉成默哥二

阿邦引祢你默那引訶多二合乾引

多鉢囉二合薩哩噶二合僧悉體多二

句屹哩二合母捺囉二合踰誡三摩野二

多埵薩多摩賀引摩郝二合恒他引

誡多摩賀引悉地二合達哩摩二合葛

哩摩二合摩賀引沒默二合薩達哩摩

二薩葛哩摩二合拽他二合冒地唧多

鉢冒達葛二合縛日囉骨嚕二合默摩

賀引骨嚕一合默二合入嚕二合羅引鉢

囉二合羅野捺引摩葛三合摩賀引

尾那野禰瑟叱二合屹囉二合嚕捺

囉二合勞捺囉二合义燭葛囉二合薩

哩噶二合戎地摩賀引鉢訥摩二合

鉢囉二合倪踰二合播野摩賀引那

野二合囉引誡戎地薩摩引訶屹囉

野二合尾說囉引誡摩四合說囉六合阿

哥引合難多你恒踰二合吠二合薩

哩縛二合普多摩賀引羅野八合尾

普帝室哩二合哩尾二合靚囉引惹二

望哩嘽引二合舍鉢哩布囉葛四句那

莫悉帝二合率覲二合那莫悉帝二合

率覲四句那謨那莫四句跋骨姑二合

欣怛網二合鉢囉二合鉢三句鉢四句

嘽日囉二合薩埵引訖悉訖忙四句

野伊忙率覲二合怛囉二合囉引惹

難四句鉢囉二合多欣鉢囉二合鉢二合

囉二合嘽哩多二合野四句達哩摩二合

嘽引左薩訖哩二合捺誡非合難四句

悉地羅具多囉引跋尾引四句阿體

砌悉駄踰你引那四句鉢囉二合怛

哩二合散達場二合祢你祢你五句率

覲二合埵引薩哩嘽二合伽你目訖多

二合五句成駄叱怛哩二合數悉訖底二合

薩哩嘽二合稱珂喝嚕你怛場二合五句

薩訖哩二合投引囉鉢囉二合嘽哩

多二合那四句薩哩嘽二合悉地數

薩婆誡場二合五句室哩二合三鉢捺鼻

嘽哩駄二合那五句

是時阿闍梨以最上祕密一百八名讚

如是稱讚已然以祕密具嬉戲歌舞等

而供養菩薩伸此供養已以寶灌頂法

自受其灌頂灌頂已作礼即持誦本明

或誦大心明乃執金剛杵誦灌頂明曰

嚩吽引鍤引呼引一摩賀引穌珂

嚩日囉二合薩埵二句阿鼻尸引計引

拏埵引摩引鼻訖左引三薩哩

嚩日囉二合嚩日囉二合地鉢底怛尾二合

捺哩二合除彌婆嚩悉訖五句那莫悉

帝二合婆誡鍤摩賀引嚩日囉二合

達囉奇穌囉多薩怛網三合摩賀

引嚩日囉二合薩埵二句普哩普日

嚩莎九句

誦如是明已當復作此念我從金剛手

親受灌頂法今成阿闍梨所作皆成就

隨所求意願當作最上法金剛歌舞等

供養皆得成從是日已後於金剛部中

德如金剛手如是阿闍梨速成一切法

金剛手善成一切印自在一切智金剛

已盡諸業障其相不可見善於一切法

所作皆成就三界諸有情皆令得成壞

亦一切愛敬正智斷諸疑受一切妙樂

具聖財自在諸天及世人令證一切智

常見金剛手見獲成就法常起清淨心

信樂真實理本尊施歡喜成就阿闍梨

金剛手菩薩說此入曼拏羅羅儀已復

說弟子入曼拏羅儀法阿闍梨令弟
子發大菩提心發菩提心已即當授
與諸佛菩薩發菩提心明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誡多一波羅

摩摩賀引瑜誡二合冒地唧多母怛

波二合捺夜引藐二合阿尸引沙引那嚩

尸引沙四合薩哩嚩二合薩埵默引覩五

鉢哩怛囉二合擎醯多六合穌庫多摩

悉地你弥多七合摩多多婆引嚩三

悉地八合摩哈室左二合哩也三合地鉢

帶也二合野引嚩薩哩侮二合多摩

摩賀引悉地十合摩哈室左二合哩也

二合地鉢多引野濟多野底十一合

當以此大明發大菩提心弟子恭敬師

等同諸如來欲入曼拏羅令弟子依法

淨帛覆其面即舉金剛步入于曼拏羅

師舉金剛步當如金剛手登此殊勝壇

一切皆成就弟子入壇界若迷惑無知

懈怠或忘失踰越金剛界是名破三昧

當須專注心安想金剛步智者應精進

依大法儀軌況復曼拏羅蒔花與壇界

是諸佛印藏若驀越足步是不成三昧

阿闍梨復須結其闍伽印入於曼拏羅

信心礼本尊繞壇界三匝以妙頌讚歎
頌曰

大欲大妙樂成就諸世間願我於今時
成就亦如是

然後以衆具供養大樂尊當引其弟子
入於曼拏羅如阿闍梨儀隨意獻供養
依於金剛部求受灌頂法是時其弟子
求請本尊曰

摩賀引囉多鉢涅哩二合茶一合鉢覩
舍也二合薩蘇拈引二縛日囉二合薩埵

引訶悉耽唎引三

如是求請已即散擲妙花隨花所墮處
是弟子本尊是時阿闍梨與去其面帛
依五部法中授弟子灌頂傳諸灌頂明
諸灌頂明曰

唵引薩哩縛二合縛日囉二合地鉢底一合

埵引摩鼻誦左引弥二合摩賀引縛

日囉二合達囉三合四縛日囉二合那莫

四悉耽三摩野薩恒鍍三合普哩普二合

縛莎二合

傳授此明已復傳諸密印具足如是法
所作皆成就諸求成就法皆依金剛手
及弟子本尊成其三昧法乃至入壇儀

并諸世間法及於出世間悉皆得圓滿
依如是儀軌入此壇場者即證不退地
具大菩薩行成就大樂故如是阿闍梨
及灌頂弟子隨意作供養及與成就法
所作速圓滿

爾時金剛手菩薩說此曼拏羅已復
說頌曰

此普徧成法所說如虛空無喻大樂理
根本最上輪

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教
王經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大
教王經卷第四

轂

西大譯經三藏明奉炎誠齋卿明教齋自寶奉譯

大樂金剛不空三昧大明印相成就儀軌
分第十五

尔時金剛手菩薩復說成就法頌曰

今說成就法是最勝究竟由此最勝故
見獲究竟法是以諸菩薩悉遠離輪迴
得成就自在能成一切義修諸菩薩行
而成正等覺廣習諸餘法莫能越此教
世間諸有情無福難度者雖遇佛菩薩
而不能度脫此教最勝故過諸佛菩薩
見聞者獲益廣大如虛空清淨出三有
得大欲大樂利益廣無邊所作皆成就
設復諸有情無福懈怠者見世得圓滿
此最上成就

金剛手菩薩說此法已復說不空最
勝成就法頌曰

若欲作成就當作金剛手塑像及畫像
金銀諸寶等雕鏤及彩畫作如是像已
行人於像前依法作成就當於清旦時
以衆祕密具依法獻供養然後想已身

如彼金剛手 即時結大印 持誦卅字明
即成金剛手 其法欲成時 尊像現祥瑞
或聞大笑聲 放光或動搖 隨願皆成就
以此成就法 所作皆圓滿 諸持明自在
最上最無礙 具一切聖財 是大欲大樂
能調難調者 善化度有情 成就中最勝
一切印自在 是金剛成就 一切大智海
其相不可見 善攝一切法 勝出於三界
能作諸成壞 一切愛敬首 通達一切智
能施諸成就 一切世界中 以神通變化
所作皆大勝 聖財得自在 色力等堅固
無比金剛手 世間咸恭敬 諸菩薩稱讚
若或諸有情 得遇金剛手 脫老病死苦
成佛菩薩道 隨欲而成就 見世獲安隱
世間出世間 所作諸儀軌 自作若他作
速成一切法

金剛手菩薩說此法已復說一切儀軌
不空大明印相成就法

若依法結大根本印安於本心而誦
明日

涅槃 六茶素 引都 引舍 引一 薩羅訖

多 引對布 引輪 引弥 引婆 縛 一

此名根本印成就誦此明者速成就

根本印故

若依法以衆香花伎樂等隨力供養而發誓願志心持誦卽字大明者速得一切成就

若復依法當結金剛手印發大精進令作成就速得如意是名金剛手一切印成就法

若復依法結三昧印而誦明曰

三摩野薩怛嚩_{三合}弥底_百

此大明能成就三昧印是名一切三昧成就法

若復以金剛歌舞等起大精進而作成就是名一切羯磨最上成就所有一切供養事見世得圓滿德如金剛手乃至成就諸佛菩薩及諸餘法皆速圓滿

金剛手菩薩說此如上法已復說一切儀軌及一切智成就法

若欲作敬愛法者日日依法結大印而作成就決定如意

若欲鉤召作成就者當依大樂金剛現法

若欲得一切悅樂增長成就法者當

依大樂金剛法

若欲增長色力壽命者當依根本金剛羅婆野那法

若欲求吉祥大富貴者當依根本金剛成就法

若欲具大勢力者當依金剛摩賀出摩法

若欲常成就一切法者當依根本金剛尾俱哩尾多法

若欲一切文字及形像出生闍語言等者當依不空金剛具舍具法

若欲諸根圓滿開通者當依根本金剛不空真寶具三昧法

若欲圓滿勝義者當依出生金剛法

若欲出見伏藏者當依根本金剛祇波法

若欲圓滿諸根發五神通者當依金剛化藥剎法

若欲令親緣豐盛雨澤不愆令諸有情獲大饒益者當依金剛自在法

若欲一切處行住作諸法者當依根本金剛不空羯磨法

若欲見諸佛菩薩者當依根本金剛

高舉妙法

若欲身如金剛乎菩薩現種種相入
至騰空自在者當依金剛羯磨法
若欲爲三界主而作種種事業者當
依根本降三界法

若欲出見諸天調伏敬愛令作種種
事者當依根本金剛薩埵法

若欲救護一切有情調伏敬愛令作
種種利益事者當依根本金剛祇鉢
多法

若欲鉤召諸樂利調伏敬愛者當依
根本金剛鉢囉寶調伏法

若欲作諸善法入曼拏羅供養成就
者當依根本金剛薩埵法

若欲鉤召諸印法禁縛法堅固成就
等法者當依金剛成就法

若欲鉤召一切三昧入曼拏羅作成就
者當依金剛最上三昧法

若欲成一切事業令破魔咒得已身
堅固具大名稱者當依根本最上金
剛羯磨法

若欲一切金剛部賢聖鉤召入曼拏
羅安立堅固作敬愛成就者當依根

奉金剛法

若欲奉金剛薩埵鉤召入曼拏羅安
置堅固敬愛作成就者當依金剛薩
埵法

若欲請召諸佛如來入曼拏羅安住
敬愛作成就者當依根本金剛如來
法

若欲召請金剛手菩薩入曼拏羅安
住敬愛作成就者當依金剛手菩薩
法

讀此成就法已復誦頌曰

若復有行人未入曼拏羅 誦造諸罪業
志心求所作最上不定法 一切皆成就
念時金剛手菩薩復說不空心明法
決定作一切事此金剛手菩薩是大
毗首羯磨善作諸法與諸佛等所作
成就剎那圓滿

若欲廣爲救護一切衆生息災安樂
增長壽命者當依金剛舞金剛薩埵
頂法

若欲作曼拏羅結界安住三昧堅固
擁護者當依金剛舞隨求法

若欲解除諸瘡及風黃痰癰等疾者

當依金剛舞入縛羅法

若欲滅諸煩惱憂愁等苦者當依金剛舞縛枯鉢扇爹法

若欲解除諸毒令如甘露者當依金剛舞解毒法

若欲令諸宿曜入寤及禁縛令受三昧法作擁護者當依金剛舞宿曜解脫法

若欲脫諸禁縛破壞一切令起伏者當依金剛舞金剛念怒法

若欲破一切拏吉你印及脫宿曜執持令死者還命及救護國城者當依金剛舞隨印法

若欲銷除一切罪業及惡夢不祥等事者當依金剛舞真實法

若欲令一切有情入寤及語言敬愛發心成就者當用金剛舞一切入寤印

若欲令一切魔冤禁縛迷惑起伏者當依金剛舞大惡囉剎娑法

若欲令他軍降伏愛敬者當依金剛舞訖哩爹法

若欲息諸恚怒令作喜悅免諸怖畏
及論義戰陣皆得勝者當依金剛舞
幢莊嚴法

若欲起雲降雨及止息雷電風雹去
除寒熱等者當依金剛舞主法

若欲求種種色聲香味觸等者當依
金剛舞欲自在法

若欲一切處行住令作愛敬鉤召及
降伏等事者當依金剛舞法

若欲作一切成就法謂出見一切賢聖
降伏諸龍乃至息除一切藥剎部多
摩怛哩等者當依金剛舞最上金剛
身法

若欲堅固成就一切供養及調伏諸
魔禁縛一切邪印乃至盡無盡最上
成就法者當依金剛舞不空毗首羯
磨最勝法

金剛手菩薩說此法已復說一切印
成就儀行人當於清旦時面東而坐
依法結大印持誦本心明即成一切
印然後依法作成就所作決定此大
金剛手印能成一切印

設復有人未入曼拏羅者結此大印

亦皆成就

若復阿闍梨欲傳此大印當觀根性而傳授之何以故傳此印已即成菩薩設不依法而無諸過設作諸罪業者結大印時諸業銷除有所願求皆得圓滿

一切如來金剛菩提大儀軌分第十六
今時金剛手大祕密主尊以大樂堅固令有情清淨攝諸有情界皆令得清淨以平等心化令入如來部無量無邊刹一切諸如來充滿如胡麻皆廣利衆生令世間清淨以衆生之業有種種差別竟不能清淨佛爲彼衆生自業清淨故哀愍而不捨金剛手菩薩以大祕密教轉大捨法輪此大金剛手最上大樂尊利益諸有情令剎那覺悟堅固菩提心欲轉大法輪盡諸有情界令菩提堅固時諸佛如來以金剛語言告彼金剛手以大悲方便當說菩提心是時金剛手受諸佛勸請即發如是言我今說大樂最上曼拏羅其量等三界是根本大輪能清淨諸有說如是語時三界諸有情諸業皆清淨悉得成就法即時皆雲集

亦如諸如來勸請金剛手宣說如來部
最上六捨輪由是諸衆生住金剛三業
金剛手菩薩以自性三業平等爲衆生
說是大明曰

唵司部引元

說此大明時復有諸如來即時皆雲集
住菩提道場

尔時金剛手即說曼拏羅利益有情故
諸法中大樂其大捨輪者依外曼拏羅
畫八輻大輪於此大輪中當安佛尊像
用此大明曰

三摩野薩怛𑖀𑖂三合呼引一悉馳𑖂二引

於佛尊像前復安佛尊像降伏諸魔相
於佛右安置灌頂大菩薩佛後復安置
轉法輪菩薩於佛左安置成最勝菩薩
各說心明曰

縛日囉二合薩埵一句

縛日囉二合囉怛那二合一句

縛日囉二合達哩摩二合一句

縛日囉二合鵝哩摩二合一句

而於四隅位安四金剛寶用四大心明
而彼心明曰

薩埵縛日哩二合一句

縛日囉二合囉怛你二合

一句

縛日囉二合鉢訥弥二合你一句

尾說縛日哩二合

一句

復於外四隅安祢縛建拏鉤索鑠鈴等

如次安四門盡此大輪已先當起心業

出生及香花志心而供養手持衆妙花

結佛三昧印而安于才心頂礼奉尊已

然以花散擲次旋繞三匝當召請賢聖

其召請明日

唵引阿哥引嚕引目亢薩哩縛二合達

哩摩二合拏引阿引訶阿稱怛半二合

那埵二引

誦此大明已復以花供養依法以妙言

志心而誦曰

惹譏那引他沒駄冒提鉢悉駄曳引

以此普召集一切諸如來以諸無生法

施一切成就入此曼拏羅善得諸成就

如是法圓滿現種種瑞應若傳授弟子

令入此壇者其儀亦如是作諸供養已

然後出道場可求成就法

復說成就法依法造懺像當畫佛世尊

降伏諸魔衆行人於像前依法結智印

以金剛語業誦明百千遍其數滿足已

隨意皆成就見諸佛菩提無復諸疑惑
復次金剛手菩薩說此諸三昧最上
成就儀法而說頌曰

其三昧明曰
當想金剛手專注於本心即誦三昧明

三摩野薩怛嚩

三合一句

誦滿洛叉數善獲諸成就

又復宣說一切羯磨成就法頌曰

佛降衆魔軍轉大妙法輪廣利益衆生
羯磨印成就

復說一切如來金剛三業諸佛最上
成就法所謂能除諸障累憂惱病苦
惡瘡諸毒瘧疾重病復能破諸邪呪
辟除諸惡夢寐不祥魔燒等事無其
中友之難解諸宿曜執持及拏吉你
如是災害皆悉除滅能令具善三業
獲大威力色相圓滿名稱吉祥人所
恭敬增長智慧精進勇猛諸見聞法
記念不忘具修善行住三摩地長養
殊勝三業圓滿十波羅蜜布施持戒
忍辱精進禪定慧方便願力智滿足
十地行入堅固出生陀羅尼門具諸
佛大樂印通達四智十八不共法作

此首羯磨明了諸義性成就諸佛金剛三業得諸佛最上成就以大菩提心遍修普賢行令諸有情獲大利益後現童真住出生嬉戲以難勝行坐菩提場證佛十力降伏魔軍轉大法輪摧諸外道勝出三界現諸神通作大集會調伏諸惡住來順地淨諸惡趣演妙法義說三密藏示其儀軌作一切諸成就法如是等事皆依一切如來眼首羯磨印法所成即說頌曰如是羯磨印速證菩提道諸修菩提行不越此法印具足大聖財能作諸事業難成難壞或所作皆無礙諸佛最上教當授諸有情有能信解者爲傳此法印護未入壇場剎那亦成就大金剛火焰日輪儀軌分第十七金剛手菩薩善作眾事業降諸有情界使令得調伏如來部所生常住如來定以取上成就寂靜於諸有塵沙諸如來皆起大悲願欲廣利衆生令居安樂地以眾善業行有種種差別不善之果報墮落無定比縱經無數劫度脫難窮盡是故諸如來勸請金剛手爲作調伏故

宣說最勝法

余時金剛手菩薩即說大明日

烏底瑟吒

云

三摩野骨嚩

日

二合馱一

你遜婆入嚩

云

羅嚩日囉

二合

吽引

金剛手菩薩說此大明時以金剛三業

出生大明王住金剛手前而結跏趺坐

光明普照耀如劫火熾盛現大威猛勢

手持金剛杵亦現大光明猛焰如火聚

戲擲金剛杵變化於三界猶大劫火中

出現忿怒相以金剛語業說金剛部明

唵

引

嚩日囉

云

特哩

二合

俱

一

半音怛帝

哩

引

曩摩賀

引

嚩日囉

二合

入嚩

囉

引

那囉

引

哩哥

二

訖哩

二合

那羯

引

說此大明時息除諸業障如盛火焚薪

大千皆振動是時諸天衆及大自在天

光明皆洞然而不能安隱聲聞及緣覺

皆求入涅槃

二

界諸天衆亦皆求救護

諸佛菩提心不動而堅固唯佛大慈悲

爲有情方便是時大明王出金剛利牙

立如張弓勢忿怒大惡相

二

髮髻如螺文

頂冠半月相風火焰交熾

二

內現諸事業

結印作舞勢出生大秘密

二

最上曼拏羅

相應聲告你安住於周匝諸佛各依位

皆是金剛部諸聖之軌儀 爲成毗首行
復有諸聖衆 是時皆出現 亦光明熾盛
安住如諸佛 無量無邊界 所有諸有情
悉皆令覺寤 利益而召集 令成最上教
時三界天主 迷悶而擗地 不復還本心
金剛手菩薩 最上大自在 哀愍諸天故
爲說最上法 還命大明曰

唵 引母底瑟吒 二合摩賀 引祢鉢多 二
縛日哩 二合尼 引一尸 引竭囉 二合母他

司鉢野呌 二引

說此大明已 諸天即能起 皆復得本心
死者還其命 佛未調伏者 金剛手菩薩
悉令調伏之 復現忿怒相 戲擲金剛杵
即勅於諸天 令住我三昧 諸天受命已
而未能復知 告白金剛手 聖者不思議
我等威驚懼 觀此忿怒尊 勅住於三昧
不知三昧法 云何而安住 是時金剛手
而白諸天曰 諸佛之所化 汝所不能知
故号金剛手 爲汝作依怙 汝歸命諸佛
及法與聖賢 然後歸於我 當依我三昧
是時諸天主 及彼諸天衆 聞如是言已
而白金剛手 依菩薩聖言 願垂哀愍故
余時金剛手 復現顰眉相 作大忿怒威

以高舉威勢 而以大音聲 降伏於三界
說最勝明曰

四引

說此心明時 所有三界主 及其諸天衆
皆以降伏心 而住於三昧 授本部灌頂
受灌頂法已 勸請金剛手 說心明儀軌
是大壇場法 金剛手菩薩 即當爲說之
於外曼拏羅 內畫金剛輪 具光明熾盛
中安降三界 其身大青色 而現喜怒哀相
出金剛利牙 當結跏趺坐 戲擲金剛杵
光焰普照耀 而復於四方 安金剛賢聖
手各持幢幟 謂大金剛杵 三叉及寶藏
衆色蓮華等 於四隅安置 箭及羯磬
輪并衆色幡 金剛部賢聖 依此大輪儀
各依位安置 先安七種聖 一謂金剛印
二号金剛明 三名金剛王 并餘諸眷屬
四持明歌舞 五護門明王 六金剛訥多
七謂藥刹王 於外曼拏羅 依法安諸天
摩度等三尊 亦安置本位 四隅及四門
安諸天女衆 鉤索等明王 各安於本位
畫此曼拏羅 如是安布已 是時阿闍梨
而作念努勢 戲擲金剛杵 入於曼拏羅
即誦呬字明 作大高舉勢 調伏忿怒者

得本尊歡喜念慈者成就然後阿闍梨
手持衆妙花結金剛鉤印請召於本尊
及金剛賢聖其請召明曰

唵引摩賀引縛日囉二合囉引那囉引

哩哥二合夜引四囉一句薩哩縛二合囉日

囉二合骷囉引你鉢囉二合吠引舍野

吽二引薩哩縛二合母捺囉二合誡赦餒

馱那怛囉二合吒三合薩哩縛二合三

摩羯引娑引達野摩吒四合薩哩

縛二合訥瑟囉二合賀那捺郝鉢左

跋悉銘二合骨嚕五合摩賀引骨嚕

二合馱引屹你二合縛日哩二合拏吽引

發吒六合阿阿阿阿七

如是召請已明王即降臨及金剛賢聖

施一切成就是時曼拏羅即現諸瑞相

或聞吽字聲或復有警覺時彼阿闍梨

結降三界印引弟子入壇而授諸大明

金剛鉤明曰

吽引吽引縛日囉二合鉢囉二合賀

囉尾引摩吒一合

三叉大明曰

吽引縛日囉二合戌邏引屹你二合頻

捺摩吒一合

金剛藏明曰

吽引縛日囉二合咄引尸引親捺摩

吒半音一句

蓮華大明曰

吽引縛日囉二合阿摩羅鉢訥弥引

摩吒半音一句

復說密印明而有大力善印諸衆生所作成就法決定皆成就而說大明曰

吽引縛日囉二合玉四也二合悉駄鉢

囉摩瑜引詣引說哩訥弥二合一句

吽引縛日囉二合贊尼引說哩揭椿

誡阿悉摩賀引縛日囉二合葛播引

羅摩引邏引末酤致引嚕盧嚕梨

引恨泥二合一句

吽引縛日囉二合那引囉引野拏

唵一句

吽引縛日囉二合鉢多引計引唵一句

此四拏吉你最勝心印明各以此本明

安置曼拏羅說諸大明已然以三昧誓

誠示於弟子使之令諦聽廣利益衆生

增長於佛法調伏令得度作金剛成就

說三昧誓已當令其弟子誦吽字大明

加持於頭指使彼諸有情及彼惡魔者

由是大明力皆悉令調伏然後當依法
授弟子灌頂明王四種法次第而傳授
印及印所用壞滅并還命當以此印明
而爲作擁護如是調伏已諸惡不復生
既作是之後諸善法增長見成就諸法
復說成就法行人於像前戲擲金剛杵
誦明洛入數持誦其數滿德如金剛手
忿怒大明王離老病死苦善調一切惡
於一切世間無復諸怖畏
欲成就大明於四威儀中誦一洛入數
所作成就法現世得圓滿諸成就自在
遠離諸苦惱堪受妙供養難調者能調
行住無所畏
若欲印成就當結最上印隨意誦大明
行人見世中成大忿怒王所作皆成就
若欲成三昧行人當面東結彼三昧印
持誦三昧明隨意作諸法皆速得圓滿
若欲求成就最上羯磨法誦明利樂故
速成諸事業
復次宣說最上成就法所謂發遣諸
魔禁伏邪法印諸有情調伏衆惡解
脫切縛之證瘡病解諸毒藥散諸宿
障伏此等諸法者皆依降二界尊

儀法

又復若欲作一切入寤及動搖嬉戲
歌舞書寫旋轉乃至鉤召三界等皆
依金剛念怒明王印

若欲鉤召一切入於曼拏羅及破他
軍見幻化事改易時節開敷花菓或
令穀稼滋茂及解諸惡病毒藥宿曜
拏吉你令戰陣得勝結界擁護解脫
繫縛乃至敬愛等法皆依金剛念怒
明王毗首羯磨印

若欲成就諸天降伏龍衆遣諸藥剎
而爲僕使令一切囉剎生大驚怖調
伏拏吉你衆及摩怛哩哥宿曜執持
魔魅軍衆邪壇呪術悉令破滅使諸
勇猛皆令怖畏及能成就四大天王
帝釋大梵那羅延天大自在天等及
成就菩薩諸佛敬愛等事鉤召有情
令住三昧如是等種種之法皆依金
剛念怒明王最上成就法即說頌曰
如是最上法 若欲成就者 當持誦心明
而見念怒相

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教

王經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說不空罽毘大教經卷第四 第五張 穀

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教
王經卷第五

穀

西天譯經三藏朝奉大士詔光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

除諸業障一切智金剛儀軌今第十八
介時觀自在復說三摩地最上清淨法
是即金剛手調伏於諸惡而現蓮華部
諸佛方便利益衆生故忿怒大明王
清淨諸三有以衆生性欲未遠離諸染
諸佛無礙力起大悲愍心尚未能救度
是故觀自在說此三摩地是三世諸佛
大三摩地王諸法之自性名金剛智明
由是三摩地諸佛所觀照令一切有情
皆得大自在菩薩摩訶薩以大智悲愍
自在度衆生現作自在相左手持妙蓮
右手開蓮葉觀照於自性住此三摩地
猶衆妙色蓮自性無諸染無染清淨故
不著諸煩惱三界貪欲生貪欲亦清淨
一切衆生類當隨其所應此三摩地門
得諸佛自在金剛手菩薩及與諸菩薩
皆依勝定力起大摠持教即說觀想明
訖哩二合引
當想此心明即自性清淨所有金剛手

至於觀自在觀想此心明清淨如寶山
次觀衆色蓮出生諸賢聖徧清淨法界
成調伏大輪衆業調伏已三界皆清淨
爲利諸有情說曼拏羅法爲大法儀軌
安置佛聖賢得如上清淨成就無量法
時諸佛菩薩勸請觀自在說本蓮華部
金剛大法王最勝自在者即說曼拏羅
於外曼拏羅內畫八葉蓮於此蓮華中
安其觀自在左持金蓮華作大自在相
以衆寶嚴身頂戴五佛冠於菩薩周迴
畫八佛世尊妙定及大蓮定與觀照等
復於八佛外當畫八賢聖大力自在天
大梵與欲天大蓮與馬頭鉤蕪妙法語
即說蓮華部諸賢聖心明

薩哩嚩

嚩

𑖀

恒他

𑖀

誡多

鉢訥

摩

𑖀

𑖀

𑖀

弱吽

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

嚩日囉

𑖀

鉢訥

摩

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

嚩日囉

𑖀

鉢訥

摩

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

呼引鉢訥

摩

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

吽引鉢訥

摩

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

發吒

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

係引摩賀

引鉢訥

摩

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

拏二合悉

吽

𑖀

發吒

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

紇哩二合鉢訥摩二合鉢訥摩二合鉢訥摩二合呌引

阿引

呼引鉢訥摩二合室作二合訖囉二合摩二合呌引

訖囉二合摩呌引囉二合呌引

復於其四門用鉤索鑲鈴四心明如次

依大曼拏羅儀法而安置入曼拏羅已

觀彼開敷蓮想心而頂礼當以此大明

安置於本尊即說大明曰

唵引尾輸引達野戍提引一薩埵引呌引

都引薩哩嚩二合囉引識引祇散左

曳二合唧旦弥引薩哩嚩二合達哩弥

二合數嚩日哩二合尼三合

聞此大明已觀自在歡喜所求諸成就

皆悉得如意然後結鉤印誦此最上明

唵引薩哩嚩二合恒他引識多引嚩路

吉二合帝引說囉一合鉢捺摩二合賀婆多

二合野引醯尸伽囉二合弥昧嚩日囉二合

母捺囉二合鉢乃三合囉引訖哩二合沙

也二合鉢囉二合尾引設也二合三摩

曳哩嚩二合呌引嚩尸葛嚩弥五合囉

呌引呌呼六合呌野薩哩嚩二合薩達野

七鉢捺摩二合摩賀引縛日囉二合達

囉薩恒二合呌八合

如是召請已 即時觀自在 降起曼拏羅
所作皆成就 然後依儀法 引弟子入壇
傳授秘密教 善施諸成就 此三昧印明
根本圖滿故 速成觀自在 行人求此法
於隨所任便 乃至四威儀 想大蓮華尊
隨時以自力 而作成就法 任意之所欲
見此皆圓滿 及大勝欲樂 遠離老病苦
當證佛菩薩 與金剛平等 皆依觀自在
即得意圓滿 若求印成就 當結印入定
成就三昧者 當結三昧印 求諸羯磨法
當結羯磨印 若諸成就法 有所難成者
皆依三摩地 依法得成就

若有一切業障 惡夢不祥 及諸災害
憂悲苦惱 散失財寶 貧窮所逼 關譯
觸燒疾病 纏綿中夭之難 如是等事
欲遠離者 皆依大蓮華 真實三摩地法
又復欲除風黃痰瘰 及諸瘡病疥癩
癰疽水腫乾癢 乃至宿曜等 吉你等
令滅除鎮散者 當依大蓮華 印明法
若欲醫治一切者 當依被甲 佛頂印
若欲保護已身 結界曼拏羅 作金剛
圓等 及置飲食衣服莊嚴等 具者皆
依大蓮華印法

若欲擁護一切增長色力壽命勇猛
精進吉祥無病求財寶豐盈有大名
稱一切愛敬通達三摩地有大智慧
等者當依大蓮華最上成就法
圓滿一切願金剛寶儀軌分第十九
介時金剛手現大文字相徧滿於虛空
施灌頂勝義變化於寶部安住三摩地
觀照清淨故覺寤於諸法根本諸勝義
盡空界有情如水見星象入寶三摩地
觀彼虛空界如淨瑠璃色金剛寶菩薩
從虛空藏生是時以堅固依本相而住
觀想三摩地成就有情故依諸佛軌儀
及與金剛手欲以寶金剛而作灌頂法
授賢聖灌頂令滿一切願諸賢聖灌頂
誦此灌頂明即說大明曰
唵引薩哩嚩二合嚩日囉二合地鉢底埵
引摩毗誦左引弥部引哩部合嚩莎二
說此大明時本部最上法從寶金剛尊
出生諸賢聖依寶金剛法灌頂諸世間
授諸灌頂已安住曼拏羅佛菩薩隨喜
寶公同部主說最上儀軌於外曼拏羅
內畫大月輪其色如虛空依法畫宿曜
於其月輪中畫虛空藏尊淨如瑠璃色

以衆光普照左手持寶珠安心如鉤召
右手作施願於此尊四面畫四親近尊
而復於四隅當畫四菩薩灌頂及寶藏
供養與吉祥各持本標幟四親近明日
縛日囉二合薩埵囉一合
縛日囉二合囉怛那二合吽引一
縛日囉二合達哩摩二合釁一合
縛日囉二合羯哩摩二合呼引一
四菩薩明日

縛日囉二合阿毗試引計囉引一

摩賀引縛日囉二合你駄引泥吽引

縛日囉二合摩尼囉怛那二合

特縛二合惹阿屹囉二合計引喻引哩

釁一合

摩賀引縛日囉二合摩係引呼引一

如是諸所作法皆依大曼拏羅儀已

然後阿闍梨持衆寶花入於曼拏羅

依法獻供養敬礼本尊而誦三昧明

曰

唵引悉訖部引一悉訖部縛二合悉訖

莎二合訖摩賀引縛日囉二合囉怛

那二合縛左吒吒怛囉二合

誦北大明時虛空藏菩薩施一切成

就然後阿闍梨依法結摩尼奉鈞曰
而作請召虛空藏菩薩請召明日

噯引
 部引
 阿引
 夜引
 咽引
 弱引
 部引
 縛引
 鉢引

囉 合 尾 舍 咩 二 司 沙 屹 哩 合 恨 擎 合 二

鏹
二
縛
縛
誡
誡
悉
靴
呼
引
恒
噴
二
引
合
四

誦此大明時虛空藏菩薩速降曼荼

羅阿閻梨所求法皆悉得成就然後

令弟子持衆妙花結如前卽引入曼

奴手羅傳諸真實法弟子從是已後得

諸富樂所作皆成乃至出世間法如

佛菩薩皆速成就

復說成就法 是金剛寶印 行人作成就

欲利益世間由此大印故一切皆如意

寶自在印力 遠離老病苦 如世大寶聚

能隨意欲成三昧印亦然能成種種事

當結三昧拳獻眾妙供養依法作成就

所作悉圓滿

復說成就法諸儀軌中最難成者能成

如是今當說

若欲鈎召諸部多令入三昧安住堅

固敬愛隨所願求淨諸惡趣成就最

上法等皆依金剛寶灌頂印明

若欲鉤召作諸吉祥安住堅固敬愛

等法皆依金剛寶吉祥印明

若欲鉤召求諸富樂安住堅固等諸成就法皆依金剛寶富樂印明

若欲鉤召作諸供養安住堅固乃至敬愛等法皆依金剛寶供養印明即說頌曰

金剛手哀愍利益諸有情說此成就法行人當受持

一切儀軌中最上成就儀軌分第二十

今時金剛手三界最上尊欲淨貪等法爲說此成就滅此三毒已世間成甘露復爲攝諸龍而說曼拏羅說此心明日普

當作曼拏羅四方與四門盡八大龍形門各盡其二龍首皆向門引身至壇隅曼拏羅中盡阿難陀龍王其龍王八首於外曼拏羅盡八族龍王如是安布已即時阿闍梨作大忿怒相當想於己身即爲大龍王速入曼拏羅誦鉤召大明鉤召諸龍王而彼大明曰

唵引統哩引合阿你羅惹嚩呌引我一

必哩引合體尾埤囉試引沙引夜引四

普一

薩哩嚩_二合那_引誡酤邏_引訶_引那
野普_{一句}

三摩曳_引鉢囉_二合呌_引舍夜_引呌_引
誡野普_{一句}

薩哩釁_二合安_引達野普_{一句}

薩哩嚩_二合那_引誡補怛囉_二合哥_引

普_{一句}

誦召請明已 諸龍皆雲集入於曼拏羅
阿闍梨所有三毒諸煩惱 即時皆銷滅
當為彼諸龍說三昧誓曰

世間貪瞋癡 為汝等三毒 安住於三昧
三毒即銷滅

今後阿闍梨 諸惡不能害 設服諸毒藥
而亦成甘露 具大力勇猛 如和修吉龍
一切諸毒法 亦皆能銷滅

復次金剛手 為利有情故 說降諸宿曜
諸惡宿曜等 以三毒所惱 不能利衆生
為執持等害 諸罪業皆生 降伏惡曜故

即說心明曰

呼_引

當曼曼拏羅 四方安四門 於曼拏羅中
依法書宿曜 如是安布已 然後阿闍梨
入其曼拏羅作法而鉤召 召已設供養

而作忿怒相金剛手立勢持誦此心明
所有諸惡曜即時皆調伏今後阿闍梨
得盡一切苦衆惡不能侵諸善皆增長
金剛手菩薩於法大自在爲利益有情
復說曼拏羅先說此明曰

吽引阿引四引紇哩二合引恒覽一句

說此大明時最上大自在一切最勝者
以五祕密法爲作調伏故調伏世最上
我今當宣說是大毗首法最上曼拏羅
諸法中自在依法畫壇場內畫金剛手
及金剛部衆四邊四菩薩各持本標幟
前謂那羅延手持金剛輪右贊尼說囉
手執於三叉左金剛蓮華手持金色蓮
復畫虛空藏手持金剛杵復於其四隅
當畫四賢聖謂金剛吉祥與金剛偶梨
及金剛多羅虛空金剛等各有本心明
諸賢聖明曰

唵引縛引囉引合那引囉引野拏親

捺親捺引阿鉢囉引底賀多囉日

囉引合縛說哩引合拏呼二合引婆誡銀囉

囉引合恒他引誡多囉呼引銀呼

縛日囉引但他引誡多呼引縛日

囉二合骨嚕二合馱摩賀引瑜引詰引

你引談尼引說囉二合摩賀引囉引囉引囉引

囉二合戍邏阿屹囉二合播引尼引呼引

婆談錢囉引囉二合贊尼說囉四阿四

賀賀賀賀賀係引

囉引囉二合達囉二合紇哩二合引囉引囉二合

鉢訥摩二合訥婆二合囉引呼引婆談

錢囉引囉二合阿囉引路引吉帝引說

囉摩賀引沒囉二合呬摩二合悉馳

唵引部哩部二合囉引莎引莎引悉帝二合

那莫莎賀五引

囉引囉二合酷鉢摩引欲馱引薩哩

囉二合哥引摩引彌引婆引達野呼引

婆談錢囉引囉二合阿哥引舍談哩

婆二合囉二合吒引吒引恒引嚕二合見引

那護曳那薩帝也二合那婆談囉二合帝

囉二合囉二合倪也二合搖引囉引彌多

囉二合薩怖二合吒引親捺囉引哩二合尼

作訖哩二合擊二合帝那薩帝也二合那

播鉢剛二合唵引地室哩二合輸嚕二合

武薩室哩二合底尾惹曳引莎引

賀引唵引囉二合偶哩摩賀引尾

你踰二合恒哩二合路哥尾惹曳說哩

二縛日囉二合骨嚕二合馱引儼你二合

三摩曳三縛日囉二合馱引哩那謨

窣覲二合帝四引恒馳他五引醯餘弥

餘六引餘引餘羅餘擇引餘七引縛日

囉二合哥引哩母二合哥曳莎引賀

八引

那謨曳那薩帝也二合那婆誡縛

帝二引沒馱胃地囉釋多囉二引縛日

囉二合達哩摩二合鉢囉二合踰儼拏

帝那薩帝也二合那悉馳捨四引唵

引多引哩覲多引哩引覲哩引莎引

賀五引

唵引哥引摩縛日哩二合尼悉馱引

悉一引尾成馱引悉二合誡誡怒訥婆二合

縛踰儼那悉馳捨三引鉢囉摩引又

里四引恒馳他五引誡誡怒訥婆二合尾六引

誡誡那尾輸提七引薩哩縛二合卑鉢

囉二合野鉢哩布囉尼引莎引賀八引

於外曼拏羅依位安標幟天及摩恒哩

并護世天等各依位安住四隅及四門

安其十會主各持歌樂具皆以本心明

各安於本位如是曼拏羅安諸賢聖已

然後阿闍梨依法入壇場請召諸賢聖
當梵鈴召曰誦召請明曰

唵司摩賀引鉢珂囉日囉一合薩埵

悉他呬_引薩哩縛_{二合}怛他_引誡旦

薩哩_{三合}哥哩沙_{三合}野囉_{二合}薩哩縛

二囉日囉_{三合}俱擇地半_{三合}捺摩_{三合}

連司鉢囉_{三合}尾_引設野呬_{四合}薩哩

縛_{三合}路計說覽鉢囉_{三合}尾設也_{三合}

三摩拔哩縛_{三合}歌_引那野鉢_{六合}薩哩

縛_{二合}囉怛那_{三合}地半摩尼囉_引

惹_引難_{七合}尸_引俱嚕呼_{八合}呬惡

薩訖哩_{二合}咄龍_{二合}

誦召請明時五大秘密主最上金剛手

并餘諸賢聖即降曼拏羅令堅固安住

於是諸賢聖施最上成就然後阿闍梨

當依前儀法作成曼拏羅及作諸成就

圓滿一切事盡無量無邊調伏無與等

以如上帝句一切義清淨諸佛善宣說

甚深如來部善獲諸妙樂是最上寂靜

諸佛之隨喜

一切相應諸佛三昧曼拏羅儀軌分第二十一

金剛手菩薩復說甚深法微妙不思議

廣大最上明清淨本無相無作而無盡

是真實究竟最勝無有上大適悅妙樂
以具淨法界而利益衆生最上義妙字
施一切成就善施安樂法以金剛入寤
而覺寤衆生是祕密勝義決定金剛具
爲第一儀軌最上無能勝諸佛大三昧
而此大樂界不思議所成衆寶王莊嚴
依妙寂靜地大半尼所居大適悅妙樂
自然天樂音是最上愛樂具種種供養
是最上適悅無比寶宮殿是最上安住
度無量衆生是最上成就演說微妙字
即金剛薩埵修習普賢行而引道衆生
證諸佛菩薩最上諸成就金剛手大主
所有妙欲樂悉圓滿自在

金剛手菩薩即說最上心明日

吽引

說是大明時金剛手菩薩五祕密出生
真實印賢聖常施諸欲樂最上大自在
四大賢聖衆皆化利衆生此法於世間
最勝諸成就勝義增長故富有大聖財
能作大成就施廣大利樂無數諸賢聖
即金剛薩埵今說諸賢聖最上祕密明
恒勍他引摩賀引囉多室哩三合縛
日羅引合謨伽囉底三三摩野引那

引莫嚩日哩二合尼二合摩賀引囉多

室哩引二合嚩日囉引二合謨伽囉底三

摩野嚩日囉二合計捺引吉擇摩賀

囉多四合室哩引二合嚩日囉二合謨伽

囉底三摩野五合惹野嚩日囉二合

摩賀引多囉六室哩引二合嚩日囉二合

謨伽引囉底三摩野七合嚩日囉二合

哥引彌說囉引彌底八

如是秘密明若有人受持是人獲諸印

及成一切法

復說此究竟是上成就法由如是法故

所作得究竟若有諸行人悞犯諸罪業

亦未曾成就於諸秘密法若依此法行

即得皆圓滿欲作成就者一日或一月

乃至於一年但隨分隨力先當依法儀

畫金剛手像其身如月色於大蓮華上

而結跏趺坐作大高舉勢種種莊嚴身

衆色光熾盛如佛灌頂儀左手持寶鈴

右執金剛杵於前蓮華上復畫四賢聖

左右各安二皆作高舉勢此名四親近

一作白蓮色餘三如青蓮金剛手後面

祇哩枳羅尊而復於右邊畫大金剛尊

右手拈箭勢左手持寶幢而復於左邊

盡波哩賀娑如是諸賢聖如寶灌頂相
盡此懺像已或復作觀想或復作供養
或能隨喜者得究竟解脫所作皆如意
如是金剛手懺像祕密法是最上大樂
若有受樂者當得最上樂成就清淨法
以此清淨法是真祕密義
復說曼拏羅當擇清淨處或上好園林
或伽藍精舍擇如是處已以衆寶莊嚴
懸鈴及瓔珞幢幡并傘蓋香花衆伎樂
依法而嚴飾然後作成就祕密曼拏羅
作成就法已諸賢聖皆成入此曼拏羅
大祕密中者成金剛閼梨諸所欲願樂
皆速得圓滿阿闍梨先當沐浴而潔淨
以妙香塗身著新淨上衣以寶鬘嚴身
手持衆妙花誦金剛歌明入於曼拏羅
即說歌明曰

鉢囉二合尾合娑婆訶

摩賀引

鉢珂謨引又補覽二薩哩嚩二合悉

提鉢亢囉咩三鉢囉摩鉢枯引恒

摩悉馳四引囉咩引鉢引鉢引呼引

鉢囉二合悉馳沙五

曼拏羅已手持衆妙花而結佛眼印
即誦此心明擲花而禮拜其禮拜明曰

唵^引波囉摩穌珂^引舍野^引薩羅

哩多尾邏^引娑那彌帶^引那摩^引

彌婆誡縛當^三囉吽^引釁^引呼^引四

四四^三鉢囉^二帝^引蹉酷穌給^引

惹里那^引他^六

擲花作禮已依金剛薩埵如作灌頂勢

持金剛鈴杵誦灌頂三昧其灌頂明日

唵^引薩哩縛^二合沒駄縛囉囉怛那^二

散左野^引鉢囉^二合怛踰^二合鉢多^一

祢咩摩酷吒^引野那摩^二阿毖訖左

給^三鉢囉^二合縛囉囉日囉^二合達

嚩^四室哩^二合縛日囉^二合薩埵三摩

野薩怛釁^三合摩欣^呼

杵表真實理振鈴為法音三昧是大印

安住誦心明持此鈴杵者即成金剛手

是大阿闍梨金剛手無異此最上秘密

三種三昧法成就曼拏羅最勝無倫比

復說成就法最其深究竟由究竟法故

得決定成就若復有行人三業不清淨

未得成就者皆悉得圓滿行人當依法

先作菩薩像塑畫或雕鏤於菩薩像前

獻種種供養執金剛鈴杵以三種三昧
諸鈎召大明依儀軌作法所有三三昧

諸鈎召大明皆以鈎召印亦用最上明而彼大明曰

薩哩嚩^二今怛他^引誡多烏多摩悉

訖^引哥哩沙^二合拏^一句鉢囉摩囉喝

寫三摩野^二縛日囉^二合儼覩鉢賀

引囉^三鉢囉摩訖縛日囉^二合達

囉^四縛日囉^二合薩埵薩鉢元鉢囉

^二沒訖^五鉢囉多薩怛鉢^三合摩欣^六

鉢囉^二合底沒訖沒駄四^七縛囉縛

日囉^二合哥里摩^二合鉢囉摩^引又囉^八

惡叉場娑縛九鉢囉^二合悉地鉢珂駿

摩那寫^三三摩野^引訖悉地鉢^引

鉢^二鉢囉摩^引薩母哩底^二合達囉

^二薩哩嚩^二合誡尾惹踰跋囉^二合野

^三鉢囉^二合縛囉戎地鉢契娑縛^四

鉢捺摩^二合囉^引惹四呼^五鉢囉^二合

縛囉鉢見鉢囉摩^六薩哩嚩^一悉

地鉢囉彌說囉^七鉢囉^二合婆縛

四到誡哩婆^二合薩多旦薩密哩^三

訖彌^九明吽鉢呼^十引^二虎盧虎盧

^二悉訖薩摩^引哥哩尸^二合覲^三摩

買^引三摩拽^三薩哩嚩^二合怛他^引

誡多三摩野^四鉢囉多薩怛鉢^三

摩訶

想今大秘密三種三昧法然當依本尊
受持請使養以供養大明而作歌舞等
印諸諸如來聖最上成就大供養儀軌
二秘密一秘密金剛歌舞等最上大明曰
薩哩嚩訶三摩囉引誡鉢珂三摩那
三三三三三三三三三三三三三三三三
羅多二摩揚婆嚩三摩賀引鉢
可担哩合除嚩囉三野捺鉢囉合
成鉢匙悉他左三羅處鉢囉合拏
多六

最上大秘密三種三昧法安住諸成就
此大法儀軌如彼本尊法用印亦皆然
持誦於心明即說諸如來安住成就法
最上三摩實義大秘密三昧金剛歌舞等
諸大勝法明而說彼明曰

摩訶阿彌陀佛引輸怛波三合捺唧賀
摩訶阿彌陀佛引你你款那鉢嚩
摩訶阿彌陀佛引三摩野薩怛悔
三合摩日囉三合薩埵鉢囉三合悉他彌
四薩哩悔三合摩摩賀引悉他三摩
嚩訶哩也三合地乃嚩多六薩哩縛三
摩日囉三合款嚩囉引惹引悉他彌

鉢囉摩引又囉八你哩稱二合設設引

說多室左二合悉九薩哩囉一合囉引

誡引釋囉引誡拏十但但尾引二合那

悉訖婆誡鏝一摩賀引囉引誡摩

賀引囉多二合阿爹煬二合但戊狀薩

哩囉二合誡囉阿祢目訖多二合薩但

二合他誡多二合三滿多婆捺囉二合薩哩

縛引恒摩二合冒地薩埵鉢囉二合

悉訖彌六引十薩哩侮二合恒摩摩賀引

悉地十六嘿摩二合哈說哩也二合誡囉

二合母捺囉二合野八引十悉訖縛日囉

二合摩呼引恒哥二合嘿沙二合囉日囉

二合誡哩囉阿鉢底摩摩二十

此根本大明 真實之理法若人依法誦

是人成諸聖得聖財自在能成諸難事

此金剛薩埵成最上祕密攝諸大成就

依勝法儀軌速召金剛手所成就諸法

而集大富樂此勝法當就即見衆色光

或出餘祥瑞阿闍梨見已即獲大富樂

諸儀軌成就皆隨心所作此名爲根本

三種三昧法作此成就事諸賢聖降臨

依此本尊法諸賢聖亦然歌舞等諸儀

亦同前本尊本尊生警寤當以根本明

振鈴及歌舞而以羯磨印或用三昧印如是諸儀軌以金剛入寤皆當令警覺成一切三昧出過本尊法此最上秘密三種三寶法金剛歌舞等是爲最成就行人作法者當隨意隨方選擇殊勝地宮殿及園林或寶或衆花嚴飾其勝地行人當沐浴著新淨妙衣然後安尊像彩畫或塑像敷設布壇場依法嚴佛事行人於像前以本尊儀法持金剛鈴杵而作於警覺鉤召各安置供養作成就既作成就已於印威儀中語言及戲笑處處皆隨意最上秘密輪隨所欲皆成諸成就自在脫老病死苦即如金剛手是金剛部至一切印自在其相不可見解脫諸禁縛攝一切有情能作大主宰善爲諸成壞作一切愛敬諸成就最勝世間大自在最上第一樂如清淨蓮海若能修習者是即建法幢高顯出三界皆得善勝利如是金剛手說根本最上三種三昧法供養成就儀及諸鉤召等秘密大安樂諸佛皆隨喜金剛手心印攝諸衆生心是金剛薩埵廣修普賢行自在若虛空從自性具理一法生無邊

如清淨道海此最上妙樂甚深大秘密
能作諸成就是建妙法幢獲如是成就
最上妙法樂

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大
教王經卷第五

上巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說不空三昧大教王經卷第五

卷五上

七

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教
王經卷第六

穀

西天譯經藏經奉天興寧縣明教大師 齋奉謹

一切如來大三昧曼拏羅儀軌分第二十二
余時金剛手菩薩摩訶薩復說諸佛
大三昧法弟子灌頂儀軌凡當欲受
諸佛大三昧祕密灌頂法者先須發
起諸佛最上祕密阿耨多羅三藐三
菩提心等同諸佛自性清淨阿闍梨
先授弟子此最上祕密心明曰

唵 薩哩嚩 三合 喻 引 詣 哥 引 野 嚩
引 訖 哪 三合 多 母 怛 波 三合 捺 夜 引
弥 一 句

授此菩提心明已即得諸佛不退轉
地降伏一切邪魔外道即成諸佛菩
薩次授此明曰

烏 怛 波 三合 捺 曳 埤 波 囉 唎 冒 地 嚩

多 摩 耨 多 囉 一 句 嚩 日 囉 三合 摩 耨

寫 鉢 囉 三合 戊 瑟 吒 三合 必 羯 三合 訖

哩 三合 捺 曳 引 訖 哩 三合 捺 曳 引 那 覩 三

鉢 囉 帝 引 三 摩 野 薩 怛 嚩 三合 呼 引 四

時 日 囉 三合 悉 勃 野 他 引 鉢 元 五

授此大明已欲求最上成就法者金
剛手菩薩皆悉施之阿闍梨當依法
傳授弟子令其弟子以淨帛覆面手
持種種妙花然後引入曼拏羅內弟
子當一心懇切發大誓願將所持花
任意散擲隨花墮處即是本尊得本
尊已乃去其面帛時阿闍梨即依佛
部灌頂法以金剛淨水灌弟子頂次
授三種三昧法然後授其三昧誓曰
汝受灌頂已常住於三昧即成一切法
此金剛鈴杵當執持信受住堅固三昧
發起真實行今此所傳授祕密灌頂法
諸佛之密印若生輕慢心即墮於地獄
說此誓已即以金剛杵授其弟子爲
說持金剛杵明曰

唵 司薩哩嚩 三合但他 司誡多 一合摩

賀 司三摩野 二合埵 司地鉢底埵 司

摩 鼻誦左 司弥 三摩賀 司嚩日囉 二合

達囉 四合伊捺旦薩哩嚩 三合沒駄但鏝

二合嚩日朗 三合嚩日囉 三合達囉寫吐

六埵野 司畢醯薩捺 司駄哩煬 二合摩

賀 司嚩日囉 三合達嚩沒囉 三合多弥

底 八多祢難多薩哩嚩 二合但他 司誡

多九鉢囉摩摩賀引引地啞多十摩

寫引鉢囉摩引誡引捺寫薩捺引

歌引囉拏弥底囉喝薩煬二合誦引

縛日囉二合誡哩縛二合地鉢底二合室

哩二合日囉二合那二合莫悉馳三

摩野薩怛銀三合普哩普二合縛莎五

傳此明已當隨弟子本尊灌頂而為

立名立其名已至于菩提道場不退

轉於阿耨多羅三藐三菩提故所以

者何但由受此三種三昧法故此三

昧法者實無所有不可得知大樂金

剛薩埵普賢之行根本最上所出生

故為說此最上七真實五種祕密法已

復誡其弟子曰此法最上是三有主

一切自在首無上真實道諸佛如來

清淨自性了一切眾生自性清淨故

三有自性亦清淨顯其真實理此最上

祕密法即是金剛鈴而能覺悟諸佛

如來及諸賢聖是法供養復能覺悟

一切法復以此法覺悟諸有情銷除

一切諸業障此名金剛覺悟法能作

成就敬愛等事清淨三有最妙方便

汝當於此最上祕密三昧諸儀軌中

深生信受此法於三有中能盡諸苦
際令獲諸妙樂是大方便教而利益
世間信受行之決定甚密行人修習
此勝法者設在五欲受諸樂境但能
依法修行而無障礙何以故一切如
來無比祕密最上大樂妙三昧法是
故應當勤修行之若不達此諸佛如
來密印三昧者是人必住堅固地生
不退心是名金剛薩埵得證阿耨多
羅三藐三菩提即說頌曰

菩薩住世間無量無數劫為諸有情故
作廣大利益住方便三昧成就大福業
持明大自在欲利益衆生以此三昧法
隨意皆得成設有罪業者亦無諸障礙
當得成所欲是金剛部王最上自在者
盡成諸密法若依此法行能利益自他
善印於諸法及作諸成就決定皆圓滿
作諸相應法得盡苦邊際而獲無量樂
如是金剛手祕密金剛杵若能手持者
護諸成就事

復次阿闍梨當為弟子授記依諸佛
金剛灌頂授記儀及用諸佛大印法
弟子得記已即離諸有趣入諸佛境

界即說授記明日

唵引伊數引欣咩引哥嚕彌怛鏝

二合引嚩日囉二合薩埵薩怛二合他引

誡多二合婆誡鏝引訥哩誡二合多踰

引特哩二合多三合過典多婆嚩悉馱曳

引係引嚩日囉二合那引摩怛他引誡

多五合悉訶三摩野薩怛鏝二合普哩

普二合嚩莎七

若人得此諸佛授記大明印尊重信
受是人即得諸佛如來諸大菩薩金
剛手等皆悉降於曼拏羅授與阿耨
多羅三藐三菩提記是人得受記已
諸佛如來大菩薩衆皆悉敬愛施諸
成就法諸佛如來安住法界猶如虛
空廣大無邊是時諸佛同時安慰咸
皆稱讚作如是言此阿闍梨得諸佛
三昧同諸如來若人得此最上祕密
安慰稱讚者所有一切罪業應時銷
散滅盡無餘永離苦惱諸天不能見
所行無畏盡三有苦成最上法而此
最勝調伏之法常當護持安于三昧
是即諸佛平等宣說不應捨離菩提
之心金剛密印定成菩提此諸佛法

勿暫棄捨設有迷惑縱捨已身不得
暫捨諸佛最上之法金剛鈴杵及諸
密印亦勿捨離而生輕慢敬阿闍梨
等同諸佛若輕阿闍梨者是輕諸佛
當受衆苦無有威德被諸瘡病惡毒
擊吉你魅宿曜執持及諸魔衆如是
災害常所燒亂命終之後當墮地獄
是故當知阿闍梨者是爲大師常當
尊重愛敬供養如前所說衆苦惱等
皆不能侵應當恭敬供養阿闍梨何
以故此阿闍梨經阿僧祇俱胝劫數
實難值遇由此阿闍梨開發菩提道
得成佛果是故弟子依本法儀而常
供養是即供養諸佛如來故成最上
法見獲善果與諸賢聖等無有異見
受灌頂證法王位作三界主降伏魔
軍住寂靜地佛果菩提定無疑惑金
剛手菩薩如是說此一切如來及諸
菩薩灌頂曼拏羅已復作是言如
先所說一切如來最上秘密安慰住一
切如來三昧阿闍梨及弟子令發大
菩提心即住不退地應當觀想如佛
最上究竟所以者何謂阿闍梨及弟

子能發諸佛最上大菩提心由此發
大心故即住不退地無復退轉由不退
故決定證於阿耨多羅三藐三菩提
由是見在證菩提故未來決定平等
證彼阿耨多羅三藐三菩提
又復阿闍梨及弟子所有金剛薩埵
相應之法皆悉具足所以諸佛如來
以最上祕密而作安慰

又復如先所說住諸佛如來三昧者
即證阿耨多羅三藐三菩提所謂諸
佛如來根本三昧是最上成就法若
住此三昧者即證諸佛如來是故若
欲盡諸苦惱應於阿闍梨生貴重心
常作護持信奉稱讚愛敬供養盡其
形壽無暫懈退復令他人轉生信重
承事供養當知此阿闍梨已具金剛
三業常住諸佛三昧最上究竟此大
祕密法唯除邪魔外道及聲聞緣覺
等勿令傳授金剛手菩薩說此諸佛
及諸菩薩真實法已復說頌曰
當於阿闍梨起大信重心其阿闍梨者
是無盡三昧最上大樂本諸佛等無異
由阿闍梨故獲最上究竟

復次阿闍梨但當受諸富樂及種種飲食上味乃至歌舞戲笑等事而依法持誦用根本印作祕密供養得所求成就即說金剛薩埵祕密歌舞等供養明日

吽引

諸佛如來祕密供養明日
阿

降三界尊祕密供養明日

四引

蓮華藏尊祕密供養明日

恒嚩二合

虛空藏尊祕密供養明日

羯

如是等供養以此五心明得成祕密供養法

復說最上祕密毗首印供養及金剛薩埵等諸賢聖儀軌標幟印法所有標幟皆以金銀及吉祥木等各依本法而作安於曼拏羅是時弟子依毗首印法當作供養由此毗首儀故弟子所有苦惱瘧等諸疾惡毒等害皆魅惡曜執持諸魔災害惡趣等業皆

永銘戒增長善業得究竟相應諸佛
三三三三現依此金剛薩埵最上祕密
三三三三供養儀所有諸賢聖各以入
三昧樂而作供養是名一切毗首三
昧最上成就供養則說根本金剛薩
埵羯磨部入三昧金剛歌曰

薩哩囉_{二合}囉囉_引誅蘇珂素_引摩
那散怛鏤_{二合}囉日囉_{二合}薩埵蘇囉
多三摩野婆囉弥_{二合}摩賀_引蘇珂涅
哩_{二合}除_引卒野捺_{三合}鈴囉_{二合}底鈴
蘇悉耽左囉具鈴囉_{二合}拏多_{二合}
復說一切如來部最上祕密入三昧金
剛歌曰

縛日囉_{二合}薩埵僧吃囉賀_{一句}

縛日囉_{二合}囉怛那_{二合}摩努多囉_{一句}

縛日囉_{二合}達哩摩_{二合}誅_引野乃_{一句}

縛日囉_{二合}羯哩摩_{二合}羯嚕婆囉_{一句}

復說一切金剛部最上祕密入三昧

金剛歌曰

吽引囉日囉_{二合}哥_引哩母_{二合}哥設

囉_引野那摩_{一句}

室哩_{二合}囉日囉_{二合}囉_引誅三摩夜

野那摩_{一句}

揭椿談引縛日囉二合補羅夜野那

摩一合

室哩引縛日囉二合健吒葛羅婆引

野那摩一合

復說一切蓮華部最上祕密入三昧
金剛歌曰

貼唧捺鼻嚕捺囉二合勞捺囉二合多

縛一合母識囉二合惹那引鉢喝哩二合鉢

囉二合鉢龜西貼唧捺鼻帝又擎二合

作訖囉二合達囉母哩底二合惹識地

你野散多多四合貼唧捺鼻騷摩也二合

扇引多縛布囉又囉難五哥摩擺

摩那寫吠六貼唧捺鼻祢引鉢多二合

哥引摩三摩野引鉢囉二合悉馳七

摩摩鉢捺摩二合囉引惹四八

復說一切寶部最上祕密入三昧金

剛歌曰

薩哩縛二合鼻尸哥鉢囉祢說囉多

一僧悉馳左引又野你地二合鉢囉摩

薩哩縛二合識囉二合計觀三合尾惹踰

蹉囉二合野多四合室哩二合縛日囉二合

囉怛那二合婆縛祢鉢珂捺五

復說摩度迦囉三尊歌曰

普哩普日_二合縛莎_一句

復說四賢聖歌曰

訖哩_二合吽室哩_二合毗踰_二合

復說諸龍王歌曰

普普

復說金剛手大藥刹主諸闍伽供養

金剛歌曰

薩哩縛_引合哩伽_二合曼拏羅祇難_一句

縛日囉_二合達囉_引訖囉_二合摩_二尾

摩哩捺_二合尾吉囉尾吉囉_三伴儒

_仁摩_引捺野那_引設野_四喝那捺喝

鉢左_五婆悉弥_引合俱嚕骨嚕_二合默

六吽哥_引囉摩_引但哩_二合拏益_七

復說最上自在大曼拏羅最上秘密

入三昧金剛歌曰

聒唧捺摩朗稱曼拏羅薩喝薩囉_二合

嚕左_引縛布沙_引尾囉_引惹西_引鉢

囉_二合羅野那羅_引哩哥_二合酤致哥

囉本惹摩賀婆安野祇_引必底_二合耶

引聒唧_二聒唧捺尾哥_引底祇必底

_二合鉢珂肩_引多摩那_引祇惹那嚕鉢

默_引哩拏_引薩哩縛_二合惹誡蹉摩_引

哩閉_二合多鉢嚕鉢勃哩_二合多_引達

囉播引尼那引聒唧四誡誡那弥嚩

薩哩嚩二合僧悉體觀惹誡旦尾那

踰訶觀尾成達那引野五怛釷二合

縛日囉二合薩埵悉馳摩拽尸沙尾

那野尾捺誡駄二合薩穌契毗藥二合

復說最上祕密儀中最上祕密三種

三昧金剛歌曰

唵引鉢囉二合尾設婆誡釷二合摩賀

穌珂謨引又布嚩二合薩哩嚩二合悉

提穌珂波囉摩嚩二合摩煬二合波囉摩

穌枯引怛摩悉釷四嚩吽引釷引呼引

鉢囉二合悉馳莎五

以如是等最上甚深祕密三種三昧

真實理金剛歌而作供養所未成就

皆得圓滿此一切如來最上祕密諸

儀軌中大毗首三昧供養以此供養

者金剛薩埵即時降赴得毗首相應

自在成就即說頌曰

此根本儀軌善作諸事業大祕密神通

能達大法幢得無盡義味果決成就事

獲具足聖財圓滿究竟法毗首大祕密

難成者能成所有三摩地靜住自在樂

得心之所欲一切無罣礙設或世間人

不修諸福業無其勝善力以罪業障故
入此曼拏羅求所作成就依根本儀軌
隨意所願樂皆悉得圓滿此法殊勝力
諸法無能勝設復越三昧及造諸罪業
或宿曜加臨若諸魔嬖事入此曼拏羅
所作皆成就依法得大利若或未曾入
成就曼拏羅若作此壇法而實勝數倍
一切相應儀軌今第二十三

今時金剛手菩薩復說一切如來三
種大三昧最上祕密成就法三種大
三昧者所謂佛寶法寶僧寶是大妙
樂是大究竟最上寂靜平等安住諸
法出生若有行人依法造懺像內畫
三寶如菩薩相被金剛甲執金剛器
仗持衆妙寶以此畫像即成最上曼
拏羅然後選擇勝處宮殿精舍嚴飾
其地香花羅列行人依法而作成就
即得圓滿即說一切如來三種大三
昧最上心明曰

唵部元

說此明已復說此大明曰

怛堆那婆誡縛覩醯冒地薩埵薩

怛二合他誡多二耨捺哩二瑟致二合難

臨多^引哩他^引野^三你哩蜜哩^合釘

捺哩設^二合煬爹弥^四阿尸沙尾那踰

女誡^五祢哩^二合茶你室左^二合野縛哩

弥^二合多^六引阿顛多婆縛縛^引謹^引

誡囉^七二合你縛馱哥縛左^引捺野^八

怛哩^二合囉怛那^二合多^引目鉢誡多^九引

沒馱達哩摩^二合誡拏^引伊底^十阿

顛多婆縛僧悉馱^{十一}尾戌馱室哩^二合

哥囉^引鉢囉^二引十伊底薩哩縛^二合怛

他^引誡多鉢囉摩虞^四也^二合縛日朗

^二合阿他鉢囉摩虞^四也^二合達哩摩

^{十三}多^引健吒^引阿^引哥^引合洛义赦

^{十五}謹哩縛^二合摩^引哥^引商左^引必也^二合

洛义赦^{十六}阿^引哥^引合三摩多^引踰^引

誡^{十七}引十薩哩縛^二合誡囉^二合三摩多^引

塞普^二合致^引底^{十八}鉢囉^二合倪也^二合

播^引囉蜜多^{十九}引十阿他摩賀^引三摩野

縛囉弥底^{二十}薩哩縛^二合部^引作^引

鉢部礙薩觀^二合細^引咩摩^引乃莎

摩^引咄摩^二合那^{二十一}底哩^二合囉怛

那^二合布^引惹^引波覽摩^引葛嚕弥

引底縛捺^引摩賀弥底^{二十二}

如是諸佛心明能作成就法以此方

便設諸儀軌依法而作隨意成就若人設受五欲樂建此曼拏羅隨其所願皆得成就

又復此諸佛最上祕密三種三昧心明及印相等法當傳諸弟子亦令隨意而求成就若時弟子依此祕密儀當設種種微妙供養於佛法僧及阿闍梨以殷重心求諸成就若自作若為他作皆令得成

復說金剛手念怒明王最上祕密儀行人依本法畫念怒明王色如金剛火大日輪坐衆色蓮華於蓮華上明王左右畫四親近菩薩其左一作綠色第二作金色其右一作紅白色第二青白色復於左右畫四菩薩各持本幟幟謂金剛杖輪鈴幡等各作喜怒相安住本法即說彼心明曰

吽引一烏波訖哩二舍捺野四引二

行人當手持金剛鈴杵誦此心明安置賢聖時即得懨像法圓就如是安置已即成最上祕密曼拏羅然後依儀法當誦三昧明日

訶多囉引瞿捺婆二合嚩骨嚩三合默四

縛日囉二合礙你二合塞健二合默母哩多

二合野二合鉢囉二合祢二合鉢多二合縛日囉

二合摩賀引踰祇三合拏引吉你也二合薩

哩縛二合親入縛二合攤伊底縛日朗四合

阿他達哩摩二合阿引哥引舍洛义

被五薩哩縛二合摩引哥引商左引

驚洛义拏六合摩引哥引舍三滿多踰

礙七薩哩縛二合弥縛引担囉二合娑引

達曳八薩哩縛二合哥引舍引祇囉二合

踰礙那九薩哩縛二合哥引舍弥底沒

嚕二合鏤十合捺哩二合旦縛日囉二合母

捺囉二合鼻二合怛哩二合路哥摩畢婆

义曳祢底三合

此金剛賢聖最上祕密三昧明誦已

然後依如來部儀軌而用本印獻金

剛歌舞等供養行人依法作此成就

者悉得如意

復說觀自在菩薩最上祕密調伏儀

行人當作懺像內畫觀自在菩薩如

閃電光輪作金剛舞勢具足百臂圓

如輪相手持蓮華等諸幟幟於菩薩

周匝畫顰眉等賢聖皆作忿怒相亦

持蓮華并諸幟幟如是依法畫已即

成曼拏羅然後於像前誦此一切法
金剛三昧明曰

怛堆那婆誡鏤引沒馱一百阿縛路

吉帝說囉二哥嚕底尾那踰播引

野三或地訖哩二合拏引鉢囉二合那

哩底二合多四弥底鉢囉忙縛日朗二合五

拽他引囉葛旦二合醯哥摩朗六囉

引誡奴曬哩那二合隸釐帝七哩縛引

薩奴曬哩縛二合虎尾臺八薩怛二合

他引或唐怛哩二合馱引覩引哥九

弥底鉢囉摩盧四也二合達哩摩二合

多十健吒引或那曳乃縛尾地那土

惹誡地那野摩引縛四鉢捺摩二合

戎馳誡囉二合踰誡引怛摩二合引帝

那帝乃縛輸達曳祢底十三

如是一切法金剛三昧大明誦已依

蓮華部法作種種供養所作皆成就

復說虛空藏菩薩成就一切儀軌懺

像法當於懺內依法畫大日輪於輪

中畫虛空藏菩薩身如瑠璃色而坐

衆色蓮華於其華上菩薩左右畫四

親近菩薩謂灌頂菩薩寶藏菩薩寶

幢菩薩大供養菩薩如是畫已即成

最上曼拏羅此微妙金剛大日輪普
照如來虛空藏菩薩善滿一切願法
寶秘密鈴善施一切欲所有勝義意
願最上成就等皆由此法獲諸解脫
妙樂遂諸意欲若自作或爲他作悉
皆圓滿此最上三昧以此法故速能
成就金剛薩埵此法於諸儀軌中成
就最勝故

復說一切成就金剛薩埵最上大印三
昧儀軌若有下根衆生造諸罪業作
不饒益行者見此法已罪業銷滅得
成大菩薩而能饒益衆生起大方便
如金剛薩埵住堅固真實三業不越
於三昧安住金剛界然後當傳大印
受大印已獲得一切成就此大印法
至如諸佛亦不敢越於三昧諸求金
剛薩埵乃至求成佛者縱經俱胝劫
而不能得若以此最上大印力故速
能得成就諸佛菩薩而能隨其所
化衆生所有意願當爲說諸成就法
此大印者是大大方便善能圓滿諸法
故所以者何結此大印時諸佛菩薩
皆悉雲集於剎那間施諸所欲如是

施已復讚歎言金剛薩埵是最上善
巧微妙甚深廣大清淨無所有性無
盡無竭最上至極出生盡虛空界大
樂通悅決定不空盡諸衆生最勝成
就是大自在以微妙字出生一切義以
金剛覺悟法令諸衆生悟最上大樂
以金剛秘密具令諸衆生安住第一
法即說一切如來三昧成就最上秘
密儀行人常於清旦時依法結大印
持誦心明即得成就一切印

又復最上秘密成就法行人依法執
金剛鈴杵當誦三種三昧明所求成
就皆得圓滿

又復依法執持金剛鈴杵當結毗首
印持誦明者即得諸印相成就其身
得如金剛薩埵所有大自在成就法
皆悉施之其諸印相速得圓滿乃至
諸成就法皆亦得成隨其意願無不
成者

復說最上秘密一切相應儀軌法門
所言相應者謂諸法之用謂從相應
法出生諸界故云何出生謂從本尊
王念出生故又復云何名爲相應謂

即語也語體即聲聲者即大相應理也相應理者即是本尊正念由是相應是即本尊出生本尊出生故是名相應成就又此相應者所謂聚集相應一切印法相應等言聚集相應者謂諸法和合是名聚集相應譬言如世間多財聚集諸法和合亦復如是聚集一切印法三昧等是名聚集相應又復一切印法相應者謂十方諸佛如體如相名一切印法此用者即最上成就故謂諸賢聖所有本印由此本印當各用故從是出生大相應法最上祕密成就行人當觀如本尊印法相應次想已身亦復如是即得圓證諸佛菩薩位故諸最上祕密成就儀是甚深最上成就法當如本尊相應攝大毗首印行人當觀已身亦復如是得成微妙字此諸法中最勝是大毗首三昧最上相應攝諸悅樂法又此最上祕密成就儀法中最上成就法當如金剛薩埵根本相應如體如相行人當想已身亦如是得成微妙字義由是獲諸佛清淨三昧即成一

切相應主諸成就中最如是相應法
諸有所作無不成者設受五欲樂但
想如本尊相應此即一切如來最上
祕密無上大乘清淨大三昧所有諸
如來大樂根本相應即是金剛決定
三昧此相應法是大良藥有最勝功
能故是成就中一切得自在行人當
知若修此相應者即得如金剛薩埵
精進悅樂而能增長色力壽命所有
一切成就儀法於剎那間皆悉圓滿
何以故修如是相應大印住如是相
應即依本尊相應成就儀而作相應
三昧成就事故又復行人當知心如
幻化而無定止身如器具造作所成
身非覺知與心相離故亦非相離故
此印法相應亦復如是譬如色心之
法本非一故身心合和作諸事業印
法相應和合亦尔如是三昧及此相
應乎作成就若諸行人以無我法修
諸相應成就事者此諸行人即是如
來

又復一切印相應者謂印體具大樂
堅固由是大樂堅固成就諸樂相應

事若諸行人勤求此最上秘密成就法者但當精進發菩提心至意專勤勿以苦節加行而令疲極則生退轉但以悅樂心與大樂相應當作成就是名一切印相應法

又復樂相應者能作成就事謂諸樂法隨宜而受如本尊相應大樂法故一切如來最上秘密無上大樂大教主是金剛薩埵最上大樂相應法故又復一切適悅相應者謂一切三昧相應成就故行人修此法者當與適悅心相應何以故若勤苦加行即於自體而生困苦由是於法而生散亂不能專注作諸成就是故修相應行者隨意隨力而於飲食受用乃至四威儀中戲笑語言於一切處無復罣礙設有未入曼拏羅及有諸障惱但當依本尊相應行修成就法者於剎那間皆悉圓滿此大欲樂三昧自在主諸金剛部王若求證諸佛及諸大菩薩由此相應法尚得成就何況求諸成就事此決定成就法一切皆得成能成諸密印能盡苦邊際以此相應

微妙是名金剛薩埵最上適悅法
又復一切堅固相應者謂一切法自
性堅固原始至終唯一真智自性堅
固白體無別故

又復一切堅固授記相應者謂依本
尊相應大智方便當作一切法求諸
成就事決定圓滿是爲堅固授記相
應又最上祕密堅固授記相應者即
金剛薩埵大相應法作諸供養求種
種事皆得圓滿是名授記相應即說
頌曰

些具理最上微妙相應法 甚深祕密中
最尊勝無比 若大阿闍梨及上智弟子
有大菩提心授此相應法 若遇無智人
雖愛樂成就於法無信解 勿得傳授之
此法非難成非勤苦加行 但依法軌儀
而善作成就起精進所修 是人獲大利
解脫諸魔事 諸天不能見 是金剛薩埵
成佛菩薩道 此最上相應 皆悉得圓滿
佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教
王經卷第七

報

要讀經藏經卷第七大樂金剛不空三昧大教王經卷第七

最上成就印相分第二十四

今時金剛手菩薩宣說此決定不空
最上善巧微妙廣大不可思議甚深
之法所有盡無盡成就法皆悉能成
行人當隨意隨處結跏趺坐心意調
柔然後以左手結堅固一切智印安
於左膝之側右手戲擲金剛杵以金
剛三業成就故是即金剛薩埵依如
是法儀速成堅固不退乃至諸大菩
薩及如來地於諸成就得大自在如
是金剛薩埵一切更堅固行人設復
未入曼拏羅修此大印者得諸佛恭
敬供養獲一切聖財大樂自在此大
祕密印三界中最上成就此大印與
金剛薩埵等無有異所有諸成就及
種種事業大妙樂等以此大印故皆
悉圓滿所求之法無不成就
復說金剛薩埵根本大印以此印故
於一切曼拏羅所有三昧的得入

敬愛等種種成就法皆得圓滿亦名
金剛秘密三昧印其印當十指相合
名爲金剛合掌又復十指相交如拳
及二拇指復屈二中指入於掌內與
二拇指相捻二頭指平正如金剛杵
是名金剛薩埵根本大印即此根本
大印復二中指如鉤安於掌心如作
鉤召勢是名金剛鉤印此金剛鉤印
與金剛薩埵作大愛樂若用此鉤印
及心明作鉤召時金剛薩埵生大愛
敬速降曼拏羅當得金剛薩埵大欲
大樂如是鉤召已所有一切如來及
諸菩薩乃至一切有情悉皆平等速
得鉤召若鉤召不降赴者速得破壞
復說大樂金剛三昧心闍伽印先當
二手作如金剛鉢相然結前金剛印
後以二中指如花枝當以心明加持
以此三昧闍伽印若授灌頂者是人
得一切自在此印功用亦如前印於
一切法皆得用之

復說入曼拏羅幡印當右手豎三指
如齋時指與小指頭相捻作嬉戲歌

舞入於曼拏羅而先頂礼本尊若結此印入曼拏羅者即成金剛阿闍梨定成供養事然後隨力隨意以香華標幟等當獻供養復用結幡印頂礼於本尊而發是言我今頂礼本尊言已即作金剛合掌安於頂上頂礼金剛薩埵及諸如來而伸稱讚然後二手作金剛縛拇指相交各屈頭指安自頂上如戴寶冠復改金剛拳於頂左右而作繫髮相復如垂帶勢作是印法已當想如金剛薩埵授已灌頂然後以大樂金剛甘露水自灌其頂作灌頂已所有金剛阿闍梨法皆得成就

又復若爲弟子授灌頂者當以金剛合掌作頂礼印以衆妙花授與灌頂如是印法及諸曼拏羅儀即成一切成就自在是名金剛薩埵印成就儀復說印法若欲召請金剛薩埵者行人當跏趺而坐結大樂祕密金剛鉤印及誦心明而作鉤召然後依法獻種種歌舞等供養而伸稱讚復結嬉戲印作礼持誦以金剛歌舞等供養

故所作之法即得成就即說最上秘密金剛歌曰

薩哩縛引合努囉引誡鉢珂素引怛

摩合那娑引怛釁合縛日囉合薩

埵波囉摩鉢囉多二婆縛引彌引摩

賀引鉢珂涅哩合除引薩囉合野捺

鉢囉合底鉢多悉馳左羅具鉢

囉二合拏多四

如是金剛歌若常讚詠者得大樂尊
堅固愛敬作諸成就此大秘密歌常
持於本心若於讚歎時令唇齒相合
依諸儀軌不離金剛語善成諸部法
詠畔字等歌隨力而作隨其所欲以
調順語業微出其聲令梵音和雅歌
詠金剛薩埵法此最上成就歌當於
一切處隨意持誦當用金剛薩埵大
印其印左手作智拳右手持金剛杵以
此印明當作成就法

如是等印皆依本尊法及用心明所
作皆成

復說一切如來印相其印以二手先作
一切如來金剛智拳如金剛寶灌頂
法而作灌頂灌於五處復作合掌如

供養勢。力磔開其手。却作二拳。左拳向外。豎立頭指。右拳向內。安於本心。成印。此一切如來智拳。大印。是決定不空。結此印時。獲不退地。當證阿耨多羅三藐三菩提。是人不可見。遠離諸禁。縛。乃至諸魔軍。亦不能燒亂。又復結此印者。當觀如佛。若供養此人。當如供養諸佛。菩薩。如是大印。儀所有三昧印。蓮華印。金剛印。皆亦如是。所謂羯磨印者。先二手平仰。二拇指舒向於頭。指安於本心。已復作如寶灌頂成印。

又復如前。二手平仰。各微屈頭節。二中指相結。如金剛蓮華印。成法印。即說此印。明曰。

阿_引呼_引恒_引嚧_引

_{二合}訖哩_引

_{二合}吽_引

_{引一}

又復改羯磨印。以左手作金剛拳。屈拇指入拳內。此成一切如來智拳。大印。

又復以右手如捻衣角。鉤於本心。而復展手。作觸地相。此成降諸魔軍印。又復不改此印。而復仰手。成印。是名出生印。亦名施願印。亦名授記印。復

以此印作捻衣角如開蓮華勢成印
是名出生法印亦名清淨諸法印復
以此印豎三指如幡即成幡印結此
印時所有願求決定成就

復說一切如來智拳大羯磨印成就
若用此印安病人身其病即差若安
於心諸毒銷除乃至邪印法等悉皆
滅壞即說明曰

唵引吽

引一
奇

用此明同前羯磨印法功能成就若
結印持誦此明旋轉於身獲大辯才
所有一切如來最上大密印悉得堅
固如是若安於諸根得諸根圓滿若
稱念諸佛已旋轉諸方復安於本心
或自求成就或爲他作皆悉得大悅
樂乃至證佛菩提若結此印觀想諸
佛當了五蘊如陶師輪然後身作礼
敬口誦大明一心正念觀想住於捨念
戒精進慈定智慧方便力堅固出生
陀羅尼門滿足十地行四無礙解十
八不共法以毗首羯磨法廣饒益衆
生以金剛三業作大佛事即說諸大
明曰

唵引冒地唧多嘽日哩二合引

唵引三滿多跋捺囉合二左哩曳二合

唵引進多引摩尼一句

唵引阿訶嚩提一句

唵引惹引底尾嘽哩帝二合引

唵引薩哩嘽二合尾倪也二合你引

唵引尾囉引識達哩摩二合帝一句

唵引尾引哩也二合葛嘽濟引

唵引薩哩嘽合二識引弥你引

唵引嘽日囉合二捺哩合二茶唧帝咩一句

唵引薩哩嘽合二怛他引識帝一句

唵引莎婆引嘽成駄達哩摩二合多

唵引倪也二合那尾成地一句

唵引達哩摩合二尾鞠駄訶一句

唵引尾遜婆嘽日哩合二尼受吒二合

唵引哥引摩囉引倪一句

唵引嘽日哩二合

唵引吽薩哩嘽合二捺引摩訶

唵引訖哩二合

唵引阿哥引囉目契引

唵引鉢囉合二倪也二合播引囉弥帝一句

阿嚩吽唵引阿引

唵引薩哩嘽合二怛他引識多哥引野引

擬哩二合引一句

唵引薩哩縛二合怛他引誡多縛引擬

尾二合戎地引一句

唵引薩哩縛二合怛他引誡多呬多縛

日哩二合阿引一句

如是一切如來語印法鼓出微妙之音有微妙之義我是大法語是諸佛心能決定成就所作事業當依法持誦念諸佛已然後以一切如來正念及一切如來印而作成就

復說金剛火焰日輪印相先結金剛大印復改作三昧印後復作金剛縛已諸指背如火焰輪二中指如金剛杵成印此印能調伏三界亦能作敬愛金剛薩埵

又復不改前印左手作拳頭指豎立如期剋相右手如鉤成印是名降三界印此印能鉤召一切

又復一手作忿怒拳已復作金剛鉤如期剋相成印是名金剛鉤印此印善作一切事能作諸成就

又復作金剛合掌十指如火焰成印是名鬚眉菩薩印此印善作種種事善

調伏諸惡

又復作金剛合掌復左手如鉤勢成印此印能鉤召一切亦能作入寤法悉得成就

又復左手作金剛拳右手如三叉成印此印能脫一切枷鎖禁縛

又復二手如開敷蓮華成印此印能斷一切煩惱

又復二手作金剛縛二拇指相並成印亦名降三界印此印善作鉤召調伏最上成就

又復右手頭指鉤左手頭指如挽弓勢成印此印善作鉤召亦能作諸敬愛

又復如降三界印右手作金剛拳展臂以小指安左手背成印此印善破諸惡邪印善作諸成就

又復二手作金剛縛柔軟緊密成印是名金剛成就印

又復二手作金剛縛二拇指與頭指如金剛杵成印此印能破壞諸惡所有幢印與鈴印皆作最勝法亦能破壞諸惡三界中殊勝是金剛薩埵灌

頂印

又復金剛部賢聖印二手作金剛拳
依此法儀本部賢聖以金剛寶作灌
頂作金剛合掌以淨帛覆面二拇指
如金剛當作金剛灌頂已然後依法
作禮受持金剛杵乃隨力獻阿闍梨
供養即得成一切法

如是等諸部印相皆依法結同大明
用即得所作成就

最上祕密儀軌分第二十五

今時諸如來及大菩薩眾金剛賢聖等
共異口同音發如是問言金剛手菩薩
如仁者所說最上羯磨法善作諸成就
其所說儀軌微妙真實理從無相之法
而現諸儀軌是儀軌云何何名最上教
復何爲根本何名本無有復名金剛手
以何爲大欲復何名大樂何名爲善賢
何名高舉勢何名諸法中自在金剛手
內外大心明云何而出生根本微妙歌
何說復何義大金剛三昧此法名何等
云何菩提心云何三摩地云何菩提行
以何降魔軍云何證菩提云何本部生
云何欲解脫何者三種名云何一切處

大金剛大樂何不空三昧何八曼拏羅
當有何果利及成就儀軌大祕密眞理
以何而演說云何本尊法諸部復云何
云何灌頂理云何賢聖衆云何五祕密
何名虛空藏如何幟幟法一切鉤召法
云何諸供養云何見前法云何成就儀
云何非勤苦如是諸祕密最上眞實理
爲成微妙字而廣利衆生如上爲宣說
是時金剛手受諸佛勸請爲利衆生故
而說如上法

所言儀軌者謂諸法儀軌是無儀軌法
饒益諸衆生而現諸儀軌由如是儀軌
清淨諸法故

言最上教者謂攝一切法出生佛菩薩
祕密眞實理是名最上教

所言根本者謂即眞實智徧滿虛空界
如金剛堅固是大欲大樂最上微妙字
即金剛薩埵諸儀軌實理

所言本無者如虛空本性謂金剛薩埵
是大堅固身是名本無有

言金剛手者是即大自在善施諸成就
是金剛部主愛樂微妙字

所言大欲者謂離諸過失了達究竟法

是名爲大欲
所言大樂者 謂真實妙理 即金剛薩埵
出生所依故
所言善賢者 謂清淨法界 解脫諸如來
徧滿普賢身

其高舉勢者 謂所有成就 最上自在印
鉤召諸成就 是名高舉勢
所言諸法中 自在金剛手 謂即根本教
真實微妙理 若至心誦持 獲一切功德
是名諸法中 自在金剛手
所言菩提心 謂不可思議 廣大甚深法
成就諸妙樂 能變化一切 清淨菩提心
由是而堅固 作諸殊勝業 安住三摩地
即此三摩地 金剛智出生 從金剛所生
名金剛薩埵 此即諸佛身 是名菩提心
所言大金剛 謂攝諸有情 令修我教法
秘密真實理 若常修習者 即成大金剛
所言菩提行 謂觀諸有情 染著諸煩惱
爲利益彼故 常行普賢行 是名菩提行
所言降魔者 謂即諸魔心 是心即如來
若能調伏心 無復諸魔燒 是即降魔軍
所言證菩提 謂解悟本心 堅固菩提智
了具實妙理 即成等正覺 是名證菩提

又言金剛手 謂調伏諸惡 令迷者悟解
諸佛金剛杵 堅固菩提心 諸佛所付授
是法界真理 受持為器仗 成就諸法故
是名金剛手

所言本部生 謂智度為母 方便解為父
從金剛手法 出生諸部法 是名本部生
所言欲解脫 謂大欲大樂 善獲諸成就
諸成就樂句 是即大樂法 是名欲解脫
所言三種名 謂三世無邊 而悉能調伏
而作三界主 復名為三寶 復名為三界
能作諸成壞 是為三種名
所言一切處 大金剛大樂 謂一切有情
欲廣大利益 其心無定止 若於一切處
安住堅固心 了達真實義 是名一切處
所言根本歌 及內外心明 謂三有最勝
成就大自在 菩薩利有情 是大欲大樂
祕密微妙句 昨字歌心明 乃至外心明
皆真實理智 以外祕密心 而生悅樂故
所作皆成就 名根本歌等
其不空三昧 謂作成就法 以微妙大樂
所作獲成就 非勤苦而得 此大三昧法
諸佛不能越 名不空三昧
八曼荼羅者 謂隨其處所 但以隨分力

各稱彼根性隨時作諸法即現賢聖衆
其所得果報獲大究竟福作此曼拏羅
先觀察十方當從北起首而乃緝四線
分列八壇相皆依本儀法依本尊相應
想成曼拏羅作諸成就法即此曼拏羅
是大真實理

所言大秘密謂諸秘密法而本無所有
是大樂金剛即同普賢身金剛衆大主
是名大秘密

所言本尊法謂根本最勝曼拏羅之主
是最上大欲是大通悅心而常現笑容
其身如月色衆寶嚴身相光明普照耀
是三有最勝施諸妙樂境善成微妙句
故号為本尊

所言灌頂理謂佛寶功德三界無比法
唯此寶最勝受佛灌頂者而證法王位
是名灌頂理

所言三摩地當結跏趺坐而結禪定印
以左手押右觀想金剛手是名三摩地
所言賢聖衆謂金剛賢聖是名真實義智

善悟解一切諸成就最勝一切大吉祥
具諸法聖財一切法中最所有成就法
皆賢聖印相即金剛薩埵秘密大主宰

所言五祕密謂毗盧遮那及不動如來
寶生無量壽不空成就等是名五祕密
所言諸部者謂一切如來真實之妙理
成金剛薩埵毗盧遮那佛不動如來部
寶生無量壽不空成就等眞理亦是
又金剛部主善調諸惡者以純善方便
如日而普照此金剛部專饒益諸有情
善成諸教法毗首金剛部是攝大方便
觀自在菩薩依衆蓮華部獲最上成就
觀自在菩薩即金剛薩埵蓮華部眞理
攝三摩地智蓮華部清淨能淨諸有情
所言虛空藏謂即大聖財徧滿於虛空
虛空藏菩薩是大灌頂法所有寶生部
是無盡寶藏大灌頂法幢善攝一切願
即金剛薩埵於諸曼拏羅常施眞實理
金剛部灌頂寶生無量壽眞理亦是
根本諸標幟是最上成就以妙眞實理
是自在器仗五種大祕密即是金剛旂
其諸部標幟謂眞實理智諸佛毗首行
即證大菩提而彼金剛部寶部蓮華部
善攝一切義成就祕密法
所言鈎召法謂諸祕密儀以金剛鈎鈴
而作於鈎召

所言諸供養謂諸祕密儀通悅而供養種種歌舞等

所言見前法謂諸祕密儀各用於今印然後當一心持誦真實理又復諸如來諸成就見前以大三昧法真實微妙理是根本真空金剛薩埵性是即普賢身亦爲金剛主

所言成就法謂諸儀軌中所作成就事當依本尊法而作諸成就但隨所往處諸儀軌皆成依法持鈴杵覺悟於世間欲成就諸法速成根本教所言非勤苦謂所作成就而不須加行隨意隨處所隨欲隨飲食乃至四威儀語言及戲笑但發至誠心住等引相應依本尊儀法如是相應理速成一切法此根本大教是甚深祕密若依法修習所願皆圓滿所有諸如來及諸大菩薩常受持此法是最上大樂真實微妙句大欲大妙樂

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

藏經音義隨函錄前序

漢中沙門釋可洪撰

振

遠夫界情實相本不空豁大我玄
宗元無朕兆加以量含海嶽壽等太
虛體自天真誰煩瑣琢良以根情不
斷未託外胎種識未忘還依淫化四生
既有三界莫空以苦趣爲家鄉即幻軀
爲屋舍循環永劫何嘗生返本之心流

藏經音義隨函錄

第壹卷第壹張

振

浪長時未省發還源之念既迷真際恒
歷險途縱念夷方同知出要是故諸佛
調御以大慈悲曲入稠林示其正道聖人
雖現非言說無以適其時言說既興非文
字無以傳其旨然則衆生之性利鈍不同
諸佛化生設教亦異或有不曠不言而作
佛事或有動眉動目而誨衆生或有以

念以身名爲說法或有伏款聲言歛号曰
宣談或有方便隨機以文字說即我等
教主釋迦文佛是也文字既用典詰爰
彰十聖三賢咸依取則繇是資乎詰
訓足以聲明四辯斯圖萬法皆爽然
後得真忘像得意忘言於域外而盡
融在彙中而個儻豈不善矣哉寔是由

歲終寄後隨函錄

第壹卷第貳章

指

師範也然藏經文字謬誤頗繁以要言
之不過三種或有巧於潤色考義定文
或有妄益偏傍率情用字或有此方
無體假借成形或有書寫筆訛減增
畫點筆訛則真俗並失用乖則句味
兼差今討義者敲口於天書俾誦文者
躑躅於鳥跡此皆筆受者肆其胃臆

騰流者弄厥槩毫遂今坦路變為丘
墟元礫渾其珠玉吁哉取捨兩端實
難措筆只欲依文喚也又及義焉只
欲就義呼之復違字矣更相哭(明)遞
手胥屠黷聿思之寧從佛語經云
依智不依識依義不依文茲言是也雖
諸陀羅尼及人非人等名字難究其旨

藏經音義隨函錄

第一卷第廿九張 振

亦在俗用書錯中攝今之所撰或有將
雙譯對會茲以施行或有諸藏勘同
詳之取定或有檢諸先作據舊而呼
或有自適詭懷輒為音釋且如羯𨔵
之字作𨔵𨔵輒𨔵之文為𨔵𨔵𨔵𨔵
將為𨔵𨔵𨔵𨔵以當𨔵𨔵𨔵𨔵𨔵乃
使誣譏狎習而用評謂被𨔵仍施被

百三十二字首尾十載綴撰方周用
紙九百張寫成十五篇目曰藏經音
義隨函錄焉於是橫維函號縱列
經題傍布文身下安切脚所與文
無交乎字有區分開軸而落落終
篇尽卷而聯聯盡品雖貧義詰粗
有指歸遊法海者虛舟歷詞園者

藏經音義隨函錄
第一卷第一張

板

要路所有諸師誤釋經裏謙文並皆
詳審是非註之簡內仍與耀唱紀述
源由諸願學洪儒望不墮於寡拙耳
時天福五年歲次庚子六月二十日
也

從長興二年
辛卯歲起首

。序內文字音切如後

種識

上之聲反牙也
謂種子識也

藥毫

上七
麻反

獎明

上巨桂
反下舒

往反相 微率上莫對反 自通華律反 訖懷上華反 鰓

鰓上音獨下音解諸師並音易卑非也 輓骭上五更反下戶朗反 輓乾

二同上諸師 靡暑上扶味反下庶罪反 捨雷音昂剛非也

上步罪反 好筋上音萬下音鋤正作薙 譏上音

斫經中以 評謂上呼甲反下昌涉反 被裕音為庶幾字

音谷經中 關音吸 天殄音晴經中作霍 謙嘆上苦點反

謙苦 辟躡上平益反下毗益反 喇落上曹割反 哩嚟上曹

藏經音義隨函錄 第壹卷第陸張 報

耳反下 嚟上方梵反 嚟上扶徒反 嚟

宅上音陌反 咀索上多各反 暖論上曹瑟反

反 監裡上曹嚴反 給餅上平舍反 養夜

上名養反 譚彼上平耶反 諛韵上毗僮反

骨瑣郭氏音消 瑠璃音烏經意是瑠 瑠珠上

鵠徒冬反經意是鵠 鵠音立經意是鵠 橘音厄經意是橘

飭音勅經意是飾 霽寔上音寔下音寔又音田悞 遁興上

田友下
音義

新集藏經音義隨函錄第一冊

漢中沙門 可洪 撰
依河朔方山延祥藏

依開元目錄見入藏大小乘經律論
傳七目惣一千七十六部五千四十八卷
四百八十帙所撰諸經音義共一十
五冊

藏經音義隨函錄
新集藏經音義
振

大乘經五百二十五部二千二百七十三卷
二百三帙

大乘經音義第一之一

天地玄黃宇宙洪荒日月
盈昃辰宿列張寒來暑往
秋收冬藏閏餘成歲律呂
調陽雲騰致雨露結為霜

金生麗木玉出崑崙劍號巨

關珠稱夜光葉珍李奈菜

重芥薑海鹹河淡鱗

天。大般若經一部六百卷 六十九帙

。第一帙第一卷 聖教序第一首 太宗

皇帝製

窺天 上丘隨反小視也 正作關窺二形也 鑑地 上古職反察也 正作鑒 豪

藏經音義隨函錄 第廿卷第捌頁 板

勅厘 聖之反十聲切 一也 正麓也 挹之 上一入反 春蠶 春尹反 區

區 立俱反 庸鄙 上余封反 下悲弟反 拯舍 上經韻反取落字上聲呼之也

殺也 助也 紛紜 上芳文反 下居黠反 詐能 上其高反 豈也求也 慨深

上苦愛反 歎也 析理 上先擊反 探蹟 上他含反 仕貴反際也 三隄

皆類反藏也謂苦隱藏 揭覺藏聲間藏為三隄 波濤 徒刀反 泓其 上亥大反

卉木 上許思反 聖教序第二首 高宗皇帝製

軌躡 直玉反 綜括 上祖宋反 宏遠 上戶萌反 秘

局

古管反

黔黎

上巨廉反黑也秦始皇帝改民為黔首下音犁

衆也

鍛衽

而禁反衣襟也

昆蟲

直中反

神甸

音屈殿

山

上其勿反山短而高也又梵言者闢崛山唐言鷲峯山也

蒿華

上息中反

中嶽是也下胡化反西嶽是也

竊以

上千結反私也淺也按字樣作竊也

玄奘

徂朗反大也三藏名

齒齷

上徒聊反小兒牙也下初恆反

男八歲而去齒也謂留駐去齒也

久植

亦作殖同音食植種也殖生也

足岳

上將句反添也

藏經音義隨函錄
靖宣策第玖張

振

。大般若經初會序

大唐西明寺翻經沙門玄則製

遠覃

音墨反也延也

罕貲

莫侯反正作賀瓊振

上巨營反

備乎

上皮秘反

敷弘

上步無反

之埭

音濞城上

黃牆也

閼紛

上音悅簡一也

淺躁

子告反動也

拘

孿

呂貢反

解桎

之曰反械別名

娼司

上正計反配也聯

章

上力延反

闡緩

胡管反

恐貽

音怡遺也

搦扎

上女

疾反一側八反筆別名也

炯誠

上古迥反明也

經文鄔波

上烏古反

威肅

音宿

熙怡

上許之反下而之反和悅也

頻感

子交反迫也

俱胫

胫居反數名也十方為一浴尺一百浴為一俱胫万万為億

須臾

音逾

捨軛

音厄

那庾

余主反正作庾也

殍

上其後反下其

迦反舊云恒河

兩趺

亦作跏同音夫本也脚板惣名也

兩跟

音根

四踝

戶瓦

反兩胫

音反

兩腓

時軟反

兩腓

音悉

兩髀

音反

兩股

音古

兩腋

以益反

兩膊

音博

兩肘

智反

兩

枕

烏乱反正作腕

項脰

上胡謏反下一賢反

頤頤

上以支反

頰

歲終言難隨函錄
第壹卷第拾張

板

額

五格反

爆

補貝反火裂聲也此字只一字為句

細熨

音軟

无暇

音下閉也八難處也

險惡

上許檢反下烏各反

靜者

上洛紅反

症者

上烏雅反

除愈

余主反

安適

音釋樂也

捨誼

音聰

欵尔

上許勿反

无繁

音煩

猶豫

上余修余秀二反下余慮反不定也

脰脹

上疋

絳疋江二反下音帳臭而大也

膿爛

上奴冬反下郎歎反

青瘰

於去反

喙

駁

上音卓正作家又許穢反非也

罍

上戶卦反

床榻

音塔床也

財

榮

古木反

陂湖

上音碑下音胡

飄擊

上元道反

棟櫓

上苦郎反下苦

外反苦格 **惱** 傷 尺王反正作惱 **若** 間 音文正作

聞也耳知聲也郭 **兇** 黨 上音西惡也下都胡反輩也 **魁** 贈

上苦迴反 **伽** 羅 上巨迦反梵言補特伽羅此六數取趣也亦云人亦云衆云如人無

下古外反 我百法論云補特伽羅無我又如八波度 **繕** 那 上論作人跋與發智論作補特伽羅納息也 成

戰 **掉** 舉 上徒了反 **來** 燒 叔了反奇酷也又賊弄也又音繞乱也又呼叫反

迅 速 上信峻二音疾也 **如** 燎 力小力照二反 **高** 原 音原 **捫**

摩 上音門手撫也 **有** 豐 許恆反 **劇** 苦 上巨逆反艱也增也 **微**

藏經音義隨函錄
第壹集第拾壹張
振

咲 音笑作咲 **螺** 貝 上洛未反 **盟** 鉢 上烏沒反亦云優鉢羅此云青蓮華

奔 荼 宅加反或云奔擊利或云奔陀利或云奔陀利花此云白蓮華

地 第二帙 **頭** 頸 居邱反前曰頸後曰項也又巨成反

肩 膊 音片正作膊也 **胷** 脇 上許客反下許劫反 **要** 脊 音積

髀 膝 上步米反下字七反 **腓** 脛 上帝軟反下胡定反又作脛 **陽** 燄

音皆古經云野馬也 **雜** 漆 上在迺反正作雜也 **雜** 漆 同上

又羊陟反火和著也 **玄** 第三帙 第廿一卷 **八** 勝 尸證反古作勝

二昧名八勝處也又古譯經云八除入亦云八惟無亦云八惟勢
八脫音勝在二紙第二十行內

黃第四帙動也正作掉也瞋恚於季反悼舉了反

又徒到反非也四暴亦作瀑蒲報反急流輓

烏草反車轉端曲木泰田迂上方問反下私俊反鳥振毛大

呿正作伏坎上音大纏擾音遠若捻則孔

也普也皆也并結也古文作總字樣作總徵責上陟諂詐上丑深反又

宇第五帙不眊音奔動也欠呿音

藏經書裁隨函錄
第壹卷第拾貳張
擬

瑕隙上戶加反下丘逆反壁孔也惡誼諍

上詩元反不意許記反巢穴上助標幟

下阻逆反上必遙反下尺志反正作慄慄也下又誠志二音所恃時止反毀訾

音腫脹上疋江反膿爛上奴冬反新韻青

乘於去喙敢上音卓正作喙也骸骨上戶

有伺相寺反舊經云當探音急掛甲

固鎧音改反那庾余主反百俱耶名阿

耶由多不億也耶
由耶度一義也

劇苦

上巨近反

自植

音貪種也

忿

心上芳粉
心及怨也

洲渚

上音州下音渚尔不云水中可居曰洲小洲曰渚小渚曰池也

意法

上音喜慕也

揭路荼

上音竭下宅加反亦伽樓羅亦云該嚕

擊唐言食
吐悲苦聲

鞭撻

上卑連反下他達反

宙第六帙不眴

音

欠去

音

瑕隙

上戶加反
下立達反

慄慄

上音慄下音慄慄並從中

蠲除

上占玄反除也

偕身

上音仙歷也偕亦巡也

伽脰

上音迺反下丁尼反袈裟名也舊經云僧伽

藏經音義隨函錄
第五卷第拾卷張

經

梨此云複衣從九條已上
至二十五條皆名僧伽服

啻飲

上昌悅反正作啻

寤

寢

上五故反下七朕反卧覺也正作宿寢

分拆

先擊反

剖為

上

口經裏

音果正作裏也

勸脉

上音斤下音麦

心肝

音

肺腎

上芳廢反下時忍反

脾膽

上蒲旱反下都敢反

胞

睪

上皮包反下云員反

屎尿

上尸古反下奴吊反

洩唾

上吐計反

涎淚

上房延反口液也下力遂反

淡膿

上正作庾徒甘反心 watermark 也下奴反

膈

上方房二音下無安反

腦膜

上音莫下音莫

瞍瞍

上尺之反
下奴頂反
耽著上都舍反
脩身觀上音巡正位

定澹泊上徒敢反下普百反靜也下作
也惺怕亦作淡怕也下又音薄
隆脹

上尺江反
下知亮反
青來於去反
鵬鷺上丁聊反
鷄

梟上尺脂反
下古亮反
需豹市良反
或喙音卓
或鵠

古反及上搭獸搏物也應和向云宜作
攪縹緇反今宜作攪為號反手取也
齒掣上側加反

下昌世昌列二反
獸爭食也
潰爛上戶內反散也
蟲蛆上除中反

腐肉上族武反具也
糜爛上美為反
瞞骨上音

敬經音義陸西錄
第廿卷第拾肆張
概

腓骨上星七反
髀骨上苦反
髌骨上苦官反
脇

骨上許切反
胷骨上許客反
膊骨上音博正

搏反弱
也誤
領骨上戶歲反
頰骨上音
髑髏上音

上音獨下奇
樓頭骨也
日暴蒲報清水二反
日乾也
鵠色上音
策

勵上楚音反
為令上于垂反嘗也正作為也此是書
人候書人字而就裏書為字也

今安也
哀字上為可反
娜字上奴可反

可字上音可反
批字上徒可反
婆字上蒲可反

茶字

上宅雅反

綯穢

上居小反亦作橋

沙字

上所縛雅反

字

上扶可反

頰字

上扶可反

瑟吒

上所抑反下瑟反二合

迦

字

上居也反

娑字

上樂可反

磨字

上莫果反

伽字

上其可反

他字

上吐可反

閻字

上時可反

濕縛

上失入反下無可反二合

達字

上借音徒賈反

佉字

上丘也反

羈字

上借音又雅反

薩頰

上借音樂統反

若字

上而耆反

粹他

上郎割反下吐可反

呵字

上呼可反

薄字

上薄可反

綽字

上借音車者反

磨磨

藏經音義隨函錄

卷之五第拾伍張

振

上樂合反

下莫果反

嗑縛

上古臘反下兵可反

蹉字

上借音倉可反

字

上求優反

拂字

上借音丑加反

拏字

上女加反

頗字

上音

塞迦

上樂統反下九耶反

逆婆

上音逆下上聲

酌字

上借音

吒字

上借音丑加反

擇字

上音宅亦宜音茶放光經作啖摩

訶般若經

揭路茶

上音竭下宅加反臥風神名也金翅鳥也亦名迦樓羅亦

名識瞞摩亦云伽接

緊捺

上居引反下如達反樂神名緊捺洛

亦云緊那羅亦云觀龍羅亦云真陀羅皆一義也
緊此云疑捺洛此云人謂此神以人頂有一角令

見者疑云人慢傲上其諫反獸感上一焰反
耶非人耶

所稟彼錦反吠琉璃上肥廢反其莖

戶耕枝葉以校反苑伽上其反斜正上序反

紫縹正治反青黃色

洪第七帙三乘共目十地如後

異生上羊吏反別也坐禪三昧經云得暖法人也

亦名得涅槃分善根人也注云不共无漏故言異也舊言凡夫非也又大智度論云乾慧地釋云乾慧地有二種一者聲聞二者菩薩

藏經音義疏證
高僧傳卷之六

聲聞人獨為涅槃故勤精進持戒心清淨
堪任受道或習觀佛三昧或不淨觀或行
慈悲无常等觀集諸善法雖有智慧不得
禪定水則不能得道故名乾慧地菩薩則
初發心乃至未得順忍已來總名乾慧也
華嚴經云隨順世俗生長菩提是童蒙凡
夫人明
了法

種性大智度論作性地釋云性地者聲聞人從煖

法乃至世間第一法於菩薩則得順忍愛著
諸法實相亦不生邪見得禪定水總名性
地華嚴經云得无礙不壞信實法自性是
隨信行人
明了法

第八

大智度論作八人釋云八人者從苦法忍乃至
道次忍是十五心於菩薩則是無生法忍入
菩薩位者總名八人地華嚴經云勤修習
法隨順法住是隨法行人明了法遠離八
邪向八正道是
第八人明了法

具見

大智度論作見地者釋云見地者初得聖果
所謂須陀洹果也於菩薩則是阿鞞跋致地
總名見地華嚴經云除滅衆結斷生死
漏見真實諦是須陀洹人明了法也

薄地

大智度論亦作薄地釋云薄地者或須陀洹
或斯陀含欲界九種煩惱斷故於菩薩則過
阿鞞跋致地乃至未來成佛未斷諸煩惱餘氣
亦薄地華嚴經云微味是慧知無往來是新

藏經音義隨函錄
慈覺集於衆經

陀舍人
明了法

離欲

大智度論亦作離欲地釋云離欲者離欲
界等貪欲諸煩惱是名阿那含於菩薩離
欲因緣故得五神通總名離欲地華嚴經云
不染三界求盡有漏於受生法乃至一念不
全愛著是阿那
合人明了法

已辨

大智度論云已作地釋云已作地者覺聞人得
盡智無生智無著阿羅漢於菩薩則成就佛地
總名已作地華嚴經云獲六神通得八解脫九
定四辯悉皆成就是阿羅漢人明了法也

獨覺

大智度論作辟支佛地釋云辟支佛地者先
出聲辟支佛道因緣今世得小因緣出家亦

觀深因緣法成道名辟支佛辟支佛者言思緣
亦名覺華嚴經云性樂觀樂一味禪起心
靜靜知足少事因緣自得色不白他成
就種種神通智慧是辟支佛人法

菩薩

大智度論亦作菩薩地釋云菩薩地者徒號
地不至離欲地又從歡喜地至法雲地皆名
菩薩地又從一發心來乃至金剛三昧名菩薩地華
嚴經云智慧廣大諸根明利常樂度脫一切衆
生勤修福智助道之法如來所有一力
無畏功德具足圓滿是菩薩人唯了法

如來地

大智度論云佛地釋云一切種智等諸佛法
圓滿故名佛地猶如師論云未斷衆輕微
細煩惱及所知障无礙於一切
種所境界現年覺故名佛地

藏經音義隨函錄
第壹卷第拾捌卷

振

荒。第八帙

劇苦

上住逆
反難也

僮僕

上徒衆反
下蒲上反

策勵

上初
責反

爆

捕貝反只
一字為句

天帝

大智度論云釋迦提婆因提婆言能天主
即釋提桓因也是忉利天王也仁王經云若

菩薩摩訶薩住十

佛剎作忉利天王

善時分天

夜摩天王也大智度論云夜摩天
言妙善唐言善時分仁王經云若菩薩

摩訶薩住十佛

剎作夜摩天王

妙喜是天

觀史天主也大智度論云刪提婆地
言妙足言言妙喜是亦云知足仁王經

若菩薩摩訶薩住他
佛刹作觀見多天王

○妙變化天

樂變化天王也大智度論云須臾
能示言化樂天唐言摩醯化大仁王
好結結安薩摩訶薩住
三億佛刹作化樂天王

○自在天

他化自在天王也大智度論云婆舍跋提
奉言他化自在天仁王經云若菩薩摩訶
薩住千億佛刹作
他化自在天王

○大梵天

初禪天王也大智度論云梵天王名尸棄
奉言大梵天智度論云已上更無王也仁
王經云若菩薩摩訶薩住
千億佛刹作初禪梵王

藏經言教隨函錄
第壹卷第拾玖張

卷

○極光淨天

二禪天王也大智度論云從此已上無王
長阿含等經云菩薩不生此天仁王經
云若菩薩摩訶薩住百萬
億佛刹作二禪梵王

○遍淨天

三禪天王也長阿含云遍淨天王名淨
智四辯提貝持軸仰金翅鳥仁王經云
若菩薩摩訶薩住百萬阿僧
祇微塵數佛刹作三禪梵王

○廣果天

四禪天王也長阿含云嚴飭果實天
名法花光四禪惣名廣果天也仁王經云
若菩薩摩訶薩住不可說不可說
佛刹作第四禪大梵天王為三昧王

○熾赫

上許宜及日光
也此作熾也

○蔽諸

上必祭
及攝也

○如摩

於客有疫皆倭人之音有癘力世反瘴疫也

安撫芳武反安存也寬廣上苦官反

日。第九帙迦葉上音加下音攝梵音迦葉波思言休光姓也

波也本名畢鉢羅耶耶此去樹下生懈癢上古音反下正作癢

月。第十帙梵輔梵試反初釋中第二人名為梵輔亦云梵富婁

无繁音煩又音婆五淨居中初淨居天也亦云不煩亦云无遠亦云阿比婆亦云元誰

鄒波索迦上傷古反唐言近事男謂餘近事餘律儀故又親近承事諸善二故舊

藏經音義隨函錄為聲係第貳拾張振

經云優婆塞是也鄒波斯迦唐言近事女舊云優婆夷諸險許反

毛豎常主反正作豎尖橫上子才反正作尖嶮惡上音險下或作惡

僚佐上力僚反下則个反揭路荼上其列反下宅加反緊標上吉

引反下邏剌上來个反甘蔗之夜反簠簋上洛胡反

下為稻麻上徒老反空隙上苦貢反下丘近反須臾音逾

盈。第十帙讎隙上市由反凌辱上力繩反欺也

適興上音釋纔一也忿恚上芳粉反下於季反整取上時各反抑傷

也又音擇 **軍旅** 音敗 **敗** 上北邁及破他日敗也又音

也也正作 **軍旗** 其音 **盡道** 上音古 **寶** 徒東

寧堵 上賴骨反正作寧也下都古反梵 **惣持**

上則孔久皆也正則 **凶悖** 滿沒反 **殀殀** 上於少反下

譴罰 上音戰反 **問訊** 音 **補羯** 上音古反下

上羯婆唐言除糞掃 **屠膾** 上達胡反 **漁獵**

上牛 **忒達** 上商遇反西天四姓之一也一者婆羅門

居反 **忒達** 此言津行也二者剎帝利王種也此言上

田主三者吠舍此言商賈 **伺求** 上相 **奮威** 上方

四者忒達羅此言農人 **勇銳** 以音 **摩揭** 音竭亦 **刼比** 毗鼻二音國名

吠舍 上肥廢反亦 **栗咄** 上力一反下昌某反或

云薄皮亦云同反謂波羅奈國夫人生一肉翅後分為

二人是一男一女長大立國因以為名也

祥茅 音 **慶喜** 梵言阿難陀唐言慶喜以

見者歡喜故以名之

具。第十二帙 無字

載經音義隨函錄
梵音字母第貳拾壹張
板

辰。第十三帙

怵惟

上息慈反人也三作思也在第一百二十

六第十二紙

健達縛

上其達反下借音扶波反樂神名也大智度論云乳

闍婆真陀羅亦云童籠摩亦去七喻摩甄陀羅此言樹

捷達縛

上為健字同也

又巨焉巨

揭路荼

上音竭下宅加反

芬馥

上芳文反下音伏

掃拭

音識

懔盖

上許僊反

宰堵

上桑骨反

瑜伽

上欲朱反下巨迦反此云相應亦云修行道地也

邊鄙

悲美反

達絮

息憲反亦云達須言此等人微識佛法不能堅固修行也

篋戾車

上一其結反正作篋

藏經音義隨函錄
第壹卷第貳拾貳張

報

亦云於離車唐言樂地獄人言此等人全不識佛法

踰於

上音逾越也

惶害

上奴老反

除愈

余主反差也

蚘蝎

許謁反正作蠲也又音局食桂虫也非用尔及云蝎無蠹也

癩疾

上音賴亦作癩

腫疱

步孝反氣皰也正作醜

眩瞢

上玄縣二

音下計反

裹此

上古火反

箱篋

上息羊反下苦類反

宿。第十四帙列。第十五帙

張。第十六帙寒。第十七帙

假藉

夜

反毖坐藥

上於其反

恐惛

之藥徒惛二反怖也

宿殖

音食

來。第十八帙無事暑。第十九帙

胞胎上怖交反下他來反俱胫丁居反感遺巨位反也

倫遭上皮反三災子才反謂火災水災風災是也循環上音巡正

作虛羸力無反補羯娑此云除糞搭死屍等鄙惡種類也

屠膾上達胡反下古外反漁獵上牛居反猥雜上烏罪反

癰疽上於胡反下七余反疥癩上古拜反下郎達反癰癰上丁年反

下行瘞殘上力中反背倭力主反倭不伸也矧陋上自承反

藏經音義隨函錄
第壹卷第貳拾壹張
振

下郎寧蹠補益反手足不伸之疾也缺減上苦血反下却斬反枯

頽自遂反頽囂上五選反梧下牛巾反誹謗上甫微甫未二反

毀訾音紫蝸螺上古花反下洛未反介並名也自汙烏故烏卧二反

爛煮上郎炭反下方問反但說上徒旱反兢持上居陵反

串習上古患反

往秋收冬藏閑餘成歲律

已上十帙是難信解品統說般
若體相清淨藏並元諦寄錄

呂。第三十帙

前二頁九十一

能探

音

德錯

苦

反麻筆

云見反

甘遮

之夜反正作藥

甘遜

同必

蓋

上借言賦必反下理俱反

竊作

上千第二頁九十七

天壽

上

少反一殺死也正作砥也天屈也

盟鉢羅

上無反反音蓮花也

鉢特

摩

亦云波頭摩赤蓮華也

拘母陀

亦云俱物頭云俱半陀此云紅蓮華也

奔茶利

亦云分陀利白蓮華也

牙相

上音護交也正作王說文下不出脚

可奪

徒活反

慳吝

力進反

放牧

音目

茂盛

以悉音義隨函作少連案爲數拾聲張

平

上莫反懷孕

以證反

睡眠

莫田反正作眠也以廟諱民故皆民爲目也又起視二

非音調。第三十一帙

平生

上廣反

欠咭

音戲笑

上喜義反

牙相

上胡傍反

輕蔑

木結反

擾亂

上而反

欬有

上許勿反

揆摸

上求發反下莫胡反

軌軌

音犯

欲適

音釋從也從商

慳慳

力進反

慳

沉

上呼貝反下直林反

掉舉

上徒了反

稽留

上吉号反

欲

適

音釋往也字從商音的又音食

艱辛

上古文作籍古閑反難也

庠序

上音 損減 咸斬 一尋 徐林反 六尺也 吹瑠璃 上

發反 鑿療 上於其反 蚊蝱 上音文 地蝟

許覬反 非狹 下夾反 亦作鹽

陽。第三十二帙 聰敏 以苟反 智也 不忌

其記反 不憚 徒岸反 難也 生犢 音讀牛 兒也 堵

羅 上聲古反 柳絮之 飄颻 上反 遙反 下以良反 板

片 音見 資糧 音良 亦 衰耗 呼告反 坏瓶

藏經音義疏證

類

上音 敗喪 上步邁反 穿穴 玄決反 疥瘞 上

音生 老耄 莫報反 瑜珈師地論云 初未遊戲

受欲塵 乃至三十名 少年從三十至五十名 中年

從五十至七十名 老年從七十已後 皆名耄熟

林座 上音宋 一作沐 一板 羊益反 徐榮 楚責反 志

洲渚 上音州 下音煮 帶郊 上音角反 下郎矩反 醫目 計反

將師 上音亮反 下口律反 淳熟 上音市 謂探 甘甲

曹 史方反 兜鑿也 韋取 上音聖反 下以忍反 盟鉢 十

沒反 **拘某** 上九愚反 **奔茶** 上布門反丁宅加反此云白蓮華也

冲寂 上宜作盛同直中反冲和也深也盛虛也老子曰道盛而用之是也 **聰敏**

公頌反 **卒能** 上倉沒反

雲 第三十三帙 **盟鉢** 上烏沒反 **有翅** 音施 **殍**

伽 上巨陵反 **探大** 上音惠 **德鎧** 苦改反 **嫉妬**

上音疾下都故反正作妒妬二形也楚詞注去害賢曰嫉官色曰妒也下又古俱反非也悞

扇拂 上尸戰反下丑皆反楚言扇撓半擇迦唐言黃門其類有五一半撓迦惣名也

藏經音義隨函錄
第壹卷第貳拾陸張
八

有男根用而不生子二伊利沙半擇迦此云妬謂見他行欲却發不見即无亦具男根而不生子三弱撓半擇迦謂本米男根不滿亦不能生子四博又半擇迦謂半月能男半月不能男五智撓半擇迦此上到謂被剖刑者也此五種黃門名為人中惡趣受身處也 **盲翳** 音籠

癩癰 上丁年反 **炫陋** 上自禾反

下郎 **无暇** 音下八元暇謂人難候反 **憐沉** 上平畏反

掉舉 上徒了反 **安庠** 音祥 **嘗无** 上市羊反又音曾

蟻虱 上居處反 **等蟲**

陳中磨瑩鳥定反不徇辭俊反所恃時止反

嫉妬都故反劇苦上巨反青淤若去反膿爛上奴反

冬反下膝脹上反江反矯詐上居殍反與亦作攜

奪徒活反毀訾音紫揭路茶上音竭下宅加反金翅鳥神名也

航欲上都含反歡娛音愚焦炆上子消反下主注二音推

微上尺佳反下陟反天正作微也不顧音故顛顛上自焦反下自遂反

之藪息茂反少也又思句反簾礦古猛反亦作礦鄙俚上悲反

藏經言我隨函錄
第壹策第貳拾卷
振

下方可反塊等上苦內反堆阜上都迴反下扶又反溝

堍苦庚反株枕上陟朱反下五骨反毒刺音刺荆

棘上居莫反下居力反瓦礫音擊反小石子也吠舍上扶反廢反戎

達上適遠反正作式也

騰。第三十四帙淡病上徒甘反正作痰技

藝上奇新反微笑音笑右膝音志竊作上七結反植

衆上平力反潛伏上音自威猛音猛慙生上角反

翔上王高反下似羊反箭括古活反忌錫上烏反

下許謂反毀訾音紫又作訾輕蔑莫結反無也慢也

善男子上都活反歌也柔熒音軟遲鈍上直反

緩也真掃上方問反下毒反及搥掃也掉舉上徒反凌蔑

莫結反矯現上居少反傲慢莫諫反誼難上許反

地嗽音歌邏剎上米反憤內上古內反而雜

才合反欬尔上許勿反慨歎上苦礙反欬也鵲波上烏古反正作

藏經音義隨函錄
第廿卷集韻合韻
振

郎也穩夜摩天王亦云須夜摩唐言善時分在摩天王名珊

觀史天王上先安反亦去剛現唐言妙喜足亦去知足親史天王名也懺懺

上之繕反下力日反源底上焦反恃已上時止反搗打上之反

下得冷反下天音頂勃惡上蒲沒反橋梁上巨橋反如瘡上烏雅反

致。第三十五帙。達繁慈慮反亦去達須箴

糝上莫結反瘖症上於今反癰腫上力負反

背倮音倮癰癰上音顛殞沒上音反欲

扣音口又探鎧上戶慣反閭瞑吳瓶反盲

瞽音古紅縹正治反沮壞上自為反瞬息

上書危脆此歲反如燎力小力捫摩上莫反

隱蔽必祭反掉心上徒了反動也勃惡上蒲反

正作勃

雨。策三十六帙假淩上七心反沮壞上

尚鎧鉀上苦敗反鹹味上戶心髓息委反杖

或經書戰國函錄
第壹條第貳拾玖張
振

塊苦肉反斫刺上之若反蒼沒上烏舍反半娜如反

反藥名半娜實亦云般據安亦云波那婆西域記云其葉大如冬瓜熟則黃赤剖之中有數十

小果大於蘇卵又更剖之其汁黃赤其味甘美或在樹枝如衆果之結實或在樹根若茯苓之

在土出東印土奔種植音食溉灌上古代反

牙莖戶耕反

露。策第三十七帙南謨莫胡反分指

光擊反包含上布交反悉讎力由反溉灌上古反

又音
既 **茂威** 上莫反 **用愈** 余主反 **替首** 上音孔反

地也正作諸
猪二形也 **警覺** 上音京暗也成也舊韻作警新韻作驚誤 **航**

求 上郡反 **覆薛** 上芳雷反下必祭反 **慳慳** 力進

反 **冒** 莫報反 **朝誚** 上陟交反下自英反 **固鎧** 苦敗反 **懶**

慳 上郎旱反 **摩** 香至反三昧名三摩四多

饕餮 上他刀反下他結反 **誼雜** 上詩元反 **紛**

擾 上芳文反 **不掉** 徒了反 **擗傲** 上正作倨 **憤**

載經音義隨函錄
第壹卷第叁拾張
振

鬧 上吉反 **矯惕** 上音矯 **揭路荼** 上其列反

具霍 呼郭反 **曾孽** 奴加反

結。第三十八帙 **花賜** 莫軒反 **花騁**

髓腦 音惱 **勸骨** 上音斤正 **无缺** 音血反 **无**

隙 丘送反 **无瑕** 音遐 **摩捫** 音門 **鯢** 上昌反

惡氣也正作臭嗅二形也又或作嗅
七秀反不香也又許敫反非也悞 **祠祀** 上音

天也下音 **撞擊** 上宅江宅反 **航著** 二都反 **乞**

巧音依怙音遺之上巨簡別上古有

奪徒活反身突而六反

爲。第三十九帙 卒暴上聲反盜下步報反

底上力閤反坦然上他旱反平也安也五作坦也又七余七預二反悞

千輻音輶轂上文兩反羅絲莫曰反

鞵網上莫反與趺音火脚與跟音雙膺

市軟 鑿涅上於反臍圓上田反摩膝音晃

藏經音義疏函錄
第壹卷第拾壹卷
振

曜上明反頸及上居反肩項胡謨反膊腋上補

各反下以益 從廣子零反上正諾瞿上奴反頤臆

上胡感反 鋒利上勞反喉脉上戶反節脉音眼

睫音接目齊慙之鏡反眼睛音皎潔上古反

下古 瑟臆上而吻反下女利反梵勛脉上音

音麥 兩蹠戶卷反庠序上徐反无隙丘堪反膝

輪上辛七反敦爾上都昆反不掉徒了反不

窠

鳥花鳥
代二反

不凸

徒結反

皮膚

音失

疥癬

上占

并反下
息淺反

麇點

上於
琰反

疣贅

上于求反下之芮反
身聚肉也大者

為疣小
者為贅

緻而

上直
利反

額廣

上五
格反

墀落

上直
尔反

落也參差也正作
院僦端二形也

諸竅

苦川反

熙怡

上許之反
下而之反頻

戲

五作戲
下子六反
戲上戲實反
戲肩負也

逶迤

上於其反下亦作
他同音隨尔定曰

委委他他反
也起作咆

浮泡

反包

折除

上光
擊反

排擾

上步皆反
正作能

技能

上其綺反下奴代
奴各一反多技也

戲經音義隨函錄
第壹卷第叁拾壹號

根

霜。第四十帙

而探

音惠

德鎧

苦改反

顧

悵

上古
悟反

螺貝

上洛禾反
下憐蓋反

欬然

上香
勿反

提掇

退反下
許容反

悲彌

音索

垣墻

上于光反下自羊反
垣院也墻障也

攔

楯

上洛干反
下食閏反

寶璽

七焰反

街巷

下峰反

市厘

直連反正作
鄒摩二形也

雉堞

上直言反下徒從反
城高其堞首曰雉城上垣口埧謂其

端也下正
作堞也悞

輝煥

上音暉
下音喚

冷燭

火管反

汎漾

上芳楚反
下羊亮反

盪鉢

上為
沒反

可惠

許記反

膜蔽

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

鸚鵡 上鳥精反 鳬 上防無反 黃鵠 上音黃

截經音義隨函錄
第壹卷第叁拾叁後
綴

反相試尸志反 赧然上女反 諂詐上丑反 瘡痕

戶根反 驚駭戶駭反 瑩以上爲定反 茵上音因 穉下音辱

正作穉下又肉沃 惆悵上丑由反 荏苒上而審反下而

陝反 筌上音空 槽頸上自刀反 繩棍

古本反轉絃軸子也然宜作概毗結反杓轉也亦是纏絃閑子也如娘字作娼是也又戶本反非義

也宜取 不辭音 稽留上古反 摩揭音 于

斛戶木反

藏經音義隨函錄
卷第五拾肆張 報

舍第四十一 快大般若經第二會序

大唐西明寺 攄妙上田魚反 無垠五根魚反 漾

玄上羊亮反 水溢湯良也 正 弄扣音口反 示

警音景寔 闢上時益反 聲羊操反 動

評音 既駭戶駭反 佇析上直為反 嘗言上

羊反又 殉上桂間反 聽上音惠 下巨

猶擅音 挺孕上失反 彈壓上徒丹反 亂也

至賸

助貴反際也正作賸

瑩

上於定反下所賣反

森橫

上所岑反下戶盲反

曾迴

音幻

紫

如水反

之反正作

颶谷

上必

櫝輝

上才官反下許歸反

歎辭音餘

經文

匪懈

上非尾反下古賣反

矯誑

兩跟

音根

兩脰

胡定反

兩膺

音志

兩胫

步米反

兩股

音古

兩枕

烏乱反

項脰

上胡謫反下於堅反

頤頤

歲經音義隨函錄
畢奎錄第叁拾伍張

振

頤額

上古俠反下五格反

熙怡

上許之反下海之反

爆

瘞者

上烏雅反

欵今

上許勿反

紛綸

脰

丁反

脰脹

上走江反下如亮反

膿爛

喙

上音卓正作喙又計微反非也

骸骨

上戶皆反

牀榻

音財

穀

古木反五一也

正作穀也表

欲指

友

糠糲

上苦郎反下苦外反

竊取

上古大反

函作

上去反

魁臚

上苦迴反下古外反

周覽

音攬

掉

舉

上徒反

迅速

上松反

如燎

力小反

按摩

上丈反

紛反又音問初分皆作捫音門

有疊

許怪反

悖惡

上蒲反

慳

慳

力進反

雜類

力醉反

四暴

步報反

流輒

奮

上音問反

寶篋

苦類反

寂靜

上情反

不

胸

音辭

巢穴

上助交反

標幟

上必遙反

生

第四十二帙

上疋江反

膿爛

郎歎反

青瘰

於去反

啄敢

上音卓

德

藏經音義隨函錄
第壹卷第叁拾陸張

根

鎧

苦改反

不胸

音奔

瑕隙

上逆反

標幟

上必遙反

下尺志反
正作慄慄

不惠

許記反

巢穴

下交反

蠲

除

上占反

循身

上似反

瞻願

音故

偃息

上於反

寤寐

上五故反

分指

先擊反

纏裹

音果

勛

脉

上音斤

肺腎

上若廢反

脾膳

上步支反

胞

睥

上音睥

屎尿

上尸音反

涕唾

上他計反

涎淚

上徒甘反

涎淚

上序延反

垢汗

胡素反

淡膿

上徒甘反

正作痰

膀胱 上音方 下音賜 腦膜 上音模 下音其 腦臂 上尺之反 目

反耳垢也 澹怕 同 鵝鼻 上尺脂反 下古堯反 虎豹

上火古反 或國 鳥夷反 手取爪持物也 正作獲 下補良反 也又古堯反 應和尚作俱縛反 狼

藉 自音 齒掣 上側加反 下尺世反 蟲蛆 上池中反 下七余反 鳧

穢 上昌石反 正作臭穢二形 腐突 上音父 下音肉 骨環 音 皓

月 上戶老反 糜爛 上義為反 散也 壞也 正作糜爛 三形 腦骨 上

軟反 脚 膝骨 上幸七反 胫骨 上步米反 髌骨 上苦官反

藏經音義疏證函錄
第壹卷第貳拾柒張
振

膊骨 上音博 正作膊 又 項骨 上胡 頷骨

上胡 髑髏 上音獨 下音婁 日曝 音卜 鵠色 上古

策勵 上切 入哀 高可 入跋 補可 入娜

奴可 入矸 來可 入拖 徒可 入婆 音可 入茶

徒雅 入沙 所可 入縛 扶可 入頰 多可 入也

以可 瑟吃 音雅 入拋 居可 入婆 音可 入磨 音

反 入伽 其可 入他 吐可 入闍 常可 濕痺 音

入達徒雅反入捨商可反入佞去或反入羈又可反

陸頰上蕭反入若如可反刺他上郎達反入呵下吐可反

呼可入薄蒲果反入綽車可反輿磨上蕭反

下莫吐盪縛上古盪反入蹉七可反入鍵其火反

入掃丑焦反入等女加反入頗音火反塞上桑反

下九逆婆案可反入酌之可反入吃丑可反

已上四十二字門多取可字聲相近借音呼

歲經音義隨函錄
第壹卷第參拾肆張
但

𦵏第四十三𦵏官秩直一反次也官之次也正作秩也秩

祭也書云望秩指身反爆爆字此𦵏𦵏先

安赫弄上呼格反焦炷上子消反如癰

𦵏𦵏反如薊音竊作上七反𦵏上

結反下鴈渡上古反燒害上奴反殃禍音毒

𦵏直中反欲音軍旅音盪道上

𦵏𦵏反𦵏𦵏反𦵏𦵏反𦵏𦵏反𦵏𦵏反

利羅

下六獸都此去身
骨即舍利別名也

空隙

上苦貢反
下苦送反

惣

攝

上子
孔反

大族

音

天殛

上於少反

譴罰

上

苦

見反下
扶發反

屠膾

古界反

漁獢

上牛居反

補羯

安

市去卜切以此去除冀
猶死屍等語殘體類也

旃荼

上之然反

忒達

上

商

遇反去去首
隨此去衆夫

賀易

上莫反

卑族

上必反

所顛

音

反欲也念也正
作顛顛二平也

勃惡

上蒲反

奮威

上方

勇銳

奈荷反
利也

栗咄毗

上力日反

芬馥

上芳文反

下音伏

藏經音義隨函錄
第壹卷第叁拾玖張

部

掃拭

音

安措

舍故反

張施

失支反

慢蓋

上許僊反
正作僊

輕微

上詰反

邊鄙

悲美反

達絮

思預反亦去通頤謂此等人
微談佛法不能堅固修行

篋戾車

上莫結反

反亦去

邪難重此云邪結穢人
此等人全不談佛法也

地蝟

音

癩病

上說

文作

癩同
音賴

腫疱

步孝反

眩醫

上玄練反

皆愈

全

夏商
聲也

裏此

上古

箱篋

苦侯反

莖幹

上力耕反

反下古

芥子

上古

亦作芥

水。第四十四帙須申

洛宋反

宿殖

音珊食

覩

上先安反

不矜

居陵反自高也憍慢也

不蔑

莫結反

罕

覩

上蕭音反

醫眩

上音翳下音縣

飢羸

力垂反

焦渴

上子消反

三災

音灾火劫風劫水劫壞世界時名三災也

置法

上巨位反乏也

漁

獵

上牛居反

猥雜

上烏罪反

翳症

上洛紅反下烏雅反

癰疽

上於客反下七余反

疥癩

上古拜反下郎割反

癩癰

上丁田反下行間反

瘡

殘

上力中反

背倭

音縷

矬陋

上昨來反下郎倭反

孽孽

上呂

藏經音義疏證卷第
第四卷第肆拾張

振

負反下卑益反

缺減

上苦血反下咸斬反

黧黧

上力脂反下他感反

窮

頽

自遂反

頽囂

上五還反下半巾反

輕詭

古笑反

毀訾

音點

足地

上將句反添也

蝸螺

上古花反下洛來反

自汙

烏檢烏卧

二反

潰蚩

上戶內反下方問反

慣習

上古患反

耽著

上都今反

雜漆

上才合反

標幟

音熾

能探

音息

德鎧

反

劬勞

上其俱反

衰耄

莫報反

盟鈴

上烏沒反音蓮華也

可奪

徒活反

覆蔽

必祭反

平生

上倉反

大呿

音躁擾上子告反 欵起上許勿反 僕隸力計反

揆摸上末葵反 稊稗上徒子反 掉舉上徒了反

稽留上吉考反當也謂心也正作稽也

玉第四十五 桼上音關反 艱辛亦作艱 不肯

苦等及 无暇音下閑也八難 慙恨上音慙又苦點反悞

唐設上徒郎反也 劬勞上其俱反 查壘上音文下音盲 地

蝎音歌 无狹胡夾反 增減胡斬反 誼雜上許元反

藏經音義疏證
第壹卷第肆拾壹張

泛海上芳梵反 損耗呼告反 坏稅上音迴反 裝

治上音莊下音持 率著上立堅反 曹失上桑浪反 喪身

同老耄莫報反 殊座上音床下音座上又尸類呼骨二反悞也 一腋

羊益反 徐策初責反 將帥上子亮反 謂擇

音患 甲冑丈右反 盟鉢上烏沒反 聰敏眉項反

嫉妬上自慈反 偏黨都朗反 誚詐上日洽反又音

切種挨才太反 扇掃日皆反梵言扇號也

種不男人也一者生便半擇迦二者嫩如半擇迦三
者半月半擇迦四者灌澱半擇迦五者除去半擇迦

弱撓半擇迦者謂
是本采無男根者
瘖症上於今反
孿臂足早

癩癧上音顛
炷陋上中米反
无暇音

掉舉上徒
垢膩女二反
蟣虱上居豈反
等

蟲直中反
蚊虻上音文
不佻徐俊反
猛焰上

辛酸蕪官反
劇苦上巨
青瘰於去反經

膿爛上奴
脰脹上尺江反下知
毀訾音

藏經音義隨函錄
第五卷第肆拾貳張
攝

殘伽上其陵反
鄔波上烏
焦炷上子消反

出。第四十六帙
顛顛上才焦反
矛獮

懶隨上郎平反
懶惰音
趄鼻

溝坑苦庚反
荆棘居乃反
瓦礫魯擊反

引奪徒活反
翽翽上五高反
箭括古活反
惡

蜴許謁反正作蜥
稟性上兵
真掃上方

掉舉上徒
炙語上丙
凌箴莫結反

憤內

上古內反

毀咎

音紫亦作咎

邏刹

上夷反

敏

音臨達也

勃惡

上蒲反

桃眼

上桃即反相取也

剽鼻

上食反

剡魔

一闌津反

達絮

息慮反

盲韻

紅

瘖症

上六兮反下良雅反

孿臂

早益反

背倭

音

癩痢

上奇弱丁音同

癰疽

上抄客反下七余反

疥癩

上台拜反

下郎達天

痔漏

上直里反下郎倫反止作瘻也俗

鰲黑

上力美反新韻此倒

關此字也見舊韻也天力兮反黃而黑也

航樂

上鄭含反

拊為

上乞擊反

後經音義隨筆錄

張

破也正作折

適數

上丁歷反

抗對

上告浪反

諒順

上力向反信也

相也瞬息

上尸闕反

投趣

上音頭又之未反非

煩冤

於无反

毒

上達胡反

卒空

上倉沒反下索浪反

遜謝

上索同反

范腕

反

劇苦

上庫送反

奮迅

上力同反下和候反

捶打

上之

半娜

次可反

澆灌

上古代反

峴。第四十七帙

南謨

莫胡反

誣罔

上夷反

無缺

音血反

無隙

去道反正作隙

無環

音隨

音 勸骨 上唇 摩捫 門音 查底 上力問反感

盜 軻轂 上音內 輓網 上莫 足跟 音 雙肱

市軟 監沮 上音寺 臍圓 上田 見曜 上力 肩

項 下講 膊腋 上布各反臂一也正作臂 從廣

上子 諾瞿 上欺 領臆 上胡應反 鋒利 上芳

容反 婉約 上於 眼睫 音 眼睛 音 皎潔 上吉

瑟臆 女利反佛頂名 迴顧 音 無隙 反孔

藏部音義陳國輝 弟壹卷第拾肆張 振

也 敦肅 上鄰昆反 不掉 徒了 不空 烏花

不亞 徒結反 皮膚 音 疥癬 惠淺 癰

點 上於 疣贅 上于果反 方整 之領 緻而

上直 額廣 上五 埽落 上崔尔反落也參差也

諸寢 苦明 熙怡 上許之反 頻威 上毗賣反下

白也面頰促也 逶迤 市作逶迤上於為反一徒何

峒 第四大帙有隙 丘境 如癰 於容

浮泡

正泡反

折除

上先聲反 正作折

淡泊

徒敢反 一音白 又音也 正作

排優

上步皆反 樂人也 正作俳

辟如

上疋義反 已音也 正作譬也

德

體

音改反

飽滿

上布反

即勤

上於反

邊鄙

兵美反

達繁

思預反

蔑戾

上莫結反 下力計反

無翅

音施 掉

動

上徒反

所勸

音動

採薪

尸六反 目連姓

大般若經第三會序

大唐西明寺沙門義願撰 卷第四百七十九

夫

音扶 語助也 只一字為句

睽於

上苦圭反 異也 準也

殉迹

上薛反 漸

藏經音義疏證 卷第四百七十九 張

漬

音漬反

函迂

上丘記反 下衣弱反

摘前

上召反

光敷

芳無

藻汰

上子老反 下他火反 洗過也 或作汰 音大

殊炫

音縣

罕覩

如

上胡反

關甘

上賦反

熙妙

上許反

霽

圓

上音反

經文

逮得

上代第二音及也 正作遠也 又音錄悞

兩

兩膝

音悉反

兩腔

音步反

兩股

音台反

兩

兩肘

音知反

兩枕

音烏反

項

上胡反

頤

頤

音下反

頤

上馬之反 下胡咸反 正作頤也 又音閑悞

頤

上音古

然反下
五格反
細
熒
音軟
淳
淨
倫反
韻
者
上反
症

者
雅反
欬
介
上許勿反
光
奪
徒活反
掩
蔽
扶

反掩
紛
綸
上芳文反
下力絰反
无
榮
楚青反
脰
脹
上

江反下
濃
爛
上奴冬反
正作
青
瘡
於去反
喙

敢
上音卓
鷓
鴒
也
牀
榻
上音床
下音塔
炯
然
上徒手反
正作
同也
洞
達
通
徹

貝也又
音同候
覓
黨
上許容反
魁
膾
上苦迴反
下古外反
甘
簾
之

友正作簾也又
郎木反候也

藏經音義隨函錄
第壹卷第肆拾陸張
報

劍
第卅九帙
財
榮
古木反
正作
榮
隸

麻黍五種皆名
琴又
輕
篋
莫結反
掉
舉
上徒了反

如
燎
力少反
拔
摩
上文粉反
隱
蔽
必祭反
有
豐

許觀反
罪也
微
笑
音笑又
作笑
右
膝
音悉
頭
頸
居

反
肩
膊
音博又
音騰
吳
脰
膝
上步米反
下星七反
脰
脰
上音

下胡
定反
皮
突
肉音
骨
髓
息委反
悼
舉
上徒了反
又音導候

四
軌
厄音
瀑
流
上蒲報反
急也
平也又
太
舊
迂

上方問反 下私俊反 **實筵** 音恆 **不** 音 **胸** 音 **標** 音 **幟** 上正作標 下昌志反

脛脹 上氏江反 下知亮反 **膿爛** 上奴冬反 下郎岸反 **青瘰** 音 **瘰**

敦 上竹角反 **德鎧** 音改反 **憲法** 上許記反 又音喜 **濟恤** 私律反

煩惚 音惱又呼 骨反非也 **煩惚** 音 **巢亢** 上仕交反 下玄决反 **能**

惣 子孔反又 音寗反 **蠲除** 上古玄反 餘也絮也 **偕身** 上祥身反 **寤**

寐 上五故反 下弥二反 **剖拊** 上音口反 下先舉反 **經裏** 音 **勸脉**

上居反 下時忍反 **肺腎** 上苦廢反 **脾膳** 上蒲甲反 下都敢反 **屎尿**

歲經音義隨函錄 第廿卷第肆拾字張 振

上尸育反 下敷叫反 **涕唾** 上吐計反 正作洩也 **涎淚** 上房延反 下力邊反 **垢**

汗 胡岸反 **肪臍** 上音方 下音珊 **腦膜** 上音惱 下音莫 **腔臍**

上尺之反 下敷頂反 **鷄臍** 上尺臍反 下古堯反 **虎豹** 布兒反 **豺狼**

上助反 皆反 **或** 烏號反 取也 正作掇也 **躐制** 上側加反 下尺世反 **潰**

爛 上戶內反 下郎數反 **蟲蛆** 上除中反 下七余反 **骨環** 音鑠 骨相連

皓白 上胡老反 正作皓 **康爛** 上義倫反 下郎數反 **脾胃** 上步米反

正作 解 **髌骨** 上苦官反 又音坤 **脊骨** 上子音反 **胷骨** 上許音反

膊骨

上補各反

策勵

上楚反

入哀

鳥可反

入

娜

放可反

入矸

來可反

入舵

徒可反

入頤

多可反

入佉

上裁反

入羴

又可反

刺他

上郎達反

入

綽

車可反

颰磨

上樂合反

嗑縛

上古益反

入

入蹉

千何反

入鑣

其可反

入孥

尼可反

入頗

普反

入酌

之可反

矯乱

上居少反

蹄。第五十帙

運動

上七反

綠縹

正小反

藏經音義隨函錄
第五十卷第肆拾四

頓

雜染

上才合反

倍受

上度反

備受

同

血突

而六

映奪

上於劬反

如癰

於容反

疫勵

上音

侵下正

煩惚

音

氤氲

上一真反

氛馥

上扶

文反香氣也正作韻翻二形也氛馥氣也又芳文反徒廿下音伏香氣也

竊作

上七

結我嘗

音常又音曾

罕堵

上蕪骨反

拚泥

上於檢反

輔臣

上扶武反

巨。第五十一帙

彼適

音擇

遭禍

禍音非悲願音願翼動上許端毒蟲直中反欲

整又音釋軍旅音呂曾身上桑反靈道

上公反翹翹上音同威財知高反實筒音同

殞沒上云反天殛上於少反譴罰上音同問

評音信无缺音苦反旃荼上之然反式達

上高反勃惡上蒲反竊作上音同奮威上方反

摩揭音竭亦劫比毗鼻反吠舍上肥反栗

藏經音義疏證
第壹卷第肆拾玖張

帖上力一反下尺涉反祥茅音貓花鬪

莫對反花鬪上音同鄒波上烏反救曇上音同氣

郁上音文反邊鄙悲義反達絮息慮反藪

戾上莫反能煩奴管反地竭許謁反正作蠟

癩疾上音郎腫疱上音郎眩翳上音同皆愈

余主反枯涸音鵠裹此上古反箱篋音快莖

榘上音耕反預流上音去反寧備路阿年

頤 頤繫帶亦出頤隨頤皆一義也此譌為修習元
滿亦一經傳亦云入流謂流入涅槃也唐云頤流

頤流同上也 珊觀上先安反觀 最自上

外反他化自 在天玉宮也 不矜居陵反 循環上音巡 焦渴

上子 漁獵上牛 猥雜上烏 韻症上洛紅

雅 癰疽七余反 疥癩郎達反 癰癩上音癰 瘡

殘上力 背倭力主反倭 銍陋上自禾反 孳

壁早益反 缺減上苦血反 鰲黠上力美反 頽

歲終奇歲隨函錄
第壹卷第伍拾卷

囂音 輕銷自焚反 毀咎音 足地上于 蝸螺

上古花反下洛奉 反早地介蟲名 如𩚑昌右反惡氣也正作臭

反不香也 爛糞方問反 枯頽自逐反 我慙居殞反

競持上居陵反 慣習上古患反 就著上都 德

鎧苦海反 嗚鉢上烏沒反 奔茶上布門反下

毀咎音 能組自向反壞也正作阻也又音阻

平生上音 平生同上 大味音去正作 牛相

上胡故 反交也 踈擾 止子皆反 餓狗 古口反 僕隸 上二反

下力 計反 香鳥 音像正 規模 上古隨反 劬勞 下莫胡反

上其 千反 親戚 倉歷反 稽留 上古反 艱辛 上音反 險

側所反 嘯 俎 也正作阻 懣恨 上胡蕪反 心不平也 正作懣也 又苦默反 恨也 悞

鑿療 上於其反 病愈 愈也 又音預 悞 蚤

上音文 下音音 蚘蠱 田芥反 警覺 上京反 驚覺

上居影反 寤也 戒也 見舊 怯懼 上丘反 可奪 徒活反 強取也

或從音義隨函錄
第壹卷第伍拾壹段 振

闕 第五十二帙 端拱 居勇反 聰慧

上倉 紅反 生犢 音讀 坏瓶 上音迴反 老耄 莫報反

牀座 上助反 老耄 音冒 一脰 音亦 徐策 楚責反

衰耗 火告反 將帥 上子亮反 夕聲 上洛管反

瞽目 上一反 愚冥 莫瓶反 瞽也 正作冥也 甲冑 大右反 兜鍪也

首鑑也 鑿音半 冲疇 上宜作蟲 同直中反 蟲器虛也 老子曰 道虛而用之 是也 冲和

也深也 亦作冲 聰慧 音聰 達也 有翅 音翅 嫉妬 上音疾 下丁故反 玉

作如姑二形也
又古候反非
諂詐
上田滌反
又音四候
扇拂
日皆反

瘡痂
上持令反
下於雅反
寧壁
卑益反
癩癩
上音顛
下音閑

姪陋
上昨禾反
下郎豆反
無暇
下音
掉舉
上徒反
臭
上音顛

穢
上目反
右反
垢膩
女利反
蟻虱
上居豈反
下所
擲反
正作虱也

等蟲
除中反
不佻
詳後反
辛酸
棄官反
劇苦

上巨反
青淤
於夫反
膿爛
上郎反
膝脹
上疋江反
下知亮反

焦炷
上子消反
下之樹反
推微
上尺佳反
下陟陵反
顛顛
上自焦反
下自

歲經音義隨函錄
第壹卷第伍拾壹張
攝

速缺減
上苦决反
下胡靳反
矛積
上莫侯反
下倉乱反
嬾植
徒反

懶惰
同上
堆昇
上都迴反
下扶久反
溝坑
上古侯反
下苦吏反
株

杞
五音反
荆棘
居力反
竊作
上干反
下結反
辜奪
上音堅反

下徒反
鞞鞞
上五高反
下似華反
箭括
古反
試問
上尸古反
以言

人
那瘦
余主反
數名也
正作
忠竭
上烏各反
下許謁反

正蠲也
又音局亦正
口竭
棄蠲也
非用
稟性
上兵反
柔熨
而亮反
也
正作輒

凌蔑
莫結反
毀訾
音欺
邏剝
上束反
下个反
憤內
上反
古

內反下
喪失上桑汝反戰慄力二反毀訾音紫擿音

打上之水反得令反勃惡上蒲沒也挑目上吐條反擿也又音叨

擿取也鼻鼻上無至反割鼻也說文或作剝同鋸解上居去反刺

魔上閭迷反舊去問羅背倭力主反癩癩上音類一音閑

癰疽上於容反下七余反疥癩郎達反痔病上直里反鰲

黑上力夷反又欲扣音口擊也又苦候反

珠。第五十三帙竊作上于結反拊為上光擊反

藏經音義隨函錄
第五卷第拾卷張
振

滴數上丁歷反用黨上步勇反下丁朗反願鎧苦改反倭

怙音戶鄔波上烏古反右膝音悉率喪上倉沒反下蘇浪反

和熹而悉反色脆上音范下輕蔑莫結反浮

浥音包反前導音道引也駕馬音四一舉半娜

寄音可反種殖音食溉灌上古代反甲冑直古反惡

讎市由反隨眠莫堅反掉舉上徒了反捫摸上音門下

祠祀上音詞下音似撞擊上宅江宅絳二反擊也慈慈

眉頰反悲也憐也
下作路憐二形

稱第五十四快 查底上力 所蹈徒

輶轂上音同 柔愛音 輓網上莫 雙肱市

暨溫上烏子反 臙圓上田 摩膝音 頸志

及上居 雙肩居延 肩頂下講 體腋上音

音 諾瞿上收 領臆上戶 眼睫音 齊整之

眼睛音 皎潔上吉 瑟臆女二 勛脉上音斤

歲經音義隨函錄
第壹卷第拾肆張
板

无隙五瑾 不掉徒了 不窠烏花 不亞徒

五正 疥癬上音介正作疥或 麋點上於琰反

疣贅上于求反下之 方整之領 鋒利上音

鋒緻而上直 墀落上直介反落也余達 衆

竅苦明 熙怡上許之反 頻感上毗賓反 月

步 魚越反盡夜半 煩惚音 折除上先擊 駝

馬廬上徒 排優上步皆反 德鎧苦改 徧執

上足連反顯也
又音遍候

達絮

息慮反

蔑戾

上莫結反
下力計反

大般若經第四會序

大唐西明寺沙門高
製卷第三十三十八

若夫

音扶語助
也亦作欲

曷嘗

上胡當反何也下
市羊反試也

有

恃

時止反

存梁

古代反

未戢

想六反

復敵

昌兩反

必警

音景

或爽

所兩反明
也差也

折中

上之舌反
下知仲反

竊

應

上七結反

措懷

上舍故反

晨蟬

音慨斯

上苦愛反

寔由

上是力反

。經文

徵詰

上陟陵反

映奪

上於敬反

歲經音義隨函錄
第壹卷第伍拾伍張

抄

下徒活反

竊作

上千結反

掩泣

上於檢反

毒蟲

除中反

欲整

呼各反
又音釋

軍旅

音呂

蠱道

上公五反

厭

禱

上於琰反
下都老反

滿

魚越反

○宿

上音星
下音秀

瘕

禱

上於琰反

殲殲

上於少反
下莫勿反

譴討

上去戰反責也
下音伐一罪也

元命包曰四言為習刀習為罰也罰之言四
也謂四陷於害也四或作用同司音同四之詞

奮

威

上方問反

勇銳

以尚反

夜。第五十五帙

氛郁

上芳文反音氣
自也正作芬也

妖氣也非 **地竭** 音竭反 正作竭 **腫疱** 步良反 **眩翳** 上玄縣二音

箱篋 上息羊反 下苦類反 **莖幹** 上戶耕反 下古岸反 **芥子** 上古反

邁反 韓菜也 **置之** 上旨反 **若東** 音而 **鄒波** 二烏古反

霍足 上折江反 字從兩隹 **不矜** 居陵反 **不蔑** 莫結反 **昏**

賢 一計反 **劇苦** 上巨反 **輕誚** 自笑反 **拒送** 上音巨 下正作送

足地 上將句反 **蝸螺** 上古花反 下洛未反 **枯頓** 自遠反 **耽**

著 上音合反 又作航 **能俎** 才与反 壞也正 作且又音阻誤 **堅宰**

截經音義隨函錄 第壹卷第伍拾陸張 額

音勞固也 王作牢也 **大咭** 音去 **嗤笑** 上尺反 **躁擾** 上子告反 下而

沿反 **稽留** 上古手反 **除念** 余念反 病差也正作念也 又音預悅也 候 **警覺**

上居影反 **如泛** 芳發反 **善軌** 音尼 **坏瓶** 上音反 **老毫**

莫報反 **甲冑** 丈右反 **蹊徑** 上戶雞反 下古定反 **蟻虱** 上居宜反

下所擲反 **矯誑** 上居少反 **不佻** 薛侯反 **殞歿** 上云慈反 下莫

勿反 **英傑** 音竭 俊也 **侮傲** 上无府反 下五告反 **戲謔** 許約反 調

戲也 新韻 闕此字 **勢力** 上音世 王作勢 **其樵實樵** 其下 樵音

正作炷實
下庵音焦

顧慙

力進反

刼奪

徒活反

德饒

若改反甲別名也正作繼
也又五恨反非也悞

飢饉

目慙反上亦作饑
亦反曰穀不熟也

饑饉不
熟曰饑

續紛

上疋賓反
下芳文反

勇悍

何岸反

鞞鞞

上五高反下徐牢反按鞞高也謂高足而遠遊應
和內音義曰飛而不動曰鞞也謂不胡翅也

箭括

古活反箭受絃處
也正作箭又音闊

光。第五十六帙惡蝎

許謁反

毀蕞

莫結反

毀訾

音訾

蘄性

上兵錦反

柔熨

音軟

廉儉

上力間反

歲經音義隨函錄
第五卷第伍拾葉張

微

下其
奄反

掉舉

上徒了反

憤肉

上古內反
下世貞反

邏剎

上郎个反

善輒

音厄

戰慄

音栗

捶打

上之水反

勅惡

上步沒反

堪耐

奴代反

桃目

上吐保反
正作桃

劓鼻

上魚利反

達

絮

息預反

商價

音古正
作賈

瘖瘖

上於今反
下烏雅反

寧

躄

音辟

殘缺

苦决反

背僂

音僂

癩癩

上丁年反
下音明

癰疽

上於西反
下七余反

疥癩

上古拜反
下郎害反

痔漏

上直

里
反

黧黑

上力炎反

鹹鹵

上音咸
下音管

栽葉

上子步反
下下五

剖反伐木餘也出孫恂
讀也又魚列反悞也

析為上先擊反適

數上丁歷反循環上音巡歷也下音還圓轉也

大般若經第五會序大曆西明寺沙門玄奘製卷第五百五十六

夫夫於少反屈又和舒負也又音妖義同上憤非上扶吻反下妃尾反正作

悱也憤憤悱悱謂心喜勇口設言也問也何論去不憤不啓不悱不發是也此謂夫子言若有人來於我邊學業若前人心不憤憤口不悱悱我不而開說發明大道若心憤憤口不悱悱與前人開說大道必誠其義理深也若不心憤憤口悱悱者言前人不思義理思

藏經音義隨函錄
第五卷第五拾捌卷
銀

其意淺故也遠鞠居六反盛扣音亟諧上去記反

遽也鼓也下戶皆反合也和也易蕪上以義反下音無情霽烏義反

諒非上音亮信也地朕上直少反下直忍反塵躅直玉反

万殍尺亮反未易以益反想賀莫侯反未派

疋賣不汪五佳五音二反水際也正作涯掃七上耳作梳直尔反前也謂

分析校量也又曰皆反以奉加物也義不辨茲壤而雨反疊疊音

抵羽上音紙一掌也謂不應掌毛而輕疎也經文願鑑音

備受

上皮松反具也
字樣作備也

備受

上同

竊作

上十七
結反

殲滅

上田
典反

毒蟲

直中
反

欲整

呼各反
又音釋

諂

誑矯

上田
下居少反詐也

隱蔽

傳袂
反

軍旅

音奮威

上音
問反

癩病

上音類
亦作癩

腫疱

步負
反

眩翳

上音
二音

皆愈

余三
反

枯涸

何各
反

裹此

上古
火反

箱篋

苦類
反

莖幹

上戶耕反
下古舉反

頑愚

上五
還反

醜陋

音
漏

足地

上音
句反

臭爛

上尺
右反

蝸螺

上音范
反下郎

歲餘音義隨函錄
第七卷常任拾遺張

振

禾枯賴

自遂
反

當歐

烏口
反

意求

上許記反好也
又音喜亦作情

嫉妬

上音疾
下反古倫反候

欠味

音
去

嗤笑

上尺之
反又私

妙躁擾

上子步反
下而治反

規模

莫切反法也謂法
其！操也正作模

愁

惚

音
惚

元暇

音下閑也
正但暇

嫌恨

上九音反前
會作嫌恨

空

缺

上音貢反
下苦血反

蚊奎

上音文
下音育

地竭

音歇正作
竭也又音

胃食桂虫也亦疔
日蠟非蟲非用

葉。第五十七帙

須申

音逾

堵羅綿

上一部古反草木角子內
白花也即柳絮之類也
平破上倉沒反又作半

善輓音厄海邊音邊牽入上去堅反穿亢音穴

老耄莫報反字據作耄七十以後皆名徐策楚責反扶也正作揀也

翅羽上音施下千句反乘熒音軟夜寐上七朕反下弥二反

正作
寢寒
卒暴上倉沒反又作半蟣虱上居豈反下所揭反等蟲

直中
慥失上丘氣反殞歿上云悠反下莫忽反侮傲上文府反

下五
告反
親昵女一反商賈音古排優上步皆反正作俳戲

續經音義通幽錄
第五卷第陸拾張
振

謹許約反舩棧扶月反正作棧撥二形也右膝音悉繽紛上正賓反下芳丈反

煩慳音惱輕箴莫結反無也毀訾音紫覆葬侍夜反

堪耐奴代反如豎烏雅反挑目上吐條反劓鼻上魚利反

大般若經第六會序大慈西明寺沙門玄奘製卷第五百六十六

原夫音扶語助也詞也亦作遷談二字若警音景矧般上尸忍反况也

扃牖上古營反門外開也門也下音囿樞軸上尺未反塵區上于反

況之上芳梵反綏之上息維反抗其上戶郎反舉也又苦良反舉也

並作抗 **經** 三 上徒 **條** 三 上尸 **輟** 有 上陟 **粵**
正也

有 上于月反 辭也 于也 於也 審慎
之書 詞也 而曰 凡也 字從考 **拍** 樂 上余 **敬**

拔 上尺 而反 **駢** 映 上步 田反 **肝** 眠 上七 仙反 丁
下步 八反

作眠 所眠 **輝** 煥 上呼 卑反 **凡** 鼓 篋 上扶 聚
田廣 遠也 下呼 乱反

不一也 中音 古擊也 下 **乘** 杯 音
苦類 反 正作 凡 擊也

經 文 笈 防 上其 劫反 下扶 放反 比丘名
其防 鈴或 或擒 梵婆 提或 云

伽梵 婆提 此音 **揭** 麗 上胡 割反 下力 計反 比丘
半明 司音 詩 名 揭 麗 伐名 或云 顯麗 縛

續經音義隨函錄
卷之三 第拾壹張
振

多亦云 周利槃陀 此云 **採** 薪 音六 反 梵云 目
焉 道亦云 路邊 生 乳 遠此 云 採 薪

謂姓 緣 **衍** 郡 上音 關反 **筏** 蹉 上扶 月反 **薄** 矩
蕭也 下音 何反

上蒲 博反 **鄒** 波 上烏 古反 **羅** 怙 音 戶 **珊** 覲 上光
下俱 衛反 安反

號 率天 **磧** 谷 上音 去反 **搥** 打 上陟 花反 **盲** 瞽
王也 其天 下得 公反

一計 **如** 稍 而 角反 **如** 種 尺鍾 反 **如** 泥 音 色反 **憤**
反 天

恚 上救 **慊** 恨 上戶 謙反 反 **石** 瑋 音 許 到反 **條**
吻反 苦 勸 万 非 也

怨 上尸 六反 **臃** 脹 上疋 江反 **慰** 熱 上於 力反 **臆**
反 疾 也 下知 亮反 又音 尉

賜

上尺遥反
下余良反

粉齧

上拱大反
下音伏

詭言

上居委反

懷憾

胡感反

嘶喝

上斯考反下烏芥反聲
眼也嘆聲也又喝噎也

如人啼來時
其聲嘶噎也

拙澀

上之悅反
下所立反

貿易

上莫
換反

驚身症

上洛紅反
下烏雅反

赫弈

上呼格反下以
益反盛美也

腥

滕

上先丁反
下蘇刀反

博弈

音亦

鹽洗

上管貫
二音

巖

穴

古决反

无轡

音秘

礫毒

上初錦反

親狎

下甲反

撲

上蒲卜反
下力計反

斟理

上力條反瞻天王經
作料理也又音針誤

堀

裁經音義隨函錄
第壹卷第陸拾貳張

振

昇

上都迴反
下扶久反

荆棘

居力反

隨眠

莫堅反
正作眠

抑

挫

上於力反下祖
卧反前伏之也

背僂

音縷

茅衣

上莫交反

禊

子

上蕭丹反
苗某似縮

暑預

上常預反下余庶反
投可食也正作暑預

或

藕

五口反

或芋

芋通反

牧牛

上莫六反

甲冑

大右反正

作胃牽

二邪

或

上苦
或

顛仆

上丁年反下步敕
反前倒也與伏地

也又芳務

蒲北二反

柳鉢

上西域記作卑同并頭反正
作柳也又卑考反樹名也上

方作柳川

音作柳

珍。第五十八帙。咀姪上多達反下音音

他或云咀作也 帛刺郎制反 翠紗上如加反下素禾反 宴

茶上其為反 刺筵音延 陝末上失決反下莫伴反 厓

鞬音謁反 鄒魯上烏古反 邏跂上來个反下步末反 堆

鼻上都迴反下扶久反山元石曰鼻 荆棘居力曰反 門堞音階 適

樂上音擇下音洛 氣馥上芳文反下音伏 盟鉢上烏沒反 掩遏

鳥割反 若鑒音昨 基榦上戶耕反下古岸反 竹荻音敵

歲經音義隨函錄 第五卷第壹拾壹張 根

奩底上力益反 子輻音福 輞轂上音同下音穀 鞞綱

上黃官反 雙腦市軟反 鑿涅上伊考反悞 脯圓上丑容反

頸及上居郢反成二反 膊腋上布各反 頷臆上胡感反正作頷也又音

閏候下 眼瞼音接 瑟臆女利反 筋脉上音介正作筋搏

動上徒了反 不凹高反反下也亦作窰 不凸徒結反 皮膚

音夫 疥癬息淺反 麤黠上於殫反 沈贅上于求反下之詩反

緻而上直利反 細更音軟 埤落上直尔反 舉窳

苦明 反 遶遶 上水轉反 下徒何反 朱丹 音單赤也 正作丹 不慙

苦類 反

大般若經第太會曼殊室利分序 大唐西明寺沙門齋

製卷第五 曼殊 上莫官反梵言曼殊 室利唐言妙吉祥 挺真 上特

頂 反 旋慈 上序金反下立例 反正作旋慈也 不聆 力丁反 食悟 上倉反

泯循 上弥忍反盡也 又遲微二音候 混茫 上胡卡反下莫郎反陰陽未分 繫

捻 上音頻繼也 下音輓結也 沉寒 上呼决反下力條反空貞也 沮之 上自為反

藏經音義隨函錄 第卷第陸拾肆張 損

斯局 具玉反 促不長也 夷蕩 上以脂反平也下徒朗反 大水貞也開闢也摧放也

惱侵 子鴉反 媛氣也 慈淪 於檢反 垂雨貞 便便 步田反 弈

弈 音亦 差也 泠泠 力丁反 清也 玉振 上魚欲反白虎通曰王者像君

子之德燥不輕濕不重烈火燒之 不熱者是真玉也又商栗二音非 晞體 上許衣反探

其 上音貪 深取也 玄裔 古音反 殊轍 直列反 謔言笑

上居影反 下楚責反 庶七衆 上壽去反莫也七衆音謂此丘此丘及式又摩那沙

弥沙弥尼優婆塞優 婆夷是名七衆也 較然 上音角直也 略也又音收 經文

採薪

書六反

善軌

音厄

探大

上音典被善也

甲

冑

丈右反

鍛金

上都反

金璞

音角反

秤量

上反

樹胞

正貞反正作胞

氛氲

於云反

卉木

上許反

大般若經第八會那伽室利分序

大唐西明寺沙

門玄則製卷第

五百七十六

邪伽

巨迦反此云龍

清規

古隨反

外

滌

徒的

襟靈

上居吟反

訃諸

上音信告也

之靈

驚也

扣分衛

上音口擊也分衛者正言賓茶波多賓茶此云國波多此云隨謂團食墮

藏經音義隨函錄

卷第五第陸拾伍張

想

在鉢中也或言賓茶夜此云團

圍者食團也謂何處乞食也

挫舉

上子反

足

上於音反曲也

矯手

上居少反按矯舉也亦作矯

縣匏

步包反

冽井

上力竭反寒也凍也正作冽也

黠心

上丑律反

恢善

上苦迴反

駮值僻

上胡駮反中音僻下卑較反

廔樓

上音慎正作廔也較廔無角

龍如似地而去吐氣成雲

忘躋

子而反

輟攬

上知劣反下郎敢反

電條

尸六反

單

音亦傳言也未

經序譯謂之單

譯三復

音伏返也直也又扶音也

經文

羅網

上古反

街

老

胡絳反

戶隔

音

真壤

上方問反

飽滿

上布勿反下字兼作滿

瞬息

上書閩反

露泡

疋包反正作泡

大般若經第九會能斷金剛分序

大德而現

寺沙門高製卷第五百七十七

浩汗

上胡老反下胡岸反

必摠

子孔反又

音廢誤

之儲

音除

冲照

上除中反

倖存

上猪角反大也

乘其

上其列反

檀度

上徒丹反正作檀

願侔

音牟齊也

瞰曰

上吉了反

格虛

上古客反也望也

汎聲

上芳拂梵反

藏經音義隨函錄卷第五拾陸

振

靄

上芳帝反下烏蓋反

鉤蹟

仕責反

刷蕩

上陟刮反一潮亮也下

正作盪徒朗反搖動洗滌也

編而

上卑連反次也

泫而

上玄火反露光也

經文 俛仰

上音免仁首也下魚兩反

捫淚

上元粉反拭也

羯利

上居謁反舊云歌利

大般若經第十會般若理趣分序

大唐西明寺沙門蕭製卷第五百七十八

敷諸

上行平反實也

隣德

上力

人反視也

所叢

自紅反聚也

睇觀

上許亮反望也

收炫

上音由下

苦洲府上烏玄反水深也正作洲五經字 祝

策上苦浪反 甄俗上居延反 秀峙直里反

磊以上落反 疑以上魚反 愉忿上欲米反 育

質休政反 義皎吉了反 趣冲直中反 坎表上苦反

咀詠上十与反 指胎音楷也 搜奇上兩求反

正作 經文 猗適上於綺反 刺壤上來割反

兩 頤多上郎余反 筏標七割反 罨波上烏合反 窰攀

或經有六反四轉
並山音一第也音義 撰

上其 咀他上多遠反 揭多上其列反 邳壤上歐必反

咀姪上多遠反 此六所謂謂入呢之初也下又透袞二

音 刺呿伊礼反 羯蹶上居謁反 悉遙音弟

多喝呼到反 乳咆上井反 勃

咆上日反 浙羅上之熱反 迢迢上同 麼毗

上莫可反 達誼莫計反 搜細上平反 摺留上音反

大般若經第五會施波羅蜜經

肇唱

上直沿反始也正也

秘鍵

上共婚反下其候反亦作捷

轆

二

上歷洛刺三音車踐也凌一也

遐騫

音烈

以

上音黠反急也

斥

以

上昌隻反逐也遠也正作辟

自聾

徒南反及也

自融

以戎反和也

泊乎

上其既反及也

方恢

昔迴反大也或作詠調也

漸染

上子廉反

入也

鄙悵

上安義反下力進反

經文

映奪

上於都反下徒

活也

擒繫

上巨午反下知立反

相

救音舍

鉞銳

上五禾反下以落反

載慈音義廣函錄
第壹卷第陸拾捌卷

卷

李。第五十九

狀

剽鼻

則足

上魚越反去手足也

折骨

上音熬反拗折也又音古斷也

採薪

尸六反豆也

拘

繫

知立反

牽掣

上去堅反下天列反

桎辱

上子卧反

蝸

螺

上古花反下洛禾反

爵祿

上子削反封也爵祿者人目之尊也

最口二其職

出礦

百盛反

大般若經第十大會戒波羅蜜多分序

大般若經第十大會戒波羅蜜多分序

夫欲儲

上音缺下音除副也又儲財也

積聚防其行擲集接夷澄部欲反澄也

不備也也凝鉅音江澄无朕直忍反搏之上

各反手擊也又之各也芬郁上芳文反迷迭徒結

挺植上失然反下時力反弥綸音倫抗之上

郎反舉也又苦浪反掉影上徒仍貽尚之矧復

上尸忍也又况也哢蓮上許右反鼻取氣也正作驪

云不香為嗅也非月同科苦禾摟之上精流煦音

流經音義隨函錄
第壹卷第陸拾玖張
振

辟荔上蒲計反下力允備上音允當也進

具也辨也成也諏焉上子侯反謀也下于軌經丈

弓弩奴古排積上步皆反跳躑上徒聊

雙嬉戲上許之枉桎上於囹圄上力丁反

津脰女利反正作脰也漑灌上古代反又

火燴音傘蓋上素引頸居郡莖

幹古岸採摘音聰黻音

大般若經第十三會忍波羅蜜多分序

大唐西明寺沙門藏製
卷第五百八十九

夫檀

上音扶下音
總正作檀

膚廣

上音陵
反親也

踵萃

上之勇反
下音送反

道梗

古杏反榛
梗剗棘也

為沮

自馬反

矛箭

上莫反
候反

塵粉

上平
西反

薑蒜為之也
荳鮮類也
正作整
整二形

外抵

音紙側掌擊也
然宜作抵丁礼

反抵擲也謂投
擲拋去之也

吳豕

力進反

積淪

音為不
流水也

袞

古本反天子之衣
也謂直龍於衣也

犀渠

上音西
牛名

卒階

藏經音義疏函錄
以第壹卷前集拾遺

振

上子
律反

詳覈

行革反

規弼

皮筆反

。經文

瑕隙

亡廷反

鑠鐵

上力
花反

龜鼈

上居追反
下并列反

虛費

芳未反
耗也

大般若經第十四會熱波羅蜜多分序

大唐西明寺沙門藏製
卷第五百九十

妙警

音景寤
也戒也

航

戶郎反

揭情

上音竭
高舉也

高驤

息羊反
騰躍也

探

甲

上音患
擯帶也

策馬

上楚責反
也擯也一音四

端風

上市
專反

下息作繇力計反 醜毒上直甚反字樣六借為鵠鳥之鵠也又都合反

勞悴自遂反憔悴憂愁也蒿瘦白也又子內反也又子外反五色采也今

取初切 淺溜力勞反永也派也 斲幹上徒短反絕也下戶

為正 安反井垣也俗謂井 蚶弱上以反 蟹壯上戶反

下阻 寄冗亥次反 驊鑣上戶花反同穆王八駿馬名也下彼苗反馬銜

狀反 驚駕上音奴休馬也 矧乎上戶反 勉刻上音免勸也強

也下苦得反自伐也 如燬音毀火別名也或作混許鬼反齊云火也

歲經音義隨函錄
第卷之第拾壹張

振

極一上音極救也說文無韻反取蒸字上聲呼 澹即上徒敢反靜也

端倪五芳反 翹佇上巨堯反下直而反 如瞬音舜動目也

羣馭音柳 列鼎音頂 緬惟上於反 景躅

直五 將賀莫侯反 經文 劇苦上巨反 窳

堵上衆反 拊破上先反 芥子上古反

柰。第六十帙

大般若經第十五會靜慮波羅蜜多

分序

大唐西明寺沙門高僧
製卷第五百九十一

殫競

上昌
究反

聿

興

上余律反
循也遂也

之候

胡構反

迴迴

上知
連反

照曠

皆謗反空明
也正作曠

沈掉

上直林反
下徒了反

雙斤

尺音
朋

棲

西音
孤騫

許言反
飛舉反

敞之

上尺
兩反

積策

上

見反下
力見反

儲之

上直
魚反

定澱

上徒徑反安也不亂也
餘賦作定切韻作定

也下力檢反
水溢自也

磊砢

上落罪反
下來可反

聲覃

徒南反

殫變

上音丹
盡也

奮迅

上方問反
下相俊反

經文

藏經音義疏函錄
第廿卷第廿拾貳張

標

甲冑

丈右反

指麾

音撫

串習

上古
惠反

妃后

戶口
衽苒

上而審反
下而陟反

大般若經第十六會般若波羅蜜多分序

大唐西明寺沙門高僧
製卷第五百九十三

揆務

上求
癸反

明執

上

尔反弭泯也
泯然平貞也

調銳

以芮反

平怙

上子律反
下音戶

寵

於

上丑勇反愛也正作
寵也又勤董反非

鷺池

上郎
故反

甄陶

上音真下徒刀反神農作瓦器官名也陶正也
化也甄陶者取其融鍊也上又居延反察也

卷聯弟泚邴上助令反尔天注云以米投水養魚曰泚

纂文曰以鐵施竹頭將取魚為泚又管泚山名也又蹄泚不容尺鯉也泚牛馬跡也經云無以牛跡等翳藥如水褰積上丘乳反障

殺戶屋反亂轍上郎曉反下直列反彙征上音貴反下之靈反

駢而上步反挺以上失然反和也四多上音至反此云等引

金吻無粉反口也昌選音延席也正作筵也霈玄上音普

蓋福庇卑至反宸極上食真反屋宇也天子所居也極中也

歲經音義隨函錄
第廿卷第柒拾叁歲 極

帝后胡口反延齡上以然反下力丁反黎丞上力考反下之

度反度狹中上音去反與也狹小也中音也意謂聲聞緣覺為狹中之士

擺疑上布買反謂擺撥搖動也輟謗上陟劣反充詘上尺

終反下丘勿反辭塞也經文所蔽必祭反魔羅古大反

所執知立反淋泥上於去反鹹鹵上音咸下音曾降

澍注澍二音時雨也虹蜺上戶公反下五兮反梯蹬都巨反正

作詮表上此金反平也正作詮也灰燼徐進反素縷

上素各反 **阿邏** 來个反 **重豎** 音樹 **夕歸** 音星二反

正作穀也 **陂湖** 上彼皮反 **池沼** 之遠反 **原隰** 音習 **芬**

馥 音狀 **採擷** 知草反 **輕蔑** 莫結反 **耽嗜** 上都上

舍反下 **喙長** 上許穢反 **偃蹇** 居聲反 **明** 正作儻

歸 音反 **揭路荼** 上其列反 **緊捺** 奴割反

筏拏 奴加反

萊 **放光般若經一部三十卷** **第帙**

藏經音義隨函錄
第廿卷第廿四葉
振

第一卷 羅閱 音悅 **逮得** 上音代 **墨尋**

上音盡 **膻膻** 上市軟反 **距踐** 上普久反 **輜動** 上

亮反正 **瘞者** 上烏非反 **偃者** 上於焉反 **拘蹙** 早益反

裸者 上戶 **溥循** 上市儉反 **湛然** 上徒 **所齋** 子

子私二 **檀** 徒丹反 **尸** 式支反 **尸** 尸羅智

度論云秦言善性 **犀提** 上初謀反 **禪** 音代

大般若云淨戒也 **惟逮** 音代 **禪** 音代

品經六經辨別度論古卷言
思惟大般若經古靜慮
勸經上二青

疥於去膿相上奴履屣所街衣喪音求正

所猗於街反幾滯丁歷反糠馨上音郎反

作穰二反正作穰上女利反无鞅於良反又勇友

上蒲尹反黨也正作朋舊韻說文作單字換作簡

朋二形訛文云本是古久鳳字象飛鳳羣鳥徒

以萬數故後為朋黨不娶上句漚上句漚上句漚上句

勝天王經六憂婆橋舍羅此經作漚和拘舍羅皆

一義也唐言妙亦云善巧方便即十波羅蜜中第

七波羅蜜也傳記六華和其光沾汙上宜作玷丁泰

不同其塵故名漚和拘舍羅

索吾上所革芋蔗上古寒反下之麥反者裁子才

第二卷薩古若亦云薩芸然大品經作薩

此六切智稽留上古牙反止俞旬上音逾或云由

應和尚六三十里貳吒上女利反第一卷作阿迦德吒

阿迦尼吒正言阿迦担瑟揅唐言色聲實天式脉楚夏異耳俱戾上戶懇反

捫摸上音門長桓都管反正作耗減上

藏經音義隨函錄
第壹卷第柒拾伍張
攝

吉反下

佛咲

音

珠璣

音

窓向

許亮反

第三卷

為頭

居野反

脊勒

上子昔反

脾

喘

上步米反

測流

上烏玄反

奮迅

上芳閑反

安股

音鉢正作股或云阿那波那或云頰那鉢

脍定也又音古候

不惋

烏亂反

六裁

子才反

此圻

第四卷

罰他

上居反

怛陸阿竭阿羅

呵三邪三佛

恒音咀那音耶大品經作多他阿

藏經音義隨函錄

第壹卷第柒拾陸張

号中三号也多他阿迦度此云如來阿羅呵此古應

臆吒

上女利反

薜荔

上蒲計反下力

邠

穉

上甫申反下奴沃反

不批

音欺梓也梓手

捉即有所取也勤大品經作不取是也江西音

也擊也非此二

第五卷

寶印

因進

無熊

他代反

耕窟

上耕禾反正作窠

决銀

都亂反

狀談

古哀反

櫟窟

上助反

癡癧

音惱或
作癡

桃輪

上徒了反
應作鐵輪

種穰

音即五穀
名也正作穰

臃脹

上正江反
下知亮反

爛鼻

上郎
贊反

互相

上胡
故反

瀆

音
走狩

尸右

第六卷

燒亂

上收
了反

聰散

以苟

者隨

尸駕

者赦

者佉

去迦反

者侈

丁可反正作咍
尸瘁音

步大般若經作薩婆智度
論作嚩素言邊不可得

者繁

音安大品
經作麥大

般若
作縛

者蹉

于何反

者峨

五何反

芻黨

敬經音義隨函錄
第壹卷第拾字張

標

大品經云厚不可得智度論云如釋秦言厚大品
經作如此經作峨義同字異蓋詳主言有說外耳

者咆

音能借音田加反大品經作他士
茶及大般若作揅曰焦反

者

嵯

昨何反大
品經作醮

者嗟

于耶反大品經作
按大般若經作助

者荼

音荼借音宅駕反大品經作茶大般若作擇智
度論云荼必不可得波荼音必唐梵並足

胞胎

上情
交反

雷男怙

上音曾下音尸山大也
自縱恣也下正作恣也

捷隨羅

上音乳大品經云乳闍婆大
般若云捷達縛此云食香

獸

薨

上谷此反
下莫結反

籠突

上勒重反下力
計反正作隴突

諸偶

有反下
五口反

第七卷

紅縹

反

不斷

徒短

五陰

於今又即色受想行識是也大概若去五纏

无偶

五口反二也對也經

音義云經文作謂以替替之也

第八卷

命終

音

四

傲

古早反任也南人呼四經道為四傲道也

拘締

田夷反此亡縲

週

截

止也縲也

第九卷

露臺

徒來反

姝

妙

上尺

无疵

丁札反又音秋誤

邊際

上早

提和

竭

此云錠光亦云燈光即然燈佛也

地隣

上音臨亦云陀羅尼此言惣持

咸經音義隨函錄
第五卷第柒拾捌張

又直尔反

堯術

上都候反

且摩羅天

大品經作須沮塞陀

天智度論云奉言化樂天

波羅

大品經云渡舍跋提天智度論

云奉言化北自在天

阿波會天

樓炭經云可拔羅四阿舍慕抄云阿波會羅天

此云光音即第二禪天王也是第二禪之第四天也唐云極光淨天也

首呵既那

天

四阿含義抄云首波訖婆耶此云遍淨即度論云畢細天唐言遍淨四禪提貝持輪騎金

題為是第二禪王

惟于頗羅天

四阿含義抄云

大毘舍單寶即第四禪之第四天也唐言寶果天

榮貴

上古

擁護

上

勇反下 胡故反 𦍋 上占寒反下之夜反正作 項很

上五還反正作煩也下胡懸反應言煩惡很快澤
者除愚夫變略為煩候而音人誤作煩候也上又
胡講應和尚以煩 扶擢 宅角反 蛇蛻 五官反或作
為正一任棟之 也許鬼反

朋友 上蒲反 七句 音世 俗 似欲反 第十卷

矛箭 上莫反 枉橫 上於反 泝沙 上蒲反 之刺 丁反

七賜反 蠱道 上公五反 捷沓 上巨焉反下 唐合反樂神

名也此 甄隨 上音真亦名緊那羅亦云緊 於食音 捺洛此六人非人又居延反

藏經音義隨函錄 第五卷 第百九十五條 張 原

重。第二快。第十一卷有創 音除

愈 余主反 裏著 上音反 函中 上胡反 遂中 上音

類反 殖此 上音食 第十一卷 牀卧 上助反 反亦作床

病瘦 所又反 梵迦夷天 四阿舍等抄云梵迦夷 此六淨身初傳通名

梵加 臍吒 上音利反 第十三卷 救者

上博反 拒達 上其反 劇痛 上其反 薜荔 上職計反 反下力

計乞 音瘡 瘡 上音今反 抵突 上節礼反 反徒骨反

些蔑

上即此反
下莫結反

邊幅

音福

琬琰

上於遠反
下以涼反

此二字出經
後文月德內

第十四卷

池洹

上音隨下
戶官反

訛

音紫

甘遽

上古談反
下之夜反

首池

音隨又系象
二音並非也

大噱

音笑也
正作笑也

投華

上音頤下音花字樣作
華華二形或云抽勿頭

或云拘某隨此
云紅蓮華也

分池

音施或云芬池利或云奔
茶利花此云白蓮華也

所批

音紫棒也
押批取也

妬嫉

上丁挺反
下自志反

勇悍

音翰

第十五卷

劇惡

上巨
逆反

記荆

彼列反
荆也經義

藏經音義隨函錄
第壹卷第捌拾張

振

是介一字也正作劓也
大聚若經云校記是也

梗忽

上古杏反
所立反候

放牧

音目

靡罍

上蒲罪反下郎罪反花未開者也
正作菩蒲也上又扶味反非也誤

諸惚

音豫知

上音預
先也

咆率

上他達反過也謂倉猝
暴疾亦多言也正作太

囁二形或作囁也
下倉侯反亦什經

形咲

音笑

詩語

上丘何反
正作綺

枝

校

音六暮也大般
若經作校葉也

駸踰

上市六反誰
也正作駸也

揆則

上求
癸亥

之摸

莫胡反
法也

熟視

上市六反詳也審也
正作塾熟二形也

病瘦

所右
反

第十六卷

寂熈

一見
反

憤肉

上古肉反
下女良反

地祖

許鬼反

耗滅

上火告反
下胡轄反

燥濕

上熱反
早反

第十七卷

卒破

上倉反
沒反

木廬

白羊反
廬也謂
机柱也正作櫺也

坏瓶

上音迴反
未燒瓦也

陂

池

上彼反

牢固治

上音勞中音故下音特應和
尚音義作勞業以嚴字替之

宅

莊竿

上音莊
下音竿

批於

上音批
取也

不批

同上
大品

經云不取色受想行識便得阿耨多羅三藐三菩提此經云不批五五陰陰即色受想行識是也

謙苦

上音謙反
勞也堅持意也亦
作勞也又作謙慙二形非也

恐懷

其據反
懷

藏經音義隨函錄
第壹柒第捌壹張

也玉篇

第十八卷

兩翅

音施

狡戲

上古卯反
獨也詐也亦作倭下許裁反

柔而

而克反

第十九卷

巢窟

上仕反
交反

姪欲

上羊林反
正作姪也又苦
並五並戶經三反身長好

負也

盡道

上公五反
盡藥也又羊者反亦作治

第二十卷

刀矛

音亭

湑決

上以林反
下以一反

蠕動

上而反
充反

帥

上即亮反
下所律反

頑很

上五還反
下戶懸反

鎧仗

上皆反
攻反

甲別名也

倚着

上於綺反
正作倚也又於宜反非碎

芥第三帙。第二十一卷 雜糅

女右反 形嘆音 憤鬧上音內反 獄卒下音考反

子受 猗法上音 須假上五還反 應言頑愚似失譯主

除愚去癆而作頑恨而害人 欵亡上音 耗勿反

減上火告反 燒亂上音 瘡症上音 下音雅反

跛蹇居展反 遮迦越羅正音 迦羅伐刺

輪聖王大般若經 悚散上息玉反 正作象慄二

藏經音義隨函錄 第二十一卷 雜糅

是 撞擊上音江直聲 大盪浴禾反 即吹者

大法聖擊 第二十二卷 曼陀上音 餅官反

升上音木反 譙苦上音 荔獸上音 言薛荔禽

獸亦是略 盟誓上音 盟日盟小事口誓也 慰勞

上音贊反 提香上音 甄陀上音 延二反並

通教云真陀或云緊那 阿闍初六反 不禡

羅大般若經云緊捺洛 胡果 第二十三卷 不批音 殖諸

奇字單作奇也

病瘦

反

第三十七卷

毛氈

力之反

如泡

反

盧館

上力魚反

氈氈

上其侯反下所俱反毛席也下正作氈也下又力侯反毛布也下正作氈也

氈氈

上他處反

統紵

上於遠反下以連反地衣也

帳慢

上知回反

朦冥

上莫紅反

苦賜

許切

第三十八卷

蒙冥

字棟作蒙冥從山日六作冥也切韻作冥同莫經反暗也一音覓共阻色反非

六字

飽滿

上布年反

肥穴

音肉

勸恤

音式

嫉

歲經音義隨函錄

振

姑

丁故反

第三十九卷

有翅

音施

窈

冥

上反

波倫

正作輪洛民反第廿卷作菩薩波倫大般若經云常言也

亦云常言亦云菩

欄楯

上洛干反

臺觀

上徒

來反下

塊倪

上時來反下五兒反城上又牆也上又蒲卑反下又五兒反亦通

冷燭

奴短反

鉢釧

音流工作釧也唐訶般若大經鉢釧大般若云盟鉢

釋此云青蓮華也此經作優鉢釧傳寫久誤也又括澆二音候

姝好

上尺

覓

鴈

上反

交鵠

上正作鵠下音精亦名鵠鵠如鵠似鳬而高足

桑

濡

音軟音弱也
又而朱反

第三十卷

陸施

波輪

洛民反唐言
常啼菩薩

烟帳

上田由反正作惘也
下田亮反啼哭也

豫加

上余反
廢反

諫恪

上苦兼反諒也諫也下苦
各反恭也諒也亦作恚

瞽

受

上苦反
禮反

不集

市右反賣物出手為集
也不集謂賣不得也

諭諂

上以朱反諛言也新讀作
揄舊讀作諛也又音喻非

寶覲

鳥莖反
為莖

續紛

上疋賓反
下芳文反

七印

一進反

來扮

蒲朗反正作全又
扶問扶吻二反非

危脆

此歲七
絕二反

拘締

丑夷反此去膝摩訶拘締羅
此去大膝即舍利弗阿舅也

藏經音義隨函錄

第壹卷第拾伍張

撰

高

蔓摩訶般若波羅蜜經一部四十卷

亦名大
品題

第一帙。第一卷摩訶那伽

其迦反摩訶此云大那伽此云龍亦云為合而言
之即云大龍象也謂世尊為大龍象者以彼有

大威德故
以譬之

還得

上音代
正作還

威施

上蒲末反
此云賢

刺

那那伽

上奈割反中隔兩個那字上一個是
那字也下一個那音那光讀經作羅

鄰那竭菩薩是也樂
言實猶亦云實事也

補予

音余大般若
經云昇殊室

利菩薩唐言妙吉祥
十殊梵言輕重耳

寶印

一進反

兩躡

音敕
反

兩腴

音志

兩胫

音志

腰脊

音積

項口

上紀講反

突騷

上而六反

嬉怡

上許也反下而六反和悅也正作熙怡

嚳者

上烏雅反

裸者

上尸无反

得愈

余主反

恬然

上後無反

不

燒

奴了反

大臺

徒來反

續紛

上尸賓反下芳文反

脹相

上知向反

膿爛

上奴冬反下郎歎反

阿鞞

蒲弓反荒言阿鞞致此云不

退轉是第七地菩薩也

檀那

此去布施

尸羅

秦言善性唐言淨戒

但是戒之惣名也

羂提

上初諫反切諫作羂初眼反亦羂底唐言忍辱也

藏經音義隨函錄
第五卷第拾陸張

振

毗梨

秦言精進

禪那

秦言思惟大般若六靜慮皆一義也

林擒

上音林下音塔正作林擒也

指一

上先舉反

毀咤

音紫

第二卷

稻茅

上徒老反下莫交反

角半法

上昌五反

須陀洹

上相

系反中徒何反下胡官反此云入煉亦云預流也音象候

第三卷

慢恍

上莫諫反下徒了反動也弄也輕也忽也正作掉恍誑三形也又他

聊羊招二反慢

摩捫

音門一摸撫持也

真心

上尺人反

阿

閱楚六反

脅勒

上子管反下正作脇

第四卷

調慢

上徒 奮 迂 上方問反 第六卷 奪他

上徒 活反 第七卷 矇昧 上莫紅反 第八卷

循身 上徐均反 旋師 上徐蕭反 若旋 徐維反轉軸載器也正作

也 筋肉 上居郭反 脾腎 上蒲卑反下時思反 心膽 都敢反

肝肺 上古安反下芳廢反 胃脘 疋包反或尿者也正作脘脘二形

厥尾 上尸官反下叔吊反 垢汗 音 淚澆 上力遂反下他計反

涎垂 上存延反 淡飲 上徒甘反下才禁反心止水也正作痰懸 昉臚

藏經音義證道西歸樂
第五卷第拾壹葉
報

上音方 腦膜 音 黍粟 上書馬反下息五反 臃脹 上疋

江反 青瘀 於共反 狎狼 上勛昌反 醵裂 上烏號反積一摩捨

也 正作穢也之古委反提一也打也破也正作穢穢二形也又應和尚音義云宜作撥九緯書

碧二反不持也持 骨瑣 音 膊骨 上卽軟反骨

骨 上步米反 肋骨 上郎得反 髑髏 上徒屋反下徒侯反 日

暴 蒲報蒲卜二反 邏字 上米介反 弛字 上徒何反

叱字 上陟加反亦作叱 伽字 上其迦反 敷字 上布火反 駃

字上徒餘字上尸呿字上舌呿字上舌

字上舌上音何反正作噉故光經作噉先韻經作噉大般若經作噉智度論作噉泰言懷无

施相木經他字上吐茶反經自切擎字上眾頗

字上音醯字上昨第九卷夢人

上黃辭辯上徐故反

海。第二快。第十二卷。羣提上初

微笑音床擒音塔正作擒釋提桓因

歲經音義隨函錄
集韻集韻初拾綱張
振

桓胡有反智度論云釋迦提婆因提婆須夜

磨夜摩天王名耐兒率陀上所野反大

史多勝天王經作彌陀率陀應和尚音義作勝

陀並宅安反此六正音亦去正知是也陀率此

去勝足即足陀率天王也刪彌二音相似譯主訛許也又或傳寫誤耳須坦室

陀上音婆舍跋提泰言他化自在首陀

婆泰言焦炷上音癰割上於容反舍

利弗舍利鳥名也目捷連中音覽目捷

大般若經云探勝式是也以拘締田莢反比

雖舊名也其本名俱律陀止名拘締

釋此云摠疾上疾。第十三卷。鞞多上

迷反下昌今反梵言鞞多遮羅音明行足。迦億蒲拜反或上路

解迦宜作加垂錯上音七白音。第十四卷。

寶塌音盡道上公反譴責上去問

訖音完具上音。第十五卷。膳力

上音敢反。通淨上傳見反正无蔭於蔭捷

閨上音焉反緊陀上居引反下徒何諸慈各

反。無息上音名號音和適音毒整

呼各尸亦二。雷臂上方无反盲瞽音癩

天誼一也。紅縹正音裏著上古薰鑿

上許上反。金剛古郎。第十八卷。此毀

上將此反亦。第十九卷。甘蕉上古

下之。葉菴莫報溫鉢上烏侯反梵名經結

夜反。葉菴莫報溫鉢上烏侯反梵名經結

藏經音義隨函錄
第壹卷第捌拾玖張
板

光輝作憂 不汗爲故爲。第二十卷

放牧音目 忌虫上爲多反 懷任而其反 狙

壞上自爲反敗也壞也正作沮也 卒起上倉反

猥僂居孽反偃傲 戲咲上許義反 輕

蔑莫結反 滋味上子慈反 補當上音府始

揆則上求癸反度也謂度量

鹹。第三帙。第二十一卷 脩姁都故反或

藏經音義隨函錄
第壹卷第玖拾玖 振

大費多譯或去黏担辱或去素担壞唐 挑梅

言契經正作妬妒二形也又音擔誤 上徒了反正作挑掉二形也王蓋之一也一者貪

還苦剗巨達反 榮貴上古反 猶師上力反 地

破詩鬼反。第二十二卷 衰耗大告反 坏

瓶上音迴反 爛壞上郎反 估客上公反 從寐助莊

反入奇 一掖音亦 愁惚音拙正作拙此

第二十四卷 有翅音施 柔更音軟 掉

悔上徒反。第二十五卷。陵陽平義反

勇標上音曹下亮略二。焦炷上音焦下音注

第二十六卷。株杙五音反。荆棘上尼反

下居反。溝坑苦庚反。成壘音陸。實臺徒來反。紅

纒延沼反。勁勇上居反。猛健上莫反。恐懷

其去反。懼也。戰慄也。玉篇音非也。第二十七卷。覺已

上音我。曉醒也。恃是上時反。輕拏音弄。毀

戰証音義隨函錄
第二十七卷終宣張 振

蔑莫結反。憤肉上古內反。卧牀音床正

第二十八卷。沈沒上直林反。瘡症

上於今反。拘蹠平格反。蹠也。手足屈痛也。下為雅反。正作蹠也。又蹠蹠反非也。

撞擊上宅江宅終。不嗅音又反。正作嗅

第二十九卷。徧祖上足連反。丁徒早

微咲音笑。阿閼音大。劫奪徒活反

第三十卷。鎧仗上音加。馬音馬。沈

灌

上土音反
又音阮

河第四快。第三十一卷。且是

刺反正
作豈

煩惱

音

第三十二卷

煩惚

音惱又
音忽誤

煩惚

上

覓率池

上都侯反下徒何
反又承衆二音誤

掉慢

上徒
了反

開相

上博
計反

第三十三卷

无隙

立送
反

打擲

上得
終反

第廿四卷

捫摸

上音門
下音莫

遍滿

上補
見反

胞胎

上師
交反

姪

藏經音義隨函錄

第壹卷第貳拾貳張

極

怒癡

上羊其反
三毒也

第三十五卷 无関

禽獸

尸方
反

乞勾

音

查底

上力
益反

柔更

合錫

莫官反
正作執

底蹲

帝敦
反

蚊蚋

上音文
下而稅

而悅二反秦謂之
類楚謂之收也

類車

上古
快反

迦蘭頻伽

上

加下其迦反或云迦陵頻伽
或云羯羅頻伽此云好聲鳥

眼睜

音

拘環

上

候反下蘇果
反正作拘環

抓如

上爭
巧反

委陀

上於揭反下或作
他徒二同徒何反

亦又目竟云他他莫
也度音曰奈那也

備足

上夜結反具也皆也
字據作備備二然

不撓

反如巧

姝好

上赤朱反

第三十六卷

毫釐

反里之

廬館

上力居反下占亂反

第三十七卷可採

音敘又音俱候

第三十八卷

有偏

反連反又音遍非也

第三十九卷

卒死懊惚

音憊

樓槽

音普

可憙

許既反好也

冷瞞

奴管反

鼻

薦

上音扶田作危又音力非也

垣墻

上于元反下自半反

玫瑰

上莫

藏經音義疏函錄
常壹集第玖拾參張
損

迴反下胡勉反

梯陞

步米反

統綖

上於遠反下以連反

茵蓐

上音田下音序

幃帶

上于婦反音囊也早慢也

惆悵

上目由反下目

不集

音授

涕泣

上他礼反目汁也

第四十卷

試之

上尸志反 薩陀波輪

音諸此六常啼

憔悴

上才焦反下才遂反

祠天

上似我反又祭也

脾

突

上步米反下而六反

璣瑚

上無干反下戶吾反

創槃

上音斲刀

傷衰也正作刑嘔也

誡之

上尸志反

瑠璃

力支反又音烏缺

葛

薑反 薑反 不饒反 小冰反

換檀上 實屑反 金牒反

版也簡也札也金板上 還之上 有槽反

自乃有頸反 有根反

結反亦是轉紐段子也正如從頸反 墨反

无竭上 無反 秋實反

生反止 各事反 各事反

此乃音義能通解
勇武家第以持持張

留機反 留機反

也是活音反 若作反

次是讀反 次是讀反

第一反 第一反

又一反 又一反

情日反 因反 周反

不冒反 不冒反

文殊師利音言滿首是也又音普經中亦作普 **千垓** 古哀反 **四嶠** 牛俱反

恬怕 上徒兼反下普自反 **欣咲** 音笑 **恐懷** 其御反 **鹽天**

上羊廉羊賄二反或云炎天或云焰天或云夜摩智度論云漫夜摩黎言妙善大般若經云告

時分 **替首** 上苦反 **迷憤** 古內反 **瑕疵** 上戶加反下疾斯反

玉病也 **光耀** 以照反 **晃晃** 戶廣反 **傳飭** 上音付全也

芙蓉 上音夫下音客 **紛葩** 上芳文反 **颺** 下音巴反

颺 上正還反下余反 **芬馥** 上芳文反 **晃晃**

韻經音義隨函錄
第五卷第拾伍張

音音光也 **赫奕** 亦音 **捷奢** 上巨馬反 **食齧**

五終反 **創爛** 上楚莊反下郎敷反 **无倫** 音倫 **履**

懷 无倫反 **盡耗** 火音反 **然盡** 徐牙疾刃二反革名也可以

淺亮黃作金色也 **然蒿** 呼高反 **說誼** 音義 **窈窕** 一丁反

貳吒 上女反 **四牧** 莫迴反數也 **而績** 音績

毀訾 音紫 **痛痒** 羊兩反 **蠕動** 上而反 **奮**

其 上方反 **勢** 上胡反 **挨** 音挨 **第二卷** **猛想**

上烏候反下胡卧反十波羅蜜中葉七波羅
蜜名也昧天王經云優婆塞舍羅大般若經
云妙亦名善巧
方便波羅蜜也
意斷使管反亦云四意止亦云四神足大般若經云

四如
意足
春屬青千娛古哀反欲抹居又反正作較

咨縑子邪反欺也誅也正作縑他闕音貳

貳上女反貳叱上試某上尸反隔闕音嵩

高上息反捫其上莫本美本二反庶庶堅上倉胡反疎也大也物不

精也正作庶也庶者行路遠也警防也庶之性惡
相背而食意人獸之害故字從三庶也字樣云相

嚴經音義隨函錄
第壹卷第貳拾陸張
振

承以為庶反庶字作主
不可施行於經典也
曜炤上以照反致行上巨反

喘而息上川反蛸飛上於玄反蟻動上而亮反正作蟻

他猗於綺反慌忽上呼廣反虛妄見也頸項

上居反
脇勒上許劫反兩腋毗忍反華膏

神一反
正作實
第三卷
四強音因亦云四結也謂貪欲戒取

見取身見
取是也
淳熟上市輪反星疑上尸卦反又卦桂二音

搏食上徒反慌忽上呼廣反惶慌上音

第四卷 憂感會通 門

不橫音 清音 滿音 而

一而音 忍音 師音 第五卷

音音 平音 望音 第六卷 分音 禱音 大音 而

音音 十音 娛音 分音 禱音 大音 而

二統音 致音 第六卷 分音 禱音 大音 而

音音 十音 娛音 分音 禱音 大音 而

音音 十音 娛音 分音 禱音 大音 而

音音 十音 娛音 分音 禱音 大音 而

音音 十音 娛音 分音 禱音 大音 而

音音 十音 娛音 分音 禱音 大音 而

音音 十音 娛音 分音 禱音 大音 而

音音 十音 娛音 分音 禱音 大音 而

音音 十音 娛音 分音 禱音 大音 而

音音 十音 娛音 分音 禱音 大音 而

音音 十音 娛音 分音 禱音 大音 而

音錄正作瑪也 膝臍 上星七反 習月弱 上音

頭臍 音重正 是拔 音婆大品經作婆 是陀

宜作踏宅如反又正作蛇宅智反故光經作茶大

字生上聲去聲呼之也六智反論不熟相茶開泰

也又義經音作涉格反 是計 宜作計音

昨夜大品經作夜 是吒 音嫁反 是癩

他丹吐多二反正作摩也故光經作他大品經

可得多他阿加察言如去又候 是奢 尸遮反故

大品經作除大般若經作餘智度論 是法

二聲者書法所異 是法

是法及不教者應作快等 尸摩 音可反大品

是法及不教者應作快等 尸摩 音可反大品

是法及不教者應作快等 尸摩 音可反大品

是法及不教者應作快等 尸摩 音可反大品

是法及不教者應作快等 尸摩 音可反大品

是法及不教者應作快等 尸摩 音可反大品

光經作受大品經作遮大般若經作阿智度
論云遮不動相遮顯他無言不動又或作發支

雲二音又尺紙又候燕坐上一見天問評音信三拔枝音中

微下音致前第八卷 疇天上直由反下音一又

崖底上五街反又音宜

轉。下帙二經七卷同帙

○末請般若經第九卷 痛痒羊兩反大

般若經作受思想大般若經作想生死大般若經作行恍惚

藏經奇義通函舒
以漢文大藏經諸經要略

上許姓反 夢身也 噢者上許古反又七巧音蓋病

瘦雨右反第十卷 殊途音吉反恍

惚上以廣許姓拘絲音美郊櫛上甫介反下內

火 事新般若抄經一部五卷 亦名長安品

忘上許姓反恍惚上許姓反邊幅音福

通論上快切外二反舊韻三篇大詩字

三火帝中音跋前經

第二卷 因垣

音垣亦云因提此去主
謂天主希得也又音任

陂

音碑此是波
誤作陂也

屏隈

鳥對反
燒客

上坎了反
下戶蓋反

主參

上直中反
下宜尔反

華愷

音蓋又與
蓋反非也

起塌

音塔

蛸飛

上烏反

蠕動

上烏反

一轅

干光反

萍沙

上讀
丁反

馬馬

上相
烈反

墮舍

上音隨放光經作墮
耶梨亦云毗邪離或

云毗舍離或云薛舍離或云毗舍離
皆梵言楚夏大無若云梁咄咄也

問評

音信
作說

鹽天

上問結二音
即祝摩天也

阿基

音修亦云
阿素洛

甄陀

藏經音義隨函註
勞生集第壹伯張 指

上之人居無二反或
云莫隨或云緊那

盧天

上烏蓋反正作盧也
四阿舍善抄云波累

阿波此言少光第二律中
第二天也玉篇音蓋非也

盧波

上烏蓋反四
阿舍善抄云

阿波摩那河波此言无蓋
光即第二律中第四天也

阿波

音波
推番

音修又
作潘

賊吒

上女
利反

完堅

上尸
官反

熒美

上而
亮反

如飽

音飽

地條

所製國

五結
反

篋

中

上苦
侯反

檻中

上胡黠反宜作梟
胡黠反禮也

枝

核

以益反謂
枝葉也

第三卷

畢利是

上時
預反

恍惚

上許姓反
正作恍也

虛天

上烏盡反
此云光

犇波摩

那天

上烏盡反正作虛也
又自羊反快之次也

比伊潘

上音
毗下

正作潘音慘第二卷作
惟審又善盤天並通

狹習

上正作狸
胡甲反

噍

苦

上苦兼反自前皆作
疎苦也又苦點反非

大鎧

苦改反
甲別名

第四卷

無翅

音施

泊然

上音百反
正作怕

祠祀

上音詞
下音似

淫泆

上音姪
下音淫

無塞

音早
拘一

也正作
盛也悞

邊幅

音福又善
通反非也

閱又

上以
劣反

是騫

藏經音義隨函錄
第五卷第壹拾壹張

通

立乳
反

恒架

其迦反正作枷也大般若經作
曉如天女是也又音稼候

第五卷

勇擇

音翰猛也壯
也亦作惶

兒

具

上戶
音反

攻伐

上古
冬反

懷苦

上丘兼反正作
譙又音點反非

義
也

五談

上胡
故反

不啻

音施多也正作啻也
釋名六不音不是也

不是介許
而更步也

藏經音義隨函錄第一冊

新集藏經音義隨函錄第二冊

漢中沙門 可洪撰
依河府方山延福藏

大乘經音義第一之二

此册二十一卷

潜羽翔龍師火帝鳥官人

皇始製文字乃服衣裳推位

潜。道行般若經一部十卷。第一卷

熱念

上市六反實也詳也
正作熱塾二形也

痛庠

上他弄反
下羊兩反

藏經音義隨函錄
第二卷第一張 振

正作痛痒也五蘊中
受蘊也下又音祥悞

所收

尸由反

吁與

上火
孤反

正作呼也又
況于反悞

離本

上力義反下布損反今
作本正作李也字樣作

李談文士從木十切韻本從木
丁舊韻去從木丁音下无點

聖尊

上戶封
反下五

代小兒

如支反正
作兒兒

是糾

戶辨反相誑惑也
正作幻糾二形也

字汗

音呼与吁
同也悞

邠休

上甫巾反下宜作傳
內沃反前請部作分

釋文陀

音陀

僧那僧涅

奴結反僧那
言大誓僧涅

音

彌如

音

邊幅

上音邊反
音幅

上音 郭 郭 与休字同也宜作 適得 上音

護 護 上音 護 法 俗音 閤 塞

那 鈴 音 若 音 枯 古反正作 拘 枯

及下 經 居 有 平 皮 兵反 无 手

三 經 作 底 此 經 作 平 按 底 字 說 大 下

三 經 今 經 文 字 以 底 字 音 之 彼 誤 也

三 經 音 第 三 卷 因 垣 音 垣 亦 去

音 垣 亦 去 音 垣 亦 去

三 經 天 帝 釋 也 又 下 音 反 古 經 經 字 考 作

恒 也 亦 梵 音 楚 夏 耳 如 情 梵 婆 亦 云 伽 梵 鋒

三 經 三 摩 提 可 六 三 摩 提 可 六 三 摩

三 經 三 摩 提 可 六 三 摩 提 可 六 三 摩

三 經 三 摩 提 可 六 三 摩 提 可 六 三 摩

三 經 三 摩 提 可 六 三 摩 提 可 六 三 摩

三 經 三 摩 提 可 六 三 摩 提 可 六 三 摩

三 經 三 摩 提 可 六 三 摩 提 可 六 三 摩

本作問評音鹽天上闕焰二音即夜

甄陀人反拔致上蒲虛天上鳥虛

波上同須無之音滯直世反中陰經作須

作異相作須陀並一義異名也此云善見

也又音帶都益反大樓然經作須健應

尚音義作健同音帝並作蹠也郭送音武非

表上而克反前諸部所製五結除命

主主續裏上疾曉反若慳若慳若

音咸正作函枝校音。第三卷閱

人上以捷陀上巨甄陀人反塵疾

此云大恍忽上許往呼廣上病瘵所言

行神其反拔致上蒲末反亦虛天上

瘴波同上正伊洛亦作番職吒上

痛痒上平無夾下餘又中豆

大華又怯俗是曹自反儻聞

又

醜蕙

烏各反

久劇

巨達反

快習

上胡夾反近也正作

狎也又五類苦類二反並非也

大鎧

苦改反

第四卷

牧牛

上莫六反

廬舍

上力魚反正作廬

濡遲

而上

充反下直丘反一又音儒非也

悉豫

余庶反先也

署苦

上常

預效驗

上胡校反

心卒

倉沒反

陂波

上彼皮反下宜

池橙作

上求榮反度量也正作橙

便吁

音呼

甫當

上音府始也

不肯

苦等反

病瘦

所右反

適安

上音輝纒一也

釋書

上胡角反

獮狩

上巨今反下尸右反

薛荔

上廣計反下力計反

奈之

上奴太奴今二反

乞

夕

音悉求也正作夕句二形

第五卷

厄害

胡蓋

以損也

參漂

上兼老反下尸入反正作燥以竹書

主棄

下三

瑯字

上戶卦反下五愛反

凌厲

一

遠

上音那時節也前後諸部皆作却也應和尚上音那時節也前後諸部皆作却也應和尚

也。大也。人欲作建初。反切之。与達或譯。立
遠音代。止不也。是。證談。自七反。達也。急也。
八音類。亦不也。證談。正作疾談。二形也。
小品經。主疾得。垣。藥。明。度。經。去。已。得。證。疾。並。
是也。玉篇。作。意。佚。二音。非也。切頭。作。徒。結。反。
亦非。一。遠。音。却。前。後。諸。部。皆。去。若。一。却。若。減。
也。一。遠。一。刻。是也。又。于。察。反。或。礼。云。楚。夏。音。
乃。旋。反。全。生。恆。上。助。反。生。仰。首。也。又。五。
郎。反。見。禮。本。破。反。舍。若。牆。自。半。反。然。上。
記。音。義。本。破。反。舍。若。牆。自。半。反。然。上。
諸。縣。不。衆。上。音。推。張。上。託。何。反。曳。也。亦。
二。形。不。衆。上。音。推。張。上。託。何。反。曳。也。亦。

最優音義卷之五錄
以聚聲作張報

作施。失。反。不。誤。也。新。也。人。他。可。從。可。牀。禪。
与。下。力。不。日。習。但。以。人。之。不。通。非。

上。動。注。反。下。而。欲。反。疾。愈。上。三。問。臺。音。適。著。上。
下。而。欲。反。疾。愈。上。三。問。臺。音。適。著。上。

的。二。音。從。也。樂。也。慈。念。上。音。殲。有。延。音。自。授。音。
也。樂。也。慈。念。上。音。殲。有。延。音。自。授。音。

弄。也。樂。也。六。卷。祠。祀。上。音。詞。下。音。似。
弄。也。樂。也。六。卷。祠。祀。上。音。詞。下。音。似。

嗜。酒。上。音。社。嫉。妬。上。音。七。反。下。音。悟。反。跪。地。上。音。從。
嗜。酒。上。音。社。嫉。妬。上。音。七。反。下。音。悟。反。跪。地。上。音。從。

斐。服。上。音。尾。反。文。章。負。也。宜。作。披。普。反。反。
斐。服。上。音。尾。反。文。章。負。也。宜。作。披。普。反。反。

垢。粉。正。作。全。也。又。或。作。垢。古。賄。反。螻。蟻。
垢。粉。正。作。全。也。又。或。作。垢。古。賄。反。螻。蟻。

上子老反
下所攝反
不孚
芳無反
信也
詭嬰
上居委反
下奴了反

上羊林反
下羔一反
完具
上戶官反
亦作兒
創癩

上楚症反
下郎太反
蠱道
上公五反
又音野
榮食
上古
不反
羴

上初
下諫反
惟逮
音代精
進別名
燈炷
主注
二音
棄

音
佛咲
音
更斐
布野反
正作班
二形也
謂振機整

理衣服也
上方經
阿闍
初六反
梵言阿闍
此去无動
亦作閼

第七卷
勇悍
戶岸
阨難
上烏草
反危也

幾經音義達函錄
第貳卷第陸張極

迫
閼傷
上眉
頽反
頽語
上而
充反
葉菰
郎果反
說文云

木上曰果
地上曰菰
應劭云
本實曰果
草實曰菰
張晏云
有核曰果
無核曰菰也
底

上丁礼反
下也
又音旨致也
自吁
音
榆旬
上羊
未反

第八卷
伸臂
上胡甲反
正作猗
問評
音
信

上力掌反
下力義反
上又莫官反
非也
却乎
上居
業反

正作
无拔
助亮反
正作
作橋
巨橋
反
靜

上洛
紅反
瘡痂
歐
上於今反
中烏狂反
下
宜作偃
表禹反
行虛也

非也 導首

上音道 引也

斤 肅

力掌 反

拊限

上苦 未反 狂也 條也 本

幾 滯

音的正作 滯又丁計

非 刻作

上苦 得反

屈伸

申 佞他

上丁方 反下五

郎反 俯仰也 正作 佞仰也

賈客

上音古 居賣曰賈 通昨曰賈又音嫁

山顛

丁年 珍琦

奇

問評

信

羅麟

音

第九卷

悉收

音捨輝也 弃也 散也 明度經云 悉捨忘之

其過少耳 又音目放 也又或教音舍 宥也

悉巨

音亡 遠也 正作忘

須申

藏經音義隨函錄 第二卷第柒聚 振

欲未 无鞅

於良反 又於兩反 非

啼尖

苦屋 反

惟速

音代 精進波羅 盞也 正作遠也

恒迦

布玄 反

捷施呵盡

上音軋 下知右反 此 云音寫也 下正作盞

山巔

丁年反 正作巔 明度經云 須弥巔

姝好

上尺 朱反

諭諡

上欲未反 下田漆反

疆染

上巨 良反

丁力羊 反悅

僥倖

上音澆 下音幸 舊韻作僥 幸說文作僥 幸亦作僥 幸

說文僥 爲也 微求也 幸寵也 說文古吉 而免 凶曰幸也 字從夭 從羊 又應和尚 古微遇也

幸得也 非分而得 謂之幸也 冀望得也 又古規求親遇也

拖行

上音純 正作施

開在上轉 雲无端上後

阿祝品六反 鷓鴣羅上其 羅

綆綆上他九反 須捷提中音

鳥力鷹上音失

強女上羊招反美好 拖高

文綳音 綳挺上於連反 自

不集音 試之上尸 不但

新羅音義隨函錄
不五果第捌張 後

人突音 兩腔

作織音 布

喻音

恐懼音 格

苦音

波端音

子音

整頓

上之頓反
下都困反

至師

上蒲反
問反

兒健

上戶
官反

正作

池邊

音

攔楮

上洛干反
下食洽反

俠陞

上

類反下

留水

上直居反
也貯積倍急用也

須彌

音

動

上而

蚊行

上巨

喘息

上川

巫祝

上音

之六夏女仕鬼者曰巫也祝者辭也祭也謂請祝祭祀鬼神祈福祥求永貞也下又音祝

須臾

音

返遺

以遂反
贈也

光琰

音焰三味
名曰光煇

也明度經作日光
炎也又以涼反候

望侯

上音望
下音侯

有絃

音

藏經目錄
卷之六第廿五

有桴

音浮鼓椎
正作抱也

諫諍

上欲朱反
下丑涼反

手拊

撫

下二同芳武反拊拍也
撫持也撫也安存也

調鳥像遠得
上徒
五陰
持今反大服若
五陰即色受

想行

拘絺

玉爽反拘絺
羅以去膝

梅通

上之梅反
下以然反

先也

第二卷

東華

音

西通

下音通

摩

以

野

要

摩

西

通

下音通

直中 反 惚害 上音惛 經弓 居願 道場 三羊 反又

音亦 非也 以存 呼老反正作好也 冒是 上音求 求 置候

短 音問 評 信 斯愿 女力反王名也正作 儒也又他得反候

辱提 上楚諫反 覓率 上都 梵輔 音父 侯反

通淨 上補 見反 軋闢 他達 反 所整 呼各反 又音釋 裹

著 上古 火反 其選 苦侯 反 第三卷 冒是

上陟吏反委也釋 也且住之言也 刺棘 居力 反 閭冥 莫丁 反

藏經音義隨函錄 第卅卷第拾張 振 釋

苦惚 音惛 糟粕 上子刀反 下疋各反 焚血 上而設反 下呼决反

第四卷 无疾 丁礼反又 音秋候 成孰 市六 反

園林 應和尚音義作遊林 于元反猶也彼候 懷妊 而甚 反 難

欲 上息惟反 正作確 慙惕 上五 告反 互相 上乎 故反 輕聽

英結 得寫 音像 反 揆度 上求 癸反 妨礙 上撫 方反

多也 敬也 下 方 肺 想魔 上烏各反 正作息 詭詐 上 居

又 第五卷 救療 力明反 正作瘡 紋蓋 文育 二音

正作 羣 羣音 元 闕 音 見 羣 上 都 下 羣

羣 音 羣 羣 羣 子 音 反 羣 羣 上 正 作 羣 下 羣

也 大 般 若 經 也 本 破 上 倉 浸 反 正 作 卒 卒 二 觀 照 綿 是 也 形 又 音 叨 今 為 卒 卒 也 候

彼 耕 音 爛 壞 上 郎 邊 上 音 邊 下 音 船 下 又 呼 江

反 非 棠 治 上 宅 庚 反 下 音 持 屈 船 也 止 水 也 也 正 作 堂 也 周 光 云 維 角 堂 之 也 切

韻 作 堂 一 掖 音 墜 落 上 直 邊 反 導 師 上 誤 也 正 作 墜 音

道 導 師 上 音 道 導 師 上 音 導 不 情 也 正 作 導 音

載 此 音 義 隨 國 語 音 義 隨 國 語 音 義 隨 國 語

普 故 反 隨 頓 上 音 隨 下 音 頓 隨 頓 上 音 隨 下 音 頓 隨 頓 上 音 隨 下 音 頓

○ 勢 六 卷 偷 之 反 後 音 取 之 反 上 似 差 反 下 手 捺 反

語 語 上 音 語 下 音 語 語 語 上 音 語 下 音 語 語 語 上 音 語 下 音 語

上 三 卷 反 下 五 卷 反 下 五 卷 反 下 五 卷 反 下 五 卷 反 下 五 卷 反 下 五 卷 反

上 音 寫 馬 一 音 寫 馬 一 音 寫 馬 一 音 寫 馬 一 音 寫 馬 一 音 寫 馬

下 音 礫 音 婦 人 惡 獸 上 音 惡 獸 下 音 惡 獸 上 音 惡 獸 下 音 惡 獸

微 嘆 妙 反 正 作 微 嘆 妙 反 正 作 微 嘆 妙 反 正 作 微 嘆 妙 反 正 作

精銳以芮反 躡頓上陟利反 相柱知主反 城墻

輕蔑莫結反 惡賤上烏故反 雜糅女右反正作糅

寢賊上苦侯反正作寇 憤內上古內反下女負反 刑

勑音六 隨慎音順 隨慎同上 第八卷 磨

礪上普學反下呂學反 菩薩下音薩梵言菩提薩埵也

聾症鳥下反 睜眼上郎代反 瘞疽上昨未反

正作 聾病鳥雅反正作症也郭氏音頊阿非也上又經文作聾候

截經音義隨函錄
第八卷第十卷張 板

銳上五還反 邪婦上徐嘆反 无誑俱况反候 第九卷

華悉上呼瓜反 微嗟音笑 須臾音逾 新官

第十卷 惡魔上烏各反 頤錄力二反

身應上音抗又音力候 玫瑰上莫迴反又下古迴二反 撐

陞上他下步米反 梯橙都鄧反 幃帳上于下知反

亮反 隱蔽博秋反掩也 不集音授 試是上尸

大祠音詞 右脞步米反 困苦音苦 創舉

上音瘡下 重澍 七喻反 金鑠 音崇大品經作金勝音勝 石

正作癥 有槽 才刀反 有根 古本反此

依應和尚經音呼也今宜作根毗結反轉結

關子也如經配娘字並作娘是也又胡本反

非也娘反誦反字從良音毗 至於 上蒲反 裴

非從良古亮反宜取槐字

无 上衆浪反 須弥 音弥山名也唐言善高亦云妙高

翻。大明度經等二經十一卷同帙

明度經四卷。第一卷 善業 善劫反正

藏經音義隨函錄 第六卷第拾參張 版

作業也梵言須菩提或云修淨成或云蘇補

底或云蘇浮帝或云蘇部底並同也唐言善

現亦云善實亦云善吉又云空山雜譬喻經

云舍衛國有長者名憍尸產一子字須菩提

有自然福報食器皆空所欲即秋露子 亦

滿因以名之也後出家成羅漢 驚鷺鳥名也梵言舍利弗亦云舍利弗多羅

此云鸚欲子也舍利此云鸚鵡故詔 不怛 都達反驚也熱

是時人見其母眼似鸚鵡故詔 貴貨 上即斯反賄也經文作貴即斯

也火起也正作憊 二形慮和尚作憊 反量也思 萬其 上芳味反 摧善 上戶反 不

也非義也 下火告反

低正作但推按出也不推音卷變也速

得受至不否方久反不也應言不不個流行斯譯主迴不為否也

不晴音慧一進知動上而文

之鏡音奈何上如太叔

人上上悖上會感反奏三上粗

寬音和裕飲法反苞容上布

開眼音費耕反民弟上或作弟

此音義隨幽錄
第貳卷第拾肆段

是也後也為人近作賦也符冬貌也非

上音上音港上古侯反下音

之貌上音薄上音

于上音噫上音

除

初上音

又

上徐嗟反下得
明反正作黨
希有
上許
監天
上關
二音正

也作鹽
第二卷
去實
莫丁
不矢
胡央
反正

作狎習
上胡
量植
種一也或作植
無

玷
音
惟喜
上火
鼓樹
上才紅反出字樣
反

姐欲
上徒旱反又
兒具
上戶官反
陂水

上彼
反
愠獸
上於
乞
正
音
問說
信
之臚

音
反
臣
方訂
一劫
道行經
得證疾
道行經作

藏經音義通函錄
卷第一
策第拾伍張
誤

得證
誅非
一切
音切道行經作
續子
上徒
乍促

丁等
乍仰
五郎反舉首
率壞
上倉
反板牆

自平反
作機
接連
上音帝
不還
音代正

又任
反
作機
出反
連
拖張
上託

也郭
反
人利
遠人
言遠
為遠
捕台
二音博
反

失失
反
反
張也
捕台
二音博
反

集錄
反
安樂
上安
反

親上音 蠱道上公 倡優上尺 標利上音

殞命上音 第三卷 印幾上伊 姦上音

夫上音 應和上音 經音 鐙炷上音 者上音

惛上音 咸為上音 佛咲上音 重讎上音 反

之裁上音 害已上音 捋跼上音 踏行而謹

也上音 欲憲上音 屈伸上音 申上音 伍仰上音

魚兩反 庶捕上音 之臧上音 浪

廣雅釋義 隨函錄 俗或兼筆拾陸張 誤

反正 作藏 第四卷 喪親上音 捷陀呵上音

盡上音 或云氣德河提此云香為菩薩也即小品

經作香為菩薩是也經中作捷捷 无怒上音 故

无怒上音 或云无怒亦云无怒 无怒上音 故

作无怒 頌上音 頌上音 頌上音 頌上音

頌上音 頌上音 頌上音 頌上音

頌上音 頌上音 頌上音 頌上音

哀慙

反

遠无

上聲集二音符也又音的徒也

帷縵

上

謝反下

戲廬

力居反會也

占副

蒲北反正

易

鴈

上音扶野鴨也又音力似鳧而小也本非鳥也

百稽

音啓

炫煌

上音縣下音皇

文繡

音秀

統紐

上於遠反下以然反

不隼

音校

啼器

苦登反正作哭

試之

上月志反

兩脾

步米反

如

舊

音舊

瘡愈

余五反

忻稼

音預

寶函

音咸

闔

壁

上都孟反以衣物橫被於壁以充捨施正作搭也流行經作倚也又許急反非也又

戲絲音義隨函錄
第貳卷第拾五張也

應和

尚絅音以翫字替之他孟反毛席也非是此義

罷倦

上音皮倦也

因

垣

丁馬反

漆洗

上音老反

所拖

失支反

了戾

力計反

荆棘

居力反

愁類

上之領反

至師

上音闕反

上蕭

反

膝瘡

上音捷

也正作瘰也

蘭信

上音洛

下反

下

也正作

柳植也

俠陸

上音胡

下步

米反

正作陸也

儲水

上直

羅字

上音蒲

買反

端也

胸臆

二音

參反

蛭

飛

上音去反

蠕動

上音充反

蚊行

上音吏反

喘息

上音充反

反

正玩

音無壇行經

返遺

以遂反也贈也

光炎

音始正

印封

上一

桂手

上遺耀二音動也正作搗

種好

呼老反正

自誓

音

草桴

音

不謬

音漆反又音切

非也

急痛

音粗前卷作搗又古木反非也

玷

上戶交反下音點

句授

音

勝天王般若經一部七卷。第一卷

序文

此序或在經後置之

始泊

其既反及也至也

真懷

上

成經音義隨函錄
第貳家第拾捌張張

義雅燥

七到反正作操也又音草非

辭關

丘月反

輯睦

上音集和也

負策

上音及負書箱也又其却反義同

法耗

其俱反人名

僧景

古老反

紛綸

上芳文反下力勾反又古頑反

渙然

上火反

捷捷

上巨寫反下直退反

咸萃

自述反

智晰

音立

匪

胡罪反尚書士東匪澤為彭也匪洞也又苦非反澤名

伏膺

於陵反

循環

上似均反

萬駟

因躬二音

股肱

上音古下古弘反

杞

梓

上音起下音子

或猜

音才反

。經文

冊兜

上先安反
正作冊

摩醯

呼等反

優波憍舍羅

亦云憍想拘舍羅此云沙
波羅蜜亦云善巧方便第

七波羅
蜜名也

尼垢

丁等反又音邊或去尼
恒或去尼提此云頤

婆羅

此云
力闍那

或去若那
此云智

親戚

七歷反

治膏

上直

之反下

喧撓

如巧反
擾亂也

三德

丘軋反意有三
業三也謂貪瞋

邪見也

撻打

上陟瓜反
下得冷反

盲瞠

音翳

如梨

音朔

如衝

尺鍾反
正作種

命終

音終

憤恚

上扶
吻反

覆

罩

知孝反

儵忽

上尸
六反

臃脹

上疋江反
下知亮反

毀

紫

音紫

漬草

上痰
智反

坑塹

苦感反

溼物

上失

入暫住

上昨澹反正作
暫暫二形也

頓感

上毗
賓反

懷憾

胡感反憾也正作憾也
又立廉苦減二反悞

輒語

上而
充反

恚堙

於堅

反正作煙云貪
欲火瞋恚煙也

嘶喝

上斯等反下烏芥反
聲敗也噓也經文作

嘶唱
候也

拙盪

所立反

欺侮

音武

貨易

上莫候反悞

瘡症

上於今反
下烏雅反

。第二卷

降澍

音注

漆漆 漆乃 貼酒 明反 輕鄙 其美 剽平

既 音 盟先 上音費 巖穴 音 軍人

三 音 聖功 上音 量付 村本 第三卷

合 音 定反正作 塊擲 上音 宣

調 音 毒 上音 戲子 音

親 音 親狎 胡甲 可

幾 音 侵 上音 料理 上音 堤身 上音

武經百要圖說錄
卷之三

第四卷 恨反 折挫 上音

二 音 深 上音 爭承

二 音 食 上音 投 上音 到

二 音 食 上音 投 上音 到

二 音 食 上音 投 上音 到

二 音 食 上音 投 上音 到

二 音 食 上音 投 上音 到

上之反 反 造多 上初 义近 音延大般 暮

可 古我 歐樓 上高 縹莎 上反 褒多

上布 占 門 蝶 音 旁 鴈 上音扶 正作鳧

牲 音 華 履 反 所綺 第六卷 若

鑿 音 第七卷 甘 蓮 之夜 荻 林

上徒 唾 反 上於真 王 膊 反 市款 眼 睫

音 額 廣 上五 不 愜 反 苦類 偏 袒 上音偏 反 音遍 悞

藏經音義隨函錄第 卷第 章第 節第 字

賢 財 上子 斯反

龍 文殊經等經十二經十五卷同校

文殊師利所說般若波羅蜜經兩

卷 上下 拘 締 反 寶 漆 子例反邊也 昨也 今也 三

作 際 反 新 靖 反 清 非 生 殖 反 起也 法

金 骨 反 先 鬱 波 反 或 女 反

鋒 頭 摩 華 反 或 女 反 或 女 反

唐言赤蓮華

拘物頭華

或云拘宇隨華

今隨

利華

或云奔茶利唐言白蓮華

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜

經一卷

羣提

上初諫反唐言忍辱

疲勞

上蒲碑反下郎

刀深殖

時力反

无貌

音

金針

音

鋌打

上直

退反下

樹胞

反貞步貞二反皮小腫起貞也正作胞醜二形也又七絕此歲

二反並非

。漏首菩薩經兩卷。上卷

藏經音義隨函錄第
卷之三第拾貳張撮

漏首

上而充反經中亦作軟首或作轉更二同音軟又而朱反

瑕疵

上戶加反下才斯反

所覽見

音

深邃

相醉反

肅恭

上息

六刺慙

上於古反下於基反

汪洋

上烏光反下以夷反

崖邊

上五佳反

成弘

烏太反深也

淡泊

上徒敢反下普伯反正作悒悒也

澹然

二徒郎反漫也

頤眇

音

燿出

上呼郭反然雲消

六也反作常聲

燁燁

上云恩反下古輒反

炳然

上兵

及不實

反也

遷飛

上士

吹敷

古吊反

鳴

[illegible]

蠅 上 蠅 下 蠅
六 六
地 地
生 生
蜂 蜂
蠅 蠅
下 下
許 許
謁 謁
友 友

樓閣 又音右候 又音各正作閣
塹墻 下自羊反 又音各正作塹

上肝初上熱天悅懌正者正作正作后懷

廓 上 去 通 入
平 去 郭 瓦
路 動
糾 上 去 通 入
又 糾
棟 寢
交 上 去 通 入
又 交

焦
上
子
消
友
快
徒
竊
上
朋
友
躍
上
直

余無事於
上封求天下
禪治
上徒
南夏

廣德二年冬十月
庚子朔己酉
庚子朔己酉

[illegible]

下於其天
作樹盤也
無
及
衛
樂
無
及
金
燿

上徒下反下介
庭也又音疑
煖
力反
煖
上時
療

雪者誅系根本也正作族也又於發爲政

二 好 上呼高反下助氣五上作芬錫音
反 作 轉勅也下文郭氏作側魚反非也

邊除
一
天
下
米
里
專
一
五
愛
不
情

惚一呼廣反 際落上自 惶悚上苦改反

喟然上苦責苦 華孚芳無反花榮貞也 正作華苦二形

倡導上音唱 霧龍郎公 義盛上莫

正作茂也 顛倒上丁 創楚上初 衆惚

又音我候 奴老反正作惱 雜垢音狗 益集上於亦反 正作益

也又音忽候 燿然上呼 褊袒上音偏 奚為上乎 這

當上音釋幾也始也 煒煒云鬼 瞋暴

藏經音義隨函錄卷
或宋第貳拾肆卷

上云鬼反 璫璫音冠玳瑁明珠色也又應 局

下云轉反 然上音兩光也正作助也郭氏音響非也應

音祿亦 晃晃上戶廣反 雲雲上丁了天下

奇慧反 之貨音實 封別彼列

仁王護國般若波羅蜜經兩卷

上卷 僉然上七 味勾俱遇反正作句

者一滿音城斬 銚音上音率

下卷

杻械

上勅酉反
下胡戒反

軋

苦昆反
古文地

字也軋者元也似者地也

灰煬

上呼迴反

周衰

上丁聊反
下葉浪反

尚殯

于慙反

瘡疣

于求反

蠹蠹

春尹反

愔

怕

上徒敢反
下普百反

日蝕

時力反

彗星

上祥嚴反
星也又音遂

澌沒

上丌遙反
吹也正作漂

砢砢

上普擊反
下郎擊反

兀陽

上苦浪反

玉箱

息羊反
正作箱

鳩鵲

失涼反
國名

剽賓

上居例反
正作剽

健拳

奴加反

涕出

上他礼反
目淚也

歲時音義臨西縣第
六卷第廿八拾伍張

金剛般若波羅蜜經

舍衛國者
秦羅什譯

筏喻

上扶月反

涕淚

上音利
正作淚自鼻
目淚也

金剛般若波羅蜜經

舍婆提城者後
魏菩提流支譯

味卑

音觸

揅喻

上扶月反

捫淚

上莫本反

金剛般若波羅蜜經

祇陀林者南
梁真諦譯

徧袒

上天連反

扶淚

上文粉反

踊躍

上容龐反

能斷金剛般若波羅蜜多經

唐玄奘譯

帝釋經

山古數部經亦云

梵加

上巨陵

佛經

上音克

揭利

上居

俱旺

竹屈

那

六

耶度

上馬

德有

上巨

必當

上

佛經

佛經發明後者波羅蜜多經

唐義

佛經

社不咸

據如

上巨

制感

丁礼反

佛經

星墜

於計反

佛經

星墜

三作賢

佛經

佛經

上奴

佛經

佛經

佛經

佛經

上音

佛經

佛經

佛經

佛經

佛經

佛經

佛經

佛經

佛經

佛經

佛經

佛經

揭諦

上其列反大明呪經作竭也作揭字者非

師。大寶積經一部一百三十卷

二十二卷。第一帙。第一卷。序

太上皇製

毫芒

音亡草端也毫芒也

陶鈞

上徒刀反下音旬反

甲寅

文右反

漬

上戶內反下力与反

惠晏

音軌

瓊編

上旨營反

睿聖

上余芮反

靜嬖

魚列反

巢燧

上助交反

執鞭

卑連反

擁舊

音遂又徐歲反

蟠

藏經音義隨函錄第
長樂縣家著茶張 註

挑

上蒲官反下徒刀反

永淳

市倫反

當宁

直与反礼去天

子當守而止謂門屏

信幾

上余倫反

登樞

反不持

上音慈反

成就

上音玉反

尋繹

又中本

部

直一億池

二莫耕反野人也

河快

音結快

上息反

第一

音成物玉得徐野誤

梁

上子老反

梁

古丁反

率

上余反

原作

上音早反

紅

紅青

燦

尸所反

容

上相辭反視也潤澤也
也又子內反目睜也

危屏

音瓶三礼
圖曰屏綴

廣八尺畫斧文今
之屏風則遺像也

係慈航

上古詰反
下戶郎反

烏

庫

音呼烏庫歎辭也古作於戲今作
嗚呼也又音乎又況于反非也

終

盤

知流反水曲為盤山屋為屋謂山曲水迴
則盤重不行也正作盤也又江西音作力

計反緩名
也非用

若示

上呼閑反一然物相
離聲也又呼麦反

通被

上余
律反

亟傳

上去
記反

玄奘

自朗
反

如綸

音倫又
古頡反

炯茲

上音迥又古迥
反光也明也

瑞憲

許建
反

豁屢

上
呼

藏經音義疏山錄第
張某第藏拾捌張

各反下
力遇反

佢齊

上徐
俊反

罕能

上呼旱
反希也

不就

上音
悲反

洎我

上其
既反

梵獵

魚与反
梵苑也

隄封

上音
提頂

亦也又是
又亦在提

之扉

音
非

之鑿

音
莫

勛格

上許
云反

下古
厄反

法卿

一音

蒲欵

上息六
反妙也

明駮

音
羊

列緝

也

繫網

二徒
迴反

絕細

女久
反

弼諧

上
皮

壽及補九
以之也

不

他得

樞仙

上烏角反
下爭八反

下

謂時

慧通

徒明

深諸

上他
舍反

神鍊

古眼
反

孔一反草。甄上居延反樹名。霍上息妻反下靡眉彼反草木

弱趾步上音止。流澍注音。改獵上徒年反

○第二卷。羅網上古入反。虛獢古猛反

蝦蟇上音遐下音麻。刀槍七年反。毀崇音紫。貲音貲

財上即斯反。所貨他代反。逆牙上徒礼反下平悟反

諛諂上羊朱反。虛加上許反。憤鬧上古內反下女良反

寤寤上古孝反。濕繁上尸入反下步波反

藏經音義疏證錄
第貳卷第叁拾張 經

織蓋上桑反。輟已上竹反。薄銚上布各反。涎下神力反

唾上序反。噬齧上時世反。譴罰上知草反。關下扶丹反

遷上古還反。○第三卷。慘然上倉感反。亦作慤

蹠蹠上眠反。蹠蹠上戶高反。掉弄上徒了反

授寬金亂反。歿促上於反。嬉戲上詩反。贈

遺上才鄧反。鄙陋上悲美反。盲僂音盲

蝙蝠上音邊。眼睛音精。梨黥音梨。媒嬖

上莫迴反 毯毛 上他敢反 囊囊 上他各反 刀

鐵針 奮長推 上方問反 礎前 上知林反 鍛

鐵 上都 鉗推 上巨廉反甲也正作 第四卷

明 殺 苦角 哆地 上多个反 臨計 上烏古反 路

計 上盧 娜利 上那可反 設俾 女耕反又 宜作渾奴

頂反 戎 闔 上商遇反 吃 上居 嗚 上烏 沒反

下都 庚 伽 上余主反 磨 欣 喜夷反正作 捺

歲經音義西錄第 貳卷第叁拾壹張 振

陟 上奴 麼 底 上莫果反 弭 磨 上弥 薩 噪

力夷 反 噓 婆 上洛 勢 嚶 下力 磨 醕 呼去反 又音海

磨 醕 呼方反正作 醕 醕 四形又音海 鄔 荷 上烏古反 羅

寧 音 勢 力 鏐 所拜反 三 縵 莫半 仇 囉 四

上魚乞反中曾加反 第五卷 映 奪 上

下番至反下亦作 簡 擇 上古眠反 醞 醕 上徒考反 親

徒活反 戚 倉歷反諸經 唐 捐 上徒郎反下以 枯 槁

送許之圖角清弘及今作明古作本末

捻奴類反多曉蒲梵反多蘭郎干反寧流魚近

反絲自切罽播上烏台反下布个反膽四上都咸反下查至反

耶反上莫布嚙音普餅音普餅音普餅音普餅音普餅音普

邪上所對反下以送反軍拔音呂繫翅音施折突

上時列反下發音反千殊反朱濫麼上鹽鹽二音下莫果反

琰訖上以陟反蹊多上音鯢鰓上音呼上布破反

然此書最難識也
漢書第卷之末

大天下將余反耶迦上丁礼反梵言迦利耶迦唐言邪宿即八月是也

。藥入卷北坡上道海反印綬音寶

耶一送常察威更反不前音孫亦作

詩經反下韻書沙上音罪盟音孫痛瘞

中作耶音孫赤泥音孫憊怕一送教反談誦

參音孫池音孫可三反教也呼也出作六

參音孫池音孫可三反教也呼也出作六

世出應和尚音義
又郎朗郎各二反
呻呼上尸人反得瘰音抽完

具上尸官反癡疥又麤細上倉胡反經音義作麤非用錠

光上音定佛名僉然上七鵠鴈上胡紫鵠上音迷鹿兒也

二即委反
下鳥牙反
鵠上音迷鹿兒也鵠上音迷鹿兒也鵠上音迷鹿兒也

又字據及切韻
並作五反
第九卷
崎區上丘宜反下丘

于排說二蒲皆反堅鞞音硬愁憤古內反慌忽

上呼
廣反
鯀有上古胡反不陳許規反法誼

蘇絳音義疏函鉅第
或與第參拾肆張
報

音義
宜也
豐收尸由反砒掌上之朱髦莫毫反

寶罰居例反啓受上苦法羸力垂反寶

覓苦結反刈色上牛第十卷
自惠

許記
不狗音潑閱音閒開上音寬反隔也下古

色中謂雖而具法也
鏗然上苦效唾上苦

八
下市克反
何輝二音

和巡上招繫上屏斯上早和尼

作無
可
一
國
年
內皆
機
政
上
一
邱
氏
進
上
原

伊 詰 詰 下二乎 眞 詰 音習又叱 丘 龍 去上

求之亦云難茲撰西
域記作屈支居勿及
于闐
音釋
善
上常
戰反

鮮卑 上音仙下音卑山名因山為國号
麋鹿 上莫栗反下徒

寒血 魚鱗 瘡種

正作

火
○
第
一
次
舞
臺
十
一
卷
學
族
倫
上
市
友

歲終之月然則此所錄者
武業其亦公拾伍張

下市
六天
啓
感
金
公
越
草
上
八

豪也。舜是二作。耕也。紉也。義作。楚。應。藉衣。和。尚。以。結。濟。之。是。也。又。羊。力。大。非。

止之
職
失冰反
也
無聲也
經脈
上郎博反
下蒲外反
若

上
久
下
下音精
上音無
食
步
氣
反而者

[illegible]

還上
退上
處
徭
古猛
瓊奇
上
遇上
反上
蹕
櫓
上
益上
反上

當
益
反古
曾
自
舜音
○
第一卷
可

訾

即斯反量也思也難測量也

稽顙

兼朗反

悵怕

上徒

敢反丁

之誼

義音

憤肉

上古內反下女良反

之間

音網

剖判

上疋口反

帝望

上許依反

剖指

先擊反

罪

豐

許觀反

瑕疵

上尸加反下才斯反

痛症

上於今反下烏雅反

癰

瘡

上於郛反瘡也頸下氣也亦作瘡下常腫反足腫病也亦作瘡也

第十三卷

鄙舍

上悲美反

燁燁

上云鬼反下云

輒損耗

呼告反

舌嗜

神利反

諛諂

上羊朱反下丑漆反

歲經音義證西錄第
成集第參拾陸卷

颶聚

上疋遙反暴風也正作颶

歸秣

音注又朱妹二音

𪔐事

上息洩反
正作𪔐

拘𪔐

羊力反

𪔐𪔐

上布門反驚也走也

拘

翼

上九惠反下羊方反天帝釋也

第十四卷

如提

徒也
大摑

胡骨反摑中實也核也正作摑也摑手推物也非用應和尚作胡本

又未末破者也非用也
又胡昆反亦非用也

諭諭

上羊朱反

錯勃

步反

訢逮

上許介反

穿鑿

音昨

朱髦

音毛

第十五卷

鬱蒸

之勝反

賑給

上之反

草

履所綺反日蝕音食毀音紫坐輿音餘樺車也

皮上胡化反裸形上戶反懷中上如亮反正作懦術市上神律反街也

。第十六卷 掘地上月反術市上神律反街也

色中道也微滴丁歷反字從商音的恒忍上神癢弄反

稽上音發下音啓作技奇綺反淤泥上

去劉穀上魚反洋銅上音羊鎔也鎔也

。第十七卷 矯妄上居少反甲冑上右反

歲經音義隨函錄第
戴東第參考張振

燄摩上羊反折上先反一適音的琰魔上以

染未瑳上何反。第十八卷 濬流上音

也恒激音擊濯流上宅反嬉戲上許反環釧

尺綃反珥璫上人里反半枕音宅梵言扇

辟環也下丁郎反半枕音宅梵言扇

大黃門陂湖上彼反探火上戶反洗滌徒的帝

有上許反法蓋洛未反瞬息上尸反幽執知

反繫也。第十九卷 惛沈直林反憤鬧上

鐵和鐵也輕躁輕也漏泄漏也

鐵林紅反懷孕以證反黃

鐵鐵也羅抗之音欽欽音

鐵鐵也第三卷 金礦古益反鑄

鐵鐵也相承上音實聞

鐵鐵也鐵鐵也鐵鐵也

鐵鐵也鐵鐵也鐵鐵也

鐵鐵也鐵鐵也

鐵鐵也

鐵鐵也第三卷 甲申

鐵鐵也鐵鐵也

鐵鐵也第三卷 鐵鐵也

鐵鐵也鐵鐵也

鐵鐵也鐵鐵也

鐵鐵也鐵鐵也

以上音注義也。
○第廿四卷 延袤 延廣

良也東西曰廣
南北曰袤也
隍壑 上音皇城也下音城也 堤岸

上都 淵池 上音 紫帶 上音紫帶

○第廿五卷 堤塘 上音 樹幹 上音

欄楯 上郎干反下食尹反階除木也 布植 音令植也 攘

字 上音 攘麼 上音可反 澄潭 上音

深水也又余 華紫 如水 搖裔 余世反苗

歲經音義隨函錄卷
○第廿六卷 諱

翩翻 上反連反飛也 第廿六卷 諱

諱 上音 帝望 上音 貪嗜 神利反慾也愛

○第廿七卷 天相 二年信反交妻也說

義事 上音 第廿八卷 胡免 上音

大焉 上音 不注 上音 廣 上音

義事 上音 第廿九卷 廣 上音

義事 上音 第卅卷 在地 上音

波卑掾

下以緇反或去波卑夜以言惡者

搗打

上竹花反下得冷反

擊也又音頂

批却

上他聊反一棺也取物也撥也又吐才反擗與沾反

○第七九卷

橐籥

上他各反下準略反

捷疾

上

葉諸瞋

莫瓶反瞋也正作瞋

○第廿卷

燈燎

力

又庭燎

甄封

上居延反又樹名

魁膾

上苦迴反下古外反又代王然人者也

魔胃

古火反

騏驎

上巨支反下力人反

鳥。第四快。第廿一卷

或時

時

南越音義隨函錄

第貳卷第肆拾張 振

又種也

靈甘

上之

灸療

上久救二音灼也

○第廿二卷

拘沢

古以反又音祗

泡沫

上反

陸膊

上步米反下市亮反

滿

上

次貌

上芳丈反下扶福反

頰輔

上吉挾反下扶武反面骨

也正作頰

窪曲

上

炳著

上兵永反下猪云反

帝有

上

作看

情開

上

所盤

音擇又呼各反

鄙惡

上

又

力訂反

詭異

上居

矜高

上居陵反

錯糅

又

懷姓

又

攀藤

又

蠲勞

三卷 趙恨上直 弭罕上弥

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

反 斯 汚囊上惡胡反 汚企丘明反

怕 上徒敢反 下音白反 炙臆 上而亮反下女利 斷際

上音 狻猊額 上桑官反中五 頸前 上居 肩

膊 音博工作膊 備圓 上田 靜腸 上步

一市 網鞵 反其官 雙距 音雙 攪坡 上郎台

反 竊懷 上平 萌膜 音莫 歌流 上音快疾也

又快決二 癡腎 音古無 何隙 上相寺反 迴

腹 上正作酒 波濤 反 藥勒 上音 藥劣

戰公音義疏錄第
卷第拾貳張 注

上方 倭毫 莫無 白波 制反 撮摩 上倉 被

藥 巨向 魔胃 古大 藥客 上倉 得路

茶 上其列反 茶茶 上音引反 緇卒 上音

正作登又其 上音 拍臂 反紅

準 奔茶 上音 疏伽 上音 毒刺 上音

鉞 上音 然火 上音 儀式 反 橫登 上音

反階梯 蹶失 上居 幸幸 上音 不

掉徒了反躁動上子到反拖那上徒可反第廿七卷

洩唾上他帝反淡飲上徒甘反下於禁反正作庚瘡也筋脉

一音斤下音一作筋細粹上莫包反牛名也正作粹又毛狸二音亦作粹也

介法上計衣反不鞣音硬不盤所立反藍幹古慕反

庭燎力遙反衣襟音金翬上巨俱反之帔

被義倚枕之習反以錦綺為表形如氣毬而大其內以香草軟物褚中依之而

坐故云熾然合反。第廿八卷標幟上

顏經音義隨函錄第
感策第肆拾卷

綴反下天志簡探上徐灰燼辭進反

第廿九卷怡適上音貽下音擇怡適採樂也映奪

二音反遊遊上徒了反下徐冰磨上音卓以正也

第卅卷輕侮武音損遺上卑進反謬

一音反虛猶古徐調疾上徒弄反謬調言急也

一音反黃鸝反瘖症上於今反

下音捷利上疾

官。第五帙。第卅一卷

企邪

上丘
張反

一以誼譁

上許元反下呼瓜反大語問也

根栽

反

慝犯

上丘謏論

上欲

鄙賤

上悲

諸持

徒了反

動也

鯢嗜

音搏逐

上捕

呼叫

高天

困猪

上

因魔

反

聰

反

關鍵

反

眠近

上女

反

圖圖

上力丁反

桎梏

上之

反

下古

如

也

開關

反

槌眼

上

他

義經字義經函錄第
武東帶肆拾肆張 張

聊則

反

問評

信

端誼

上居小反

紆

上表

反

下

反

賊退

反

紀

邪

上徒

反

敗

反

餽

下音胡

上丘

反

時

反

反

反

反

反

反

上丘

反

反

反

反

反

反

反

反

上丘

反

反

反

反

反

反

反

反

上丘

反

反

反

反

反

反

反

反

下息 惡癘 音賴惡疾也 貯水 上知提壇

上失然反 鼓觸 上宅駝駝上洛訖二音 訶

下時力反 又身亦反非用 以錫 音堅賴硬堅

上烏甲反 危脆 七歲 闊訖 音鞭杖上界

下阻草反 強抑 音方 藤言 上魚祭反 愚慙 知降反 慙慙

上若李反 下扶吻反 愚駮 五駮反 瘡瘡 上於今反頑器

魚中 實阮 五模反正作阮又元禮二音並非 桎梏 上之日反下古欲反

截經音義隨函錄集 齊東野語拾遺錄

如桎也正作桎梏也在是曰桎在 問評 音信

為 上古類反 第卅三卷 送旅 上魚戟反下力

与反送迺也旅客也謂於路上修至作食以迎 待人客也如經律中云福舍是也免睡漢書周

防立傳公少而孤微常將送旅以 臨終 音中

狀 上知神反 羸賴 自迷 揭路茶 上音端下音茶

捺 上音引反 捷意 上疾 捷疾 上疾業 捷

然 上音引反 續疾 下力計反 不偃 反 一不

憤力上古內反蠲除上古他闕音裁捧

上子才反赫弈音亦美也感第卅四卷

惟忖持本反欸上許勿反机墜上居履反下都鄧反紫屬也正

作橙尺反雞豕尺亦反黑駁布角反

輕躁子到反掉動上大反山杭由秀反獸名以殺亦作款

幻館古亂反蛄上音古反膿潰戶內反

不肖音笑似也像也綺繪音堪耐反

藏經音義隨函錄第貳集第肆拾陸張

第卅五卷 羈底上初諫反古譯經作羈提此言忍辱蛇

蠲音歇蜚蠲也正作蠲也蛟室上音文下音旨正作

蚊又音文候堅轆音硬正作轆也忿懣直遂反箭稍

所食上音裁捧上子才反下王割反正作持不二形口噤巨飲反譏

刺上居衣反下七矛稍上黃侯反陵策音蟻

第卅六卷 而構戶圭反提出驍勇

上古抗拒上音浪反勅敵上旦京反甲

會戰問反店肆上丁念反下音

殖蔓上是力反下商估丘逆反此

嬰兒上於溫鉢二烏

振發上音振燥

帶出女卷上音帶蘇藕上音蘇

人謂以善人金不識佛威

延原上音延

或經音義隨函錄
或來集採拾聲韻

或說上音或或說上音或或說上音或

或說上音或或說上音或或說上音或

或說上音或或說上音或或說上音或

或說上音或或說上音或或說上音或

或說上音或或說上音或或說上音或

或說上音或或說上音或或說上音或

或說上音或或說上音或或說上音或

或說上音或或說上音或或說上音或

計六伏匹上音求下毒盤音輝村墟音魚

○第卅九卷 魯櫟音角四步上音求又三昧

○第五十卷 第音角五音求十音求氣音求第音求

噴音求磨音求拍音求上使取又下學日又起入音求又訖邪

上徒可又

人○第六帳○第五十卷 輕幾音求又

堅音求緩音求潤音求又失然應又似建得路奈

嚴格音求上音求
嚴格音求上音求

上草列又緊音求捺音求下似連又捷疾音求又行又響

吃上音求又援音求上音求又經停音求又處

續音求古音求又上音求又相繼音求又上音求又

○第五十二卷 朽壞音求上音求又傲逸音求又五

郭波音求上音求又把邪音求上音求又訛詐音求又上音求

餐餐音求上音求又善執音求又憤肉音求又下音求

自升木音求上音求又叢林音求上音求又館舍音求又上音求

又升木音求上音求又叢林音求上音求又館舍音求又上音求

賀莫侯反過各戶久反。第五十三卷

策勸上初搆持上尸涉反惛怕上徒敢反下音

百不徒了反徒弟二反引也動也躁擾上子告反下而召反惛

博音音擅鬧上許元反帝望上許衣反弊鄙悲美反

固鎗音改反能探音惠衣也著甲也又音聰

教余音反掠難上力向反信也。第五十四卷

陀那上徒氣反屬特底上初諫反企耶上丘弭反舊云阿僧

藏經音義疏函經第
祇采第肆拾致張 振

教數名也伽耶同上弟流上他哽噎上古杏反下伊結反

伐遼上何反藕自上十惟上十村本反獲也羯

利沙鉢那上音或云迦利沙鉢擊

錢一經利沙鉢擊也又僧祇律云十九古錢

當此一經利沙鉢擊也又僧祇律云十九古錢七上音殂戶萌反殂

然上音駝驢上徒何反藉如上慈夜反山虫責上尺

之反溼濕上奴音反足趾音止狗賀莫侯反

不實

字與似也像也

駢都

二徒今反此出
男骨即舍利異

已也如古毗婆沙論作舍利
新毗婆沙論作駢都是也

第五十五卷

車轆

于元反

車轂

古木反

藤筍

上徒反

多

泄

私反

路泄

所立反

窟穴

玄決反

羅邏

來入反

來酪

上子反

乾越

凡治反

牙並

戶耕反

諸

炮

晉自蒲孝二反

兩腔

步求反

緊紉

步同反

商佞

丘迤反

云羸

耶承反

羸

上莫高反

膊有

藏經音義隨函錄
第五十五卷第五張

上市

膏腴

苦化反

調勻

余勾反

堅鞭

五更反
正作鞭

也此目前腔字了亦
有堅鞭並同也

堅硬

五更反

瘡痂

上於今反
下若雅反

寧壁

必益反

跳躑

上徒助反
下持侯反

牀榻

上助反
庄反

下代

團圓

上入反

奎奎

上音入下音
音正作蚩蟲

出

噉

下他連反

華集

上徒助反

華集

上徒助反
下音證反

儀

上音

儀

上音

儀

上音

儀

上音

儀

上音

儀

上音

儀

上羊 億 跛 依 膝 步米 依 膊 古軟

虛 羸 力垂 焦 悴 上自焦反 風 癰 音開 滌

嚼 上他帝反 癩 狂 上丁年反 淋 瀝 上音林 下音歷 疥

癩 上音介 疰 癖 上胡堅反 痔 瘻 上直里反 下郎

巨 痰 病 上徒甘反 搥 打 上陟花反 下得冷反 擊也 扭 械 抽

酉反 下 枷 鑼 上吉牙反 下桑果反 削 耳 上魚利反 剔 寺

上魚 越反 蜂 螫 音釋 第三十六卷 顧 盱

悉經音義隨函錄第 或案第伍拾壹發 振 義

上音故 縫 補 上扶 糞 屎 尸盲反 以 鉗 巨

下音題 反 揆 齒 上力結反 扶 目 上烏次反 鋸 剝 上居去反 下普皮反

開也 今也 正作披 披二形也 又音皮 辛 獫 倉

鏡 身 上仕懺反 刺也 捧 打 上步講反 下得冷反 積

刺 上角反 鐵 鉅 直退 哽 咽 上古杏反 下結反 易 燥

上羊至反 下蘇老反 痰 癰 上徒甘反 下於禁反 穴 增 上而六反 鷓 鴒

口 上烏牙反 凹 凸 上烏洽反 下徒結反 正作凸 飛 攢 子亂反 堅

鞭五更反如楮先結反鍋中上古反頰部上烏

剖刀鞘音突鐵箸音飭蚯蚓上音二下音引鞋

援上胡街反莢草上徒兮反水苔音臺銀

家上都反以橐音託老殍川亮反骸有上他

亦作腿膝有上辛七反胫有上步膏髀苦瓦反

領有上古合反頤傍也車也或作領音撼挿在上初尖標

上子廉反利盟黑上力夷反正作煥蘇上炊反

歲終音義隨函錄第
貳集第五拾貳張 振

榆皮上以鋒芒上音峯齧割上力幾

死上巨凡反近也。第五十七卷 潰爛上戶

下郎螺貝上洛未反鹽口上羊廉反依脛戶

反襁褓上居兩反法式尸力梗槩上古杏

代反大款喇上苦愛反鞭打上卑拷楚

上苦拘牽上古侯反咀嚼上自与反淫以

上矢涎唾上序區送上烏口反青瘀於去

入反涎唾延反區送亦作歐咩

第五十九卷

備用

上許六五六二反聚也積也正作稽

如犀

音西

第六十

無字

第七十卷

第七十一卷

第七十二卷

立反下

乾燥

音卑

狂為

上巨

忽忽

上奴

又音

夫哥

音

畫館

音

妹咽頭

上尺朱

整天下居野反

膺平

音

偏纖

上日

靜反

上音米反

王諱

音

音

眠

藏於此者則國有難矣

精

音

海

上音為

王憲

音

透

之徒

原

音

日

音

反

新

音

新

音

反

細

音

為

上音

反

反

新

音

反

反

新

音

正作枕

金

線

第六十二卷

結美

上從

幸

上為

下則
先反 軟轡 上七修反 鞞帽 上計肥反 青

鞭 卑連反 金翅 音施 神龜 居退反 舊龜 音列反

鑿 音昨 傲貴 上五音反 驥尾 上子紅反 旒蘇

金鎖 桑果反 耳瑱 得郎反 之係 音代 掉

動 上徒反 樓櫓 郎古反 門閭 苦本反 門樞

又 樓拱 上郎胡反 鳳樓 上丁聊反 帟

望 上計反 歐墀 下音逢亦去婆雅 睽婆 上尸

咸經考義隨函檢第
卷第伍拾伍 擬

漆 案反 西苑 音西 道知反 第六十三卷

靈信 音方 歐墀 下音逢亦去婆雅 睽婆 上尸

同烟 音方 歐墀 下音逢亦去婆雅 睽婆 上尸

又 靈信 音方 歐墀 下音逢亦去婆雅 睽婆 上尸

又 靈信 音方 歐墀 下音逢亦去婆雅 睽婆 上尸

又 靈信 音方 歐墀 下音逢亦去婆雅 睽婆 上尸

又 靈信 音方 歐墀 下音逢亦去婆雅 睽婆 上尸

利上反。第六十五卷。焦惚音來往。

上郎才反。開相上必。慣肉上古內反。

第六十六卷。窓牖由柳反。騏驎上反。

下力真反。仁獸也。尔正曰麋。麋身牛尾一角正作麒麟也。第六十七卷。

沮壞上才反。淤泥上於去反。倫正音吉反。

第六十八卷。剛學上魚越反。鍵擣絕也。斬也。

上宜退反。蹉跎上倉何反。簠簋上郎却反。

歲時書教院函錄第
或策第伍拾陸張
極

蒸養上之反。提已上他反。銓稍上音辛。穿。

刺音。第六十九卷。樓閣立月反。欄。

楮上海干反。窠孔上才反。蔣語上牛反。所。

粘上廣反。魔上廣反。煇上廣反。色。

第七十卷。感上六反。泥上二反。

故鳥上反。

第七十一卷。下上反。

淤泥上於去反腥臭上息丁反枝蔓音憤

開上古內反綺澀所立反迤亘上徒礼反下乎悟反

第七十二卷 覺寤上古孝反下五故反嘶破

斯音反騾聲上洛禾反驢父馬母也或馬父驢母鉗稍上莫侯反

下所啗草上五結反懣以上許里反剡掇上烏官反下巨

卓反 昂頭上王郎反欠欬音去空噍才妙反裸

形上胡瓦反懣譏仕咸反其作饒巷路上胡絳反街收

藏經音義隨函錄第
卷第七位拾余張 批音

鍛上尸多反挾怨上胡類反輕熨莫結反毀訾音紫

羞耻上息由反第七十三卷 筋脉上久勝反

脾腎時忍反肝肺上音干下芳廢反正作肺也又音唐非胞

膜上音交反下忙各反腦腰上奴老反下古哀反飽也腦龍也言腦中髓如蟬蛄

也正作飲洩嘔上他計反肪膏上音方脂也乳膳

都敢至踣苦化反至踣市軟反至蹕口乞反蒸

熱上之脆脆上怖文反餽餽上似益反食也下薄也反喫食饒

音怡 過淨上烏 冒者上莫 枯燥無老 鼓

脹知亮 折樹上時 崩摧上布 破和反

折先擊 掘強上巨勿反 麦麴尺治 孔

竅苦叫 掘作上居 第七十四卷 忙

怖上莫 於頤居野 苦瓠音護 經婆上而

正作經第二形也 挹持上蒲保反

言苦練木也 第七十五卷 銅鑠音策 為蹬音者 正作磔

歲經音義隨函錄算
東萊第伍拾捌卷 振

陀堯奴侯 案師上余 寶篋苦類

第七十六卷 穀軻上古木反 鉅集上而

止反下 摩捫音門 捫撫持也 粳米上古音反 亦

糠糲上苦郎反 杓撓上市碩反 紺艷音焰

美人步木 柔夷而亮 帝有上許 視

瞬音矩 誼應上音義 第七十七卷

強梁上音 諒遜蘇困 問說音訶耐 焚

鐵

朱

上石百反
下奴吊反

提其

一平

鐵

二力

實肉

上音肉反
下女貝反

捷

一平

鐵

音

不

上助在反
下音不反

捷

一平

鐵

音

不

上音不反
下音不反

捷

一平

鐵

音

不

上音不反
下音不反

捷

一平

鐵

音

不

上音不反
下音不反

捷

一平

鐵

音

不

上音不反
下音不反

捷

一平

鐵

音

不

上音不反
下音不反

捷

一平

鐵

音

不

上音不反
下音不反

捷

一平

鐵

音

不

上音不反
下音不反

捷

一平

鐵

音

不

上音不反
下音不反

捷

一平

鐵

音

不

上音不反
下音不反

捷

一平

鐵

音

不

上音不反
下音不反

捷

一平

鐵

音

不

上音不反
下音不反

捷

一平

鐵

音

不

上音不反
下音不反

捷

一平

鐵

音

不

上音不反
下音不反

捷

色 給恆 相律 嚴身 上彼 焚燎 作

兔 諸兔 同竹筒 同種時 音澁

笑 上他 反 賸長 上實證 反 下正年 終

意 音 反 毀 音 黷 下 反

製 第 上 卷 城郭 郭

燒香 上許 鴉 上音 戰 戰

導 上 蹕 上 顯 上 醉 反 昏 演

以 爲 之 出 錄 爲 之 出 錄

大相 變 變 變 變 變 變 變 變

變 變 變 變 變 變 變 變

變 變 變 變 變 變 變 變

反 變 變 變 變 變 變 變

下 變 變 變 變 變 變 變 變

也 變 變 變 變 變 變 變 變

上 回 復 上音 迴 於 星 上 於 適 罰 上 叱

能出

上取登反

梯墜

都直反

貯聚

上知与反

損耗

呼告反

船棧

音伐

巢窟

上初交反

麀鹿

上之羊反

情嗣

上古內反

第八十二卷

警覺

上居影反

如蠶

苦角反

如蠶

昨含反

慶望

古與反

綜習

字說

上音才王作繞也又杜威反悞也

第八十四卷

由

古煩反

鄙弊

上悲美反

輕躁

子告反

邪

辛

上似雲反

彈

上計容反

制繩

上昌列反下市陵反

此音義通錄第
八卷第廿四張

第八十五卷

戰

上古音反

截竄

倉亂反

知

上音反

新

上音新反又馬高六尺也又作憶高也悉也

第八十六卷

打

上音打反

擗提

上初反

陳

上音陳反

金

第八十七卷

俎

上音

上音與反正作祖也

同主

上尸羊反正作主商二形

的悞

第八十八卷

一

側銀反

槌打

上音

連

上音盈反連也諸經多

咻

先反

上王德及士
 街及下長慶
 及
 假
 鐵
 及
 苦
 代
 第
 八
 十
 九
 卷

憤肉上肉反
 下者良反
 鐵上天結反
 鏐下羊接反
 瞻音
 眊音

頌絕
上于
照及
涕
上
計及也
第九十卷

沮壞
上自
下以
無脫
及
及
結
一其

下力
言反
博
從官
事
上
下
似
半
反

大。第。十。卷。續。關。內。上。

木 漢 上 文 野 紫 炫 上 音 鹿 鹿
 木 漢 上 文 野 紫 炫 上 音 鹿 鹿

藏經寶笈法苑珠林
廣弘明傳卷之四

古猛
及
恬然
策及
滋
據
及
詛
阻
天
踰
屢

開
下直達及城東水坑也亦作壩
下胡等及監世醫處也亦作壩

夢
一
我
身
一
一
法
龍

力強
入
三
六
九
偶
二
音
三
正
孫

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

卷之六

第九十三卷

並發

所綺
梁鐘

考反下

捷疾

上才

鞭杖

上卑

刑戮

音

挑眼

上他

各言

上音文

蠅螋

作各

毒

藍

音釋又呼各反

第九十四卷

亭應

上去

下於證反

房猥

上并野反下烏梅反

骨瑣

案耳

第九十五卷

試鍊

音鍊

上子

也珠盛

上尺

枕席

上之

貨賄

音梅

藏經音義隨函錄卷
藏宋經不陸拾參錄 振

作結反

殘剝

補南反

踏之

上徒盍反踐也正作蹋

第九十六卷

拘絀

上夷

商估

上音傷下

音誡會

上一見反

圓廁

上十情反

旅館

上力反下古昆反

舍也送旅館謂迎客舍也

謗異

上居影反

如拊

先層反

駭河

上所

搏食

上徒言反

痰痰

上徒甘反下於熬反經作痰非義也

編結

上平連反即各反

關穴

上古還反下各次反

一實

苦切

驢

上平連反即各反

羣

上平連反

羣

羣

小抵大船

懷娘身

婦孺 上他帝及除朕也今

蹕腸

...

恒姪

...

...

...

...

...

...

...

...

...

全身宜反上尺證極反豪釐音推大推丈

又反揭上陽羈羅上居宜反也正作羈也

第一百三卷 網除上居迫阻伯

毫反羸脊上力戰反結反

獲反右轉音第一百四卷 繫除

上地反蘭反腐爛上扶

第一百五卷 把反把反

感心合聲韻略

名轉音昔反怒反下音

第一百六卷 虎反勢反倫

又反博反地反

又反作反作反作反

又反教反然反

又反衣反衣反

又反上反上反上反

賤賤反誅戮六音庶濯所立反

第一百八卷 統紵上於遠反姝妙

上反暫驛音楚駒同鑽牟上倉亂反

庶佳隨上反脚踰徒蕭反木槌音姪身

三而。第一百九卷 跋隨上蒲反新嬾

奴河反也正林榻上助莊反火浣戶管反

厥訖反念態他代反艷美上羊反調詭

嚴經義疏函錄第 卷 末集集在拾卷張 風

許終 之骨音數層二健反感頰上或作

子之反 治音願野音

連迤上音結

孫家反婦正也君也 義體上音杭

學二音花并音櫻櫓音

賁音填咽一音園圃音卑

悉蘇因反不完反鞋襪上戶街反靴

後眠反多驚也又許六反走跳音從

斯此腰跨若反及亦作解也又音化及亦

之甚盤生上自系縷上音亮作縷富

小束束不老反字或醑今作醑浮垣反絲

出縫腦二枚腸肺芳吹反肝腎反時志

脂腠桑公反脂也又涕唾上音刺正作洩長

上即斯反牢鞭音硬希軟上許有喏徒兼

下卑進反

恭羽樓爵上音公金甲上音改反控轡上音

下兵鴈騎上音九反策一五十一卷

微嘆失臣房上音清下音流反又字統去

韻說文規之二居妍醜二五所欽平本

作斤

嗜自天心惠也正作是耳瑋反行部

器音六音反櫛析上音皆反下能經久八

言

本用 銷石 上他 壁型 上博尼反 利飲

反 會身 上自 幸挽 上法堅反 不燎 反 大小

乃。第十二帙。第一百二十一卷

誤論 上羊 敬言覺 上居影反 不燎 反 大小

如屏 西 毀狀 音 萃牛 上莫交反 乞

句 音蓋反也 正作四句二 自挑 反 他孫 全以

二蒲問反 正作全 第一百二十三卷 編入 上布

或經音義隨函錄第 亦集第陸拾玖張 孤

俎塲 上自 戲笑 音 人扭 都管反 搥打

上知 意樂 上許 自遠 音 百榮 反 古木 藥

實 上兵 悲喝 音 戲與也 正作號也 易曰先 號咷而後笑是也 又音器非也

躡地 上蒲 雜世 上才 如虫 音 仲亦 瑤瑞

上音 留下 音 密 依倚 反 蟬 上錯郎反 下華慶反

老撝 音 亮治 如成 反 苦 慣肉 上吉內反 下女與反

信 似 味 音 寵快 上力謹反 下力計反 雜

上 下
下 上

上正遇反
下莫勿反

二 附
錄

上集巧及下古
狸及正作瓜甲

而充又
又音儒

彼

透得

正作速
上音代

燒瓦也
正作

○
第
一
十
一
章

反居容

反江
恭格

反 普
掉動

上從
反動也
手第

瘡症

上於今天
下鳥雅灰

魁 隤

上德不反
下德不反

出味

上反
之反

天損

二 於 雜 阮 厄 音

藏經音義隨函錄第
求策第拾張 被

上莫本
反戕也

捷如

上德
官友
堅硬

五更
反

楓葉

上蒲拜也

後生

上徐通生布

人歸

歌
參
拾

上子老友
正作澡

瘡疣反素

天七性

賀易

上莫鞭打

上甲通
連天

華天
西伐

釘 杓

知捨反張也開也正作磔也又宜作𦵏音摘張也俗

音
音
音

音 彙
第 一 百 一 十 四 卷

平之
反之

諭旨

上羊

德

亦上
反尸
速

淨條徒的 諄論上以 納子

善綴知南反 善縫補一也

文縷二宅荒反衣縫解 輕躁子告

第一百二十六卷

金古結反吳字據說文孫涵韻說又亦作

鑿打二主鑿胞反 第一百二十七卷

念上由反 濡音上

廣雅釋詁卷之六

善音上音善經山一音作善音音善

善音上音善經山一音作善音音善

善音上音善經山一音作善音音善

善音上音善經山一音作善音音善

善音上音善經山一音作善音音善

善音上音善經山一音作善音音善

善音上音善經山一音作善音音善

善音上音善經山一音作善音音善

繹音亦明音亦殺音亦迤音亦共音亦

第一百二十卷 拘音吉枳音以陰音上覆音上

離音欲欲音欲苦音上波音上丹音上荼音上林音上

蘇音蘇那音那刺音郎蓬音上瑛音上棲音上止音上

上先音上芳音上反音上為音上林音上奔音上白音上繩音上枯音上燥音上

桑音桑餘音上稽音上面音上駝音上擡音上眉音上

倡音上伎音上勢音上持音上蝦音上蟆音上蛭音上

鏡音義隨函錄集
或集第拾卷張 振

加音上反音上下音上之音上日音上反音上秋音上葉音上蒲音上萄音上

胡音上反音上下音上反音上兒音上易音上湯音上其音上密音上滋音上

為音上高音上反音上隄音上防音上風音上

濟音上通音上龜音上鯨音上鯢音上鯢音上

不音上通音上國音上作音上璽音上輻音上輳音上

六音上反音上下音上二音上朝音上輅音上輓音上輓音上

六音上反音上下音上二音上朝音上輅音上輓音上輓音上

獨下 音樓 腸 肺 又 芳廢 肝 膈 音 胃 鈴 絲 都果反

者也正作 絲絲二形 懷 姪 而甚 炫 曜 上音縣 明也 鴉 吻 上尺

夷反下 文將反 藻 飾 老反 毗 望 上他 軒 搥 胡黠反

終 殒 沒音 周 頤 反 自遂 輕 躁 反 子告 羸 瘦 上力

垂反正 作羸也 垢 汗 音 翰 斲 破 上斯 反 遺 瀝 音 母

腔 反 步米 雌 黃 上此斯 龕 室 上舌 含反 航 稻

上古音反 下徒老反 寒 亮 上力 錄反 遠聲也 吟 噉 先

韻經音義隨函錄第 六 卷 寒 寒 寒 寒 寒 寒

又 譙 會 上 一 燔 述 上 詩 之 反 中 天 上 知 仲 反

迦 渾 音 韋 枯 烙 桑 之 反 咽 上 古 杏 反 歛

自 上 詩 勿 反 流 延 上 作 米 庫 延 反 折 傷 上 市 天 枉

於 在 序 接 上 延 如 臍 長 上 三 容 反 垂 緇 側 瘦

緩 反 臍 反 上 方 夷 天 婦 以 反 而 之 上 取 公 反

而 豎 也 上 臍 反 臍 反 臍 反 臍 反 臍 反 臍 反

也 臍 反 臍 反 臍 反 臍 反 臍 反 臍 反

正 臍 反 臍 反 臍 反 臍 反 臍 反 臍 反

苦止所立反合呼楮反雜女右糅反呼

喻許立反就上欲都含反募上施官反辟

諭音垂徒各反鑠正作鐸鞞上鏡上號也下女交反

鼓似鈴釜上鼓上洛未反正作釜蛟上蛇上音

音言正作蚊也悞上網上悞也正作悞不輟反

臺謝花都絲反金翠七醉網疏

音踐踏徒盡反樓上拱上音盧下通相上徒

藏經音義隨函錄第 卷 或第第柒拾伍張 振

繪上以外反氣上意上扶文反肚不上丘上徒

下徒結反正珠得郎反瑤也修也委也委也美也曲

也輝艷音脆上草上環步珮味頰妬

上賦實反音瞋反也騎倨上居妖反湯施

官反跳出上海惶還其去反也風便上蘇

銜音咏卓反許挑舉上徒了反緜施

上莫春和一於歡上歡上許居反咭嗟

上子私反正作
咨也下子邪反
還已
上他
對反
戲處
上許
義反
種

挨
反
昨木
親舊
巨右反故也
正作舊也

服。大方廣三戒經等四經十卷同帙

大方廣三戒經三卷。上卷 傷馬

上似
兩反
騏驎
上巨之下力人二
反仁默也正從底
熊羆
上音雄
下音碑

獐鹿
上音章
出字樣
執轡
上魚來五官二反野羊
角大者可為縛壘也

正作羆下
丁兮反
衆狩
音獸
鸛鵒
上其俱反
下余五反
駒鳴

藏經音義隨函錄第 卷
貳第柒拾陸張 振

上九愚反下吉以及正作拘枳鳥名也此古鴟
鷂也又上音瞿下音紙非此呼也蓋率意從鳥

作致乘
字駢
鳥方鷹
上音扶實積作鳬又
呂陟反似鳬而小
鴛鴦

上於元反
下於良反
鵝鴨
上五何反
下鳥甲反
里鷹
上力耳反
即是鳥鷹

故知鳥字
是鳬字也
山鷄
古兮反正作
雞鷄二形
鴟鷂
上助
俱反

烏鴂
直尔反正作雉也
又逸迭二音非也
所惚
音惱
茹食

上而
廣反
繫祝
上吉忍反下尺六之六二
反樹名也諸經作甄
毗醯
呼

反
不爪
古花
梨柰
奴大反菓
名亦作柰
厖駒
音俱
樹名

多章 上命聲反 敷陸 音六經 稱沉 上之

無名也 不估 音牛 蘇 光力反亦名 遂倍 音俗

花精 莫煩反 先姑 呂拾上 標

為壹 反 彼所岸 音 慢路 音 仙王 上相

貴寶 上士次言或二反 狂謫

互相 上如 詩語 上 馬告 音 捕

獾師 上 戲特 音 不金 音

集會 上 禁制 音 作制上祀

中卷 音 禁制 音 作制上祀

花驢 音 不嬌 音

生刺 音 老老 音

虛忽 音 頻戲 音

上猪 音 箱送 音 財賄 音 悔貸

與反 音

與反 音

與反 音

財上肥得反從人借本也以鞭正作鞭

策初責反依倚於綺反碎財上蘇對反寶

遂羅唐缺財亟舍上丁字反正作五寶續經作

衆肉女白反噤嚙上序幾又正作輕慘

子吉反膿厚或作膿他典反又音農非謫

開還六下卷漆者上

嗜酒利反捫摸下我莽音

歲終一歲之山金索
萬葉集卷拾捌張

騰郎合反正作騰王唱輕美音精武

下是下止也干坐正作詩哭也

遂反精武也正作精武

下能吐下為精反持控下之水反自癆

又力米反豆一及並非也適

直力小反擦正作餘也下力訂反由也

輕慘正作躁矜慙上居凍拌

上音迷反 鼓排 上音古動也下音拜反 捉捉

下音盤 鉗以鍛 反丁亂 排囊 上音蒲反 推鉗 反巨廉

元量清淨平等覺經兩卷。上卷

牛呵 詩音 度拒 上音右反 狝獨 上音胡反 寶

現 耳釧二音 生樓 音縷信 蛸飛 上音玄反

蟬動 上音如 邊幅 音福 錠光 上音徒反 亘羅 上音古

又音 普遠 代音 適莫 上音的釋名曰適底也 平也底止也言法無止

成經音義隨函錄第 卷 鄭東第茶拾玖張 振

也 雄傑 竭 姪妖 音 辟荔 上音賦計反 下力計反

拳揅 音 煨燂 下音皇 乞倒 音 棠柱

上音庚反 知二音 健飢 音 征忪 上音之

之罷反 楚質 反 蒙籠 下音勒東反 頌

供 下音字 恃怙 上音持二反 乞勾 音 羸

劣 上音力 羸 曝露 上音報步 一上反 省

瘦 上音所景反 至膝 音 好惠 許記反 剝

疊上居例反下音膝細毛布也蠅也上義為反衣

絨古得反拘登昨舍反花名也其柄彼命反本

也柯霍然上呼郭反盧樓豆上烏盍反此去明明

者光也下古隆反此去世音即光世音雷運

菩薩是也摩訶那鉢此去大勢至菩薩疾雷也痛痒羊兩反幾牧莫迴反駛疾上音

使遠也正作駛反快决二音非也下卷浩浩浩浩阿

隨經作浩浩皓皓並同尸老反浩者浩汗大水貞也皓者皓然明白貞也光也悠

藏經音義通幽錄第
五卷第拾拾張

音由遠也探古上他含反起塌音有有鉉亥犬反鼎耳也按此

但取耳字訓也徒倚上斯此反移也移處立也快恍上力計反下力

向反悲也下正作恨應和尚未詳蹉跌上七何反恢廓上

迴淡安二徒遮反安也靜也正作候苞羅表裏上布交反

下力耳反事談女交反唐突徒會反觸也愔

氣上許反窈一了反各勤音邁勉也強也諸經作曷日盛反高

昌上音賤寒上真反振突上猓猓

日多也

二十孔反
下烏海反
憤說
上古
爭之
上徒
虧負
上

為反
慊苦
上苦兼反勞也虛也堅持意也
正作謙繁二形也又苦點反非

滂決
上以於反
適五
上音摘罰也正作
不

賞
世杜
乞
音
瘖
上於今反
狂
上

光及
遠
音代
過
適
音
轉
負
莫侯
恒

取
上徒旱反
倭
論
上奴
諭
媚
上羊朱
房

支
上蒲
盜竊
千結
疋
羈
力垂
眈
上

歲經音義附函錄第
貳策第捌拾壹張 振

竟反下
郎代反
潘侯
羊一
迫
賈
許却反
偃蹇

上於憊反下居輦反
儼也正作偃蹇也
頑健
上玉璽反癡
事

較
上古胡反
游散
上羊修反
串
數
上古

下所
卓反
嚙酒
上苦擊反正
嗜
美
上神
魯

尾
音戶魯尾
自縱恣也
佞突
上丁札反
睢吁
上

維反下沉于
反舉目視也
僥倖
上古
窈窕
徒了
浩

浩浩
上二戶老反下二莫郎反滄
浩海狀也宜作言不知也
弛張

上失支反設也正
作施又尸尔反悞
紕舉上居
炁炁上營反

揆度上承
發反
圓規上音徒謀計也思度也
下居膺反正作團規
滿

洒上子仙反
下先礼反
嚴慄音栗
開闢反
跋壁是

壁
上布果反中布蓋反
下居輦反下正作蹇
遠炤之曜反
而照同
迺

當上如
改反
無量壽經兩卷。上卷

博綜子宋
反
惛怖上之涉反
又音昧
摑裂上古
麦反

殖界上市
力反
係念上古
詣反
戡重上阻
出反
冷臨

藏經音義隨函錄卷
五
五
藏經音義隨函錄卷
五
五

或管反
或作聾
微瀾浪干
反
愚鄙悲美
反
嚮茲上
許

兩反當也受也正
作畜也下子慈反
煒曄上古鬼反
煥爛上
呼

乱反下
郎歎反
下卷
昱爍上羊六反下羊略
反光明也正作煜

燭
也
僉然上七
廉反
諛羅上古哀反
蒙瞶上莫
紅反

下莫
瓶反
脰突上下礼反
下徒忽反
平歲上子
德反
惣猥

烏悔
反
憤擾上古内反
下而治反
謙告上苦兼反元
量清淨經作

博倫匹音吉
反
煞戮音六
吞噬音哲言切也
正作噬

肯 暴 越 上力支反亦 羅 倪 五合 波 鳩 墨

洛 未 反 耶 蔡 揭 上音謹下音竭或古沙端音

侯 遷 音葉 夜 換 音隆方言也如南人

軟 隨 二蕭 朱 蹄 德古反 亦 作 蹄 杖 杖

實 側 六約 遠 申 二蕭全反 杖 知 未反

潘 波 二將 署 款 上時 薛 耶 上

上丁札反 下音款 後 狗 狗 下尸右反 薛 安 芳 芳

上音公反 下音公反 薛 安 芳 芳

上音公反 下音公反 薛 安 芳 芳

上音公反 下音公反 薛 安 芳 芳

上音公反 下音公反 薛 安 芳 芳

上音公反 下音公反 薛 安 芳 芳

上音公反 下音公反 薛 安 芳 芳

上音公反 下音公反 薛 安 芳 芳

上音公反 下音公反 薛 安 芳 芳

文解 敵形 上聲反 省瘦 上所聲反 不駛 正作瘠也

中卷 詒酢 上徒簡反 蓋樓豆 上烏

蓋反此去明明者光也如光音天亦去阿會豆

下故鄧反梵書蓋樓豆菩薩此去光世音

浩浩浩如彼已釋也 昭昭 汁遥反

悠悠 由茗茗 去德反 探古 上他 所鉉 舍反

胡文反鼻可也後此但取耳字訓也又无量清

淨經去隨其功德有鉉不鉉此經去隨其功德

不鉉不鉉 從倚 上斯 恢娘 上力計反

訓及後聲 下卷 表裏 上布

表裏 上布 說說 女交

吳營 上平 精氣 上許 憂懼 音

勝中 上平 雉心 上子消反 朦

吳 上平 便捷 上蒲田反

族 提猥 上子孔反 憤說 上古內反

也 提猥 下烏悔反 憤說 心乱也三收亦作収

藏雅音義隨函錄第 卷第捌拾伍張

易傳 一其盤及聞也高昌國人云 慊苦

上古第及勞也虛也 表裏 音調五 上知革反 司也過也

不貫 世杜二 乞乞 音 瘖瘖 上於今反 下烏雅反 慙

惡 上蒲秋反困也惡也正作弊也无 廷狂 上 量清淨經作弊也又驚警二音 烏

光及遠 音轉貧 莫候 佞諂 上奴 榆媚

上平 究枉 上於元反丁於往 矇聾 上莫 紅反

破換 反 稅稅 之六反无量清淨經 矇矇

散經音義隨函錄第 貳卷第捌拾陸張 反

上天幻及下解代 惡能 分代 攻城 上古 反正作助勝也悞

聞 上古額反 假貨 正作貨 宜戰 上音姑 下音角

串數 一古惠反 噤酒 上苦整反正作 扭

突 上于光反 耶時 上許維反 僥倖 上音 洗傳

也出政和語人音 焚焚 上音 寃寃 上伊反 下他反

深遠 只也 正作露也 若若 上音 二入老

下 時 上音 若若 上音 二入老

即 上音 若若 上音 二入老

張止失支反 正作施也 糾舉上居 然然目然 然

忪音鍾 揆度上求 圖視上亦作音徒謀

隨反正作規 餘作上似 欺殆徒耽 忿洞

宜作恰桐應和尚音義作詒調上倉弄反說文

去忪憫不得志也詒調音急也元量清淨經云

周旋不 洧洗上即仙反 嚴標音 啓善

此是也 上苦 謙遜孫因 頭胞音則 遍博見反正

形暗者上於今反症也正作瘖 偃者上於

蔡踐上桑到反下倉到 若曹上而碩反亦

筆也 那鎗音舍第三果聖者名也梵言阿那舍

衣。阿闍陀佛國經等六經八卷同佚

阿闍陀佛國經兩卷。上卷 阿比音

頡飛上於玄反 蠕動上而 諭詭上以 由

譽正作猶豫疑 說言上仕 咲為上私 陂

陀一蒲反及此之費 提涓竭中言官反亦

歲經音義隨函錄第 咸製第捌拾第張 擬 費

二銀光即
然聖佛也
阿闍
初六反
僧那
奴結反
僧那

僧言者亦云莊飾也謂著目也又云僧那
大誓僧以自誓也謂大誓莊嚴也經作逗誤也

上隔
古厄反
也郭氏寄世又而涉及並非也
紋路
上音

父又作交
諸經作交
絡也又古巧反非呼
悉弊
必扶反
相叩
音

猶狩
上音今反
下尸呪反
薛荔
上蒲計反下力計反此云餓鬼上又

布厄
嶠谷
上苦反
這舉
上音擇緩
統紕
上音

遠天下
以連反
杭頭
上之審反
檣頭
物也正作枕
適舉
上尸反亦反

歲經音義隨函錄第
卷第捌拾捌張

珠璣
音操珠
不圓也
姪身
上而反
姪姪
音速
野實

正作冥
開門
上博計反又
博結反塞也
詭能
上其反

羅極
上音度
倦也
下卷
病癢
所右反
城

墮
音郭
芥子
上古反
炷弥
上下音反下莫卑反樹名也下正作

名任彌羅
燒害
上奴了反亦作賜
下胡盖反正害
過攝
上音

之花反下
文殊師利佛土嚴淨經兩卷

一卷
閻貲
音世
貪慳
力進反
瑕症
才斯反

恪心上苦殊桀音竭特立門閫苦本相

棠宅庚反拘壁卑益反毒螫音釋裸者上戶

猜恚上此恬快上徒兼反澄停上直

下或作濟昂著上音丙下竹汪汪洋洋上二

反下二以良反不猗於綺反了陰於禁反割判上普

因咲音笑顯咲同上疇匹上直由反酖酌

上之林反琦寶上巨生焉于乳反用菅菅下

歲經音義隨函錄第 貳第捌拾玖張 板

莫登反慙惡上毗祭反惡也困也正庶穡古

反攏快上力孔反侏張上陟流反誑也正

統緹上於遠反憤丙上古丙反關漏上

反目常挹步保反往造七到反燕處上見

關漏上丘呢咀阻去反愁惚音愁沾汙上

店二音宜作點字呼刈除上牛怖懷其六弊惡上

反祭潭然上徒南反深水也純泖市六反咨

嗟上音資穢七到反擦正作操荒忽上呼光反

惚呼正音咨癡想上他弄反塵埃烏開反二姪古哀反

十華目姪下卷上音加下音夫大

也亦作塊坐也經音義作踐跌以交跌上音乞句蓋音篋藏上音鉤鎖桑果反

替之非也下以六反晃昱上胡廣反苾芬上蒲結反就塌音

淡泊正作不訾即斯反法鏡經一卷

目錄兩卷今一卷成序臧否上子郎反善也下悲美反惡也出笈和尚韻諸

藏經音義疏四錄
第貳集第玖拾張 振

家韻並方久反周旋音由歷也行也正作遊避二形也出三藏記作周遊也又音旋誤

稟无勑上兵錦反疾梨出三藏記佞寺

上奴定反三勑音媚正作魁孫恤韻作魁信實古瓦反尊耶

徐嗟反不正也一辭猥異也正作裏邪二形癡賤上於廢反惡也璫謗

上桑果反小也字意宜作總音鏢心疑也穢濁出三藏記其厲作穢濁也

力計反懾懾之涉反遁邁上徒困反避也去

說文作選出三剔上他歷反除駿青處上或記作道也

并
反 攘藏 上而 開導 音道教也引也正作導出三藏記作闡道

韻督 音 枕石 上之 漱流 上所 滌垢 上徒

臨淮 音 東齒 上尸玉反下初觀反出三藏記作東齒謂隨角去齒也

即齒也又 矇或 上莫 景模 上居影反大也明也下莫

胡反法 華受 上彼 稽古 上古 未戢 在立

也規也 義壅 反 心憤 扶勿 口匪 芳尾反正作

作 關疑 上止 俟後 上音仕 庶有 上尸去

歲經音義隨函錄
第貳卷第玖拾壹張 振 雲

。經文 除饑 其怪反比丘異号也謂除六情飢斷貪欲渴也按饑即飢

也尔疋曰穀不熟 殆棄 上徒 闍音 上去 衆

祐 子救 衆祐 同上又 稽首 上苦 敷演

上芳 多惡 烏各反不善也或作憊慈二形並非 除剔 他歷 鬚

疑 上音湏 汝迺 音 溝港 上古俠反下音

入流也亦 昆弟 上或作昆鬣二同古 何貺

音 和協 胡類反 壺聚 上丘 壤者 上而 佞

兄 合也

誦

上收
定反

切磋

千何
反

考掠

力向反
治也

榜

苔

上蒲音反
下田之反
打也
正作榜等也

糅毒

上女
右反

鍼孔

融魅

上田知反
下眉秘反
正作魅也
上又丘禹反
悞

曰注

上其
祐反

表試

尸志
反

表識

音志
標識也
記也
今經試識二字
与懺同
尸志反

憲教

上許
建反

以註

直与反
久立也
正作佇
佇二形

蚤重

上音
文下

蚊蟲也

蟆子

上忙各反
似蚋而黑小也
初國人蒸毒應和尚未詳

肥

腴

羊朱
反

乞叮

音

禽獨

上方經作禽
特

歲經音義隨函錄
歲經音義隨函錄
歲經音義隨函錄

猴

上音弥
正作

狒狒

上音加
下音默
應和尚音義作狒
狒以猓

替之上古牙反
下俱縛反
上

不虧

丘為
反

捺

察

上求癸反
度也
正作揆也
又七細反
悞也

食卒

上音倉
下七沒反

錯

忤

音卒

師

上子
律反

勤能

上苦含反
正作堪
戡二形

彊

巨良反

質諒

音亮
終羅名

後序

著

經

上陟去反
立也
正作著
著二形

穀德

上宜作穀
乙莫反
美也大也
又胡星

類也悞

祭然

上倉
翳反

煥炳

上音候
下音丙

綢繆

上直由反

其怨

丘乳反過也

疣贅

上干求反下之乾反腫也

小曰疣大曰贅亦聚也

玷缺

上丁忝反下苦穴反

癰瘡

上薄瘡寒反

矇

音蒙上書矇反莫也正作庶又音斫非

首悔

上書况反

自陳罪也下呼對反改也懊也

大乘十法經一卷

可灌

音官見也正作觀也諸經中皆去佛不可見頂也又或作瞿音貫

邪

姪羊林反正作孺也又五並苦耕戶經三反非也

詩語

上丘倚反

貯積

上知与反

牀榻

上床下塔

枷桺

上古牙反下烏甲反

撾打

上知

藏經音義隨函錄卷
五東第拾於卷張

花若俗

音俗

上直遂反落也又音遂悞

負易

上莫侯反

百迨

音普告反

佐助

床疏反正作助

徧袒

上尺連反又音遍悞

若捲

巨負反正作拳

胞胎經一卷

胞胎

上怖交反

押撥

上音必正作筆禪二形也下音鉢正作莢也藥名

慙沙

上乙與反正作慙慙二形別本作慙也

祝伽

上之六昌六二反下巨迦反

眼瞳

音同

堅核

行草反

牀擒

音塔

依猗

豕丑

郎木反又字彙以豕胡孔反豕丑甲類也非

如麴

尺洛反或作麴

蓮

藕音偶成胚普杯音使二反孕一月也完具上戶官反不虫

音仲耕覆上古並反正作耕胚胎上普杯反懷胎一月也與胚同陽

燧音逆燎牛上桑老反若艾五蓋反滯濕上而亮反

煨燠上烏昆反下如短反息創上正作瘡下音瘡兩臚此忍反

樹葵皆該二音根也流澍音注觚枝上古胡反廿齋月

力亮反瘞短上昨未反正作瘞煩蹠子告反鍛師上都亂反

排囊上蒲拜反下如郎反正作囊腹腴上芳六反下古貴反左

藏經音義隨函錄第貳集第玖拾肆張

負許劫反字從月或縹正治反陶家上徒刀反項頸

上胡講反下巨或居郢二反鞞上五孟反堅牢也正作鞞也下胡朗反剛強也

正作行斃二形上又五郎反下又應和尚作胡浪反經押音甲梵甲冊也覓

甕上烏莖反下烏貢反先死上蒲門反正作先盆二形也下丁計反上又

烏貢延細上烏光反瘖症上於今反下烏雅反髌創下

瘡正作瘡跛蹇居輦反亦也難也禿癭力主反偃一不伸也

背曲也正作僂也多臙女二反喆酢上徒蕭反下金

故反今作醋 衾受上丘 酤劇上苦沃反正作酷也酷毒也下巨達

反上又姑 地建許鬼 陂水上彼皮反 乳哺音步

揣飯上徒 舌咤音氏正 舌舐同 青冥

其丁 捲挽上巨貪反 疥癩音刺又音類並瘡名 虛

痔下直 癰疽上於容反 咬送上苦 瘕

瘵用三反愚也 疣癰癰上于求反中力終反下居月反正作

瘵 煩疼徒冬 臙脹上力魚反 席下上陟

藏經音義隨函錄第
式第第玖拾伍張 頃

赤白痢也正作 琉繫上宜作摠同音流絞縛殺也又上方藏經作鐫

繫染果反 鞭杖上甲 榜笞上蒲盲反 考

掠音亮 曠野上苦 蚊蠓上音文 蛟蜂上

祇下音峯正作紙蜂或作蛟蜂也上 方載作廣野地蠓蠓之難彼候 痛痒

羊兩 普門品經一卷 問諍音信 溥

首上音普諸經亦作普首也又或作溥音偶或云溥首或云軟首也 海剡

身玄 慌忽上呼 柔爽音軟 鞞鞞上五更反

反 廣反 軟 鞞鞞下胡朗反

適住

上音的
又音釋

別誼

音義

捷沓

上巨平反
下徒合反

怕

上徒敢反
下音百反

无弊

必袂反掩也正作蔽
也又毗袂反悞

旋

解

上序全反
下古買反

无症

丁礼反正作底
又音胆非也

速得

上徒
愛反蠲除

上居玄反
潔也

弊魔

上毗
袂反

矜濟

上
居

陵
反怖懷

其去
反

適建

上尸亦反
下居音反

裳。郁伽羅越問菩薩行經等九

經十卷同帙

藏經音義隨函錄第
貳集第玖拾陸張

論

郁伽羅越問菩薩行經一卷 郁

伽

長反長者
名郁伽羅越

賓邪

音著寵具

上田龍反
長者名也

正作寵也
又音寵悞

長跽

其几
反

瑕璫

上音遐下丘
送反正作璫

周

旋

序全
反

羈劣

上力
垂反

滴漠

上音的
下音莫

幻泡

足色
反悞

諭論

上以
朱反

媼姝

音逸
音慙惡

上毗祭反
惡也困也

又驚警二
音非也

癡瞋

音冥

貪饕

音鐵

鍼喙

上
之

林反下
即委反

為警

音景強項

上其兩反
下胡諱反

啗噉

上
音

質正作咨也咨
嚙謂讚歎也

乞旬

音蓋

問評

音信

塵塵

音上

主正作塵也應
和尚音義作塵

盡狐

上音野
古體野

射獨

力案反
正作獵

霞與弊

上芳救反
下博袂反

憤肉

上古內反
下女貞反

扇盡

上郎便咲

音笑

幻士仁賢經一卷

墟聚

上止居反

飀陀

上蒲末反
晉言仁賢

巧黠

胡八反
聞一不

痕也為人惺惚也正作黠也有方便曰
巧有智慧曰黠也郭氏作烏芳反非用

普微

音暉遠炤

音照

曄如

上為輶為立
二反光也

芥子

上古敗反

歲經音義隨函錄第
卷第拾柒張

鍾

瓶瑩

鳥耕反長頸瓶也亦謂之
瓶也或作瑩瑩瑩四形

鎧錠

上音登正

作燈燈二形
下殿定二音

紛馥

上芳文反
下扶福反

瘖瘖

上於琰反正作

櫛也殿館

古亂反

怡懌

上与之反
下与益反

蠲除

上古玄反

走竄

倉亂反

自肆

為鬼反
是也

首過

上音獸
自悔其

罪也収
慙也

睡瞑

莫田反

覺悟

上古孝反
下正作寤

鑒明

上都恒反

无瘕

於焰反不嫌也
未飽也正作饜

探捉

上他含反捷

沓想

上巨焉反中徒
合反下胡戈反

誘嬈

上余丰反下奴
了反擾亂也戲

弄也亦作翳

決定毗尼經一卷

給施

音俎

壞

上才与反

及逮

音代正作逮

帝施

上之反亦反

塌

音虹炎

上音紅下音焰

鉅稍

上莫候反下所角反

序全反正作旋也又豎豆二音並非

空捲

巨負反握手也正作拳也俗

發覺淨心經兩卷

上卷

毀此

音紫

不憊

許記反好也

捫淚

上莫本反拭也

不憊

許記反姪

也正作嬉憊二形又音喜憊情也

乞巧

音蓋

膿闌郎歎反

藏經音義隨函錄第貳策第玖拾捌張

咀

阻去反正作詛

迭相

上田結反

若陂

音碑

寘中

上音置

也說也亦作置也又之義反置也

慊慊

上胡兼反下烏故反

井泊

音博

及野靖

情井反

多嘆

音笑

犀牛

上先芳反

下卷

輕蹠

子告反

乾鞭

音硬

莖韃

古岸

及庶溫

所立反

瘡疱

步孝反面生瘡也

稟質

上兵

及錦遼乱

上力篠反正作綠

嘶破

上斯芳反正作誓

蒙憤

及古內籠罩

知孝反

猥濁

上烏悔反

財賄

下或作賄同音

悔財也經音義
作財賄非也

塞吃

上居犖反語澀也
重言也正作塞

印

可

上伊
信反

排毀

上宜作排音非謗
也又步皆反推也

○憂填王經一卷

娉焉

上疋政
反問也

獲返

普者反
正作匹

得聲

音

步瑤

音

珠璣

音

機電

踵

上尸入反正作申下
之勇反足後也

操指

上力淡反正
作斂也又七

刀七到二反並
非也久悞也

足躡

七六反踏也正作蹠也
經意謂佛行時足不到

地也諸經中去如來行時其足離地四指而
有印文現是也六度集云踰者申是行多恚

藏經音義隨函錄第
貳策第玖拾玖張

疏

般指步愚者是築地諸經要集云愚者是踏

地並是也解脫道論云欲行人舉脚疾行卒

舉脚不廣舉脚即此經云踰人申踵行是也

解脫道論云踰人急起脚急下相觸以半脚

入地即六度集云多恚般指步是也解脫道

論云癡人起脚摩地亦摩下以脚觸脚行即

六度集云愚者是築地是也言佛行足迹平

穩不踖地下脚抽脚也又力用力鍾田龍三

反並非

也悞

睹頭

上竹
魚反

有

臄

音怛又

腥腓

反並非

也悞

有

臄

音怛又

腥腓

上

先

丁反下

是胞

反貞

有

涕

音刺正

作澆也

肝肺

芳

桑力反

是胞

反貞

有

涕

音刺正

作澆也

肝肺

廢

反

腸胃

音

勝光

上蒲

黃反

屎尿

上尸言反

腐

反

腸胃

音

勝光

上蒲

黃反

屎尿

上尸言反

腐

臭

上扶武反
下尺右反

相柱

知主反

筋癢

力拳反
正作癢

皮

韜

他刀反

解剝

布角反

諧之

上阻反

原赦

音舍

有

凶頑

五還反

魑魅

上田知反
下肩秘反

妙能

上息反
淺反

改操

七到反

不係

古詣反
謀也
正作計也
預

渾沌

上胡本反

震溷

胡困反

酖其

上子答反
嗽也
小嚙也
鳴也正

下徒本反

作哕

噤齟

推得

二直利反
幼也
小也
晚也

噉四形也

應和尚以遲替之非也

擢

家

上宅反

愚弊

必祭反

女俟

音計連也

互求

上乎

歲經音義隨函錄
第貳卷第壹拾張

故車竿

阻百反
座也

毒螫

許謁反
螭螭也正
作蠍
諸經或作蝎

世又徒冬反

鋒金

上音峯
下音亡

以棘

居力反

沆

鳥名也非

赴疆

上芳務反
下居良反
上

正作超
什二形
下正作

勃亂

毒

上直基反
正作鴉

身冒

莫報反

勑亂

疆疆二形
趨前倒也
伏面地也
僵仰卧也
偃倒也

硯妙

上而反

裨

上蒲反

須摩提經一卷

硯妙

上而反

助

上必反

城墉

古霍反

須摩提菩薩經一卷

勾車

上九愚反

下五中反

知誼

音義善也宜也

抑制

上於力反

探識

上音貪深取也

袒

上足連反正作偏

漚怒

上烏侯反下胡卧反

阿闍貫王女阿術達菩薩經一卷

闍貫

音世

和畸

音呵上蒲末反下徒何反

橋曰

兜

上巨憍反中于月反下都侯反或云憍越兜

因堤

丁考反

釋

上彼巾反下內沃反

蚤越

上力支反或云離越或云離婆多也

胺

波申

上烏割反下以朱反

辰子

上古花反

熒火

上戶營反正作

藏經音義隨函錄第貳集第壹伯壹張

瑩互突

上丁礼反下徒骨反

乞句

音蓋又作句

縛棧

音代船一也正作筏棧二形

于柘

上音乾下之夜反南人呼甘蔗也

問

評

音信

捐讓

上一入反

胞胎

上怖交反

鞞竭俞

上步迷反下以朱反佛名也漢言離愁

鞞末

拘遼害

胡蓋反佛刹名也漢言无垢濁光炎

蘭楯

迦順二音

荔

上毗計反下力計反

栴檀盧

上之然反下烏盡反夫人名也漢言月明

盡汧

胡經反正作形也又鄰州篇作苦田反非

盡形

同上此正

慎

幡上巨之反。離垢施女經一卷 邠

釋上彼巾反。虛遙音窓牖音閑牢

上博祠壇上音詞這見上尸亦反始老老

計反憺怕上徒敢反損耗火告反愚

莫報反憺怕上徒敢反損耗火告反愚

戇陟絳反髡頭上苦昆反眉睞音接目毛

也又五洽反非用也又郭氏笳竿上音加鸞

鳥上烏鷓鴣上古溫反穆天子傳曰鷓鴣赤

紫即委反臚體上丑恭恪苦各反憔悴上

焦反下危脆此歲反之蜺許鬼反蛇也正作

塤塹七煇反一杓市研反央豐許觀反愚駭

五駭反敢訕所訕所謙遜蘇困反讒言上

咸誚訕上以朱反下徒我反欺

推。得元垢女經等六經十一卷同帙

得元垢女經一卷 符琬下江反靡旋

上眉彼反 鹿蹕市軟反 危脆此歲反 一瓢毗連反

下序全反 羅餘尸遼反 通共上徒礼反 如屏音問

評同 毀訾音紫 微嘆音笑

文殊師利所說不思議佛境界經兩卷

上卷 酸鹹上索宵反 控弦上苦貢反 捷下胡堅反

疾上才反 繡柱上息切反 攢攢上昨反

下洛 疊拱居勇反 磊砢上洛悔反 儀嬬力計反

藏經音義隨函錄第 藏第壹佰叁張 說

又美 或嘯蘇可反 瞬息上音舜目動也

下卷 怛姪上多達反 阿麼莫果反 耻

哆都可反 睽迷上失染反 地嚟力夷反 佉契

上丘 彌履上莫今反 過梯上烏割反 下他礼反

婆拏如加反 曷寫上何割反 通相上徒礼反 善輓

音 沮壞上自与反 猗覺上於綺反 七覺支之二

也 是也 古經云 倚覺 也 唐新譯經論並作輕 也 又於奇反 非呼 如幻三昧經三卷

上卷

常咲

音笑

光艷

音作艷

上之 人又 燕坐

見久 愚慙

步降呼

枉突

上丁

下使 音反

恭恪

音各反

扶權

宅角反

澹泊

上徒 取反

怵忽

上呼往反 虛妄 見也 下正作怵

憤亂

上古內反

也 亂 肅恭

上息六反

舊斯

上方問反

唯然

上維 祭反

等匹

音吉反

以撻

涉花反

疎奇

上古迴反

量惱

音惱

床榻

音塔亦作榆

稽顙

音朗反

駭

藏經音義隨函錄第 卷第壹伯肆張 頁

冥

上胡反

中卷

懷遽

其去反 急也 戰慄也 亦作

勦懷

老老

莫報反

拄杖

上知反

僉共

上七廉反

皆也 咸也

春慙

上息由反

牧飭

上音問 正作牧 諸經作文飭也 又音

目非 也

刈嫉妬

上魚吠反 中自疾 二音下都故反

勗勉

上許玉反

下音 免

憤肉

女貞反

毛勑

力之反

校飭

上馬反 同也 又

古孝 反

不殆

徒改反

悒悒

音邑

汜流

上芳梵反 浮也 又音

似水 名也

下卷

損耗

火告反

狂悖

蒲沒反

愚

駭

五駭反

矛戟

上莫反

大棒

步等反

黑冥

莫覓反

六薨

所退反

無見

尸官反

儔疋

普吉反

推

成

上直退反

殃墮

上於良反下許覲反

頤時

音麤

芬馥

上芳文反下音伏

僥倖

上古亮反下胡耿反

懷懷

其去反

聖善佳意天子所問經三卷

上卷

歌咏

為命反

割淨

今作淨古文作滌同疾性

反淨潔無穢也相拂經云自割淨身肉

齋

力亮反

秤稱

上尺

藏經音義隨函錄第貳集第壹佰伍張

證反下尺陵反

瑠瑠

莫斯反

王霸

古犬反

中卷

嚴饒

尸力反

床坐

上助莊反

華臺

徒來反

布

拖

音施

彼坼

音岸

閻冥

莫覓反

毛堅

音樹

寘

莫覓反又田旬二音悞也

恐跳

徒耶反躍也

苦惚

音悞

透

音邊

穿漏

上尺專反

薺日

上必祭反

希有

上許衣反

一切薑

下是菩薩二字也一切薑皆初發心

空迭

田結反

泡沫

上天包反

兼作

上兵永反

下卷

若賞

音常枿

藪

上都口反下蘇
口入正竹升機

悚

上莫孔反
又音蒙

太子和休經一卷

繖蓋

上素久

姪妹

上羊持反
下羊一反

蛸飛

上烏玄反

蠕動

上而亮反

抹解

上居右反正作救部二
形又似不二音並非也

履履

所結反亦
作靴徒二形

傘

蓋

上素早反

便暖

音笑

太子刷護經一卷

刷護

上所創反

蛸飛

上烏玄反又經言
義作蝶許緣反

諭諭

上以朱反

悖學

上許記反好也正作
意也又音畫情也

好惡

許記反愛

也又音喜

駝駝

上洛託二音或
作駝駝二音

位。慧上菩薩問大善權經等八經

一卷同帙

慧上菩薩問大

權經兩卷。上卷

換姓

上才木反

閨士

上井哀反

一揣

徒官反

燁燁

上云思反
下云轉反

芬馥

上芳文反
下音伏

乞句

音羔

恢廣

上苦灰反

適莫

上丁歷反

振于

上之刃反救
也或作賑

贍及

上時煩反
周旋

音

反

罪

許

菓

果

反
抑制

上

悖

上

能

今

首

音獸

燠

上

關

上

燠

音

瞿

音

雨

子

女

伏

首

音

誣

上

彈

上

縲

繼

上

陰

上

正

財賄

音

激

上

儻

上

摧

歲經音義隨函錄第
或策第壹伯柒張

拉

郎

堪

音

斷

才

腐肉揣

上

自

也

也

蠱

上

盟

音

明

恐

其

猗

上

儀

反

錠

上

瑕

上

宮

音

邁

上

俶

自

澹

上

迄

上

便

呼

樗

上

嘲

上

也 下

下卷 室娶 配死 青吉 妙

納 上反 冠憤 上音官 下音貢 煥華 上羊 暗反

貴挨 反 自木 光頭 上苦 未滴 莫管反 盈 也 正作滿

也 郭氏 音因非 掬机 上他 孟反 正作掬 艸 上具 俱反 下數 俱反 翫

毳 上音塔 重筵 音延 正 此 量 上子 斯反 正作訾

生 剗 音 得瘰 音抽 差也 正作瘰 鐵錢 羊力反 稟也 正

作 幣 魔 上毗 祭反 忍也 困也 正作弊 俎 瘵 上自 与反 正作沮

藏經音義隨函錄第 貳 策第 壹 伯 捌 張 撰

悵 悵 上丑 向反 訕 譏 上所 興 拏 女加 罪

事 反 吉 胡 馬 猶 反 半 稟 兵 錦反 稟也 謂 減半 所賜之稟

施佛也 應和尚音義作 稟以粒字替之非也 授徒 斯此反 正作徒

大 乘 顯 識 經 兩 卷 上 卷 聖 教 序

大 唐 御 製 逗 根 上徒 候反 歡 唐 上余 稅反 御 寓

于 主 諒 屬 上力 向反 下之 玉反 夙 違 古豆 反 閑 凶 上

殞 蓄 用 丑 六 許 舟 捐 音 接 汗 青 上 胡 案反 裝

縹三紅公青黃色也鴻基居之反丕業上音悲久法盞

經文浴末反暉煥音喚轟轉上呼宏反嬉

戲上許之反倚枕之審反火浣胡管反澤也洗也弊

帛上毗祭反櫻飾上伊逆反欄錯絲也又於耕反袞上呼

閑婉上音縣好貞也於遠反削蠟郎含反蜂倉也亦作蠟也懸

綴竹芮反飄颻上疋遙反下以良反鏗鏘上苦耕反下七羊反般

拏上蒲官反下奴加反樂名也銅欽蒲末反騰蔓上徒登反

藏經音義疏證函錄第
宋葉第不直伯致張 擬

正作藤下音萬正作蔓鮮葩反荊棘上鳥公鳥孔二反

昭晰之熱反光也峻峙直里反樓櫓郎古反卉

藥上許鬼許貴二反鮮粲倉賁反寶輅音路赫

爛郎款反鈿厠上田旬二音剖折上音口反下劣虐反身

羸力唐反瘦瘠秦昔反屣屣上所紆反矜傲

上居陵反料理上力餘反熱刺郎達反視瞬音舜

跳擲上徒聊反下正作躑邃谷上相遂反窳穴上苦

明反孔 穴也 卯殼上郎管反 肩膊音博 藍柯音歌

談譚許約反 啞吮上子合反 如蠶昨合反 作

蘭古典反 如棗音早字從兩來音刺 或

甜徒兼反 或澀所立 昭著竹去反明也立

作著審 二形也 下卷 膈液上衆反 膜腎上母反

下時 忍反 肝肺芳廢反 涕唾上音刺 堅硬五更反

軟 慘无上倉感反感也宜作 甲冑文右反 驥

藏經音義隨函錄卷
第壹拾壹卷

駿上居利反 五因上音護文 鑽燧上子乱反

值身上徐達反 遷植上七仙反 謝頌上慈反 華

侈上戶花反 蚊蚋上音文下而稅反泰謂 類

熒上五更反 捲縮上音米屈也 寶璫符郎反

炫煥上音縣 捷習上疾業反 爆裂上補反 剛

棒蒲謀反 齧脣上五結反 羅索上古犬反 黃

淡徒甘反 簞廬力魚反

三作淡

○大乘方等要慧經一卷 耗減上

告反下 胡斬反 不壓鳥焰反嫌也 大往音街 善善也

擁巨負反變也宜也素也 常合道也正作擁也

○彌勒菩薩所問本願經一卷 牛結

失之反比丘名也梵言膺梵婆提 瑛吉上於

此去牛一也正作詞呵二形也 菩薩 如鷗胡割 搥上步光反

名 佛遺日摩尼寶經一卷 邠穉上彼

藏經音義疏證卷第貳 卷第貳拾壹 卷

下內 沃反 輕侮音武慢也 傲莫上古堯反求也

嘩說上呼瓜反諠譁大語也 諭地上以未

可反欺也正 譏倭上仕咸反 頑假上五還

作訑也 懇 諭地徒可反又徒 誘誼上由柳反 不憲

許記 天靈狀盈反兩止也又兩夜晴 戴壤上

聞反正作真下而 是眞莫輒 聲實上古

五穀惣名爲糧謂農 靈王上下故反 分子

燕櫻麻黍等是也

上古敗反菜名也
正作芥菜二形
楡油上烏
其顛丁田反皆

愈余主反蟾蠅上音郎反釣魚上丁反如坂音乞

勻音益蹠突上徒郎反翫頭上苦昆反懣

學上許記反好也正為廬力魚反索嘩上所

責反下音華杼身上序音當効戶孝反媮諂上所

朱反靡也字義宜作榆諛二形諛諛也壁荔力計反傳飾

上音付塗也无瞋他含反正作貪沾汙上知廉反宜作

字玷我曹白勞反

經首無夫人字末利上莫鉢反踰闍上以朱反下寶

遮反國名阿踰闍此云不可戰捕養上蒲故反屏提上初介

炎音焰此比屋上音毗律名也无関音礙明歸音角

反祇桓戶官反毗耶娑問經兩卷

上卷彊伽上巨良反河圻音岸又丑格反非也

藏經音義隨函經第貳
策第壹佰壹拾貳張

羅枳

古以反

瘦瘠

秦音反

裴苦

上蒲迴反下失古反

商枳

上尸羊反下吉以反正作商枳也仙人名

鞞軻

上蒲迷反下苦何反

洋金

上音羊正作烱

𢶏抓

爭巧反

踣踣

上自尊反下居去反

棘刺

上居方反

絞攝

上古巧反

一箱

息丰反正作箱

紕

繩

上他丁反絲綬帶也或作經經二同也角經緇屬也又音線細絲也下寶陵反

絡

郎各反

稠概

上直由反下居利反

不狎

烏甲反正作壓

押

之上

刀植

音頤

迭牙

上田細反

舒舒

音書魚名舒

廣韻音義通韻錄卷之
策第壹佰壹拾叁張

摩惡

音元

爛棧

上郎款反下扶月反

羶那

上失然反

羯那

同上

面醢

上古旱反下以證反面黑點子也正作野醢

空重

上乙本反俗

皺面

上阻瘦反

腸虞

上直半反下云

貴吐

上徒古反

與肺

下芳廢反

香驕

莫斯反首飾也

不萎

於為

於軌反

不為

正作焉

極垢

徒兼反

掃食

官渙

上而充反

草

又音煥

戲咲

音笑

萎焉

卷屈

上巨莫反

操疾

上子告反動也疾也正作躁趨二形也又七乃七到

二及並
非也

下卷

湑渠

上古侯反正作湑亦作澹又私列反文甲

徒類三
及誤

城堙

音姑如

上徒兼反甘也正作甜

華僞

互口

反
嘯咏

上蘇利反下為命反

眇瞬

上普幻反美目視也正作盼也又胡計五

計二及非也又或作眇音麵下音舜

胷膚

上許客反下於陵反

消泮

音羊

正作
銷泮

延嚙

上序連反正作涎

佉陀

上去迦反此去可食之物

蒲

閣

上薄胡反此去所食

壞爛

郎歎反

抒氣

上音序漆也

癰癰

上苦愛反下蘇素反並俗

蒸熱

上之刺反

燈腸

藏經音義隨函錄第貳
禁第壹佰壹拾肆張

莫舒
耳琮

巨魚反

亭綖

上去延反下音線

旋動

上序
全及

截長

上息康反

胃如弓把

上於選反下補駕反

南

胫

上力掌反下步米反

芭蕉

上北麻反下子消反

俱枳

上九愚反

陀邏

盧个反

輕疏

所魚反

池淥

音全

馬聰

衆螳

舉達二音密主也正作蜂螳三形

瑠璃

音蕭

簡

錯

上古覓反厠也滴也正作間

腺生

上蒲安反正作策

斯張

材反正
作糾

忽苦

上所立反下枯古反

揣而

上徒官反正作揣摶二形

芥子

上古敗反

須弥

音弥

氣噓

音噓

栌柱

上直緣反

屋堦

卑益反

鷄尾

上尺脂反

馨馥

音伏

頰頤

五格反

眈視

上疋幻反

盪動

上方問反正作奮

若鳴

音鳥若

抱

步保反

插華

上初洽反

頰如

上古協反

趯遊

上五高反

陰上

上於今反

躔衣

「苦尤苦化」二反暑一也

弥樓

上莫卑反

瞋鄣

上於眇反正作映也又罕漢二音非也

頭額

五格反

勤耐

上苦南反下取代反

商人

上尸羊反誤

心懊

鳥告反

蹕地

上賦

藏經音義隋函錄第貳
策第壹伯壹拾伍張 四

益反 拯熱

上之勝反悞

兩手

上力掌反

號嘆

上音豪下音嘆

殷扶

上都昆反天名

賈細

上一消反

崙密

上尺里反 親

盪

巨古反故也正作舊也悞

摩訶衍寶嚴經一卷

毀訾

音紫 搥捶

上竹花反

調譏

上徒昂反下魚記反

雜糅

女反 酖酖

上徒兮反下戶吾反

如豕

尸尔反

樂壇

音善搏

擲

上音博下音團 諱習

上胡甲反正作狎也又呼甲反語聲也非

毀

訾

音紫 剔除

上他歷反

滌浴

上子老反

不叩

音口一可

也正
記也

共誼

音義
宜也

新集藏經音義隨函錄第二冊

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

此經音義隨函錄第二冊
宋第壹佰壹拾陸張

板

新集藏經音義隨函錄第三冊振

滿中沙門可沙撰
河府方山延祚藏

。大乘經音義第三之三 以冊有字帙

讓國有虞陶唐吊民伐罪

周發殷湯坐朝問道垂拱

讓。大方等大集經部世卷。第一卷

逮得上徒煩惚音能施善惠烏各反

藏經音義隨函錄
第三冊 第一卷

惚濕尺入反陀羅上音陀反冢影上盡歷反

住息上許牛反實見上音一反放逸羊一反垂欄羊廉反

蘭楯上郎干反梯檻上他西反階橙上古反

諧反下都郎反蹬中上都能反履行上芳福反

嗜肉上神利反長跢求几反瞽首上音禮反平

等上皮明反能辨必繁反了淨上胡告反彼

垢岸音燒害上奴了反猶牛上胡交反得祇丁礼反

反又音

磬咳

上苦項反下古愛反
正作磬欬也也作

搨

上失奈反正作

攝

難俎

慈与反
正作溫

平等

上皮反
與反

无瞬

音舜動也

斷

於短反

墨導

上胡卦反
下五愛反

歲獷

古猛反

明聲

苦角反

羈提

上初諫反

棄命

上徒活反

知陰

於禁反

。第二卷

方倍

似欲反
正作倍

疑同

音綱亦作
因同二形

德瞽

莫奸反

皐相

上尺五反

魔網

音同

魔穢

古猛反

沾汙

上音雋一染也
宜作玷點

仙人

上相還反

破穴

而六反

藏經音義隨函錄
第叁冊第貳強撮

。第三卷

惠拖

音施

促拉

音短不長也

彼

埤

音岸

渥不

上奴芳反
正作渥

淫泆

上余林反
下余一反

。第四卷

拘嶮

上九思反中洛昆反下他達反

拘

摺

上九思反
下居以反

喘息

上川亮反

水漬

才智反
浸也

樓

揭

上力愚反下胡割反
正作駝揭二形

寶珮

蒲冰反

歸飭

上弗拂二

音下芳往反正作騁也正言
騁騁即是騁也下又音武悞

育枉

丁芳丁計二反或去

育多花名也經音義作
育垣音逞此去相應

顧眄

音類

无脆

七歲反

米心嘒

許石反鼻取氣也俗

非政

布果反正作政也

非躋

卑益反此作雙

非墜

郭音雲氣

音遮卬

因進反以

下並同印

華臺

徒來反又作臺

罍闕

上胡卦反下五代反

有

滯

直世反

第五卷

呬吒

上女反

根

機

子才反

弓弩

奴古反

箭矢

尸古反

牟

稍

所角反

戈楯

食尹反

第六卷

柔

災

音桃悔

上徒了反心動也正作挑掉二形又吐條余招二反並非也悞

歲經音義隨函錄
第叁卷第叁張振

竄聞

上古反

姝女

上倉海反事也事君之女也正作采採二形也

又擇也採擇衆女以填宮因以名之書無此字

病癢

所右反珍

寶

上知反

七卓

竹角反高也謂七通高上而退下也

不

懼

具音

閭寘

莫輓反

摠持

上則孔反

為儼

倉歷反

狹心

上胡夾反窄小也

第七卷

邇

其

上徐為反

无恠

力進反

曾眴

音舜動也

善

外

音牙

千輶

音福

跟臍

王凶反

岡縵

莫官反

足濡音軟王膊市軟反陰藏上於今反缺骨

上苦反摩膝音悉毗幽尺里反玉腰音接寔寔

音計流法上失林反上靡眉彼反殖衆上神力反朱

又音必親寔巨右反故也擗取上尸紫反又音厄非也退

邛因進反退印同上涅膝涅槃嫉妬上音疾下丁故反

管他上音管造也攤護上於勇反下胡故反第八卷

悲弊必袂反正作蔽別本作弊磬咳苦愛反正作營欬辱鎧

歲經音義隨函錄
第叁卷第肆張 擬

苦敗反商主上尸羊反又音的非也炫燎上特丁反下力還反燈燭也正作庭

燎也樹於門外曰大燭於內曰庭燎也又上音定非 兔角上他故反譏刺

上音機下亦作誅摩夷律云知摩夷者善於誡導掌任玄綱也跛躄

卑蓋反陀羅上徒何反正作陀又直尔尸尔二反誤舍摩陀吐何反正

作他亦名奢摩他此云定也毗婆舍那亦云毗鉢舍那此云慧也无

事音牽无撚晚音第九卷 離茲上正

作璚下戶萌反寶臺徒來反不肖音笑瑋瑋上六鬼反

下反 琢磨 上竹 賈直 上古岳反 耐磨 上

八 穿押 上音川下音甲 瑕珣 上胡家反 徑

語 上丁片反 仰語 上五郎反舉 吃語 上居

也 啞語 上烏 輕語 上去盈反 不愛 音

罪咎 巨有反 別離 力支反 利惠 音 雨

舌 上力 繫語 上音計 閑語 上必 說誘 上

音酉 醜迺 音 揣食 上徒 无垢 音 船舫 上

藏經音義隨函錄
弟叁冊第伍張

專反下 矛請 精片反 猛健 上莫耿反 羸

劣 上力 第十卷 乳薪 上音下 多

有 上得何反 援助 上于 螢火 上胡 障導

必祭 甘蔗 上古談反 陶師 上徒 能災 扶

反正 真實 音 擁護 上於勇反 斐駁 上

類反下 差別 上楚 隱葬 必被

國第二帙 第十卷 嫉妬 上自疾

丁故 村宅 往烟反聚也亦村也 瞋懃 音堅 麋獮 音猛

心迹 阻百反 咆亦 上吐何反 蠱亦 上公五反 蛇亦 上夷歌吐

何以者三文中門也 第十二卷 甘蔗 上古談反下之夜反 雕

稻田 上徒老反 溉灌 上古代反下古礼反 從之 上下用反 雕

有 上息維反 陶師 上徒刀反 捷推 上巨馬反下直退反 劉鑠

苦敗反 青黛 音代 毫氈 上尺祝反下徒揭反細毛布也正作義氈 奢

耶 上尸遮反野整蘭織為衣名襦褌耶衣也 淨浣 尸管反 灰浸 上呼嬰反

歲經音義隨函錄
第二卷新第陸張振

下子反 趁走 上七俱反疾行也 清廁 上正作圀同音清 不昀

音界名 姝女 上倉敗反正作姝 瑣異 上古迴反 放逸 音溢

四攝 尸業反 獲得 上尸夷反從獲 頭陀 音陀 伊帝

曰 音越 多加 下迦反上二分經之第八分名伊帝曰多加也成實論云是經因緣及經次第

若此二經在過去世名曰 經典 丁弥反正作典 獸中 上尸

古反 搏取 上補各反 智請 上苦礼反 五陰 持今反去聲呼 重

擔 都濫反 垢穢 上古口反 毀訾 音紫 濡語 上而充反

輕蔑

莫結反

恒長

上郡管反

堤塘

上丁考反下徒郎反

高

燎

音老反乾也正作爆

羸瘦

上刀垂反下所右反

御之

上與与藥也上也當

也正作察應和濁經音

恐怖

上二勇反

四淫

音宴正作望

生懷

其左反

无邊

卑反

華臺

徒來反

娑摩

音娑

娑摩

同上音娑上徒侯反正作頭毀二形也下奴寔反又作豆婁二

字呼之上又應和尚音義作嚩洛口反非也又郭氏作郎頭反亦非也

婆城

丁礼反又音臣

散

徒考反

摩離

力支反

比囉提

上音毗下或作縵徒

此經音義隨函錄第叁册第叁卷

又

跃城

上藉末反

吠城

同上又烏交反候也

扇城

又

地

羊若反徒此已下並同此呼

目吟

立智反

娑婆

音婆

囉

後考反

娑跢

上音娑下音池

茂吟

上莫候反下立智反

鹽

上呼考反

留拏

奴加反

暮經

徒結反

憂界

音卑反

遮極

都西反

遮極

同上

守極

卉木

上許鬼許貴二反

第十三

陂池

上彼皮反

哉吒

上女利反天名阿迦一吒或云阿迦尾也或云阿迦賦吒或云阿迦祖瑟等唐之邑

竟操窟上助溥至上市羈提上切提反

為軒古旱反古案反牙相上胡苦愷音

格量上古容反度也所澍正通反所猗於綺反

第十四卷沮壞上字根機子才反

捷辯上白唐捐音緣唐一第十五

卷這生上尸亦反始續紛上正賓反湏

頤莫舒反正作鉞箭上英刑戮音圉

歲經音義隨函錄
第參冊第捌張振

阜上節迴反腰躄上力主反下卑益反正作

瘞短上昨未反跛蹇居輦反沔面上音烏

作圻應和尙以容替之也眯眼上郎垣墉上于檻搏

上來胡反按也下蒲百反按上研也江南曰析關西曰格析音雞格也山積即賜反

淳泐音怡液上與之反下乃益反怵動上

了反正作按掉二形又以傳余指二反並非鑒徹上古懺反撰擇

鑒領上古懺反鑒替之古謝反寧也曉也

舩舫

方望反舫兩船也又音謗

官

上古短反

釘

丁下

女輶反

為轅

于元反

驅策

上丘愚反下初實反馬驅也

鞅鞞

上七由反

旒幢

上力由反旌旗之垂者也旒也下直忍反廣雅白天子十二旒至地諸侯

九旒至軫大夫七旒至轅士三旒至肩下宅江反

第十六卷

訓

匹

上音酬下音疋

竿局

上舉亂反下音玉反

昔殖

音觸

奴了反

不掉

徒了反動也

屏處

上卑領反

慼慼

上五告反

魚黽

音輕

蹠

子告反

拳取

上息由反

歲經音義隨函錄
第冬附第玖張振

告反

敖慢

上五告反正作傲

捷疾

上疾

躋仰

上音

歸正作歸

拊為

上先擊反

焦憊

上子消反下求季反宜作焦憊

戰

慄

音栗

悚息

上息勇反

況令

上戶管反

華鬚

其顯反

蚩咲

上尺之反下私妙反正作笑

輕持

音弄

趺伍

上音木反下丁

号

多窺

奴侯反

賒咩

上尸遮反下弥余反

耐提

上所耐反

又奴代反

勒老

音九又音力支

咻樓

上許牛反

枳奢

上吉以反下尸遮反

魅伍

上音媚下音但

尉者

上於勿反

窰鉗反 巨廉 疊反 尺稅 憤肉反 上古內反 墜

墜反 上直遂 如劓反 魚利 陀夜反 上徒何反 目

企反 五智 羶帝反 上矢 尸反 音 擎反 奴札

頗就康反 二音播反 中都 數首反 上乘走反 頭攤

多啼反 徒芳反 犯叩反 中亦是叩字 頭攤

又反 力支 賦臈反 上女利反 第十七卷 領

宣反 上布 瘖无反 上於 无缺反 苦吏 无駛反 音使

藏經音義隨函錄
第叁冊第拾段振

疾也又快決 二音並非 題反 之一 第十八卷 無

識反 初禁 姑感反 子郎 垂矜反 居陵 不拋反 普包

捷正反 上自善反 作脆反 七歲 殂壞反 上才与反

自換反 非也慢 真衣反 上方 捷陟反 上音軋 邏羅

來个 實聞反 上古 第十九卷 瞿枳

告以 疏拙反 上所 貪嗜反 神利 牽挽反 上去

下音 第廿卷 拘律陀反 上音俱 中音

名也 穿 影 音 五 陰 於今 无 迤 音 野

狐 音 大 塊 音 庚 平 坦 他但反 圻 嶮 上音 庚反

下許 喜 戲 上許 器 鉀 上立反 商 主 尸

奄反 羊 懊 惚 上烏老反 妻 子 上七 曾 失 上立 浪反

反 焚 燒 上扶 俎 壞 上自与反 殷 心 多 上於 怖 斤反

泉 於貴反 刀 梢 所角反 替 首 上音礼 反伍也 惠

心 上烏 歡 喜 歡 无 翅 音 施 取 鐵 天結反 所

戒經音義隨函錄
第壹冊第拾壹張

揭 尸事反 得 流 失針反 望 閑 邊 上戶卦反中五

戎反下 甲亥反 物 邊 音 獲 得 上胡 電 持 上音殿 正作電

尼 咤 知加反 寂 病 上音促 正作寂 兵 革 音厄反 軍也 不

熟 市六反 穀 米 上音 禽 獸 上巨今反 攻

伐 上吉 閑 落 翅 上神遮反下吉支反 蹶 賴

帝 上滿末反上方 醯 醢 上呼兮反上 婁 呵

地 上音史下音野 寶 摩 弥 迷卑反上方 殊 獲

前時反上方
經作離展也
醯
上呼
閣
閬
都候反寶星經
作憚增上方經

作憚護
音豆俗
日
佉
上迦反上方
經作茂佉
婆
沛
音虎正作許
汴二形又貝

需二音並非也寶星經作
婆呵上方經作安呵也
私
他
上音谷反上方
方經作思他
足

賴
圪
丁札反寶星經作噤囉帝
上方經作婆囉係音成
循
糝
地
音野

寶星經作
蘇利耶
折
啾
上音研下音秋
寶星經作研蓋
樹
堤
上神注
反下丁

札反寶星
經作殊成
叉
喬
半世反正作東上
方經作叉地音也
豆
寧
寶星

經作度泥上方經作
溫
絨
布何反寶星經作鬱
波上方經作那波致

咸經音義隨函錄
弟卷冊第拾貳張振

音
波
吃
栗
多
上九乞中力一反上
方經作吃習音多
呐
絨
他
上奴
骨反

中布何反下音他寶星經作
訥
哆
波
他
上方經作冤駁他
奴
驚
反
良
掘

糝
上巨
買
屈
上莫報反
下巨勿反
婆
圪
丁札反上方
經作婆賴圪

拉
婆
上下札反上
方經作多婆
樹
圪
上神注反下音成
上方經作樹喻圪

樹
圪
二同上寶星經作殊成
上方經作樹極音成
職
迦
上女
利反

摩
誅
多來反与誅字同也寶星經作摩
底應和尚以膝字替之音悉非也
嘻

糝
上許之反下力計
及上方經作啼餘
阿
訥
或作啞同力由反
寶星經作阿啞又

共旁反
非也

婆场

音底上方經作
婆類城一音底

綵施

上力計反
下普皮反

正作婆施二形又或作綵普彼反實星經作
浸履頰上方經作勿繼又郭氏音繼非也

婆

企

丘智反

又齋

以世反
正作象

出婆

上徒骨反下蒲
何反正作鉗婆

實星經作突婆
上方經作婆婆

多凡

扶嚴反上方
經作播婆

毗提若

而

而者二反上方經
作比提婆音據

多他

吐何反上方
經作多他

獲呵

上所
綺反

正作獲上方
經作莎呵

食制

之世反禁也斷也止也正作制
又都官之充二反並非也誤也

冢間

上知
勇反

悉離

音

弊惡

上毗秋
反惡也

仕人

上

戲經音義隨函錄
第叁册第拾叁卷

還桶誠

上古岳反下尸志反
正作角誠也並誤

所剝

所八反
正作殺

涕唾

上他帝反
下他卧反

職吒

上女
利反

狂亂

音
乱

懷

音
女見

上必吉反
正作必

閻勅

上音徒下音
六煞也正作

沉身

上直
林反

道走

上徒
本反

啼泣

音
非

實

音
實

有。第三帙。第廿卷

悲嚶

音

刀戟

居送反槍屬兩
枝刃長六尺

持稍

所角
反

迷行

上
音

下 音衛 軒 幾 反 莫結 堅 鞭 音 硬 事 菟 反 他故 龜

鼈 上音追反 下并列反 骸反 可 斷 反 徒管反 又音短 亢

丘 上音浪反 下丁字反 尾 其 星名 頤 廣 上五 格反 輕

蹂 子告反 柔 濡 而究反 確 盡 上音 角反 愚 駭 五 措

也 反 癢 匈 臆 上許 容反 確 瘦 上音角反 變一皮戰 也 正作敝也 變音學

柳 星 上力 魚 獷 古猛反 恐也 眈 有 上步 米反 翼

星 上以 力反 軫 星 上之忍反 亦作軫 奎 星 上音 圭反 昂 星

歲經音義隨函錄 其各所第拾肆張振

上目 飽 反 紫 星 上即疾反 星名也 羸 瘦 上力 無反 偷 竊 千結 反

燒 亂 上奴 了反 擾 亂 上而 治反 誣 謗 上文 夫反 毬 多 上 巨

掬 反 歐 煞 上許 魚反 不 寬 音官 反 第 廿二卷

航 著 上郁 有反 毀 訖 音 然 處 忽 所立 反 毗 陀 音 隨

又音 承 悞 商 賈 音 古 財 榮 反 古木 鴛 伽 吟 上於 良反

中 巨 迦 反 丁力丁反 實 星 經 作 索 伽 邏 半 蠅 以陵 反 婆 地 下羊 者反

已下 比 呵 上音 毗 下 同 咩 留 上弥 余反 阿 哈 上智反 寶 星 經

作阿嘆又呼舍
胡細一反並非
去
上立迦反中丘
智反下女還反
慕

抵
丁札反寶星
經作勞帝
翅婆
上音尸反下音婆寶
星經作難伏上又音

施非此呼已
下並同此
呵
奴定奴
計二反
跌提
上蒲
未反
頗

綵
上音播反
下力計反
揉頗
上女右反正作揉下
方計反寶星經作細

破上
候
婆極
丁札反寶星
經作婆帝
伽拏
女加
反
婆瀾

坻
上音婆中洛千反下音
底寶星經作婆藍帝
嘻利
上許
之反
閻婆

上時瞻反借音
寶星經同此音
迦嘶
西音
頻婁
下徒樓反正作
頭頭二形也寶

歲經音義隨函錄
第叁卷第拾伍張振

星經作煥頭婆帝又應和所以婆字替之
力口反非也又郭氏作郎候反亦非也
婆女

醯
呼片
反
壽履
所綺
反
薩地
失支反正作純
總三形寶星

經作
婆
多
也
止何反寶星
經作多他
拏提
上之然反寶
星經作拏涕

咍
上音隨寶星
經作達迷
咍
同上寶星
經作缺迷
究鑄

音
注
遮婁
洛僕
反
究侮
知決反正作侮
寶星經作保概
薩地

下多也反此是切身字也字徒昌音多古大
多字也寶星經作薩志是也應和句以施字

替之從多反非也
郭氏音既非也
富羅
上方救反下彼成反
寶星經作滿敬華

埵埵

上二同丁札反寶星經作底底

婆鉞

上音婆下寶支

反寶星經作跋時應和尚作呂氏反非也郭氏音匙也

陀

徒芳反寶星作歇

應和尚作吐矣反非也

茂吟

上布蓋布末二反下力丁反寶星經作布辯字是也

凝婆吟

上毗林反正作凝也此是譯人從從獨以僻取字也下力丁反寶星經

作嬾婆餘是也應和尚以馮字替之以針反非也

聿師

上餘律反寶星經作美華

吳音異也

唌多

上星七反寶星經作瑟耶多

薩

多也反寶星經作薩底郭氏

音陀非也

婆埵

上音婆下丁札反寶星經作婆底

藏經音義隨函錄 第叁冊第拾陸號振

音他寶星經作耶他已下同

聿陀

上餘律反寶星經作耶他又吳默

薩

多也反已下並同寶星經作薩底

佛

徒芳反寶星經作勃提應和尚作吐

美反非也

枳羅

上居以反寶星經作訖履

末岐

巨支反

丁札反已下並同寶星經作囉帝

冤竭

上奴侯反下步迷反

至

力丁反正作吟二形又經音藏作吟應和尚以吟字替之胎音寶星經闕此句

婆

也 以者以歌二反正作地又音移不与地也同呼也寶星經作婆耶郭氏音訖非也

殊勒

上多來反此亦切身字也下從昌從未与絲字同呼寶星經作底履又應

和尚以胖字替之私七反
非也郎氏音來亦非也

阿

音迦實星經作
三慕賀塞迦囉

囉

音西
上廟街反正作噯或作翅音
施下音成實星經作喇成

塞私

上都故反下息咨
反實星經作都死

囉極

音
庚

上或作達音律
實星經作離多

沛究

上呼故反正作沛計二
形也實星經作呼色迦

彼加色字也又
貝需二音悞也

塞私

上都故反實星
經作都死也

摩極

丁札反又音然正作
地實星經作麼虎

摩極

丁札反

伊祢

水札反
婆

毘

上音婆中音秋下音他實星經作薄鉢
他中正作此也然音義作似又美反又

咸經音義隨函錄
第卷第拾柒張極

步支正例二反並通呼也又都
氏音作他適大了二反並非也

邏極

上未个
反下丁

反極喇

音
提

而羊反實星
經作提若

漆浴

喫

上音婆中音茶下去迦
反實星經作婆茶味

誅尼

上多
末反

而餘字同也實
星經作蒂履足

那婆

上奴何反正作挪耕二
形也或作娜奴何反實

星作
椰婆

上北末反
下尸遮反

散

音迦實星經
作僧宣迦羅

極

上音施正作翅又初佳反
實星經作史垣下音底

前

上蒲計反
下力昭反

正作薛荔力計反或去閉臘多或
云卑民此六餓鬼荔而前同也

戲持

音
遮

知音元真星 咍 上吐何及下弥余 又 上羊力反

寶星經 咍 丁礼 屈 徒刀 奠 上共 六反 曹

加 上莫知反 咍 女威反亦作 收 上莫六反 下丘

反 梨 侈 尺介 蹄 上胡 告反 寶 莫軒 天 垣

音 還又丁方反 天 澗 台隔 接 上勒登反下

經作 長 那 上直羊反寶星經作地也 那 經音

亮反 跌 多 上篇 未反 啁 那 上吃角反寶 多 咍

或經音義隨函錄 第叁卷第拾捌張振

音 他 寶星 拘 置 上九懸反寶 梨 究 居右反 正作究

也 寶星經 他 息 上音陸下都侯反 賴 咍 步加

親 儼 上思反正感也邪 兵 草 古厄反軍器也 謂甲冑盾三物

總名 第 廿 三 卷 鴛 仇 音 水 弛 弥

上夷歌夷者二反 茂 襲 上莫侯反下而羊 者

已下並同此呼 耶 上神利反正作嗜 賴 吟 丘智反寶星經 作羅揭二反及 關

自 古反正作魯 阿 臺 都故反正作臺 頻 婁

下後侯反三作頭段 富迦 上方救反正作富 嗽 二形寶星經作煩頭 寶星經作否迦

眼吟 上七由正作秋秋二形中後考反下力丁 襲 反寶星經作適隨利上又子由反非呼

馳 上而羊反下羊者 梅陀 上之然反寶 搔襲 反寶星經作介也 星經作甄陀

上集 提嚙 音 嫫婆 上毗潏反或宜作漆巨 今反前卷作嫫婆寶星

經作嫫婆此卷內又作嫫婆多 祢拏 上奴 臆 寶星經作健哆健或便步四反 礼反

頗 上女 陀嘻 許之 殺羊 上公 失所 上尸 靈 判反 反 五反 反

嘆 音 荒旱 上苦 曠野 上苦謗反空 躑摩 笑 浪反 也正作曠

藏經音義隨函錄
第叁册第拾玖張

上後侯反寶星經作豆摩豆摩又或作豆婁摩 二字呼之亦不失吼意也如何叱婆拘鬼神大

莫言作豆留咩 梨屨 所綺 嗜祢 上神刺反 豆留咩並是也 反 下奴礼反

寶星經 牟濟 奴定奴 策屈 上於 彈跣 作覩泥 計二反 六反

真知 阿埏 伍虎 垓殊 同 啍啍 啍 二 反 二音

陟角反下或作咩必脾 纒仇 上都侯反下 反寶星經作咩咩早 音求寶星經

不鼓 音 華 音 彼埤 音 俗字 窮 反 反 反

庶穡 古括 喻埏 丁礼 囉 義至 安 反 反 反

縷

与縷字同也音頭又力主反悞也

縷

上郎太反下以至反

那

冤

奴侯反

澆

上音梵下音伏

婆

上步波反下宅加反

鞞呼

上步米反下宅加反

問

音信

贈遺

薩

丁也反

噢

上於六反下女咸反

那

市瞻反借音作

日深

翅

上音施下音餘

翅

上与翅同又初佳反下丁礼反

閱

隨

上眉反

阿

音侯

珊

上音安反

伽

上巨逆反下力

向

上丁計反正作

以位字替之也又依字立力反非呼

歲經音義直函錄
第貳冊第貳拾張振

叱那

上尺一反

摩

女一反

死

音岸

龜

上居

追反下子慈反西域記作屈支屈居勿反而又切韻上音丘下音慈寶續經於金剛力亡

會作立

于

徒見反西域記云亦云幾那西奴謂之于道諸胡謂之諾

印愛謂之屈丹正言盟薩世那唐言地乳謂地生其乳以飲神童也

真

音丹亦

老

上徒昆反下郎侯反

陶

上徒刀反

堦

埴

上失然反下時力反

冷

上力打反下奴管反正作冷端又上力丁

反下而朱

冷

上同

第廿四卷

夫

安

上音拔
語松也

曇摩經

上徒南反中莫卧
反下巨拘反律部

即宗名曇摩經多亦云曇无德此
云法鏡亦名法藏即四等律部也

薩婆

帝婆

律部師宗名也亦云薩婆多亦
云薩婆阿私度婆訶此云一切

有即十誦
律部也

迦葉比

上音加中尸涉反律
部師宗也亦云迦葉

維亦云迦葉波亦云栴尸悲與
此云飲光此部律此土无文

弥沙

塞

案則反律部師宗名也亦云弥沙
翼亦云弥嬉捨婆訶與此云化地

謂不作地相水火風塵空識相故
名弥沙塞也即五分律部是也

婆蹉

法苑珠林卷第十

卷第十

富羅

亦云婆羅富羅亦云跋私弗底梨
與此云檀子謂皆說有我故名婆

摩訶僧祇

此云大衆是婆
羅富羅宗也

毘舍

徒郎
反梯橙

都云

樂卑

上郎各反
下尺五反

顛

倒
年反兔毛

上他故反
正作兔

悉殺

博祭
反

刺

棘
居力孟

地

上呼牙反
下徒何反

崔席

上七
對反

餐

上音步
正作哺

嗟央

上戶高反
下苦屋反

淦路

上音
徒正

作金邊反古
時又悞也

三爛

奴管
反

不爛

郎款反火熱
也正作爛

皮膚

音夫

肌实

而六反

筋骨

上居反

髓聰

上息委反
下奴老反

第廿五卷

早勞

郎告反

笙

丘王反

銖兩

上市朱反

淞泥

上於去反

芙蓉

扶悟悟

古孝反睡起也正
你寤覺或作寤寐

頻縷

下与縷字同音

頭又力主
反候也

阿貺

音况

縻羅

上音摩

薜荔

上

計反下
力計反

有冤

他故反正作冤冤二形又奴候反冤冤子也義雖通用非正終

拊陶

上之然反正
作拊拊二形

囉地

羊音反下同

呵醯

歲經音義隨函錄事
參諸篇前拾遺張振

呼兮反
又音海

跣地

上音来下
羊音反

侈婆

上尺尔反
下蒲波反

茂吟

上莫候反
下力丁反

佉伽

上丘迦反
下巨迦反

奠义

上於六反

隄縱

中精用反
下徒何反

呵絳

羊至反

絕比

上音他
下音毗

弥希

希宜希
莫二反

薩波

多也反又
應和尚焉

郭氏並音
隄非也

那冤

下二奴
侯反

嚙垓

上音悉
下音衣

頰浮

上烏割反

挑薺

上徒刁反
下苦角反

開尸

上寧計反

五胞

正良步
貝二反

迫迕

上布格反
下阻格反

面鼓

側今反

稀疎

上喜衣反
下所居反

危脆

此微反

醎醎

此微反

倉故反
正作醎
韻文作醎也

劇苦

上巨反

執推

直途反

器皿

反明丙

。第廿六

彼圻

弊諸

上必祭反
正作蔽

弊惡

上毗祭反惡也

塵至

音同反

探

腹

上音貪
深取也

互相

上乎故反

悉讎

市由反

茹食

上而

謀叛

音畔

踰躅

上力丁反
音丁反
正作踰
踰行不正也
猶孤獨

劣弱貞也
應和
尚作伶俜也

將師

上即亮反
下所律反

哽咽

上古

藏經音義隨函錄第
卷第貳拾卷張振

吝反下

收淚

上文粉反
正作拭

損耗

呼告反

斐宣

上布還反
布也次也
正作殭斑二形也

賣妙

上即西反
又作賣賣二同

俎

壞

上才与反
正作混

。第廿七卷

問評

音信

柔熒

上而亮反

毀訾

音紫亦作訾訾二同

。第廿八卷

此卷內臨羅尼品中有四首
真言當藏本第一首真言上

上方藏本首第四首上方藏本第四首真
言上當藏本當第三首同不妄何正也

駸

速

上郎峻反

肉揣

徒官反

啖食

上子谷反

村諾

捷捷 上音捷反 傷馬 上似傷反又王

駝廬 上徒正作駝駝二形 生啞 上音雅 伴實

嘍地 上音婆下音野 咪比 上或作知若

下音咄上音木作癡 坻鉞 上丁礼反下音支

比曰歲經作淺伙 阿曾 郎古反正作曾

派丁 吐岐 上丘迄反 阿曾 上方經作阿路

絀咩 上音他下音余反上方 絀摩 上音他

作羅 腿蕞 上直臍反下而羊反口歲經作踰

控音塚又應和尚作腿翼之反非也 斫啾

以下囉囉同音礪曰歲經作囉囉 斫啾

子由反上方經 斫啾 子由反尚啾字同也上

作遮颺音啾 氏作子六 婆吟 上音婆下力丁 嗜貺 上神

反非也 下音上方 边地 以者反已 捷奢 上北未反

經作時既 上方經作 多拏 奴加反上方 閤境 音上方

誣作閤 或吐 上徒歷反或作吐同音獨下紅

提音堤 迎反曰歲經作獨佞上方歲經 多絀 上音他

歲經音義隨函錄第 叁冊第貳拾肆卷振

婆波

上平候反正作婆
上方經作半波

婆絕

六支反正
作絕絕絕

三形又宜作婆斯此反又音他非也日藏經
作婆即思夜反上方藏經作陸寫思也反

地

上音吐下音野
日藏經作鞞也

鞞地

上失然反下下礼反
日藏經作鞞帝鞞音

檀上方經

挑動

上徒了反正作挑掉二形
又吐條以招二反並非也

疊

道

上公
五反

摩堤

任底
二音

翅多

上音支反又
音施非呼口

藏經作
羈頤

梨履

所綺反日藏經作利
師上方藏作利履

佛瞋

徒

反日藏經作佛地
上方藏經作佛提

瞋摩

上溫
沒反

履陀寧

上

藏經音義隨函錄
第叁卷第貳拾伍章 版

綺反下
奴定反

伽婆
上巨迦反下徒樓反下或作豆
婁二字呼之亦不違呪句也日

藏經作伽度蓋
上方經作伽陀

伽婆

上二同上一音
婆日藏經作伽度

蘆堤履

上徒底二音並通
日藏經作底蹄

頻頭摩堤

音

頭又音豆正作頭毘二形下一任底二音並通
日藏經作頻豆頻豆摩底上方經作頻豆頻豆

摩坑陀

上之然反上
方經作戰陀

祇吟

力丁
反

反日藏經作囉
經作叻作邏抵

醯醢

呼兮
反

羅鉢

市支反
日藏經

作囉誓上方經作羅闍
應和尚作昌反非也

摩埏

丁礼反日藏
經作摩二方

藏經作 摩提 賴 下尸弥二字也日藏經作囉捨

鼻囉 上都侯反 豆 上頭豆二音下土 智反日藏經作獨

歛上方藏 卑 上步迷反下以音反 蜜 經作豆哈 卑 日藏經作毗夜也

上音塞下音底日藏經 苦 上蒲負二音 下徒豆反 作寐履帝上方經作塞堤

塽 上初諫反 張 上場仗二音 比 上 下丁礼反 邦 上方作長那 比 張 音

毗又毗必反下場仗二音日 聿 上宜作 藏經作望經上方經作邲陀 聿 建同音

律中或作痴同音疑 下毗卑二音日藏經作 利淺鼻上方經作利淺比中又應和尚作聯巨

藏經音義隨函錄第 卷第貳拾陸卷 振

月反 何 郎古反上方 熱 音 非也 阿 經作阿路 他 囉 教

丁也反日藏經作囉 毀 將此反毀謗也 帝上方經作還堤哆 或作警訛二同 位

階 上音位 剝 補角 俎 上才与反 下音皆 剝 反 俎 正作沮 豆

摩 上音頭下音底日藏經作 奠 上 頤摩帝上方作豆幕堤 奠 於

六反下借音七伽反日藏經作 阿 奴 反 惡蹄立宜反上方經藏作奧又 阿 日藏經

作阿泥上方經 尸 詰利 郁 子由反上 內闕此一句 反 方經作遮

毘 下宜作建同音律又宜作采郎木 卑 反又余律反悞日藏經作必利上

方藏經 作卑利 斫埵 都景反上方經作折挫 日藏經作輟埵都和反 縑皃

上弥必反下都侯 反日藏經作塞駐 波純 音他上方經作 絨呿

上与賊字同音獨又徒候反下止迦反日藏經 作獨佉上方藏作豆呿上又為通兄逼二反候

婆茂 上音婆下音賀 日藏經作三姥 薩純 音他日藏經作 薩他上方經作

哆田 加反 香偽 祥兩反正作鳥王 匈堅鞞 上 音

凶下音硬 香名也 第廿九 輸靈 上束朱反 下郎胡反 伽

恨 上巨迦反 下力向反 嗜 貺 上神利反下許誰反 日藏經作什婆 嗜

藏經音義隨函錄第 卷第貳拾柒張 振

貺 同 婆望 上音婆下音泥 日藏經作婆泥 貳呿純 上豆 獨中

丘迦反下失支反 日藏經作變呿噶 抓把 上爭巧反下蒲 車

隄 上尺遮反下徒芳反日藏經 作眇提下又他見反非呼 婆吟 上音 婆下

力丁反日藏 經作跃梨 囉垓 丁礼反日藏經作鋒囉底 又還紇二音非也又音伍

迦睇 他芳反日藏經 作迦涕音幹 那垓 丁礼反又音日 藏經作那伍

婆鉞 上音婆下市支反正作鉞 駒賒 上 日藏經作跋移社芳反

愚反下 半遮反 囉呿 丘智反正作企呿二形 娑拖 日藏經作羅公羌芳反

音施又失支反
日藏經作那夜
軍鉞市之反日藏經作軍閑
嚶寧

上音婆下与淨同奴計反如定
反日藏經作跌泥又音寧悞也
婆寧上同茂

吟上目隹反下丘利
反日藏經作目金
賦去上豆獨二音日藏經作豆佻

樂嘻許之反日藏經作沮縣鹽
懷務上其去反
菓蓏

郎果反
夢實也
不休音休
芳芳上蒲計反下力夷反日藏經作薛荔

也上又力
計反悞
乳舖音步
蟬地上莫朗反下實遜反真言內作也字

呼遮漣蕭梵反日藏經作遮婆
去鉗巨廉反
疊娑

藏經音義隨函錄第
卷卅第貳拾捌張 振

上許
觀反
嚶韞上音婆下音帝日藏經作婆帝又丘力反悞
散埽

丁礼反又音佞
日藏經作僧佞
伽耶且日反
畔壺都故反日藏經作婆

都或咭紉上豆獨二音中丘迦反下失之反正作絕紉二形日藏經作丘法寫

愛臧女利反
香篋苦賴反
皮霄音夫
僊

心上音計連縛也又音奚悞
琉璃上音流下音窮又下音禹悞
臃

脹上疋江反下知亮反
輕灑疋遜反
創疣上楚床反下于來反

所賣即西反
俎壞上自与反正作沮
噓嚶上許魚反

下五 瞞法 上奴 管反。第卅卷 裸形 上 戶反

及濕 怜 力打反 正作冷 鐵麴 上天結反 下尺沼反 蒲舌 上 力反

掌及二也弄也 又莫官反非也 冷漚 奴管反 正作湏 轉瞬 音 舜反 膿

髓 上奴冬反 下息委反 悲涕 音 體 蹠動 上子告反 正作蹠 佉

羅極 上丘迦反 下丁芳丁礼二反 或云佉羅提或云佉羅帝 寶鬚

莫願反 又作鬚 罕閑 上郎刀反 下博計反 佉羅埒 下佉底 二音

常翹 巨光反 熙怡 上許之反 下以之反 微暖 音 又眉反

藏經音義隨函錄第
卷卅第貳拾玖張 振

彼反 非 癰創 下音 瘡

虞。大方等大集日藏經一部十卷

第一卷 憤肉 上古內反 下女貞反 條念 上古 詣反

蹠繞 上子 告反 鐵鏐 音 茶 熱熬 五告反 正作 熬又五高反 恨

肉搏 徒官反 生挑 吐條反 哽咽 上古杏反 下因結反 刑

戮 音 六 糠麴 上苦郎反 下芳無反 輕蔑 莫結反 毀

𪔐 音 紫 盪突 上由郎反 下徒骨反 廁溷 古困反 正作圜 𪔐

泣 上音高反又音臨非

第二卷

烽火

上音奉反又作

塗甫沙

上方武反應和尚以道字替之布明反或云補夷沙或云官留沙正

言富盧沙此云

枯忍

所云 嗎經也

上借音先

結反中徒結反下音他此言所謂

娑商

音 利漢

他地反經自出

低必

上音毗又反余符鄙二反非此呼

阿捍

蒲卑反正作捍裨二形也

大集經作阿捍又布買反悞也

御偈

上丘脚反下其例反

盧翅

下借音居

支反又音施非此呼

他謚

甚閑反經自出

他麼

莫果反

勑望可

藏經音義隨函錄
第叁册第叁拾叁板

上力之反羅字切脚

徒餘

上斯此反大集經作思餘

曷囉所

上寒割反

下勒可反 腔踰婆

上毗米反中徒合反下蒲虔反

攘娜

上而羊反

下奴可反上正作攘大集經作囊那又音裏悞

復頌

都可反

揭邏

上其列反下來个反

馭跛

上蘇合反

佉珊

上丘迦反下來支反

蹋

陞

上徒盡反下步米反

阿跋

蒲末反正作跋

囉摸

莫胡反

娑卸

思夜反經自出應和尚作于鳩反非也

羯帝

上失然反第四卷作

禮帝大集經作韃抵上音日又明割反悞也

問評

音 呪咀

阻去反正作詛

獸蟲

上於漆反正作禪厭二
形謂作鎮禪也下音古

哆經

上借音
恒下徒

結哂餘

上烏芳反又因煙二音正作哩第四
卷作哩大集經作伊餘又尸忍反候

羈頰

上居
宜反

漚制

上烏
侯反

摩爹

徒紙反
經自出

鉢所

勒可
反

底諦

疎皆反
經自出

達臧

女利
反

戒諦

上丁礼反又音祇
候大集經作垣疑

質捌

上至日反
下竹几反

經自出大
集作至叱

臧弼

上女利反
下弥余反

囉移

杜芳反
經自出

菩

側俱
反

姥爹

上莫古反
下徒可反

杜禪

蒲卑反大
集經作閻

鞞

頰鞞

上多可反
下蒲迷反

唾喊

上呼盲反下呼計
反並經自出大集

經作

嘲餘

上陟交反
帝字切脚

茹若

上而去反
下而者反

沙

上伊芳反大
集經作伊少

獨敲

丘宜
反

鄙陋

上兵美
反下郎

豆

哆

徒結
反

惡踦

軀宜反經自切大集經
作莫又應和尚作居綺

反非也

軀宜

上丘愚反
跏字切脚

培鞞

上蒲
迴反

上模骨反紅自出
應和尚以寧替之

嚙摸

上蒲和反
下莫胡反

但反丁登集反上
入紆僊二音非

寐囉

上弥
利反

鳩囉

上烏
古反

此經音義隨函錄第
卷冊第叁拾壹張 振

尤嘍上于求反毗娘女良反又或作孃汝羊反大集經作比囊施

姁都故反洩陞上他地反下蒲比反𦵏塹上之熱反下都和反經自

出蜜駐知注反虱吒上所擲反踦婆上丘宜反下蒲和反

阿那娜娜下二目奴可反正作娜娜拓娜上之夜反正作拓

义婆上初諫反下蒲歷反伊儼音羅羈帝上初諫反下都

利阿雷力秀反阿細女隣反經自出坐經耶上父一反

中徒結反下余歌反經自出上又經作文一反悞也梅怛上莫迴反下多達反迦

藏經音義隨函錄第
卷第拾貳張極

雷驢哈反經自出驢哈呼侯反輸娜上東來反下奴下反正作

娜第四卷作輸娜拚鉢上烏合反經自出厖系胡計反正作系

塢膠上烏古反下尺支反正作眇也大集經作車第四卷作眇又女亞反非也悞

驃鉢上毗妙反也駛河上所事反正作駛也又快決二音非也

第三卷 怛經上多達反下徒結反輸嚧哆上束

朱反中洛胡反下音多 喃句上烏感反下求俱反大集

紐作鶯化 去伽上丘迦反下其迦反羶哆上失然反下音多大集

音求也

吐上丘迦反 嘯集經作呖 鮑第四作呖 嗎也 亢

旱上考 澍上注樹二 手步巴反 把反 珊

堤上來安反 囉如何反 哪反 拔上蒲末反 馱下徒个反 馱反 打

羯上居謁反 峯下郎合反 三音 嘶西 阻上或作 壞俎月自

也正作沮也 巖古猛反 毀紫 馱打

上知 多上姝 提反 鄉上丘京反 攢下側 踰

岐上欲朱反 強上巨良反 下下胡雞 跌

藏經音義隨函錄卷
大周第拾卷 振

移常考 祢上奴礼反 馱下徒个反 瞿瞿 唾瞿 瞿瞿 唾瞿

那下他考 梯他礼二反 馱應和尚作他 餘反 馱上烏侯反 馱亦作馱 同

叱上尺一反 地集經作車 隨 羅卷考反 企經自出 目同

又丘頭上 豆下丘迹反 佉集經作臧 呖 祢下都夷反 提反 經自

智二反 出大集經 作呂帝 薛上蒲計反 荔下力計反 葵反 葵反

乳音 哺步 裴上蒲迴反 添上子 浴老反

乳反 麋美為反 葵上巨 早郎告 潯反

麤恐 所立反 凡鉗 上狀嚴反 下巨廉反 系娑 上胡計反

人音覓大集 經作豐渡 摩妬 丁故反又音搆候 提畜 休六反大

經作 囉堅 翻主反大集 否智 上富反又大集

經作 摩唎 音利 唎沙 上烏方反又因煙二音大集經作伊畔俗

哩婆 同 懷妊 而甚反又身懷子也 嫉妬 上自疾二音下

丁故 哩邏 上烏方反又下 哆唎 上多可反又香指反經自

出 闍齊 吒戒反 陀胫 張夷反 漂婆 上失入反正作

按經音義隨韻錄第
念智第卷音釋張振

漚又他合 反非也 第四卷 瀑水 上蒲木反水流下也

縣泉也又 枯湊 所立反又音忽候 嗎經咆 上司節反

中徒結可 下吐何反 娑裔 以世反 洩似 上他地反下音毗 佻

偈 上在反 從隸 上斯此反 囉所 勒可反又經作對可反候也

睦蹋嚙 上步米反又中徒盡反又下蒲 攘

娜 上而羊反又下奴可 羅娜 女可反又並同第二卷作羅

娑卸 思夜反 羶帝 上失然反 縻帝 上莫果反

勝 上先丁反 互出 上乎 瘡痍 夷音 通

沙 上布胡反 船棧 音 骨鎖 無果反 枝

榦 古岸反 三垢 古口反 第六卷 鼻

嗅 許右反 鼻取氣也正作嗅也又 七秀反 吳人云不香也非用 鬻 同 上

隆 忍耐反 羸瘠 上力垂反 羸忍 立

反 嗅爛 上尺右反 忌氣也正作身殘是也三形

膿血 上奴反 熱尿 尸音 熱尿 奴音 熱麴

說經音義隨函錄第
參附錄卷拾第張 擬

尺 洪反 嫉妬 上自疾二音下都故 疫蝗 上

碧 反下音皇 玩 郎貢反 中運 庭挺二音 蚤

虱 上子老反 孟器 上為 如剝 諸角反 蠅

疽數 上羊陵反 中七余反下 麴 先結

林 於 麴 卑領反 得臞 呼各呼 得羨 古

反 菜茹 而 去反 食也 馬驥 子紅 薩

荀 上音 羅中蒲北反下在 反 菜名

和尙作摩子矣反
或延序延反掾柱上直全反

脊葉上子皆反張柱上田庚反下知喘反

息上尺充反甲爪爭巧反任娘上正作妊下尸人反凍

喝上都弄反下於鄙惡上悲反石撩力條反擊

也謂擲石擊人也正作撰也
稍貢上所卓反第七卷

奮迅上方問反下相使反罌上戶卦反欠上正作欠

下丘憤歎上狀反長歔音虛速之領反怯

藏經音義隨函錄第
卷第八拾捌張 振

羅垣上丘迦反下丁札反丁苛反銅櫓直去反

作刪那上所斬反禱比上昌占反下音毗龍名上丈尺燭反

聖問上尸正反通也風俗通太聖者聲也言聞聲知情故曰聖戲笑音笑

熊羆必祭反囉吡上胡高反下徒乃反驪尾上子紅反

屏中上毗政反廁也亦作併屏二形佉盧虱上丘反

下一涉加反仙人閻瞋莫瓶反不憚徒旦反句

勞上其俱反第八卷 昂為上莫反置

紫

上知志反二也說也

人鷺

伊琰反姓炮步

當

上都浪反主也又都郎反止也

置翼

輶

之忍反上許謁反正作蠟也又音禍非

芳稗

置

光浪反

人麋

茶豆

也又音柔候

置互

丁考反

些吉

上音細星姓些吉多耶反

又相耶葉个

獨師

上力反

置箕

居之反

拓

地

上音託正作拓

毗紉

女久反正作紉

置奎

苦圭反

排

歲經音義隨函錄第
二層第拾玖張板

足

上步皆反星姓

鼎足

上丁捷反

野來

音早外甥

生

上莫胡反

摸呼

剛毅

魚既反

親昵

反崔

宿

上婦危反星名也正作紫

勝捷

才業反

婚娶

上呼昆反

下

炒粳

上初巧反熬也火乾

嗜酒

上神利反

慎儆

反反寤也戒

也亦作警

刀梨

所角反

鞘索

上占犬反

嘲戲

上竹交反一咏

調弄也亦作啁

剛毅

魚既反

疥疾

上田月反

脯

音府

作倡

音唱導也

蓄積

上田六許六二反

特羊

上丁郎反
北平也
蟹神上胡買反
秤量上尺陵反
心人

上音呼下帝盧
遇反
界內上占拜反
。第九卷
吁噓

又爲文
反悞
阿匙市支反
敲師上丘宜反
床榻音塔

上又況于反悞
出鞦蘭上俱宜反
暖拖上蒲末反

脚踏從盡反
作調
濤動上徒刁反波也
右妃嬪上胡胡

構反中芳菲
反下毗賓反
蛸飛上於玄反
結是上胡封反謂但是也

迷忤音悟送也
續紛上疋賓反下芳文反
煎心上子仙反

此經音義隨函寫
第卅卷第肆拾張 振

正作
煎
憔悴上自焦反下自遂反憂愁負也婆嫂也亦作顛顛也經作焦悞

折械上戶郎反大袂曰折也下戶戒反折械加是也
高選上七仙反

阿兔奴侯反
他侈音是又奴可昌余二反
傘蓋上素

小小用心上二相惜反微也應和尚作勸勸非也勸苦滑反
之

肩先結反赫
喻多上徒含反
顯赫許格反亦也明也感與也正作

赫赫二形又呼妻反赤
也然非此用宜取赫字
墨鼓上洛秀反
琰摩

上以決反
此云善
裴少上蒲迴反
喫敬上苦學反
愚瞽

第十卷 蝦蟇 上胡加反 下莫加反 暗菽

必祭 循鏐 上祥連反 下戶 爛身 上徐廉反 以湯

淪肉也亦作燂 穿穴 五决反 脰爛 上尺絳反 下郎

歛 噬食 上時世反 吞 味於 上所反 与 上

既反与 刀砧 知林反 齧切 上力 手挑 吐

人物反 取也正作搯 鹹鹵 上胡絨反 爍口 上書

灼也燒也應和尚以 牧賤 上尸由反 正 苦

藏經音義疏證卷第十
左傳第肆拾壹張振

摩 上天 剽實 上居 干闥 音 係念

上古 相角 反

陶。大集月藏經一部十卷

第一卷 光艷 音 隱蔽 必祭 摩 音

上之 毀訾 音 多地 亭夜反 多 摩 音

反羊 婆摩 先芳反 不嚟 力美反 婆呼 烏

及王作吟訖二形也郭氏作 頰寄 上烏 暖

子梁反 郢州篇音子並非也

咩

上蒲木反又
鳥交反悞

安嘍

上枝骨反下洛侯反
上又鳥引反非也

羅子

鳥札反又
鳥西反

娑呼

鳥札反應和
尚音義作啞

敷

利

上布
果反

跋獲

所綺反
正作獲

敷顙

下天帝反
攝大衆論

本作天
棄反

泥呼

鳥札反上方藏
經並作吁悞也

樓拏

女加
反

禾相

上乎
故反

振觸

上宅
庚反

起顙

宜勸
反

盲

瞽

音古

憲著

上許記反
下直略反

禰絲

上五
口反

瘡

疣

于求
反

離掉

徒了
反

第二卷

莖

藏經音義隨函錄第
卷冊第時指式張振

篲

上普公反
下胡鈞反

獷戾

上古猛反
下力計反

迭兴

上
徒

結反遙
也更也

牟稍

所卓
反

繭索

上古
犬反

鉞斧

上千月反
下方武反

刀楯

音順
排也

詭詐

上居
委反

懷妊

而甚
反

背倮

力主
反

跛癰

補益反正作變又
音擊反非也

齊鼓

上自西反鼓面
安齊故去齊鼓

簫鼓

上力鹽反細
簫鼓也正作

簫鼓二形也下音古字從
豈從支豈音駐支音切

蓬孖

上蒲紅反下
蒲沒反煙火

咸自也正
巾起婦也

地竭

許謂反正作蠟也又
胡則反衆蠹也非

蠶室

冬蝻

上音文中音盲下音峯蜜虫也尾有刺蛆人者也正作蜂蠶蠶三形也下

又音終

非也 鉗捺

上莫侯反下倉乱反

浩然

上莫郎反怖也懼也正作怯商二形

胆倭

上七余反下奴定反上又七預反

捕

獾

上蒲故反下力蒙反

竿瑟

上為俱反

狡猾 上古巧反下戶

八噓氣

上許魚反吐氣也

睽婆

上失染反

附庸

音容城也小國也正作墉也

右菴

息羊反正作肱

佛仍

而陵反往

也重也頻也亦又也亦作迤迤二形也

環玼

上戶閑反下尺絹反

寶砮

藏經音義隨函錄卷
參清第肆拾卷 振

古猛反金玉之璜也正作璜今作璜
璜二形古文作璜卅二形說文從黃

第三卷

一搏

徒官反

姚乱

上奴了反亦作嫪

吹盪

徒朗反開闢也搖放也正作蕩

吹盪

同塵瞠

一討犀牛

上光達囉上徒

沓婆

上徒

合婆褐

胡割反

惡讎

市由反仇也對也

需豹

補自

豺狼

上助皆反

獐鹿

上之羊反

枳薩

上吉以反

愍惻

初力反

身猗

於猗反

矯誑

上居小反

急

躁

子告反

蝮蝎

上芳六反下許謁反

蝮虱

上子老反下所

擗蜂鼠

上或作蠶蟲二同芳達反蜜虫也尾有刺蛆人者也孝經援神契曰

蜂蠆垂芒為其毒在後是也經音義作蠶應和尚以龍字替之音之弓反非也經意蜂鼠

二物非只鼠也蛆音括

重胡

上許運反正作薰燠燠訓四形關西呼薰胡亦

云薰侯山東云

菟鼻

上他故反下古亮反

鷹鵠

上於陵反下以照反

甘脆

此歲反

辛忍

所立反

鹹鹵

上戶緘反下郎古反

青翠

七醉反

蔚茂

上於謂於勿二反下

藏經音義隨函錄第
卷第肆拾肆張 振

莫作反草木或也

駁些

音紫譴罰

上知草反下扶月反

捕

獵

上音步捉也下力葉反

忌尅

上其記反憎恐也下苦得反又應和尚以

期尅替之上音其

第四卷

羯徒

上居謁反下所

綺垠

上丁礼反又作底垠

婆犀

音西頰羅

上烏

割樓

上郎侯反下义飛反

妹囉

上莫跋柘

之夜支邏

未个反

蒲陶

後刀反亦作蒲

需

豹補孝

蕃息

上音煩茂也滋也息也閑中言她息等反

華

系

胡計反

○第五卷

不症

烏雅反

憲

重

上計反

訴訟

上衆反

冗旱

上苦浪反

獸

盪

上於琰反

羅媿

正計反

系杵

上胡計反

下尺与反經

博樂

上許記反下五

捷利

上疾

不悖

古拜反驚異

菟身

上他故反

○第六卷

佉伽

上丘迦反下巨迦反亦云竭伽齊言犀牛也

毗沙拏

奴加反齊言角

菽性

上毗秋反惡也

奎

藏經音義隨函錄第
卷冊第肆拾伍張

振

婁

上苦圭反

熒或

上戶營反

昂畢

上莫飽反

鬻

上婢墨反一婢星名也下所今反

翼軫

上以力反下之

忍冗互

上苦浪反

縑呵

上須陵反經自出也應和尚作

息里反

菟婁

上奴侯反

婆蹉

千何反

陂泊

上彼

皮反下普博反不

弊惡

上毗祭反

○第七卷

鄙賤

上悲義反

拊搏

上古侯反

醇淨

上市

倫溉灌

上古代古

辛澀

所立反

枯燥

早

反殺羊上公奚摩上胡跌多上蒲

尸化田加反經自出又音鐸頭垣丁号

尸騫丘乳反哆廬上丁可反餘摩上尸

遮跌茶上田結反瘡肱于求反繡髮上蒲

犬反交織也正切巷胡絳反縷緹上力主

箭班駁布角反貫鼬由救反萌瞿上莫郎反

僂伽上亡曾反經自出又睽婆上失頰

藏經音義隨函錄第
卷第肆拾陸張
振

支上烏黠婆上九嚴反臬何上息黠

軋上一芳反經作慘急上七到反志丁也

也又子告反正作躁迺締多上曰夷反謫罰上知擯

黠上卑迤反熊羆上乎弓反下彼蠅

蚤音早正營綜子宋反商賈上尸羊反

猪豚徒貢反又麥子也哆經上多達反嘍

子上洛侯反下音虱蠱上祈擲反奇囉

上六 影泥 上音于 子泥 上音美 婆稚 利

反修 羅名 第八卷 則挑 他條 突盧

上徒 骨反 稟受 上兵 獷泄 下所 詹磔 初錦

汗至 步悶 犗牛 上才 袈裟斤 反見

作首 陀 音 儋罰 上卑 噤縮 上巨 婆

系 戶計 舅讎 上莫 又收 尸由 首牧 上同

首牧 亦同上又 旦那 上多 冤那 上奴

藏經音義隨函錄第
卷冊第肆拾卷振

凍唎 上姿樓反 又縹 須陵反 夫至 上

盲摸囉 上莫胡反 呵紂 直有 婆闍

又六 緊柘 上吉忍反 阿杉 所銜 捲縮

上巨 負反 毗興 呵朋反 胃索 上古 擦鉉 上

亂反下 莫侯反 或長 仗音 跛癖 音 背僂 力主

迭相 上曰 持棧 扶月反 駛流 上所事

又快決 閼邏 上眉殞反 伽荻 所綺 啊

二音俱 閼邏 下郎个反

囉上烏 何反 價斯從上卑 鞭打連反 希有

上許 簽鼓上力 遍相上後 第九卷

巷跣上胡絳反下他 白鑄郎合反 蒲萄

後刀 反 拙求上巨 鴛嶠上於良反 慘惡

上七到反 羅化田加反紐作 殺羶上音古

正作操 調鞞上市瞻反 鳩槃荼上居求反正作

經自出 鳩槃荼鳩也下宅加反 烏場直

藏經音義疏證卷第九
參照第肆拾捌張 振

反 數離上蘇 囉婆上羊 堤他上丁 刪

時上所 只薩上支紙 香筒音 枳薩上

以 反 剎賓上居 橙趺上素 刪朱上所 天

鎧苦改反 莼堤上所 干闥音 龜茲上居

下子 慈反 執蚤郎禾反 鄯善上時職反 時漢

蘭因傳天子勅斬其王復更名鄯善上鄯 婆

在去聲下言上聲然經中亦惣作善言字 雙瞳音 目企上智 箭削爪年巧

甄羅

上居延之
人二反

阿訶

音

摩垺

伍底
二音 鋤

石

上他
侯反

白錫

郎盡
反

水潦

郎到
反

第十卷

氏宿

上丁
訖反

嵩

上息
弓反

波

搜

所愁
反

姜闍

上居良
反國名

頻螺

郎禾
反

遮達

徒恒反諸經達嚧字皆作達或六
檀嚧也國名也應和尚作勒轄反

區茶

上
烏

侯反
國名

啞羅

上烏
訖反

寥遲

上丘
軋反

瞬遲

上
尸

閨
悉贖

他計反孫恒韻作顯
俗以為替之替也

海島

都
老

藏經音義隨函錄第
卷第肆拾玖張 極

及
涑利

上速
侯反

日虹

音
紅

惱創

音
瘡

嚕啼

上戶
高反

惆悵

上田由反正作
惆下田亮反

自抑

於力
反

崩

頽

徒迴
反

慄惡

上七到反忘一也言行急也
三作慄慄二形也又音草誤

火攢

才官
反

自撲

蒲角
反

圯圻

上皮美反
下曰格反

槌打

二步
光反

摩子

音奚正
作訖

唐大集地藏十輪經一部十卷

第一卷

聖教序

總製

周憇

二

容常也淺
也正作庸

罕窮

上呼
罕反

毫釐

音
雅之

上一
入反

春蠶

昌准
庸鄙

悲美
反

慨深

上苦
受之

探蹟

上也舍反
下仕責反

馳驟

助右
反

滋其

上玄
火反

軌躅

直玉
反

綜括

上子
宋反

私肩

古螢反
外開開也

黔黎

上良
廉反

殷枉

而甚反
衣禁也

昆蟲

上或作蜈
蝱二同古

寬反下
直中反

神甸

徒見
反

齧齧

上徒聊反
下初覲反

足嶽

上將句
反添也

經文

號伽

上巨陵反
下巨迎反

稼穡

歲在音義通韻錄第
卷第伍拾張

振

上音嫁下音色
種曰稼穀曰穡

溝壑

上古侯反
下呼各反

盡毒

上
公

五反毒藥
也正作蠱

疫癘

上維隻反
下力計反

告翌

所立
反

相械

上勑百反
下胡戒反

鞭撻

上卑連反
下他連反

梓楚

上皆
老反

羸憊

上力垂反
下知劣反

所螫

尸亦反
又音都

戰

掉

徒了反
動也

或達

上商遇反
度人也

剡魔

上以
漢反

芋屑

先結
反

識蒲

上初禁反
十輪作明浮

羯咯

上居謂反
露角反

夜囉

上扶月反
方廣十
輪紐作毗囉也

伐折

下時列反方廣十輪作婆
閻囉或跋折囉此去金剛
若摩 上徒感反正作

輪經作連摩
帝昵 上丁欺反下混吉反
丁欺 補果反又音播

正作欺帝
極婆 上初洽反
鄔波睺 上烏古反下失染反

奈野娜 上如太反下奴可反
刺惹 上郎苦反下而也反
刺

拏 奴加反
臘婆 上郎盡反下縛迦反
醯隸 上呼兮反又音海

菟 上徒感反下莫計反
評隸 上疋里反經作正里反
揭

刺 上其列反
吹隸 上離以反下力計反
臘辟 毗計反
曷

藏經音義隨函錄卷
卷第五拾壹張 振

刺 上胡割反
弭隸 上弥余反
醫黑羯 上烏兮反下居謁反
託

齧 上他各反下在齒反
閏隸 上他達反
磨紇 徒界反經自出
摩

紇 上音丹正作庫又多个反下
佳界反方廣十輪作多枝
盎拜 上烏浪反

下俱
過隸 上烏割反下力夷反
祁隸 上祇以反
祁喇

音
苦沫 上式占反
穀祇 上宅耕反下蔡計反
澣靈 上呼

古反說
宰堵 上漢骨反下都古反
弥嚀 力耳反
叛

茶 上蒲半反
喝羅 上呵割反正作歌方廣十輪作呵羅也又烏芥反非

也 噲 噓

上郎古反下郎胡反方廣作噓

噓 噓

上吉田

熒

而充反

煩 惱

音

第二卷

聰 哲

或作越詰三形

同知列反智也

葑 藹

上古類反下居小反

來 馭

言 毀 此

音 誣 同

上反

盲 瞽

一計反

疫

癘

上唯隻反下力計反

癩 癰

上丁年反下行間反

平 恕

音

薦 推

上即見反下尺維反

嫡 子

上丁歷反

珥 瑱

上而里反

下都 郎反 環 珮

上戸閑反下尺縮反

傘 盖

上衆早反亦作繖

輕

箴 伐

莫結反

闢 正

上丘月反

羯 諾

上各反

彌 荔

上卑結反下力計反此六餓鬼有作弥荔多者誤也

鮮 薄

上息淺反

賑

恤

上之昌反下正作恤

譴 罰

上知律反

譴 罰

同 恨 戾

上胡懇反下力計反

嘉 饌

上音加下神利反正作嗜饌三形

嬉 戲

上喜之反

猜 貳

上此才反

壽 咨

上直由反咨也正作壽也

鄆

音

戎 邏

上商遇反下來卜反

舍 羅

上尸夜反此古百舌

鳥也雄音也若言舍利雄音也

谿 澗

上苦考反

陂 河

上波食皮反止

藏經音義四庫全書 卷之四 張 振

止也。又子余七余二反。並非也。形戮音六囚

團上力丁反幽繫知立反毆擊上烏口反耽

酒上都南反結憤扶吻反跨王上苦化反

旦窮上苦反蘇刺來割反。正作刺。此三溟名蘇刺多。此云等樂。

海上莫瓶反。海之別流也。亦海之名也。第三卷 輕

蹂子告反艷色上羊賄反盟達上烏沒反底沙上丁

札反。寶積經。憤肉上古內反蝸螺上古花反

藏經音義疏證卷第三 振

下郎未反牛麝時夜反批取上吐條反擣蓐所

反。羅也。正作蓐。又芬馥上芳文反萎悴

上於為反。鐵搏徒官反卉木上許鬼反不抹音弄

不牟倉沒反魚獮古猛反。一惡也。硬也。素

恒纜音濫。亦云。修多羅。亦云。蘇妒路。唐言契經。燕麥上一見反。苗華似麥。

其穗音遂第四卷 商估音古灰

燼薛進反凡猥上扶嚴反擯黜上卑進反。下曰律反。

諂倭

反

批壞

上吐條反

很倭

力乘反

捻

箭

上奴叶反

視規

田烟反倭也又田廉反闕也

彎弓

上烏還反

號詢

上戶高反下呼持反謂叫怒也

噉噉

上古杏反下一結反

速

踣

徒盡反踐也

自挑

吐條反正作挑

竭籃

上丘列反下郎甘反

唐言

爭鬪

上仕耕反下女耕反

其頸

居郢反

所賚

郎代

頒告

上布還反

挂其

上古話反

智榮

楚責反

兩脛

胡迄反

欲撲

蕭角反

杖之

上文粉反摩找也

聰

穀

余稅反聖也智也正作穀睿二形

壓油

上烏甲反

有蟲

直中

第五卷

那庚

余圭反正作庚

罕

堵

上蘇骨反

甘簾

之夜反又力木反悞

殺敵

上苦侯反鈔也

累

淤泥

上於去反

犬豕

上於小反下乘浪反

怨陽

上止

乾

亢旱

上苦浪反

怛經

徒結反

冒昧

上莫報反下力

計

揭膺校

上其列反中郎盍反下扶月反

純梨

上恨沒反

昌票

上胡割反下力日反

笈謎

上其切反

駭刺

上榮力反

以載經音義隨函錄第
卷第五卷

振

下郎 始刺拏 上都故及中來 吧夜 土烏合反

丁扶 囉夜 上音履下音伐 咿羊 烏雅反 障蔽

必祭 症羊 音亞亦作瘥 惹愚 上丑降反愚也出應和尚音義

又切韻作田用 田龍田江三反 媯沃 上羊林反下羊一反 障蔽 必際

反 障蔽 同上也又賦祭反非也 膝脹 上疋江反下知亮反 爛

臭 上郎嘆反 交配 五貫反習也正作配 第六卷

兒悖 上許容反下蒲沒反 慘厲 上初錦反正作礫塔二形也礫釋不

歲經音義頭函錄第
參爾第伍拾伍張
振

可食也 噶叱 尺一反 崖揆 上五佳反一岸也水際也正作

崖涯 崖二形也又音 勇捷 其建反正作健 舌疼

其禁反舌病也謂牛舌下有病如小丁頭而 黑牛有此病則不食水草人以鐺拔之即差

也亦 輕誚 自妙反 打棒 步講反 課稅 上苦禾反

也 第七卷無字 第八卷

車輅 音路 凡礫 上五寔反下郎擊反 所輶 女展反 投

制手 尺世反 酬抗 苦浪反非也 顏猊 莫豹反

第九卷

鬱承

之剩反

爭

上古懷反

梯橙

上他芳反下得豆反

四杞

鳥草反正作軌

第十卷

蹠擾

上子告反下而泥反

蕭然

上獲條反正作蕭

鬱炆

音證熟氣也正作炆

吊。大方廣十輪經等二經十卷同帙

大方廣十輪經一部八卷。第一卷

佉羅

上丘反

提耶

上宜作提也底二音山名

水泡

普包反

藏經音義隨函錄第叁冊第伍拾陸張 振

謫罰

上知草反

車身

上尺玉反

苦沁

所立反

煩

惚

音惱

淩流

上音峻正作浚

迴示

上胡頂反今作迥

彼

圻

音岸

如犀

音西

保者

上戶瓦反

駛流

上所事反

連也正作駛也又快又二音並非也悞

自弊

必祭反

溪澗

上苦

反莫溝鑿

音都

蟲道

上公五反正作蠱

鉀仗

上占狎反

囚執

上似由反

鞭杖

上卑連反悞也

獮獸

上巨今反

所

盤

尸亦呼各二反

尋屑

先結反

開浮

上初六反

閑

開浮

上二同初六反正作開

阿舍

尸夜反正作舍也地蔵十輪作阿迦

舍婆吒

居乞反正作吃地蔵十輪作縛羯

婆吒

上音婆下步家反地

蔵十輪作薩帝也

脩跢

上息由反下陟利反地蔵十輪作素吒

摩醯

呼号反餘弥

上尸遮反

美隸

上尸雞反正作美

随称

奴

反随称

同上正作称也

他企

丘智反

度叔

上音摩下田皆

反地蔵十輪作磨綾梵音輕重訛舛耳又或是牧虔上文粉反下徒古反

鴛久

上於良反頰梨

上烏訓反

枉梨

上音耆正作邪地蔵十輪作邪嚧

蔵經音義通圖卷第
本册第伍拾葉張 振

枉梨

上巨尸反正作邪地蔵十輪作邪嚧

苦婆

上式占反

祇

上宜作直音直地蔵十輪作較祇

梨叔

田皆反正作叔嚧啍

上音虛下音留地蔵十輪作詩盧

嚧樓啍

上許魚反下盧求反地蔵十輪

作詩嚧檀称

奴礼反

阿泰

直一反

。第二卷

戰慄

力目反

苦惚

奴老反又音忽悞

互相

上乎故反毀

些

音紫題題

上田知反下眉秘反

冷瞞

奴短反

澡浴

上子老反

爵位

上子削反

料理

上力條反

隨罰

上竹隔反

摘罰

同上

鞭杖

上卑連反

疑猜

古縣反

城墪

音郭戍邏

上商遇反

緻密

上直利反

欲墜

。第三卷

自姿

容次反

恨戾

上戶懇反

嬉戲

上許之反

剪治

下音持伐也

爪甲

上爭巧反

持

音弄

刑勅

音六熱也

友壽

上於小反

不勘

苦含反

多憊

許記反好也

正作憊

正作堪

憤鬧

上古內反

麝香

上時夜反又音

上丁悉反

亦云底沙

歲終音義隨函錄第

卷冊第伍拾捌張

振

石桃其

上他條反

擣莢

所綺反羅也

輕蔑

莫結反

摠持

上子孔反

藟麥

上其俱反

稗

無也

芳

上步拜反

繇既

上音遂

田畛

夫諂曲

上田漆反偽也正作諂又他刀反疑也非用

。第四卷

墾土

上苦假反

塌寺

上他盍反

毀訾

音挽箭

上無

踰彼

上徒盍反

軻藍圻

上苦何反中郎甘反下知

勇蹲坐

上自尊反

舐足

上時紙反

皆疼

徒冬反

反

壓

油

上烏甲反

俸禄

上扶用反秋也

亢旱

上苦浪反

霖雨

上力今反

置梨

上莫報反正作冒也地蔵十輪作冒隸

栗芝

上力

日反下

阿𧰨

反

𧰨𧰨

上尸六反地蔵十輪作束訖又經音

義作𧰨才歷反非也此蓋譯人或筆受者妄加其口以為𧰨字致失本音矣

針

哆

丁个反

舊拏

上戶右反

阿菟

奴侯反也

婪梵

上郎含反地蔵十輪作囉拔

第五卷

𧰨身

上古厄反

別也謂別受身處也正作𧰨地蔵十輪經云餘身是也

𧰨羊

上烏雅反

堅

藏經音義隨函錄第

卷冊第五拾玖張

振

鞭

音硬

𧰨流

上而事反

編椽棘刺

上居力反

𧰨

𧰨

古猛反

詭語

上居委反

捉攬

郎敢反

𧰨矜

居陵反

第六

憤肉

上古內反下女良反

𧰨

症

上於今反

舌𧰨

巨禁反牛舌下病也正作𧰨𧰨𧰨𧰨四形

𧰨

善

上烏割反

將帥

上即亮反下所律反

祠祀

上音詞下音似

估客

上公五反

𧰨斯

上音免脫也

第七卷

踉蹌

上於展反

𧰨得

上徒愛反

游泥

上於去反又音由候

由離

力義反 正作離

柔源

而究反又 如管反悞

輦輦

上力塞反下音余車也載也正 作輿也又音預界食者也非

聖印

一進反 信也

大集須彌藏經兩卷。上卷

船般

扶月反大曰一小曰桴乘之 渡水者也正作筏按二形

汎施

上芳

梵係心

上古 誼反

僊念

上同又 音奚悞

熇乳

上奴 管反

蚊室

上音文 下音盲

蝗蟲

上戶光反 下直中反

旱澇

郎 告

丘墟

丘魚 反

谿澗

上苦 山墳 下苦謗反

藏經音義隨函錄 第叁冊第陸拾張 振

蒟蔚

上烏孔反 下於貴反

苦澀

所立 反

豆穰

苦外 反

廣硤

下夾反隘 也正作狹

尤劇

上于求反 下巨逞反

褻耗

呼告

地邪地

上亭也反中以嗟反下音他 悞亦云恒經他亦云恒你也

他並是也

搔盃

上桑乃反 下呼芳反

伽苦

上巨迦反 下式古反

制

中丁居反 下隻芳反

羅座

丁居反与座同也 又音止悞又音底

症

掛

下隻芳反与制字同 也又尺世反又尺芳反

憩多

上去例反 正作憇 劬

摩邪

上求于反 下以嗟反

諶林

上市 針反

弥篋

所綺 反

賃鞞

上女禁反
下步迷反

佉曷

上去迹反
下胡割反

捷咤

上巨馬反
下他个反

鷄提

上尺夷反
邪娜

上羊嗟反
下奴可反

延

拏

奴加反

吸多

上蒲末反又
鳥交反悞

戰慄

力日反
正作慄

吐疥

音下痢
疾也

癢縮

上力貞反

迭相

上田結反
帝

殂

弥余反
正作殂

婆嘶

音西
迷踣

丘宜反
又音割

都

裔

音曳
鞞邪

上布果反
下以曉反

債鞞

上女鴟反
悞

賒梨

上尸遮反

下卷

蝦蟇

上户加反
下莫加反

毒齧

五結反
躡申

上毗賓反下正作
軟謂舒手攸款也

輸

拒

上東米反
下音巨

榮勤

上楚責反

教貴

上户高反作勢

豪二形又五高反
出遊也戲也非用

剔除

上他厯反

如篋

苦類反

惱丞

證音

无辜

音姑

食蒜

來乱反葷菜
也說文作蒜

薛芳

上毗計反
下力計反

伽嚩

羊廉反

目企

丘智反

乞句

蓋音

臭屏

步正反

安薦

徒賣反

苓翅

上力丁反
下口智反

達垣

伍底二音

無辜

音姑罪也字從
古從辜作辜

說經音義隨函錄第
八冊弟陸拾壹張 振

齋上力負反縮上力負反正作未堤二音囉誦二音

女咸反潦上郎告反溢又音老遮竹皆反齊在計反不反

婆上所阿力鑣反裴上扶非反摩又音陪梨

西音摩千何反蹉上音卑廬呼醯呼

反定反寧上奴伽上之夜反迦郎甘反藍反

音林反謚上市理上烏迦上無去反蚊下而稅反蠕

泉莫素反原反胡子消反樹反罽上卑麻正作

藏經音義隨函錄第
卷第陸拾貳張 振

二形也經音義作罽豆應和尚以罽豆替之
並非也經云和罽麻油呪一千八遍是也

便注音澍音愛古大反羅上徒喜反咲

音上烏押甲反油反躋上之日反朴正作質下

朴木素未成器者也正作樸字也上又音致
非也何堇未經去其諛諂者令脩質朴是也

一胡屋反斛反暴魚約反虐反闕音斯斗

民。虛空藏菩薩經等五經十卷同帙

虛空藏菩薩經一卷 底翅音嗅施

香上詩 以右反 岸音 砵音 石上 磨音 下郎擊反 傘

蓋上來荆棘居力坑坎上苦庚反下苦
旱反感反不平也

堤上阜下 澄子霽上 瘖今症上

下鳥
雅反
瘡殘
上力中
反病也
聃帶
上而志反
羽毛飾也
馬璉

音 為 鬚 莫 頰 為 藥 如水反花中葺 也正作藥也 拘

癰單益反
 疔正作癰
 爛上音爛
 摩天名也
 邏上郎个反
 訕下素干反

母嬖 郎斗 陪鈴 上怖得及經自出下巨廉 天虛空歲神呪經作浦

世載紅香夢隨函錄第
卷之五十四拾遺卷
振

窮應和尚依字
作蒲北反非也
鈴臺
上之廉反下徒
履反然文自出
伽𡇗

上平反反
下丁履反
麀
上之
完全
上戸
官反
根栽

子才
城塽
古霍反
正作鄮
湔泆
上羊於反
下羊一反
衡

賣 上音縣 自媒也
囹圄 上力丁反 下魚与反 天橫 上於歐

躡 上烏口反
諾 下郎侯反
躑 上奴各反
下去支反
經作自出虛空藏神呪

解金應和尚作
頌
上多可反
下力討反
阿少亮
口奴

反經作奴
右反悞也
奴右
胡口反
正作后
印
鹽
上伊遙反下
以凍反闕字

脚切
栗底
目上力反
浮侈
部可反
經自出
袖边
上
寶反

下居吐賀
左反口賀
胡个反正作
實施字切脚
扶盪
以竟

虛空藏菩薩神呪經一卷
映菴

竟反下
卑祭反
口哢
香
上許
右反
覺阜
音觸
金
劉
古郎反

華錫莫顏反埠上都迴反下狀阜久反正作堆鼻俟姓

上自
木反
若
音
嚙
擲
上
下
音
他
恒
利
法

丘遠反亦作
桂嶺
郁果反經音義
作薩
浦窮

歲經音義疏證
各書考證拾遺
振

上滂
吉反
慫
上知
草反
慫
上音慫又
苦點反非
留
平

上力虫反經音義
作啗辛無音切
那企
反五智
阿堯
反奴侯
婆安

咩 反弥余
迦 反奴礼
睽 反
摩 反
多 反
扶 反

吹吐
上音大下音去
正作吹吐也

虛空為菩薩經兩卷。上卷。

佉羅𑖀

歌
前月反
卷立去
前頂
梵音
正作
押
鎧
甲
上苦
哥
改反

咏于命反沙鹵郎古反土塊苦內反礪石上反

良反裸考上胡反正作裸係二形又郎果反說文未繫裸裸也風俗以為惡口也

燒檀上之反廊廡上音郎下音武寶經音為總

帝遂正作總之二形謂族頭垂轡也虛空歲經云既帶垂師走也又音歲非用也犀

牛上先跂跪上胡故反踞也一踞著地也這囉上之

虛空歲經作適囉上之夜反迦嚩音檀

遮囉遮囉又音隻這上尸然反隨唎音末賦且利反通囉

歲經音義附函錄第
卷卅第陸拾伍張 振

上布婆貲音破鉗其廉反哺唎上布野

胡反狩尸况反查捨上詰利反柱杖上知主反閉惡上博計反

流徙斯此反呵叱昌一反啞羊上烏雅反

卞卷鄙惡上波美反船舶音蟒蛇

上莫蝮蝎上芳六反踟跪上胡故反

觀虛空王嚴苦菩薩經一卷式叉上尸力反

聖擯早進反此後三十五佛名及戲悔迴向文出決定毗尼經及寶積經第九十卷

內目錄中無此後文昨依錄截去恐是三藏女之故却續尾題之後耳也

公反下 音焰 彌戾車 此云樂垢穢人謂此等入全不識佛法也 一揣

反 徒官 菩薩念佛三昧經一部六卷

○第一卷 閻崛 反 巨勿 花鬘 反 莫顏 熙

怡 上許之反 下與之反 微笑 正作笑 音笑喜也 嚟 上苦 頂反

下苦 愛反 刺忤 上郎達反下陟加反比在名也諸經作賴吒和羅也又琰斬二音

花鬘 反 莫顏 挨姓 上才 未反 蘭楮 反 食尹 營

藏經音義隨函錄第
卷第陸拾陸張 振

花 上莫 沃反 互相 上胡 故反 棠隼 上宅 耕反 玼玼

上步卑反 下步巴反 豪隼 音 曹胤 上直右反 下以月反 樓

櫓 音 鄧里 上直 連反 挺骨 上直 退反 下許容反 救

淚 上文 粉反 為擲 音 郭 積上 上子 賜反 舊大 上 方

問反振也揚也正作奮也又作奮立候也 倫 反 普吉 豎然 上 呼

伯反達也正作韻又 伏心 音 仙 泊然 上 音百 反 正作怕

敷拊 反 先擊 炫晃 上 黃絹反 下黃廣反 懽樂 上 呼 官反

也。所曝步報步木二反勉衆上音免脫也

。第二卷 懽娛上呼官反下半于反恬寐上徒

。氤氲上於真反下於古反蠲別上居玄反溪璽

。以篋呼各反櫛如上徒官反疇疋上直由反捻

取上奴叶反挑擲上徒了反溪峒音諫正作澗味置

。上所角反口翕也。淳流上音亭正作渚派別上普

。賈撰擇上宣亮反正作選矚對上朱玉反紛綸上芳

歲經音義隨函錄第一
各冊第五拾葉張 振

。文反下。旋之上徐綸反轉也手技了繁芽也。第三卷

敷析先擊反把越上北馬反下羊力反京畿巨依反

也。國畿同。无息尺真反無惛呼昆反不燭

之玉反。枯槁苦老反惛伏上之涉反懼也又徒叶反大

。懽音喜孽癰上力負反下補蓋反挺特上徒頂反癡

。暝莫亮反晦也燈炬音巨沾洽上知廉反下胡夾反蠕

動上而亮而尹二反。第四卷 阿閼初六反

異塌

音塔

柔熒

而亮反

髓聰

音惱又作聰正作腦

苾芬

上毗結反下芳文反

磐石

上蒲官反

彼闕

丘月反

恚恨

上於季反下胡懸反恚惡也恨處也

忿戾

上芳吻反下力計反

懟恨

上立遂反

髓聰

音惱

彼闕

丘月反

上博計反悞

第五卷

味卑

音觸膿血

上如冬反

涕唾

上音刺正作洩

洎息

上尸閏反

危脆

七感

反持戲

上郎貢反

痛痒

羊兩反正作痒

眩或

上玄縣二

藏經音義隨函錄第五冊第陸拾捌張 振

音瘡疣

于休反

為

上舍沒反

微嗟

音裝

口

上所右反

堅鞫

五更反

第六卷

庶

音苛

而容反

眴頃

上音舜目動也正作眴下苦類反一刻少時也

成大方集菩薩念佛三昧經部十卷

第一卷

崛山

上戶勿反

謦嗽

上苦頂反下苦愛反

摩

揭

音竭

阿吒

摘家反夜又名

迭相

上徒結反

空凹

花反下

勝幢

宅江反正作幢

相根

上義慈反門上橫梁也下宅庚

入 掘閭

上尺米反 下胡臘反

寘廁

上徒年反 塞也 正作寘也 又之

義反

欄檻

上郎干反 下胡 踏反 階際木也

銀蕤

而容而 用二反

毛鉤也 正作 鞞 鞞二形

笳簫

上古牙反 下獲條也

芬馥

上芳 六反

下扶楊反 香氣也

達菟

奴侯反

嬉戲

上許之反 遊也 義也

魁

俚

上古迴反 下干鬼反

挺異

上徒 頂反

第二卷

亭傳

上徒丁反 下知戀反 漢家因秦 十里一亭 謂亭留也 傳謂驛也

衢

巷

胡絳反 街一也

澹然

上徒敢反 恬靜也

大噉

古吊反

歲經音義疏函錄事 參冊事錄拾遺張 穎

躡地

上毗 益反

商主

上尸羊反 又音的候

盡攷

音 軋以

執

徒叶反

偏悼

徒到反

平捨

上倉沒反

鼓

羸

郎禾反

挺特

上徒 頂反

曩時

上奴 朗反

洞然

上徒弄反 火威貝也

燈炷

音 熾燼

上子廉反 滅也正 作燼也 下徐進反

第三卷

柔熒

而充反

廕礦

古猛反

恬然

上徒 兼反

驚懷

其去反

向時

上尸亮反 少時也 又

久也正 作鬚也

孰火能

上市六反 反誰也

較隱

上音角 競也

貪

羨

徐等反

陂池

上彼皮反

炯然

上徒弄反火威自也正作洞也

又音同非

摩抹

莫鈴反一擬手摩也

。第四卷

陶家

上徒刁反

擷取

上倉活反

一掬

居六反亦作曰

向

時

上尸亮反及少時

堰塞

上於憾反

可否

方久反小

拽

扶月反

捷疾

上疾業反

塞塞

上居董反

陝劣

上胡夾反正作狹

无滓

側史反

毛滯

丁歷反正作滴也音帝非用

。第五卷

嘶破

上斯奇反悲聲啞聲也正作誓

切利

歲經音義隨函錄

第參冊第柒拾張振

上七細反不一也衆也下初鎔反佛國上謂之一也正作剎也

口歔

音虛暗

晦

呼對反

洗盥

徒朗反

死妬

古口反塵一也正作妬也又音

攜恨枯槁

苦老反

羸瘠

上力垂反下秦皆反

端勺

市磧

反顯赫

呼於反正作赫

。第六卷

嫉妬

上自疾二音下丁故反

昂宿

上莫飽反

挺衆

上亭頂反出也特立也

自剋

烏官反

門闌

五結反

衰婉

於遠反

喆

味

上徒兼反

楚捷

他達反

搥打

上陟危反

廝殺

上自

反 傾從 上卑進反 一相也 出機賓曰賓入 贊札曰相也 又音賓敬也 下才用反

折骨 上先擊反 捷疾 上疾反 餘肢 音技反 除撥

音 鏘 處鄙 悲美反 第七卷 滂洽

上普郎反 搏觸 上徒官反 四食之一 弥絕 上徒典反 減也 急

下胡夾反 情 上徒敗反 下徒果反 陵侮 音武 棘刺 上居力反 下七賜反

第八卷 法蠶 郎米反 奮大 上方悶反

法靴 徒刀反 小鼓著柄者 謂之一也 亦作蠶靴 戾屎 上尸音反 下奴吊反

歲經音義隨函錄第 卷册第卷拾壹張 振

枯槁 苦老反 危脆 七歲反 嬉戲 上許之反 遊也 美也 錫

隨 上莫反 上撒奉 檄 來割反 放也 迸散也 以手拋物也 正作檄

第九卷 陽炎 音焔 歸除 上他計反 除駮也 与

剝字同也 字樣及孫愐韻說 文並作歸也 新韻音第非 刀稍 所角反 炫

熾 上苦戒反 熾也 感也 經音義作熾熱彼悞 陝劣 上胡夾反 正作陝也

楚捷 他達反 打也 搗捶 上陟花反 下之水反 挑髓 上吐

條 能休 奴歷反 古弱字 芳歸 上芳同反 下芳勿反 柔輻

噉之

上詐右反

嫉妬

上自疾二音下都故反

嘩說

上呼公反

誼！也大語也正作諱也

諭諄

上華朱反

蕙師

上各反

四隅

音是菊

音憂臆

音愀又音忽非

輕易

音利又相輕也

慢也正作傷

下卷

鵠鵠

上居謁反下蒲反正作

得脾也或云鵠或云鵠鵠或云鵠鵠言楚夏耳正言鵠鵠鵠加亦云鵠鵠鵠言好聲鳥也上又郭氏音曷下音卑非也又應和尚音義作鵠鵠上胡葛反下烏甲反並非也此乃諱主鵠下去陵鵠下去伽而從鳥作鵠鵠以為鵠鵠必故使諸師誤釋賢哲鵠

說經音義卷五錄第
公所第卷拾參張 類

詳徹炤

音照

和協

音叶

福祐

于救反正作祐或作祐音戶

僉然

上七康反

不倚

若綺反正作倚

過樞

上知花反下之水反

衆肉

安幸反

謗訕

所斯所諫一反

淫泆

上羊林反下羊

一大盟

烏糾反

猛犸

尸石反

大茨

上徒太反不小

也下莫訓反蛇寒大者也正作大等也下又他欺反二並悞

蛟龍

上音文母

龍也無吞人地

勅

二音加下俱縛反大母報也善權持人也正作稱張

芳切

上蒲計反下力計反

柔戟

上音年正作矛

玃地

上五音反

嫌隙

上通反

穀狼

上音被反惡也郭氏及諸師作直庚反非也

大鱗

莫朗反

穀惡

上音被反惡也困也正作辟

殊梨

音竭正作傑也俊也英傑特立也

荐臻

二才見反

妖盪

上於隔反下夷者反正作盪古經以為野狐字也又音五候

波輸

逾通二音正作

喻也上方經作波喻比丘尼也

蛸飛

上烏玄反

鐺動

上而反亮反

斟酌

上之林反

蒙龍

郎紅反樊

也正作籠

迺素

上音吉反正作匹也

山巔

丁年反

饋遺

藏經音義疏證卷第一
參詳篇第拾肆張 擬

上巨位反

窈冥

上伊了反深也

斯本

巨今反轉輪聖王名

惟斯本此譯為勝蓮

昉習

上方同反明也或作攸放二字放學也

。拔陂菩薩經一卷

拔陂

上音跋下宜作陀陀

二月使何反梵言跋陀婆羅此云護護般舟經作跋陀梵賢護經直云賢護是也下又彼

皮彼義二反又寶積經云跋陀

迦婁

郎侯力主

一及正竹箋也

拘遲

上音俱下息廉反國名也或云鳩賧或云鳩向弥

謗

言上受獻反下力勿反

閭賁

音世

堅疆

巨良反

勝羣

六可
反 陰冥 冥 冥 塗泮 鳥故反 如限 或作 閭底

果一平同胡
反 門閭也 擔動 上音送 正作搖 如猶 普悲反 裡也字

揉及切謂立作經也賢讀經六云
何當得如貓何獸等心業成就故 溥濡 上

朱反當經七二作鴻儒二形下而充反柔弱
也正作輪儒二形上又國音博三音下音儒並非

所痛 舟反動也正作枕又于美反非也般
舟經云如門閭正住堅心是也

蜚鳥 上音非正作飛 麋鹿 上美 猴猿 上

鈞反下 慄淚 上徒 欲徠 音 所洒 所賣反 與灑同

藏經音義疏函錄第
卷第第來拾伍張 振

不饜 於時反 如景 居影反光出則影 雨隋

上力掌反 常堅 去堅反固也 苦陸棄 市

反正 人鎧 苦咬反 懈殆 上古賣反 不跌 徒

反 不宥 于救反 曳直 上音身 為葉 音

渾家藏 至寤 音悟曠覺 陰俱 莫氣反 著

泮 而陟反 遙聞 上音拙 這慧 二音經

始也又之憚 泮戲 上音由 泮露 上音 猗

著

上於綺反
正作倚

閔試

上音文下音
式正作文

懽喜

上呼

偕事

上音皆
俱也

莫綺

於蟻反
正作荷

沮及

上子預反

如漸
濕也亦作祖

世圻

音岸
不嗅

音自

挾

甲叶二音
持也護也

綺著

上於蟻反
正作荷

啖戲謔

上私妙反

下魚既反
啁也又五戎反
又魚起反
調也

薄一

上布各
久一換

交易也通也正

作簿博二形

曹輩

上自刀反
下傳味反

可憐

音恠

倭調

上奴定反
下徒吊反

牧意

上莫六反
養也放也

相踏

羊

反遂也走也正作蹙也蹙
行負也宜也集也步也非義

大集賢館經一部五卷

第一卷

一搏

音團

慘感

上舍感反
下倉歷反

第二卷

脰脹

上普降反
下知老反

噉突

音肉

羸鼓
上邱禾

區別

上立惠反
反分也

嗅嘗

上許右反
下時良反

捻鼻

上奴

反叶頑駮

五駮反

很弊

上戶
懇反

過歸
正作飾

出笑

上尺

訾毀

上咨
此反

甚少

上息

分指

截經音義隨函錄第
參冊第拾陸張

振

先寧一持古候反將牛乳也

第三卷 金

鍍直退反鑪步拜反融消上羊反鍊冶

二力見反受羈居宜反挺超上徒反諮詢

相倫反明堂都朗反財聚上猪反肌膚上居反

夷反下岌多上魚急反揔宣上子孔反篋

音夫上苦叶反造塌音塔。第四卷

嬰水上烏耕反犀牛上斯兮反豺豹上助皆反

歲經音義隨函錄第
卷第第柒拾柒張 頓

乞句音蓋贊助上子微反佐也下床蹠反

漱口上所右反洗滌徒的反踟跪上胡故反无諂

田漆反爲也鞭打上卑連反非瞽音古白鵠

戶波反鳥名牡蠣上阻狀反鏗鏘上苦耕反下

聲也作鐙鎗煒煒上云鬼反韻類上郎紅反下五恠反

正作聯聯二形生。第五卷 嫉妬

上自庚二音毀犯音范侵也音也歸渠

反法反也
也正作憑

周。阿耨末經等二經十三卷同帙

阿耨末經七卷。第一卷 浩浩

皓皓 上一古老反撓也水大也出應和尚音義下胡老反光明也 撫恤

上芳武反 陶演 上徒乃反 暉曄 上為鬼反下為

下私律反 鄒錠燎 上音庭下力堯反大也 窈冥 上

了反正 瑕疵 上戶加反 擗裂 上古反 蠲除

歲經音義隨函錄弟
卷附第拾捌張振

上吉 愚戇 陟緣呼 鄙等 上悲反 舅颺

玄反 上莫官反 不瞬 尸閏反 聖喆 音哲 堅峙

下蒲米反 直里 炤曜 上之反 僥遇 上古反 丘墟 去莫反 柔

及 夷 音軟 統綖 上於遠反 適莫 上丁反 怕怙

上音百反 下後驚反 不瞬 音舜 第二卷 文

飾 刀力反 諛諂 上羊朱反 偏頗 音波反 麇獷

古猛反 憤亂 上古反 詭譎 上居委反下居血反正作譎也 恭

恪苦各反周旋序全反觚窾上丁礼反倡下徒骨反

伎上尺羊反疇疇上直由反不懷其去反

不倩七然反尊敖戶高反三作勢豪二形也豪侯有勢力也又五

高反悅悅上步保反持也懷也正作抱也下以雪反恒抱悅心也上又莫官反悞

關漏上立反純洲上市倫反衆肉女孝反

損耗呼告反煩荷胡歌胡可二反神仙音掩

戲上力條反正作療槌槌上知光反悖下之水反

藏經音義疏函錄第
冬冊第參拾玖張 振

喜上求反悅懽餘慮反安也逸也

第三卷 苞裹上布交反十垓古

反反恢弘上古恹恨上胡頰反懷也正作換也恹和也非志

操七到反都較音角略也開闕蒲益反能

譴去戰反第四卷 謙遜蘇困反

睽現上失反若蜣五官反局迄上其公反

德勉音免姝特上尺反猶峙直里反貝

朴上二日反朴也信也以起丘里反喘息

二川充反貪飫天結反麼麼小虫上二莫果反下一直

中蛟蜂上巨支反捎拂上音消也又所

交反下芳弗反愚戇步絳反凶豎音獨僮儻

小兒也謂兇悖侏侏上陟由反下知良反正作譌張也又

小人也亦作豎上音朱下孔令上為丙反。第五卷

田良反非心禧許記反好也正作療治音持除

也又音喜非音值理也正作治懷抱蒲保反盡誼

也以諱故省之音風疾上疋還反四征之靈反行鉤瑣

義乘果反桃擲上徒了反願上音故坦

然上他旱反經宛戀上於遠反然也應

以奉聽音義作擢悞邑履履所縛反芬葩

之眷顧也上芳文反如虺許鬼反澹泊上徒敢反恬

下音巴反反三罪疊許覲反罪疊上音淫泆上

作怕瑕隙也

哉經音義函錄第
卷第五第拾張 振

休反下 嬰咳 戶氣反 正作孩 缺漏 上苦穴反 又作缺 訥

隧 上內骨反下 直遂反誤 大猷 音由道也 國也順也 所猗 於

上作倚又 和宜反倚也 總章 上子孔反 時經後年号也亦作然也 乳哺 音步

。第六卷 殃疊 上於良反 下許覲反 乳哺 音步

顛卒 子律反 終也 前羽去 上即 淺反 般黨 上武 官反

下都朗反 正作黠黨 甚言 上息 淺反 好默 莫北反 正作墨 上研

五見反一瓦 也正作硯也 牽來 上苦 堅反 危脆 七歲 反 井

歲經音義隨函錄第 卷册第捌拾壹卷 振

電 子到反 疇迄 上直由反 下普告反 痛痒 羊兩 反

不係 音計 憂感 倉歷反 未嘗 才登反 經也又音常

試也謂口 試味也 第七卷 猗在 上於 綺反

躡礙 上步 利反 誘誅 上由柳反 下私律反 增減 胡斬 反

也 村落 郎各反 廣疋曰落者居也 謂人所聚居處也亦作活 大邦

悼江反 國也亦作出 燒亂 上奴了反 下作勦

無盡意菩薩六卷 第一卷

吐洩

上他古反下直林反沒也王作沈今作沉也又光汪二音候

閻

寘

莫視反正作冥又之義反悞

彼所

奇岸又巨依魚介二反悞

漆汙

上而陟反正作漆也郭氏作他蓋反非也

木零

力丁反葉落也

正作零

運動

上七仙反

替首

上苦禮反種稷子

及應救

尸由反

不胸

音舜正作胸

分阨

音阨梵云

分隨利亦云奔茶利此去白蓮花

疾姤

丁故反

布有

上許

依荆棘

居力反

曾眴

音舜

蒲探

居六反正作搆

藏經宮義隨函錄第
卷冊第捌拾貳張 振

布有

上許依反少也不綢也正作希也

遙見

上羊招反

不

俎

才与反壞也毀也正作沮也又音阻悞

姦註

上古顏反下爭嫁反

貧

直

上之日反

些夢

上即此反下莫結反正作幾也

瑕疵

上户家反

下才斯反

漆愛

上而陟反

第二卷

軻

貝

上苦何反

諄諂

上羊朱反又音申悞

俾面

上普米反傾頭

也廢面傍視也正作顙也又卑介反非也

撩擲

上力條反

貿易

上莫候反

竊盜

上千結反

憤肉

上古肉反下女貞反

不悞

徒了反動也正作掉挑二形
又吐條羊招二反並非也

𠂔窵

上下禮
及下徒

叛逆

反骨
倚著
綺反
上於

彛提

香

下部浪反除去不
淨也正作拚擋

斷徒短反絕也
正作斷也

愛不忼徒了反動也正
作挑掉二形

調傷
徐兩反
正作烏

助
反常閨

藏經音義隨函錄第
卷卅九拾叁 振

沫

年

早反正
作老
呵憤

上微沸反下郎才反
至也正作來來二飛

上普
故反
甚少

上許微眇音妙好也亦作篤也
微反又弥小反小也悞

涉聞矇

莫紅反愚闇也正作矇也又莫孔反矇矇日米明也

志善

上王七反下常演反正作志善也

如來

音來

第四卷

燒惚

上公了反下奴老反

勸督

都波反正作理也察也

虧

壞

上去

頻儼

子六反

輕蔑

莫結反

虧慙

女板反斲而西赤也正作斲

勸厲

力計反

洩流

上烏玄反

正作洩剝二形

第五卷

孔窳

上為丙反長也

正作永也遠也諸師以為弘字於塞反非也

是掎

烏華反車攝也正作輓振

藏經音義隨函錄第五卷

振

二形也又健利

上疾萊反

啞羊

上烏雅反

卒暴

上倉沒反下蒲報反

惴求

上許依反

滿舌

上力掌反

唐捐

上徒郎反下以宣反謂空奔也

鄣弊

上之亮反下必祭反正作障蔽也上又音

非帝筆

上之介反

第六卷 損耗

呼告反

輕濡

音軟

俎壞

上自与反三作江

撰集

上仕晚反述也定也

撰擇

上思克反揀也正作選也

焦惚

上子消反

下奴捷疾

上才禁反

發。大集譬喻王經等二經十卷同帙

。大集譬喻王經兩卷。上卷 斷

理上力金鑽古猛反鎧甲上苦改反池甲別名也

泊普博反正作滌也。下卷 干箭又蒲博反非也

音棘刺上居力反欲澍音陂池上徒皮反

倚抗之審反挑眼上吐條反羈帝上初諫反

。大哀經一部八卷。第一卷 彼

歲經音義卷四終第
卷第捌拾伍張 板

埤岸音蠲除上古弊礙上必不炷音

開闕為委反闕也淵也上烏玄反深也應

上他與反並道誼音毀訾音蘭楯上

干反下句錠錠上徒丁反下力亮反祭爇

上倉贊反而峻音則拖夫支反四嶠牛俱反

考掠音須臾羊朱反之頃苦類反明煖

音壽迄上直由反衆儼上愿反描牛上莫

正作
寧夢上五寤則同壽延音吉林

掄上助莊反光曜音曜善施尸智反如眴

音九措首上音僉然上七廉反恭恪苦各反

從容上七縱反緩步也跼立上直里反繒幡上疾

反也鉅鎮上也使反一石似金陶之則分也下

應順音順志慘七到反。第二卷

法教戶高反正作蒙勢二承菩薩名法勢王亦去惣勢王實積經作惣蒙王菩薩

藏經音義疏山錄第
卷第拾陸
頓

也
焔耀羊照反始圻音岸牽致上去堅反暉

曜上許靖反下羊照反上還吾上徒愛反惣

教音豪已下並同瑣異上古迴反琦玲上巨宜反

下知旗幡之反趙尊上胡志操七到

族姓上白入反庶穰古猛反瑕疵上戶加反

飾上丑冰反媮媮上羊朱反詐也偽也正

反上他佷戾上胡懇反禁忌音忌愚賴

從天下力計反

陟降字與二反恩也正作戀戀

二形也又感紺二音水名也非用

潭泊

上徒敢反

下音百反安靜也正作憺怕上又徒合以審二反下又蒲博反並非也

憂懃

倉應反正作感郭氏作私占反非也

愚賴

陟降呼貢二反

幽賢

於計

反正

剗

五孟反

倍智

上徐谷反

捷疾

上自業反

不猗

於綺反

志慄

七到反悞

句趺

子音反正作跡

不

卞

郎貢反正作弄

卒暴

上倉沒反

秉意

上音丙正作秉

不懷

其去反

啍

上苦浪反正作憭恍二形下苦愛反正作慨愾

藏經音義隨函錄卷五 卷府第捌拾柒張 振

形慷慨大息也謂大喘息聲也抗既嘆息聲

也亦欬嗽聲也正應言警欬也經意謂菩薩

常寂靜乃至不聞警欬之聲也警苦頂反欬

苦愛反上又宜作哢丘亮反方俗呼抗慨為

哢

魚既反

吟

上直林反沒也三思也審詢也正作沈亮二形也下魚今反

躓礙

上陟利反

疆心

上巨羊反又居亮反

且无

上古鄧反

悵怕

上徒敢反下音百反

罪疊

許觀反

億垓

古象反

第三卷

惣教

下音豪按實積經作惣豪三也正作勢也又五高反傳寫悞也

嫉賢

上自疾二音
害賢曰嫉
汲
音急遽也
正作汲也
貪饕食天
結天

反
猗著
上於綺反
憤乱
上古內反
邪黠
下賤反
疥

疾
上丑忍反
輒轉
上合作輪
疾姓
上才反
疇

匹
上直由反
澹泊
上徒敢反
愚顛
呼賁反
降

二
馳騁
丑郢反
痛痒
羊兩反
憚怕
上徒敢反
下普

百反
安靜也
正作憺怕也
上
無漆
而陟反
慌

忽
上呼廣反
羅捺
又作奈同奴太反
國名波羅捺也
可撲

歲經音義隨函錄集
卷第捌拾捌張
擬

黃麦反
得也
謂不可得也
那谿
胡南反
正作
谿也
又音欲

炭鉤
也
誤
究盡
上居右反
窮
谿谷
上苦反
芬馥

上勞丈反
殃豐
上於良反
淋淳
上市六反
下市倫反

相達
音
柔順
音
治邦
上持值二音
下博江反
媼

妖
上羊林反
損耗
呼告反
懸曠
苦謗反
悞
周

接
子紫反
持也會也
正
靡不
上眉彼反
無也
摑

裂
上音擊反
破也
正作
勞也
又蒲益反
非也
。第四卷

志燥

七司反正作燥也
又倉早反非也

圻際

上巨侯反岸
也隈也亦作

戢憂儼

倉懸反
正作感

戾劣

上而
亮反

薄鈔

淺
息

及庶穰

古猛反又應和尚音義
作蘇繇上音處下音澀

依猗

於
變

。第五卷

擾

音

億該

古哀反

餘僚

力條
反

隧于

上直遂反落
也又音遂誤

皓皓昊昊

四同
胡老

反皓皓光也明也日出也昊昊天氣也尔疋曰夏
為昊天也今宜分昊字為杲杲二同古老反昊白
澤大也杲日出
也明也白也

攏尖

上郎
董反

觸忌

音
忌犯煞

上音范
正作犯

大邦

布江反

玉蟻

上直中反
下莫綺反

瑕闕

丘月反
正作闕

愁憾

倉歷反

。第六卷

偏愛

上天連反裏也就一
邊也正作偏也悞也

汜流

上芳
梵反

四瀆

徒屋反

卓然

上知
角反

特杆

胡硬反
正作行

風颶

上疋拙
反下以

招俠劣

上胡夾反
正作狹

雜碎

上才
合反

璨麗

上
倉

賁穰鞞

上古猛反
下音硬

後霑

音
悟

聲靖

情
并

反赤觥

即委
反

吹笙

音生樂名也
經音義作吹

照曜

歲經音義隨函錄第
全冊第貳拾玖張

振

上音照 諭 諭 上羊朱反 下音曜 岐行 上巨反 喘息

上小 蛸飛 上於反 蠕動 上而充反 弓數 上居反 湮反

恒之 上私反 長祖 音短又 闊夾 胡恰反 正作狹 塵

埃 音 搵取 上烏困反 修邈 莫角反 鞫學

上居 宜反 抑 制 上於力反 正作抑 瓶甕 烏真反

刺 棘 居力反 志 搽 七到反 華 黯 莫顏反 解

潔 上相反 印 綬 上伊進反 原 赦 音含反 綖

藏經音義隨函錄事
公肅弟致給張 撰

縷 上相箭反 瑣 異 上古迴反 倍 堂 上之反 閣反

香名出廣州 正作香 瞻二形 應和 穉 檀 上之反 然反

正作 丹 赤 上丁寒反 芙蓉 上音扶反 須

剪 上胡禾反 解 華 上音仙反 枚 珠 上莫反 迴反

具 斃 上其俱反 下肝俱反 毛 膚 也 毳 毼

上化煮反 見 煮 之 與 第七卷 摠

下得 詠 又 下 勢 字 也 悞 摠 勢 同上 正作 勢 也 又

懣黨

上布官反
正作懣

无圻

圻岸
二音

无瀾

郎歎

反正

无徧

无連反又
音遍悞

慌惱

上呼廣反下
音忽正作惚

也

於聲

音悞

璿璣

上倉贊反
正作璿也

歸反下

沾汙

上音點正作玷
又露店二音非

翳藏

上一計反

之莖

苦類反

憂戚

倉歷反又將
波反非也

坦然

上他旱反

平也安也正
作坦也悞

而叩

伊誰反

燒宅

知嫁反火聲
也正作炆

哆叩

上陟嫁反

忌難

上其記反畏
也正作忌也

自鮮

音仙

攄其

上田魚反舒也

志慘

七到反
正作操

崖庑

上丘佳反

奇二反下丁礼
反又音止悞

電熈

音熈

憚泊

上徒盪反下普

百

子孔反下戶高反按實績經第
八卷作惣索王菩薩名也又五高

反悞

第八卷

昧爽

上莫蓋反不
明也下所兩

反明

淳淋

上市倫反
下市六反

禪閣

上音棚閣也
棧也又平病

二音小床
子也非

宵害

上相焦反滅也盡也
息也正作消也悞

墨

疑

五愛反正悞
又魚記反悞

剖判

上普口反
破也

覆疏

歲經音義隨函錄第
參冊第玖拾壹張 振

上芳六反
下所魚反

世倍

徐浴反正作
俗俗二形

般。寶女所問經等四經十卷同帙

寶女所問經四卷

第一卷 高

座

音坐床也
正作座

彼岸

音岸

罽毼

上胡計反
下五愛反

癥勸

上於端反
下其卷反

抹越

上居右反正作教也
又俱求二音並非也

離寔

上力義反下莫
瓶反並悞也

惴望

上許
依反

興隆

力中反
正作隆

澹泊

上徒敢反
下普百反

明喆

知列反智也
亦作慈哲

嘉三
飛也

秤閣

上蒲侯反
正作棚也

琦特

上巨
宜反

怵未

上古
拜反

雍香

上才合反正作雍
又音邕和也悞

火災

子才
反

窈冥

上於了反
下莫瓶反

瓊珠

上苦迴反
下宜作朱

縱容

上秋徒反緩
之正作縱也

之誼

宜寄反宜也與義字義
同也義考宜也裁制事

物使合
宜也

彼岸

音岸

惚患

上奴了
反弄也

搗搗

上
步

他達反

憂儼

倉歷
反

諭諂

上兰
朱反

虛訑

徒
何

吐和徒可三
反欺也訑也

著慚

上息
由反

執說

上胡朗反
到強也俗

世說新語卷第一
徐浴反正作
俗俗二形

錠燎

上特丁反下力光反大燭也
正作庭燎也上又音定非也

不猗

於綺反

月友

上蒲弘反

徧黨

上疋連反又音遍悞

茲難

上古顏反私也
詐也亦作𦵏

瑕玼

上戶加反下才斯反

老特

上初加反

盡行

上去利反抑制

上於力反糗糧

上戶鈞反正作糗餼

二形也下音良上
又郭氏音屎也非

帑藏

上他朗反金帛舍也正帑也又

女餘反懽
中也悞也

靖寡

上才井反下才歷反

解潔

鮮殃豐

上於良反下許怪反罪也又
瑕隙也正作豐豐零衅四飛

藏經音義隨函錄第
叁冊第玖拾叁張 拆

。第二卷

塵勞

郎刀反

漸慙慙

上羊林反

中敗故反下丑之反三毒也亦
名貪嗔癡也下正作癡癡二形

无猴

胡麦反正

作獲
遁誼

上音隨下音義

之珍

陟隣反

慙患

上奴老反

瓊珠

第一卷作
瓊殊彼悞

窈窕

上丁了反下
莫瓶反悞

替

首

上古礼反

賤劣

力恍反正作劣

臆熱

上奴老反

恐

懼

音辨才

上皮件反鮮達

上胡買反正作解

搨

取

上尸業反也

駮於

上居連反正作歸也又音
來馬高七尺也非用也

不持

於綺反正作倚倚二形

慎趣

上音順候

衆祐

于叔反正

作祐又

低被

上於祈反正作衣也

想持

上則孔反

帑藏

上他朗反

病癩

所右反正作癩

枝堂

得朗反

疇迄

上直

由反下

堅疆

巨羊反

魏眇

上魚婦反下音妙好也候

撓

穠

上呼毫反下胡郭反

離調

田染反

錠鏐

上音庭下力燒反大

燭也正作燹燹也二並非聲

炆濟

上之曜反明也正作炆照二形

彼岬

音岸

煥弘

上苦迴反正作煥

无垢

古口反一圻也正作垢

恭

肅

相六反正作肅

年載

子海反正作載

鬚髮

上相朱反正作

鬚

周桓

序金反正作旋又堅豆二音候

惡受

上烏故反正作惡也

衆德

都勒反

德猷

上烏故反天下於燭又正作惡廢也

大

邽

博江反正作邽又古塹方反候

德猷

上於故反下於焔反

鬣考

上力垂反下力忱反

慌惚

上呼廣反下呼骨反

愛欲

上烏瘼反

力

勢

音世正作勢

亂意

上音亂正作亂

不彖

力進反

謹遜

上苦兼反下乘困反

第三卷

法錠

音庭一燎也又

藏經音義隨函錄第
卷第拾肆卷 後

音定 損耗 呼告反 痛癢 半兩反 恬泊 上徒反

音普 瑕癘 上胡加反 第四卷

薄鮮 上蒲博反 諛諂 上準反 佞邪 上奴反

鞠閑 上九六下眉殞反 予順 上而由反

音候 解潔 上音仙 雜糅 女右反 柔粟

音和 雍 於容反 鉤鎖 音錄 網縵 莫官反 踴

膾 上市亮反 䟽缺 上所魚反 佻佻 所臻反

藏經音義隨函錄第
卷第致拾伍張 振

瞳子 上徒反 心冥 莫瓶反 愁悴

自遂 嫺睖 上音閑 怕恬

上並 續紛 上疋寔反 恢弘 上苦反 憤亂 上古反

內歎吒 知嫁反 而俠 肝耳反

無言菩薩經兩卷 上卷 嚴飭

戶力反 裝也 正作飾 飾二 有頤 自遂反 姝妙

上尺 涪泊 上徒耶反 疊 音是美貞也

肝憲

反許建

恐懼

反其去

沾汙

上音點又需店二音

諭諂

上平朱反

愛惜

上烏礙反

憤亂

上古內反下音亂

刈去

上與吠反

游駛

上音由下音使

種稷

音即

腐樞

上扶武反下巨右反

僮儉

上力董反下力計反

軀解

上他好礼反

憲

許記反

下卷

愚顛

音顛

剽毅

反

虛橫

古猛反

不悴

自遂反

不訕

所奸所諫

二反謗也

荏若

上而審反下而斫反若猶荏也筭而陟反荏荏歷轉也因循也

藏經音義隨函錄第
公指第玖拾陸張 板

卒發

上倉沒反

菽尋

上必際反下五愛反

瞠匿

上一

計這出

上音輝正作適

无鞅

於良反正作央鞅二形也鞅於兩反

請經以為无鞅數字也又音安悞

地喪

音里

志操

七到反

憤

肉

上古內反下女良反

懷佩

清昧反正作佩一帶也又音風悞

自在王菩薩經兩卷

上卷

徧

袒

上尺曉反下徒旱反又三音通非也

貫鉀

上亦作貫同古患反下音甲謂

七甲

刀鉞

音年

等大

二尺世反

障蔽

必祭反正

作蔽也又毗
祭反非也

一探

居六反正作搯
也又他含反悞

下卷

曲折

之熱反

衣袂

古得反

憤肉

上古內反
下女良反

鄣弊

上之亮反下必祭反
正作障蔽也並悞也

手

捲

巨育反正作拳
又音卷弊也

一把

比馬反正作把
又蒲巴反非也

對

恨

上直
遂反

。奮迅王菩薩經兩卷

上卷

翻譯記

朔次

上所角反
月一日也

啓挾

音甲

創筆

上楚
狀反

。經文

陵蔑

歲經合口卷隨函錄第
卷屏常法拾遺錄 擬

莫結反

著鉀

音甲

刀稍

音朔

怖𦵏

呼格反
正作赫

華塲

莫願反

救贖

殊五反

韻症

上郎紅反下烏

唯應和尚音
義作韻病

頽鈍

徒困反

屎尿

上尸耳反
下奴吊反

下卷

分析

先擊反

伊帝曰

于月反

多

伽上迦反

無鑛

古猛反一頑也澀
也言語虛硬也

笑語

上相

妙反正
作暖也

迭牙

上徒結反
下胡故反

湯。寶星陀羅尼經一部十卷

第一卷

序

釋法林撰

五葉

實陵反寫也車

一也今

鞮譯

上丁

允文

上准

既楨

於

反開取也覆也正作楨也

八紘

戶音反方也謂八方也攬朴子曰八埏之外有八紘

淮南子曰東北方曰荒上東方曰桑野東南方曰桑女南方曰反戶西南方曰人上西方

曰波野西北方曰沙

瀚海

上胡案反北海也

堤封

上是支反頃部也又音帝亦作隄提二形也

鳳穴

玄決反

治踵

上音持下

音玄

天生

音波頗

破音

泊乎

上其

卷之五 音玄 於胡錄第 卷之五 於胡錄第 振

既爰懋

上千瓦反為也下莫候反美也

搜敷

上所愁反下以良反

玄暮

莫胡反

十幅

音福正作幅也

經文

疾船

市專反開西謂之一開東謂之舟也正作船

聰散

余稅反

耐無

上奴代反

羅索

上古火反

還壞

上池內反

鏡

上陟花反下仕衛反

月鉦

所憐反

曲櫟

力條反鉤也取

也謂鉤取也謂鉤取

短梨

所角反

鐵杞

北嫁反正作杞

大

棒

音薄反正作棒

薜荔

上滴計反下力計反

第二卷 如熏

許去反 正作熏

鹽土印

上斯 此反

梅柏

上莫 口反

四利

上香 利反

迷去

去逆 反

利篩

音堵母嶼

上都古反 中莫 口反 下去兮反

噀囉

上蒲 沒反

下洛 牙反

侈陲

上尺 余反

履哆

多可 反

細迦

上女久 反

鴛各

上於良反 下巨久反

朋瞿

上蒲 弘反

移婆

上成 兮反

合作柳音加大集 經作鷄婆字也

你虱

上奴里反 下兩擲反

否嘍

上方久反 下洛侯 反大集經作富婁

迓竄

上徒刀反 下倉亂反

毀戠

歲經音義隱函錄第 參鼎第致拾遺錄 編

又作譽 同音繫

第三卷 悒恨

上音邑 憂也 你

弭

上奴里反 下弥余反

裝束

上阻 床反

刀積

倉亂 反

甲

胄

直右 反

擇甲

上戶 串反

駝烏

上徒 何反

膚水

上呼 古反

一適的

多嘔

徒結 反

揭伽

上其列反 下其迦反

為藥

如水 反

芬馥

上芳文反 下音伏

聰歡

余稅 反

憤肉

上古內反 下女負反

戰慄

力日反 正作慄

掉動 上徒

了幢幡

音惜

牆堦

上自羊反 下徒叶反

樓檣

郎古 反

欲摘

張平反

嗥哭

上戶高反下苦屋反

第四卷

號哭

上胡高反下苦屋反

戰慄

力一反

椎脊

上直退反

下音

招踊

上毗蓋反撫心也

葛摩

上測俱反 飄勇

上足過反

金屑

光結反

事菟

他故反

靨記

上於葉反面上黑子也或作壓於淡反

有疵

才斯反

聰瞽

余稅反

紫星

上姊危反

探手

上知草反正作磔

小疣

于求反

薄福

上蒲博反

冗宿

上苦浪反

解宿

上丁礼反

從

跨

苦九反又音闊也又苦化反

奴邏

來个反星名

胘內

上蒲

米反 右胫

胡定反

陀佗

奴里反

膊上

上市亮反

奎

宿

上苦圭反

界下

上必支反

阿溼

失入反

拇指

上莫

口反 魚鱗

并列反

敔虞

上所八反

第五卷

摸隆

上莫胡反

阿闕

初六反

豎立

上殊主反

市

厘

直連反

丘印

一進反

堅鞭

五更反

第六卷

危穢

古猛反惡也

錢斧

上于月反

藏經音義疏函錄
第參冊第壹佰玖 攝

正作 鐵 盡道 上公 互相 上乎 問訊 也問也

亦作 說 鴛伽邏 上於良反中巨迦 榆利 上羊 朱反

晒利 上香至反正作晒大集經作嘻利 又尸忍反誤也已下並同音四 受履

所綺 反 數革 反 卑頤 數算 上同 鉢溼 反 失入 華

閣 上師 鏤反 吐電堵 上尺一反 下都古反 晒西多 上香 至反

下多个反大集 經作嘻嘻多 揭馱 上音竭下徒个 反大集作竭陀 勃提

上蒲 沒反 磨仙 反 丘智 瑟侘 反 刃嫁 梅底 上武 婆

藏經音義隨函錄第 卷第壹拾壹張 振

姪 音底又 直居反 縊晒娜 上烏計反中香 至反下奴可反 茶呿

上宅加反 下立迦反 耶蒂 都涅反 經自出 伽挈 反 女加 嘔遮

上烏 侯反 蒂迦 上之 手反 殞墜 上子 悠反 第七卷

暫瞬 音 瞬 勝魔 上尸 證反 勝妙 上同 枳梨 上

以 鎧比佉 上所求反中音毗下立迦 反大集經作修比佉 姮茂

上烏可反下莫侯 反大集經作阿茂 華鬚 反 莫顏 稻禾交

上音道 下音反 倉害 反 古孝 蒲萄 反 徒刀 麼泯 上

界反下弥賓弥忍二
反正作泯又音紙悞
倉廩 力錦反

第八卷

樹垣

恒庚二音

否若

上方久反

嘸

拏

上郎侯反下奴加反

宅娜

上知加反下那可反

鳩捨擲

上居求反下乘可反

馱升

上徒个反下都口反大集組作陀兜也

吒娜 上知

加不悄

音消又七小反悞也

狀盪

音古正作盪

溫瘡

魚灼反

災惱

上子才反

貯器

上知与反

第九卷

陂河

上彼皮反

讚檄

胡的反

姦狡

上古顏反下古巧反

藏經音義隨函錄第
參第壹拾貳張

振

嗜那

上神利反

囉揭

墟偈反經自出

墟偈

上丘魚反

佞

上烏侯反下丘迦反

廖耄

莫報反

造陲

上初漫反經文自出

初渡

所有反

蹇縮

上巨真反

阿蚶

呼甘反經自出

嗽

履

上無秦反亦作漱款二形

忍耐

奴代反

第十卷

殺羊

上公五反

獐鹿

上之羊反

款款

上苦愛反

履

篋

所綺反

嘔舅

上烏侯反下巨有反

柘履

上之夜反

取

昌支反正作眇大集組作阿車

泥打村

下二許有反正作朽也大集經

作五休休阿吒婆提真言作五休
休是也郭氏作了惡二音非也
咍咍卑

上二徒
何反
明窮
上步弘反
忠老
上烏各反
下初加反

坐。大方廣佛花嚴經一部六十卷

東晉天竺三藏佛
陀跋陀羅等譯

第一帙。第一卷。序文。磊落

上郎罪反
衆石貝也
泓澄
上烏
密反
抑亦
上於力反
按也美也
寔

日
上市力反
寔也是也
不易
音亦變也
敗也轉也
已矣
上音
以止

哉經音義隨函錄第
一帙補第壹佰參段 綴

也下干
起反
併開
上卑政反兼也並
也又餅並二音
逞曜
上

郢
反
不虧
丘隨反
正作非
芥苞
上古敗反
下布交反
蝸牛

上古花古案二反小
螺也旱地者名一牛
道細
上字由
及畫也
迂駕

上於商反
曲迴貞也
局念
上具
玉反
暨晉
上巨既反及也
至也下音唯國

名也亦古商聲杜預
公今平陽綿邑是也
磐石牙
上步
官反
兩翅
音施
鳥翼

也翻也亦下
孟顓
與起反靖也
樂也人名也
緒赫
上

與
中
上戶關反王音封
尤重
上于求
反甚也

多也。一爽所兩反。晉誥音告。華牡上戶反。牡反下阻。

狀反。舊上右反。曷烈上音丙光也明也亦作炳也下力折反。孰。

窺上市六反誰也下告規反視也。經文。華音上。音蠻。

范下。其幹古岸反。湏音上音軟普薩名也又奴短奴乱。

二反。非。憲華上計反。睽婆上失津反。摩醯修羅名。

呼号反。暫心上公反。沮壞上疾反。倫匹音告反。

涯限上五衛反五音反水際也。第二卷。暉睽。

宋經音義隨列錄第
卷第二卷壹伯肆張 振

音燭又以。安峙立望反立也。欄楯上郎下反下食。

淮反。第三卷。弥綸音輪弥賁也綸絡也緩也經理。

也。八隅音愚角也。第四卷。旋流上序緣反。

煖明上音暖光也。旗幟上巨反。垣墉上千尤反下自羊反。

汎上上芳梵反。涸復上音迴下音伏。倫述音吉。

反。分瓦形上步門反。八隅半俱反。柔页音軟。魚。

穢古孟反惡也又作穢穢。撩觀上力條反也七空也。

邊一示也又音
走魚訂木也

充盡

上居右反又音軌反

第五卷 鈔少

上息

淺反

揣食 上徒官反 言

刺 七賜反

虛濕

所戴反

仇對

上巨牛反悉也

寄金

自宣反 陷休

奴的反 古溺也

掠取

上力向反棄也

絞縛 上

巧反 危脆

七歲反

漂淪

音輪

輕飄

正遷反一颺物隨風負

憤毒

上扶吻反怒也

驚駭

戶駭反

匿疵

上女力反下疾

斯反 駛流

上所事反速也正作駛

瞠目

上於計反

孤晃

歲江音義隨函錄第
七册第壹佰伍張 振

反無父曰孤無子曰
獨無兄弟曰晃

第六卷

雲瞠 於計

反尔雅曰陰
而風曰晝也

熾火

上子官反正作鑽

姪怒

上羊林反

龍耳聵

上郎紅反下五恠反

盲瞽

音古嚼揚

上疾雀反

噬諸

上音遊齧也

盥掌

上管貫二音

澡漱

上音早下

音瘦 陂水

上彼皮反

洗濯

音濁浣也

園圍

補布二音

種菜曰
亦園也

淡泊

上徒敢反下音百反正作憒怕

衰老

莫報

反八十耄也耄
謂昏亂也忘也

醜陋

音漏

鄙惡

上兵美也

甲

胃

反丈右

法鎧

反苦改

城墪

音郭

可俎

反自与

沮

作

第七卷

博綜

習也

賈客

上公

裸形

上戶无反又作裸無衣也

映蔽

上於竟反下必祭反

毀訾

音紫

惚客

上奴老反又作惛也又音忽非

魚橫

古猛

反正作猛也又音黃非

麤澁

所戢反

惚持

上子孔反又音密非

藕絲

上五反

僅半

上巨怪反纔也劣也少也餘也

華鬚

莫顏反

第八卷

絞絡

上古巧反縛也下郎各反維也

蒼唇

上之廉反下步北反

錠光

上徒反

寶鬚

莫顏反

第九卷

俗飾

尸力反

顧盼

普幻反美目視

也亦作盼也又音類

心阜

尺玉反亦作痛

稱樂

居依反誹也諫也正

作譏

拖設

上失支反設也正作施

是夾

力恰反窄也正作狹

辯

步莧反致也

第十卷

彼圻

音岸

所倚

於綺反依也正作倚

憂俄

倉歷反

憂俄

同上

憂也懼也痛也正作惑二形也

藏經音義疏證卷之四
參見第壹佰陸張

朝。第二帙。第十卷。隨緣

直六反
正作迷
映弊
上於竟反
下必秋反
玢珞
上古孝反
下郎各反

還成
上音代及也正作
逮也又音錄非
迭用
上田反
結反
牙不

上乎
悟反
彼圻
音岸
貧窶
其夷反貧無財俗
禮日窶窶亦空也

第十二卷
姝妙
上尺反
妖艷
音焰美也

鄙穢
上兵美反
下於癢反
捶擊
上之水反
亦作鑿
摩冤

郡頭反此
言意生身
不徇
時俊反
求也
最為
上子反
外反
迴

歲紅音義隨函錄第
參冊第壹佰柒張 綴

流
上或作洄同
戶灰反
達也
可沮
才呂反
壞也止也

第十三卷
侮慢
上文府反
童蒙
莫紅反

身癭
新華嚴作嬰於盈
反又於井反非也
梵獨
上巨繁反

老邁
莫荅反
遠也
危脆
青歲反
窳身
上悠反

天九竅
皆叫反
陀羅
上達何反
又音豕非
伽陀
上巨迦反

下徒
何反
欄楯
上郎安反
下食准反
窓牖
音首

第十四卷
轡勒
上兵反
媚反
慧辨
於玄反

柔熨

音軟

第十五卷

塵瞋

一計反

免贖

市玉反

忽恚

上芳粉反下於季反

鉤鈎

人志反

分拊

先擊反

楯

音順

憂惚

音惛

顧眄

音幻反又

音題

第十六卷

所猗

於綺反附託也

幃帳

上于歸反下知向反從小者非

窓牖

音酉正作牖也說文云在室曰窓在牆曰

隨恬然

上徒兼反亦作恬

連膚

音夫皮也

肝肺

芳療

天揣食

上徒官反古文也今作團轉

第十七卷

藏經音義隨函錄第
卷第十七查伯劉張

振

相扣

苦狗劣作二反擊也

連霄

音夫

六瘤

力由反剝肉也

瞬息

上音舜亦作瞬

奔驟

助右反

或遺

維辭反

第十八卷

其干

古寒反傘柄也正作竿又古罕反按

本也經作干非

紋飾

上古孝反裝飾也正作紋玦二形又古巧反非也

冠

冕

上音官下音免首飾也易曰黃帝戴黃冠禹戴美乎黻冕周加岳旒皆玄上纁

下以木板廣八寸長尺六寸以卅升玄布衣

之於上謂之延以朱纁為裏大裘之冕無旒

衮冕前後各十二旒鷩冕前後各九旒毳冕各七旒翟冕各五旒玄冕皆纁為旒亦玄纁

每旗有五十二玉間各一寸九旋青
珠七旋黑珠也世本曰黃帝作冕
相械上抽

酉反下
戶戒反
持掠上苦老反
裸形上戶反
擿上

上必
逕反
餘噍上序余反
不還音退
序序上音

祥審
也
俎壞上自与反
隨實上息委反
撰

擇上思亮反
正作選
臚織上田容反
筒密上徒東反
齊也

義合
作同
第十九卷
肉抓爭巧反
无関(関)

五愛反門外
開也正作開
柔湲而亮反弱也
態怠上古

藏經音義通幽錄第
卷第壹拾玖強
振

賣反下徒改反
嬾也上作憊
第二十卷
華鬚下草

奸反正
作變
所悋呂進反惜也
慊恨上戶兼反又

聰觀余芮反
履行上力凡反
實雋祥兩反正

作
鳥悲願哀勤反欲也每也念也思也悞

問。第三帙。第廿一卷
撰擇

上主
兄反
離體伊計反
俎壞上才与反敗也壞也
正作俎又音四

非
用拖作式支反一誤
逮得上在反
翻覆

上芳煩反
下芳玉反

。第廿二卷

覺想

上古孝反

。第廿三卷

鉤餌

人志反

沮壞

上慈呂反

柔

如亮反

法鎧

開改反

迫迕

上捕陌反
下爭白反

捷獸

上其焉反
下隨个反

刑兇

上所奇反
正作剗也
亮率
天王名也
亦六瑞兇率

。第廿四卷

炤一

上音照

疑悔

火罪火對二
反悔也改也

正作悔又武罪反
貪也傳寫悞也

偈讚

音讚

懔恨

上刑魚反又苦

忝反

柔濡

而亮反
又音儒

敷其

上并袂反

不勉

明辨

反止也脫
也正作免

為師

所類反統也
又音率將也

淳至

上時倫反朴也

肌突

上居夷反
下而六反

。第廿五卷

麋獮

古猛反
惡也

戲咲

私妙反

弊惡

上弊祭反
下阿各反

欲拭

乎戒反

巢窰

上助交反

籠檻

上盧紅反
下咸黯反
一開圜也

作擺檻也

熹法

上許記反好也

捫摸

上莫奔反
下莫胡母各二反
一捫

符也

自投

徒委反又之宋反悞

備受

上皮秘反鼻也

僉皆

廉反咸也皆也

卷舒

守諸反

澆漬

慈智反

沮壞

自上自

藏經音義隨函錄序
各冊第壹拾壹拾張

第廿六卷 霽芳文反 須臾霧也

以未反 又作申 蠱毒上姑 漑灌上古愛古 啼氣二反

哭空木反 竭絕上安 第廿七卷

淪沒上力 消涸何各 淤泥潦上於據反

下郎 道反 棄者上徒 第廿八卷 无関

音 煩惚奴老反正作惱 為鬚息朱反 口噓花藥也

音 軻梨上口何口我二反山 由乾巨馬反正

載經音義隨函錄第參 冊第壹佰壹拾壹張 振

論云持 雙山 第廿九卷 陝心上咸夾反

隱二 形也 愚矇莫紅反又 第卅卷 鞞婆小也正作狹

邏上毗兮反 頻申音 顛倒上丁田反 遮下刁告反

始都故反 摩馱音 彼圻音 華鬚莫

反正 作變

道 第四帙 第卅一卷 枳怛上古

下丹達反 菩薩住處 巴連上補麻 摩瑜他侯反國名

形又羊
朱反

隣地

達何反又
音承悞

羅延

羊然反又
音征悞

罰

賓

上居
例反

癡瞋

伊計反

俎壞

上才与反
又音沮悞

第卅二卷

眩或

上玄縣二音惑
也乱也幻也

聚落

二音聚悞
又在紅反

卒疾

上庶沒反
下秦悉反

掎促

上都
管反

抓

牙

上爭
巧反

浸溺

上子沁反
下奴的反

宮館

古亂反

第卅三卷

舊迅

上方問反下相
俊反烏振毛也

斷

齔

上魚斤反
下五各反

右腔

步米反

右踣

市軟反

无雜

載往音義隨函錄第參
丑第壹伯壹拾貳張 推

自通反

耿德

上於焰反下烏故
反憎也下正作惡

錠光

上徒
徑反

第卅四卷

所殖

市力反
種物也

童矇

音蒙
昧也

能澍

注樹二音
時雨也

第卅五卷

煩惚

音惱又呼
骨反非也

百榮

古木反

卉木

上許鬼許
貴二反

輕

濡

音軟又人
朱反非

澹癢

上徒甘反
下於禁反

柔濡

而充反

娛樂

上牛俱反

映弊

必祭反

乾燥

素老反

邊

疵

丁礼反又
音祇非也

拖作

上失支反設
也正作施也

玫瑰

上莫
坦反

下古灰戶
灰二反

。第卅六卷

漂沒

上正
遙反

風

災

子才反

淵池

上於
玄反

金翅

音

施奎勇

上方
問反

兩擗

步蓋反
正作關

而撮

子活反
提也

先還

音

。第卅七卷

花鬘

莫顏反

稟受

上兵
錦反

逮

得

上徒
憂反

嗅味

上許
右反

寶鬘

音

淳熟

上
市

倫
反憂惚
音

。第卅八卷

無字

。第卅九卷

庶鄙

悲美反

量塌

音

或

歲經音義總錄第卅卷
冊第壹佰壹拾叁張

板

挑

他條反
棺取也

或級

居立反斬首一人賜爵
一級因名賊首為級

。第卅卷

豸滅

上自
歷反

鄆陋

郎豆反

。第五帙

。第卅一卷

癡瞋

伊計反

无閑

音

俎壞

上自与反壞也
止也正作俎也

里閑

上戶
卦反

彼圻

音

毀訾

音

。第卅二卷

隨慎

垂涸反
正作順

摩菟

奴侯反

澹泊

上徒敢反下普

百反安詩也
正作憺怕也

柔災

而亮反

齋迓

上方問反
下相俊反

金翅

施音

翳膜

上苦角反
下字各反

搏撮

上布各反
下倉

活漬

上音內反
下女良反

戲笑

私妙反

輕躁

子告反

愍悼

音

罪疊

許候反

輕蔑

莫結反

○第卅三卷

嫉妬

上自悉反
下都抄反

頻儼

上毗

有反下子六反與也
歌眉良也正作慍慍

柔濡

音軟

麤麤

石猛反
亦作獲

不遠

音

軋閭

他達反

役置

上斯此反

映救

必世反

盲瞽

音

嬉戲

上許之反
下許義反

坏器

上

或姓音義題曰錄第參
形詰聖伯壹字肆張

振

○第卅四卷

枯槁

枯老反

滯數

上丁

應反又
音帝非

頸項

上居郢反巨成
二反下胡端反

為聲

公木反
又口耕

非為輻

音

受輞

音

為植

音順兵
語也

深

漸

七端反

澍法

上注樹
二音

熒火

費經反

寶璫

莫顏反

汎遊

上芳
梵反

拜暑

常預反位
也正作署

達觀

初晏反

欄楯

上郎干反
下食准反

寡嚮

上力條反寡
也下許亮反

謂窓

垣墉

上干元反
下疾羊反

列殖

音力反

華鬚

上

八入一莫
顏反俗

。第卅五卷

裸形

上尸反

城

擲

音

捕獾

上蒲悟反

放牧

目

振恤

上之丹反下私律
反救時也從貝

安峙

直耳反

。第卅六卷

屏提

上初諫反
唐言忍

庠序

上徐羊反
下徐与反

忍鎧

苦敗

勉衆

也晚也

泣涕

音

沮壞

上目反

哺和

上蘇叫反
下戶計反

祝藥

上之反

。第卅七卷

隧落

上直遂反
正作墜

逮得

上音代
反也

起塌

音塔

法藏經音義卷第三
第卅五卷拾五張

振

頂冠

音

天冠

音又官
貫也

各賣

即西反

澡

瓶

上子老
反流也

无賈

音

映藥

上於竟反下
必經反

鳧鴈

上伏
無反

惠樂

上許
記反

窓牖

音

除愈

余主

。第卅八卷

錠光

上步
徑反

焚賧

上於營
反結也

截長

上息廉反細也王
作織也又皆於卦

緡網

上莫
官反

腠脰

上曰各反
下步米反

處踣

市軟反

。第卅九卷

廣異子

上於琰
子

姝妙

上尺
朱反

能療

力吊反
治病也

正作 療 耶姪 上音咄反下余林反丁 垂舳

都果反 身珮 步昧反 或挑 也聊反 或

正作 賸 授 音頭 柔濡 音軟弱也 蘭指 食尹反 刑

兜 上所顏反天名 第五十卷 船舶 音白

海中大 流洌 持玄反 刪兜 上所奸反 毛堅 上徒

昆反天樂神名亦 寶鬚 莫斯反

拱。第六帙。第五十卷 沮壞

以經音解卷之五

上自 門閭 苦本反 煩惚 音惱 睽蔽 上於竟反

下必世反 正作 穉 等積 子歸反 聲膜 上苦角反下忙各反

寶縉 疾陵反 鷹王 上音像 狗王 上古口反 舟

穢 接集二音進船掉也 宜叙 徐与反 毀訾 音紫

第五十二 光炎 音焰正 熙怡 上許之反

下与 憂穢 倉歷反 城墉 音郭 癡瞠 於計反

第五十三 鄙陋 上兵美反下郎豆反 陵蔑 結日

及讌集上於見 犀犛提上初 危脆七歲

隅者上音愚 望閔上音話 第五十四

俎壞上自与反 寶帳知亮反 覆弊必際反

卉木上許鬼許貴二反 叢林上才反 苗稼

奇枯槁苦老反 病瘦所右反 自操蒲角反 上

訢音素正作訢 全濟上自反 隧於上直反

正作 盲瞽音古 牀席上助反 腸胃音謂正作胃

歲終音義通圖錄卷之五
居第壹伯壹拾柒張

第五十五卷 續蓋上莫斯反 殊妙

上反 淫泆上羊林反下羊反又作泆 枯燂素早反 陵

秦後活反 獨犯上七反 犬豕尸尔反 蘭楯食尹

及鈞關也又 沾洽上知應反下胡夾反正作

嚴罟上五衛反 裸第莫交反 撫採上芳

武反下居六反正作掬 圉圉上力丁反 裸

形上戶反 榜苔上步言反下亡反 悲號音

矜赦

上居陵反下尸夜反

刑戮

力竹反

第五十六卷

華鬘

莫斯反

臍中

自上

髓聰

音惱又音忽悞

悼惻

上徒到反下初色反

欲娉

殞滅

上于路反

第五十七卷

縷練

上力主反

嫉妬

上泰七反下當故反

繒纈

謗剡渟

上烏玄反下徒丁反經作剡渟悞也

蠲除

上古玄反

第五十八

柔爰

音軟 記剡

彼列反正作訓

藏經音義疏證卷第八
舟第壹佰壹拾捌張

搔扶

上取蒸字上聲呼救也下蒲反

湍湼

上於去反水中湼也

勉濟

上音免 鈎鈎

人志反正作鈎

剡居

上於玄反

原庠

丁礼

悞摠攝

上則乳反又音窠非也

苦役

音役

傭作

上余

昇下

上必支反

慵戾

上力董反

折角

上時熱反

不

遠童

音遠

導師

上音道引也

巨生

上古鄧反

第五十九卷

羅邏

來个反

脆

毘

上布交反又上絕反悞

毘裂

上古表反破也打也正作毘二形 毘

煥下力沃計反煊上烏善下子銷反也反也反

利也稍所卓鉞反斧上音下音府反褻反耗反也反

洗濯音善反爾反鉤反餌反而反刈反居反

上反阿反伽反其反迦反藥反名反阿反一反鉢反珠反瞻反蔔反

消反北反損反減反上反音反損反下反燈反炷反注反音反寬反伏反倉反

亂反琴反弦反聲反中反上反音反苦反角反苦反摩反伽反其反迦反

大反摩反竭反此反去反鯨反依反恃反時反止反沮反壞反上反才反犁反

藏經音義隨函錄第卷
冊其音伯壹拾玖張
振

无上力有反扼反厄反不反全反音反爛反壞反上反郎反

金反屑反先反結反餽反餽反上反戶反交反也反食反也反

第六十卷 苟反容反布反交反乳反糜反美反為反

法反墨反洛反禾反增反損反孫反奉反正反作反損反又反音反緣反悞反鉸反光反

上音逆
佛名

新集藏經音義隨函錄第卷

新集藏經音義隨函錄第四冊振

漢中沙門可洪撰
依河府方山延祚藏

大乘經音義第一之四十八

帙

平章愛育黎首臣伏戎

卷退迓壹體率賓歸王

平大方廣佛華嚴經一部八十卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

藏經音義隨函錄
第四冊第一壹張振

第一帙 第一卷 序天冊

楚責反
又所諫

反權輿

上音拳下音餘
尔是權輿始也

繫象

上胡計反
易之卜辭

西峙

直里反

苞括

上布交反

沙刮

音切

覺歟

余音

玉宸

按豈反

獻縣

丑林反

帆深

上戶郎反

聲矣

上苦定反
下於起反

歸挹

一入反

窺覷

上去隨反
下以朱反

竭陀

音肇興

上直治反始也

緬惟

上駘充反遠也

于闐

徒見反

粵以

上于月反
詳也於也

月

振力与反亦作
吕雙月為吕

治先

上音姑下先
典反三月律
翔惟上所後單徒南反式

開上尸繕寫上尸戰反治故造郵作上

美反
陋也
。經文
枝幹古岸反莖也華影

上自遂
又集也
堂榭音謝尔延曰無東西廂有室

陸也又閣謂之
臺有木謂之榭
戶牖音須彌音擢幹上

也
柔耍而亮迂派上相樹杪弥小反遊

覽音普捷疾業花藥如累。第二卷

藏經音義隨函錄
第肆冊第貳張振

宮殿音摧弥西典俾无上思。第三

卷
滌除上徒所暨其既唐捐音

普捷自接婆稚直利反此苦末上失

樹杪弥小反克弥上苦。第四卷

旋瀆音伏泗流也霈澤上普蓋反恬怡

上徒燕反
下与之反
療治上力叫反險詖彼義反而

地上子廣闊毗益睡覺音卒无上子

終也 盲瞽 音古 彌綸 音輪周延也 明瞞 音瞞

。第五卷 川驚 音務馳也 正作驚 基陞 步米反

或坦 音坦平也又 蛆觀二音悞 迤發 上提 禮反 凝睇 睇遂反 視也

炳然 上兵永 反明也 門闥 他達反 小門也 氤氲 上平 文反

下於去反 樹岐 巨支反 聳擢 上修勇反 下憧角反 繁

花 上扶番 反纒也 庇映 上早至反 下於劬反。第六卷

奮廷 上分問反 下詢俊反 僉然 上七廉反 皆也咸也。第七卷

藏經音義隨函錄 第肆冊第叁張 換

偕復 上祥連反 下扶福反。第八卷 芬馥 上芳 分反

下扶 沮壞 上蕙 呂反 澄迤 魚斬反 澌也 垣牆 上為 元反

下自羊反 繚繞 上力小 反經也 壇墠 上徒丹反 下禪戰反

壇也 佉勒 上丘迦反 此音篇。第九卷 帀字

音万音義廣有 迴照 上胡只反 本作迥 龍洲

一次反 溪 慣習 上古 患反 悉讎 常同 反 寶堞

也又作淵 甜悒反 第十卷 祥惺 烏角反 大惟也 俾

世界也

倪二音平反下五礼反城上女牆也 倪俾三作僻 倪埋三形下正作現也 續像

上迴堅硬五更反 醜陋上冒柳反下婁反 迫

隘上補白反下烏賣反 海琫蒲講反 刀鈞九欠反正作鈞

嚙二音高反又音亦

章 第二帙。第十一卷 欄楯

上洛干反 縱廣上即容反 樓櫓廬古反城上守禦望樓也

寶璽七燭反 花繁如累反 頤臺上息朱反 藝也

藏經音義疏證卷錄
第肆肆第肆張振

映棄上於音反 萃止上秦遂反 枝樂上奇

綺交下 巾馭上九銀反 法測一玄反 靡

不上門彼反無也 摠持上祖孔反皆也音也合也

第十二卷 瞻蔔蒲北反此去音 鑒

羅跋上烏奇反下蒲末反 豐溢上芳風反下夷

一超邁其音反 蘭言上間眠反略也 鮮少上息反

寡薄 關鑰上古還反 癰瘡上於容反 分析

先擊反開 躁動上則 仇對上巨 鄙賤

也破也 上悲 隈陋上烏罪反鄙也正作隈字也 美反 下婁豆反上又烏灰鳥對二

反 虞獷古格反 破印因進反音義作解 攫噬上九

縛反下 渾濁上胡 喪失上桑 坏器上

晴世反 迴反未 憤恚上符粉反 敬馬駭鞋駭反 匿

燒也 瘋上女力反 傲慢上我到反 駛流上所

下疾移反 速疾也正作駛又 飄動上正遙反正作颿

截經音義隨函錄 第肆冊第伍張 板

第十三卷 戲笑私妙反 蠲滌上言

下條 常淪音輪 湍流上吐端反 徒聲

的反 口角空木 波濤徒刀反大波也 雲曠一計

二反邪 阿揭音竭梵言阿揭陀或云阿伽陀唐言無病 樵濕上自鑽

燧上子宮反下音 赫日上呼 孩稚上戶

下互利 反小也 芒草上文 遍射常亦 騰躡徒

登反下 受餒奴罪反餓也正作 盲績戶

女輒反 餒也又於位反非

反一 蓋也 基堵 上居其反 下都古反 第十四卷 奢

摩 上尸遮反 奢他此云定 毗鉢舍那 此云慧 猗覺

上於綺反 新結云輕 羈提 上初諫反 唐言忍 罪

軛 烏古反 車一加牛 頓者也 亦作軛 下裙 音群 梵言理 唐言裙

嚼揚 上自 惟反 啞諸 上常 世反 蠲除 上吉 玄反 洗

滌 徒的 反 盥掌 上管贊二音 滌手也 洗也 發趾 止 音 斜曲

上徐 反 翦除 上即淺 反截也 陂澤 上彼 皮反 池沼 之遶 反

發經音義隨函錄 弟肆冊 弟陸張延

園圃 補布二音 園也 種菜植樹曰圃 操行 上七 到反 甲冑

直右反 燒鑿也 羨欲 上徐 箭反 柔熨 而充 反 庶溢 所 戔

炎毒 上于 廣反 摧殂 上自迴反 下田典反 晃曜 上戶 廣反

絢煥 上呼勝反 光彩也 下呼換反 火光也 飢饉 巨進反 亦雅 日蘇不熟曰

災難 上子 才反 愜其 上苦煩 反快也 俾樂 上卑余 反使也

下五 孚反 俱挹 吉以及此 云赤黻鵠 誼憤 上許元反 下 古內反 不靜

測才 上烏 玄反 良鑒 於其 反 蹲踞 上音存 下音據 亨

邪上兵。第十五卷 瀑派上步指

也反。船筏扶月。毀訛音紫。逮成上徒。霍反。

減上去隨反。嬾慥上郎坦反。拯濟上蒸。

也反。將歿音沒。臨終音終。保形上戶瓦反。戈反。

鍵市連反。須臾音通。敗面女六反。徒掾反。

車輿羊諸反。竄匿上倉亂反。蹈金上徒到反。僅其反。

音侶反。寗匿下女力反。踏金反。僅其反。

或從音義隨函錄
第肆冊第柒張換

上巨桑。憂悴自遂。胃網上古犬反。摩反。

醢呼芳反。摩醢首羅。所拒音巨。珂雪上苦何反。

貝馬腦音。鼻陀上莫官反。雞羅反。

上音。末利香花名也。華嚴經。第十六卷。

層級上自登反。繒綺上疾。迦葉上音加。

反佛姓也。鳩羅上居牛反。佛名也。瞽者反。

上音。古。希有上許。偉哉上音。劇反。

苦 上巨達反難也 宴寢 上一見反下七朕反 暨于 上巨既反及也

也。第十七卷 唯吻 文粉反口也 抑縱

上表力反下子用反 可沮 慈呂反 傘蓋 上桑反但反 寶帳

知亮反 網慢 莫半反 翳瞶 上伊計反下母各反 耽味

上部律反 第十八卷 惣持 上宗孔反普也正作

惣惣二形 唐捐 音緣唐空也捐弃也 連屬 種玉反對文相屬也音義

作車屬誤 殫謬 上川亮反相違背也 僻見 上疋益反邪也 瑕玷

藏經音義隨函錄
第四冊第捌張板

上下家反下多忝反 植堅 上成力反種也 第十九卷 屈撓

女孝反曲也弱也 危脆 此歲反 姝麗 上赤朱反下力計反 觥

漆 上都含反又作航 第二卷 聰敏 眉殞反 頑

毘 上五還反下宜巾反 匪懈 上非尾反下皆賣反 適莫 上丁歷反

就也主也 真望 上居利反布也 不談 个來反俗也包也音義作訖誤也

未嘗 音常曾也 迫隘 上補白反下烏賣反 所壽 直由反

愛 第三帙 第二卷 陵寢 徒活反

姦姪上古頰反傷殺山八備造上反具也

也忒惡讎時周反面鼓側瘦反稟性上兵錦反受也

輟已上竹多反止也天命上於鎬反身嬰

於盈反經繞義莞獨上巨營反單也又无兄弟曰一无子曰獨言胤頓

上力垂反瘦損自也必冀居利反有所希求也望也貧窶其狎反

矜念上居陵反憐也心肺芳廢反瘵捨上方肺反止也正作

廢薄祐胡古反福也正作祐又音右助也胞毆上布交反下徒亂反

歲經音義隨函錄
第肆冊第玖張振

胞胎也正作胞危脆此歲反燒亂上奴了如治二反下盧毆反過

各求九反惡也第廿二卷沮壞上才反

層級上才登反綺煥歡貫反窓牖音彰

施上問良反下書支反彌覆上莫卑反長也廣也亦作采冒

也一由長欄楯上洛干反垂陰於今反延袤莫侯反

也亦長撫擊上敷武反不瞬書閤

悅豫余亮反淤泥上於據反映奪徒活

反正 莊嚴 上測床反 技技樂 上二同其綺反下五角反

第廿三卷 兩膝 音 良沃 烏毒反 涯

底 上五佳反五奇反降也 筭數 上蘇紕反 羈提 上又鷹反

瞋恨 反 頑毒 上反 盲瞽 音 邃谷

上鍾遠反 甲冑 紬右反 玷缺 上丁忝反 籠

檻 上郎反及檻也正作檻下戶黠反欄也 宦諸 上桑浪反 大壑

呵咎 救贖 殊玉反 耽著 上都令反 胃素 上經亮反

莊嚴音義隨函錄
第廿四卷第拾張 振

俾知 早婢反 種植 市力反 暨于 上其利反 聰達

上倉 第廿四卷 寶璫 得郎反 陰膜

上於禁反 軒檻 戶黠反 矜覆 音 滋味 上

多也 深漱 上子老反下所右反 一搏 徒官反 躁競 上

告反下 陀羅 上音 第廿五卷 恬然

上亭 溥蔭 上破古反 被戮 音六 連膚 音

皮 骨髓 息委反 心腎 辰忍反 肝肺 上古寒反下乃

廢大腸直良反僧坊音方區也區院也又音房揣食

上徒官反霍注大音咽咀上因見反不欬口反

反一瘰也又烏反芬馥上拂分反順慳苦類反

也可車渠其魚反此古勝藏音義作羗第廿六卷

駿馬上子峻反駕馭魚獲反翼從上羊力反

唐捐上徒郎反下由全反問評音信袞

眠上玄練反紅赤昌石反悲慙眉殞反繁

廣經音義隨函錄
第肆冊第拾壹張

布上扶番反享灌上香兩反疵蔭上井至反下音禁反覆也

寂靜上情曆反瞰日上澆了反逆相上提

首冠古亂反相械上抽酉反裸裸露上二

元反永訣古穴反砧上上知林反木鏘七羊反

貫其上古九反第廿七卷密緹直利反

額上賓進反孔字上音万其類若螺文上洛

鑒徹上古齟聾上洛知反輟身上竹劣反止也

銛白上息完粒上黃牙起上胡故慣習

上古織長上息臍圓上田客七仞人振反

聲捨上輕徑莅物上力二殘忍上昨干

亦作。第廿八卷。懈惰上皆賣反恭

恪可各反寬宥右音臺榭邪夜毒虐魚約反

車騎上九魚反牀蓐上助莊反芟止上疾

第廿九卷。來刳音倫匹音吉

藏經音義隨函錄
第肆冊第拾貳張振

第卅卷。誼雜上計尤反大語也。變易

音亦善愛音

育。第四帙。第卅一卷。周聞音問

殒想上莫第卅二卷。垢繒慈陵俾

无上并介反航航著上二都願鎧開海反

第卅三卷。欄楯上洛干反軒檻上許言

延衰莫侯門闥他達窓牖音八楞郎

反貫穿上古九反扣擊上苦狗苦候垣牆二反擊也

上為元反迴然上聲頂繚上力小寶榦反經也

古案反從耳擢上息勇反稠密上直甲冑下直角反

直右趺陀上捕未反克諧上肯得反鑒十此六賢

上古追隘上補白反技樂上奇倚反暨于又作技

上其既。第廿四卷沮壞上齊為帥反及也

所類所瑕點上戶家反。第廿五卷下正作玷

藏經音義隨函錄
第肆冊第拾參張

媒定上母不意許記反麋獮古猛鄙惡

上悲庸賤上余祐益上為救車離上古

美反厚膜上侯口反迴復音伏湍馳上吐

也奔激經歷不暇返嫁原阜厚九重拔

胡戎礮石上扶投身上徒妻反捫摸上

奔反下莫胡蚊蚋上無分反鍊冶上力見反

險說反。第廿六卷傾身上以倚下直之反

覺

上平聲反

易誨

上夷義反不難

慍暴

上於運反恨也

波濤

徒刀反

印璽

斯此反天子印曰璽

癲狂

上丁田反正作

鬼魁

眉秘反

鹽毒

上公反

陂池

上彼反

遲

廻

上直居反徐也久也晚也緩也又經音義以低徊代之低徊徘徊也姍遊也

淪渭

上力句反下相魚反

第卅七卷

海濟

上破

古泐灌

上力愛古反氣二反

殄歿

上諸弓反下莫忽反

涕泗

上梯礼反下相至反自目曰涕自鼻曰泗也

泥濇

郎道反

技藝

歲經音義隨函錄
第肆冊第拾肆張振

上奇倚反

第卅八卷

誼諍

上許尤反

寤

寤

上交孝反下吾故反

淳熟

上市倫反

除翦

即淺反

羈

擊

上居宜反

境排

步皆反

第卅九卷

虔誠

上巨馬反

續紉

上疋賓反下茅分反

花奩

力關反

香

篋

課煩反

口噓

音虛

摩醯

火芳反三作醯

銅廁

上亭

賢夏間也飾也

鞞陀

上瓶芳反山名

斫羯

上之約反下昌謁反

山疑

然上宜力反

第卅卷

奮迅

上方明反

梨。第五帙。第卅一卷

飲漱

沙右反

羅邏

羅个反。胎名。或云。羯刺藍。此言薄酪。

開鑰

上古還反。下羊研反。

上又音弁非。

淤泥

上米據反。

第卅二卷

稼穡

上古亞反。下所力反。種之曰稼。穀之曰種也。

退面

女六反。挫也。

藕絲

上五口反。

陂澤

上彼皮反。

淳善

上市倫反。

辯具

上蒲覓反。致一也。正。

作辯。辯三形。

瑩徹

上烏定反。

聰敏

眉頑反。

縛莖

測俱。

久頃涌

上洪孔反。下容隴反。

臺蕊

如水反。

第卅三卷

歲經音義。隨函錄。第卅卅卷。拾伍張。換。

趺難

上蒲末反。

鮮少

上先淺反。

蕤然

上宜力反。山率良。

无

涯

崖宜二音。水際畔也。

慣習

上古患反。

馭四

上魚獲反。

第卅四卷

四卷

降樹

注樹二音。

羸瘦

上力垂反。下沙古反。

境

觸

上郎敢反。

善軌

烏草反。

第卅五卷

矜羯

上居陵反。下居謁反。

祢摩

上沮札反。

婆鈴

上蒲可反。下巨今反。

擺

羅可反。

佉檐

上去迦反。下都甘反。

鑿擺

上因兮反。音義作鑿。

麼怛

上蒲沒反。中摩可反。下多達反。

鞞麼

上忠兮反。下母可反。

薛羅

上徒 六乎步 上蘇 睥羅 上普 謎羅 上迷 攤

茶 宅家 獸座 上施 跌多 上落 一起 上倉 句

二反數 奄浮 上烏 舍反 黑名 苦婆 上或 占 反香 樹

名目樹 第卅六卷 沮壞 上慈 映散 上衣 散反

下早 第卅七卷 技樂 上奇 綺反 字 保者

上胡瓦 悲號 戶高 涕泣 梯礼反 遮相 上提 礼反

反淨也 不回 戶反 割臆 上許 恭反 驚懾 占涉反 怯懼也

歲經音義隨函錄 葉印科第拾陸張 振

第卅八卷 密綴 地利 漉怡 上喜之反 下以之反

炳然 上丘 玩味 上五 喚反 習也 正作翫 上等

我各 右顙 亦作頤 扶武反 頰 吼字 上音萬 正作永

頭有 上經 右醫 衣寬 右腔 鹹米 與膊 通

王肱 司 足跟 育 第卅九卷 凡庸 音容

輕微 眇小 之 豎羊 上於 洎乎 上其 既 唐捐

人日 上 充洽 上昌 終反 美也 協也 王作充 下咸 夫反 滿

上徒 郎反 下以 全 反 言空 弄也

也和。第五十卷。希有。上許右跽。其几

惟村。村本反降霰。音佉陀。上去迤澍雨。

上味令燥。蘇老

首第六快。第五十卷。靡不。上門

無普霰。音苗稼。家亞技樂。上求綺反

也。作緊那。上古哮吼。上虎鳴轉。竹戀適。

悅。上始穿鑿。曹作反穿也火燄。余贍反

藏經音義隨函錄 卷 若

風哭。子才把乾。上補馬反執也音洞然。

上同弄。第五十二卷。連澍。音奮廷。

上分問反金翅。音鼓揚。上公五反兩闕。

下私後反而搏。補各反撮取。上倉徧法。上補

中也今皆死歿。門忽華藥。如木芥子。上古

作遍訛也沮壞。上才。第五十三卷。

唐捐。音元怙。音。第五十四卷。

種植

乘力反
種也

庶蔽

毗祭反惡
也正作弊

。第五十

五卷 打棒

上德冷反
下步譁反

自勉

音免畱
也勉也

毀咎

音搗打

上竹花反
下丁託反

楚捷

他達反

或批

吐條吐
刀二反

或級

九反

。第五十六卷

迫隘

上補白反
下烏賣反

觸燒

泥了而
沿二反

嬉戲

上喜之
反遊也

醜陋

上昌柳
反下婁

惟反耽染

上得南反

泥潦

勞道反

法繒

淨陵反

柔

熒

如亮反

。第五十七卷

匪懈

上非尾反
下皆賣反

藏經音義隨函錄
卷第五十七 張 換

耽著

与耽字同

得預

余度反
廟也

以冠

古喫反

不弛

施余反釋也
廢也奔也

問評

私進反

舒展

上手諸反

險詖

彼義反
倭也

欺絜

度活反

不逞

吐對反

甲冑

池右反

懔怕

上談敢反
下普白反

慣習

上古患反

癡瘖

口角空
木二反

。第五十八卷

憤肉

上古對反
下女孝反

蘭擇

上古占

眼反儔伴

上古由反

誼憤

上喜九反

靈矯

憐狄反
計也

簾

獷

古猛反

聰敏

上倉公反
下眉殞反

中畫

橫凌胡
卦二反

缸

覘上黃公反瘡疣為求癥瘕上步安反

猶豫下魚芳反罪愆忻進頓蹙上眠賓反頽下子六反

佷上五還反醒悟上星從置上斯承字此反

上音可第五十九卷 熙怡上許之反印下以之反

璽斯此反弧矢上戶吾反博弈音亦圖

劬勞上其暨于上其既枝幹公案反繁輩一也

密上房番為頸居即反戒轂古木昧朝音

藏經音義隨函錄
第肆冊第拾卷張
振

傳匹譬告反浣淶上胡管反巾之上居銀

莊飾衣帶也 鐵園上天結反迴達上塗頂

齒菰上含感反第六十卷 窓闥上又

下他階墀上格諧反軒檻上許言反階墜

登鄧欄楯上忘干反垣牆上為元反湍激

上吐鐵反 洄瀘上戶灰反臺榭音氤氲

上扶文反 犀提上又陳反傑形上胡璫羽膜

上伊計反下母捕獵上薄故反放牧音目驅郵

各反薄皮也上真刃反下詢律反

茅鑿鑿二同格

懺反

臣第七帙。第六十一卷。本舊經上分

下松反。技樂上其倚反。微式尸食反。第六十二卷。

赫弈上呵搖反。微經上許專反。繼勒上

又。悲轂古木反。信軸丈六反。忍轄遐轄反。車大

箱符羊反。茵蓐上伊人反。羈鞅上居宜反

藏細音義通函錄
第幾冊第幾卷張
振

便輓音厄。憩持上則孔反。覺悟上古孝反。能開必計反

布護乎故反。通布也正作護。辨折上平伴反。別也理

先擊反。楞伽上郎登反。旋復音伏。激電上經

鼻茶宅家反。第六十三卷。市肆上時止反

下斯至反。音沮壞上平與反。遽即上其據反。恃怙

上時止反。拯濟上蒸字上聲。降靈音涕

泗上他礼反。浹猶豫上蒲八反。中余然反

憶念

上承力反

聰慧

上倉紅反

澡瓶

上子老反

𠂔字

上音万

第六十四卷

師傅

方務反三公之一也謂太

師太一太保也

氤氲

上扶文反下於古反

鳬鴈

上房無反

俱枳

諸氏經氏二反

陂池

上彼皮反

扶閣

上嫌類反

投身

上徒婁反又之未反悞

桂出

上古話反正作桂

寶釧

川綃反

耳

璫都郎反

𦵏拘

九愚反樹名此樹葉如此方柿葉子如此方枇杷子葉蒂如

柿蒂諸樹中家為高大也

聳擢

上息勇反下宅角反

編草

上卑連反

織也

第六十五卷可憇

許記反

不瞬

音舞動也

倫疋

普吉反

風癰

音開

商估

上尸羊反下公五反

阿庾

余主反

矜羯

上居陵反

顆粒

上苦果反

開闢

上古還反下羊

略德測

於玄反

羽翮

行草反

憩止

上丘例反

稟善

上兵錦反受也

第六十六卷

游彼

上羊脩反

藤根

上徒維登反

雉堞

上直介反下徒叶反

寬平

上苦官反

五趺底

上步未反

欄檻

上郎干反下戶黯反

戶牖

音猛

載經音義隨函錄

弟肆冊第貳拾壹張

率

上莫歌反
下子沒反

褊陋

上卑細反
下郎豆反

攘臂

上而
羊反

或挑

他條反
指取也

或剥

卜角反

號叫

上戶
高反

上普米反
下五礼反
或城上女牆也

茵蓐

上音因
正作茵
下而欲反
上候

角

上徒
步反

談練

上古
反

階墀

直居
反

江反
下

軒檻

上許言
反

婆挈

女加反

竊自

上

結反
私也

堪耐

坎代反

漁師

上音魚
捕也

托動

上呼
毫反

攪也

第六十七卷

鄧店

上直連反
下丁念反

巖

巖

魚羣反

粥南香

上音育
賣也

胃索

上古
犬反

波

濤

徒刀反

晨晡

布乎反

畧漏

上居
委反

堅脆

七
歲

反

澁滑

上所
繫

迫迤

上音百
下音窄

沃田

上烏
酷反

上疾
菜反

第六十八卷

有厓

音人

市廛

音經

啞我

上子
合反

屑吻

文粉反

門閭

苦本
反

相

上徒
礼反

鞞瑟

上步
反

補但

多
遠

反山名也
舊補
龍羅山

紫暎

上於
下於

紫鬱

上烏
公鳥

歲經音義隨函錄
唐梅第貳拾貳卷
巖

孔二
反 嬾惰 上郎坦反 勉策 上明遠反 聲藏

上苦 孝吼 上呼 佇立 上直 方隅 音 憶

角反 惶 上之 龜王 上居 爲王 上音像古華嚴 經作爲王彼候

溝洫 上古侯反 宣叙 音 訾辱 上將 眠寐

反 鑿刺 第六十九卷 臨馭 音 嬪御 上音 頻婦

也又婦人有 寤寤 上古孝反 騎從 上巨至 反下自

反 用 第七十卷 不藉 自夜 耕耘 音 耨

藏經音義隨函錄第
肆冊第貳拾叁張
振

梁 上徒老反 中夫 上知仲反 鄙陋 上兵美 反下郎

豆 其榦 古岸 陵蔑 莫結 棄曜 上徒活 反下亦

作 榮茂 上于兄反 高倨 音 耀 正作榮 據

伏 第八帙 第七十一卷 姊妹 上則 此反

愛染 而陟 孫馱 徒个 無斷 徒矩反絕也 又都管反

第七十二卷 忿怒 上芳 羨慕 上似 面反

旋瀨 上序金反 打破 上尺 從廣 上音踐 正作從

姤他

上郡故反
又音構非

苗稼

古空反樹五穀
日稼之亦種也

枯槁

苦老反

匱乏

上巨反

依怙

音戶

扣地

上苦狗苦
准二反擊

也提匄

上直退反
下計容反

屈膝

音志

長號

戶高反

蓬亂

上步逢反

皮雷

音夫

皴裂

上七倫反
皮細破也

控

告

上苦貢反

勉濟

上明遠反

翳膜

上於計反
下忙各反

盲

瞽

音古

頒下

上布顏反
布也賜也

牀榻

上助症反
下他盡反

輦輿

上力塞反
下以諸反

林藪

音走

心腎

市忍反

裁經音義隨函錄第
肆附第貳拾肆張

振

肝肺

上古安反
下芳吹反

荆棘

上居莢反
下居力反

沮壞

上自与反

姝妙

上尺朱反

竊盜

上七結反
下徒到反

媼佚

上羊林反
下羊一反

枯涸

戶各反水竭也
作涸也又音困非

暴電

上步報反
下牛灼反

止措

音悟反

惇獨

上巨營反
無兄弟也

凌棄

上力丞反
及下徒

活反黥犬豚

上苦胃反
下徒寬反

擎手

上巨京反

璃幹

古岸反

霜洽

戶夾反

繁盛

上扶情反

捷阜

上都迴反

下扶久反

僉然

上七廉反

中宵

音消夜也

璽縈

上相朱反

下而撫鞠音鞠毒蟲呈中唐捐音緣唐

也亦辭退上似。第七十三卷 諸判居

反時名 囹圄上方丁反下牛与反狹名也

也 枷鎖上古牙反相械上抽酉反接咎

上步定反 臍割上毗忍反去膝保承上

反 瓦 羸瘦上方垂反筋断上方九苦劇上

反 寬宥音右宮闈音連刑戮音少殁命上

藏經音義隨函錄第
肆冊第貳拾伍張 擬

忽 投地上大赦太上尸夜嵐岫上郎

。第七十四卷 無字。第七十五卷 周

偏音遍足跌音失隆起上方中反網縵

莫官反 足跟音根系更音玉臨市款偏

長上田容頸文上居頰如上吉眈如上

拘陀音陀牽馭上去駝反翊從上羊力

反 延衰莫候備擬上成宣欲上吉殞

滅上于嗣位上詞正偶五口假寐上古

二反假寐額廣上五塞縮上正作塞

謂詐睡也寶葉余按璃莖戶耕麤

所六反上又猶古猛反忤惜上力進反縉縉上疾

下苦芬馨上芳文反徧十上補遙相上

謗反○第七十六卷御杆音嚴肅音宿

也蠲除上古耳璫都郎戶牖音迫空

歲經音義隨函錄第
肆冊第貳拾陸張

上布陌反迦葉上音加下音攝梵言剛楯

下爭格反食尹上於貢反不瞬尸閏反

反瞋弊世万正作吐蔽唱邏即个唱拖託何摘我

上步唱茶徒解唱縛伏可唱哆都可瑟

胡反吒上所擲反降霑音湍激上吐官反齋

下司雅反峙直里唱伽巨野唱拖徒可尸苛戶可

反賴純恨沒唱壤而兩曷揮上戶割反

反下郎可反

婆娑

上蘇統反
下莫可反

唱

上七可反

娑

始可反

頗

上蘇統反
下音可反

夷

古我反

唱

壯加反

咸

祖

音

鬼

阻

蹠

上丁正反

下戶聞反

惡

上力垂反
下所右反

痊

上七全反
下余主反

藪

上

走

多達反

第七十七卷

將

徒典反

傭

上余反

旗

上之連反
下宅加反

牯

上音敗反
牯牛也

舟

按集
二音

招

上居反

冠

上音貫
下音官

藏經音義疏證
神宗皇帝拾遺錄

損

呼告反

漁

上牛反

金

音施烏翼
也亦作

余

音
所
知
境
非
須
識
境
也

信

音

天

音

噎

上音古反
下音結反

音

音

第七十八卷

暴

上叔反

探

上戶反

淤

上於反

貪

於

上音列

漂

于筆反
貝也又音骨

拘

害

上九于反
下尸蓋反

慧

音

獷

上古猛反
下力計反

垠

窳

上苦庚反
下游并反

香

苦叶反

能

知与反

毖

巨切巨立 利子 音 悞 鎧 苦改 利 鋸 居去

二反藥名 鉗 鑷 上巨廉反 下紫輝反 胃 索 上吉 犬反 鉤 餌 而志反 食也

測 中 上於 玄反 賀 易 上莫 侯反 如 鍊 力見反 亦作煉 一 銖

音 海 島 音 椰 牙 上羊 義反 哮 吼 二呼 灾反 竄 伏

上倉 子 勸 介 樂 絃 音 外 聲 上郎管反 下苦角反

勤 捷 上居政反 下疾業反 鉅 利 上息 廉反 若 奮 方問反 瘡

疤 步貞反 慣 習 上古 技 藝 上巨倚反 下魚祭反 鐵

藏經音義隨函錄第 肆冊第貳拾捌張 振

鈎 鎖 上天結反 下樂里反 吞 噬 音 逝 安 繕 市戰反 延 齡

音 耆 舊 巨右反 故也 有 楔 先結反 勸 損 上去 隨反

漆 漏 上所 林禁反 第七十九卷 窓 牖 音 窗 金

屑 忘結反 碑末也 醉 傲 上即遂反 下玉告反 法 篆 郎未反

紅 鏡 上戶公反 下五芳反 或 挂 音 卦 霈 然 上音 蓋反

多 不 還 音 還 洩 濯 上戶管反 下宅卓反

第八十卷 沮 壞 上自 与反 休 咎 巨久反 嬉

戲

上許之反

弼輔

上皮華反

中晝

音獲

我信力入印法門經等八經十三卷

同帙

信力入印法門經五卷

衆華

音花

赫弈

上呼格反下羊益反

舊迂

上方問反下音

蘭楫

上郎干反下食尹反

置師

上知記反委也

子毳

音毛

正作
驪也

窓牖

音酉

分陀

音陀梵言分陀利此去白蓮華也又

尸余直余
二反非

彼圻

音岸

差別

上楚加反

兜率

上都

藏經音義隨函錄第
肆冊第貳拾玖號

撰

侯
反顛倒

上丁年反根向
上也正作顛

攝受

上尸葉反

麤獷

古猛
反

猗覺

上於綺反

羈提

上初諫反

諭諄

上羊朱反下目

染反詭
言也

柔湏

音軟又奴
魁反非

不誑

居况反欺也
又而林反非

鄙忌

上兵美反
下烏各反

寔寔

上而六反

廣陝

戶夾反
正作陝

隨諾

上徒果反下郎各
反正作墮落

經挾

古洽反

豎

訛

音紫又
作訛

劫奪

徒活反

照曜

音曜

○佛花嚴入如來德智不思議境界

經兩卷

蘭拏

女加反

奢利

上尸遮反梵言一利弗多

囉隋云

葉皴

上深涉反下補我反姓也此云飲光

迦底

上古牙反下丁礼反亦云迦多衍屋

池陂

彼皮反

不喘

川充反

俱

盧

音子

子贇

息朱反

溼生

上深反

柘囉

上之夜反

外道也

沮捷

音

筭數

生句反正作數今作數

沙詫

日嫁

反諸經皆作阿迦屋吒天

池泊

音各反正作濶又旁各反止也

瞢瞢

上伊計反

咍伽

上其陵反下其迦反

界量

力讓反又音良

羅

藏經音義隨函錄第肆冊第叁拾張

如

索

上吉犬反

卑黎

力兮反或云辟荔此云餓鬼

盡篋

謹類反

邊洩

一玄反

誅敫

山八反一命也正作殺煞

却敵

亭的正反

作敵敵

女牆

自羊反

寮窓

上力櫟反徒穴

欄楯

上郎干反

下食尸反

為悵

知向反正作悵

。大乘金剛經菩薩修行分一卷

甄對

上經賢反實名

枳羅

上吉紙反亦云難羅

却句

上因進反

池榭

音

丘峰

芳逢反

折為

上先擊反

邏迦

上羅个反下居伽反外道名也佛
華嚴八如來不思議境界作羅迦
斫迦

上之
若反
居健
音軌外道名也
蹲踞
上

尊反下
居御反
稗子
上蒲
頽
上五還反
意

怒
上許記
反好也
嗔恚
上赤真反
下於辟反
嫉妬
丁故反
又音猗

候
鮎忙
上奴兼反
正作鮎
瞿捺
奴達反
又音奈
羆面
上

皮
及
螭面
上田
知反
兔面
上他
故反
猛酷
上莫哽反
下空沃反
慘

毒
上又錦反
又
啞食
上子
答反
班駁
補角
反
偃

藏經音義隨函錄第
肆冊第叁拾壹張

寒
上於慍反下居輦
反傲也正作偃僂
鞭閹
上卑連反
下他達反
泮

銅
上余良反
一煩也
鎔
鸚鵡
上其俱反
下余玉反
瘡

症
上於今反
下烏下反
獸勑
其眷
反
或眇
弥小
反
韻聖

上洛公反
下烏雅反
總躋
上呂貞反下必益反
卷寧手是病也並俗
飼之

上詞
字反
靜謐
弥必反
安也
殺羊
上公
五反
算策
上賓
蜜反

下力
日反
舅某
上莫安反下宅家反
梵言一一羅此古壇
掘地
上其月其
勿二反

大方廣佛華嚴經修慈分一卷

也無付 馮反 芬上芳文反 馥下房六反 重音 茵因 綺

得音 堤岸上丁芳反 齒上合感反下徒感反 齒反正作齒 齒

氛上扶文反 氲下於云反 撫擊上芳武反 熙怡上喜之反下以

之悅懌音亦 懌樂也 眩上玄縣二音 擊下於計反 或餐食

倉安反喫食也 正作餐食二形 繽紛上正貢反 悅豫余慮反

大方廣佛華嚴經不思議境界分

一卷 于填音電 備長上丑容反直也 伽良上其

藏經音義隨函錄第
肆冊第叁拾貳張 振

迦反尊者名沒特 羅怛乎古反 鄒波上安古反

顯麗上賢結反下力計反尊者名 揭路

荼上其列反 緊捺上吉忍反下乃達反樂神名 殑伽

上其陵反 患一計反 三勃蒲沒反 乞句蓋割二音

鄒波上安古反 於耶上徒我反梵言鄒波 閼

鞞上又六反 勉勵上明辯反下力世反勉勗也強也勸勸也

大方廣如來不思議境界經一卷

磐根

上步
女反

擢本

上直角
反抽也

青翠

七遂
反

枝

上扶
齒反

布護

乎故反
遍也

森蔚

上所岑反下
於胃於勿二

反森

穎秀

上余
頃反

夷敞

昌兩
反

蓀茂

上綠
聖反

草生而新

王頊

居郢巨
成二反

華靡

上維委
反下眉

連日

彼

五不

上乎
故反

植廣

上承力
反種也

溉灌

上古礙
反古氣

二

秣香

上莫
鉢反

大方廣入如來智德不思議經一卷

藏經音義隨函錄第
肆冊第叁拾叁張

振

阿菟

那頭
反

樓駄

陀个反
又音陀

佉陀

上五
迦反

于瞿

音

漸曙

時慮反曉
也正作曙

銷涸

何各
反

誇池

上音
烏不

流水也

搏食

上徒
官反

度諸佛境界智光嚴經一卷

鉢底

丁礼反或云憍梵
波提此云牛呵

般特

上步
女反

踰騰

驃

上徒盡反中盧合反下毗妙反亦名達
羅弊亦名陀驃亦音婆摩羅子此云財

力士

淮陀

上之尹反亦
云專陀也悞

普嶺

余膳反
正作滄

漸備一切智德經五卷。第一卷

善權

音拳

經誼

音義

僉使

上七廉反皆也下所起反

招

致

上音

周旋

序全反

辨才

上平件反慧也

沾汗

上音點又竹

弘炤

之曜反光明也

之印

一進反

罪豎

許覲

及救

即計反

離垢

古口反

沿道

上戶結反

諭諂

上羊平均

居巡反正作均

淳熟

上市倫反下市六反

牽連

上去躄躄

上直由反下直余反

无垢

古口反塵也

這聞

上尸

藏經音義隨函錄第
肆部第叁拾伍張

振

隻反纔也初

盪滌

上徒朗反下徒的反

懷

郎侯反謹訪也

又力朱煒

去鬼反

毫躄

直耳反

垂顧

音故

泊

上徒敢反下普百反

憤乱

上古內反

一適

下歷反

上思充反擇

忌難

上巨記反

僥倖

上古亮反求也下戶耿反愛也

恐懷

其去反

傾覆

芳福反

景摸

莫胡反法也規也

弥琦

音奇

參微

上倉胡反大也物不精也正作參二形渾家藏作參同

音抄

弥小反末也正作抄

門闌

苦本反門闌也

塵埃

烏開反

誘導

音道引也教也

損耗

呼告反

質朴

善角反

偏儻

得朗反正作黨論語注去相助匪非日黨也

意懂

戶鍾

反意不定也

惕於

上戶類反

淫怒

上羊林反

欬

往來貞也

慕送

上初惠反

痛痒

羊兩反

帑藏

許勿反

上他 瑋瑤

上蒲故反

千姣

古哀反

兆載

朗反

上直小反 不危

音危

衆賈

音古居賣曰一也又音嫁

賈人知善惡也

儔迄

上直由反下普必反偶也正作匹又作还

殖衆

藏魁音義隨函錄第肆册第叁拾陸張

振

上時力反

種也多也 瞽首

上苦礼反

罍闕

上戶卦反下五愛反

善慈

上而研反下子司反

覺寤

上古孝反下五故反

簪

莫弘反在也

心抱

步保反正作抱

第二卷

鹿

橫

古猛反或作橫

方幅

音福綃之闊脰也正作幅也又普遍皮通二反

非迫迮

上補陌反下阻格反缺也

盜竊

七結反

蛸號

上於

玄反下

孺動

上而究而准二反

鼓行

上巨支反又音企

息

上川亮反

倍辟

上徐欲反

篇章

上延連反正作篇

息

翰索子上所革

退十住經等四經十一卷同帙

十住經四卷。第一卷 皆電音申

將隧直遂文辭音如蜂音溥至上

倫思嫉上於元於願柔源音弊其上

世不勉音免廬舍上力鍊金上力見反

貧匱巨位反柔熒音應麤古猛反欲

藏經音義隨函錄第肆冊第肆拾卷發振

械戶介反標窟上助籠檻上郎紅反深櫟

助交。第二卷 輦輦上力塞反捫

摸上音門種族自木反柔濡音雨漬

疾賜沮壞上自露芳文反蠱毒上公

戲咲音城墪音射兜上所為鎧苦

反華騶莫好反。第三卷 俎壞上自

正作消涸音泥潦音迫隘烏解反過

沮音

絕上鳥懷事上其忍慎音差別上初

哉吒上女利反亦云賦吒亦云。第四卷

輕踪子告反摠持上子攝拒音所澍音

口噓音軻梨上苦何苦似聖上相貫

穿上音官置以上知仙聖上音仙老兒

遷也遷入山隱也亦作命

。如來興顯經四卷。第一卷

敬然音義隨函錄第
律辭第肆洛律張
張

杵閣上步音反棧也閭也正作棚聖尋

上古賣反下音礙猴致上戶麦反逮諸上徒之

良音无鞅於良反數姦音炤於上之

覆蔽上芳救反族姓上自彼圻音罪

豐許進反世誼音舊光上方今鄙兵美

奚本上戶雞反快怕上徒敢反壽倫上

由適莫上丁挨姓上自惟悅以雪反

反喜也樂

也正作悅也相
掃經作悅也

熙隆

上許之反唐也
下力中反高也

善權

三枝堂

得朗反
正作黨

飄飄

上平遙反
下羊招反

強執

上巨羊反下之
入反正作執

憤乱

上古內反
下音乱

循殖

息

由反下
市力反

疇迄

普吉反
反

喀嗟

上子
斯反

陰雨

上茶
今反

消瀾

郎歎反
反

糜爛

毀諾

音諾
落

此

上乙既
反山名

害壘

非
上徒何反

捷杏

上巨馬反
中徒合反

中徒合反

藏經音義隨函錄第
肆冊第肆拾伍張

振

下戶
戈反

之測

於玄
反

舊此

上方
問反

普備

動

上而
亮反

綏懷

上音雖安也正
作綏又音接非

所苞

卜交
反

綏集

上息
惟反

崖底

上五佳反下丁礼
反下又音抵非也

憐

堂

上北樂反下都朗
反正作黠黨

慎隨

上市
閱反

第二卷

苞裹

音
果

光嶮

羊賸反
正作嶮

這出

寘者

上莫瓶反暗也正
作寘也又音墳非

燁

上許歸反
下以照反

竊寘

上於
了反

蛸蜚

上烏玄反
下音飛

漬沅

登反經 煌煖上戶光反下莫光反 創痂上楚反

也悞 下于之珍知隣反 採福上居右反護也止

美反 二形又俱 求二音非

。莊嚴菩提心經一卷 趺跏上蒲來反梵言

趺跏婆羅 眉祥提上初諫反梵言 商賈上尸

唐言賢 羊反下音古上 瞿瞿上音傳下 落唐荀

又丁歷反非 上之廉反 嬉戲上許之反遊也

藏經音義隨函錄第 卷 肆冊第肆拾張 振

。諸菩薩求佛本業經一卷 惛那

上而者反唐言 智郭氏音怙非 愛惜音 邊幅音 筋

力上居反 徊念上戶反 如朧市專反悞 蛸飛上一

蠕動上如反 淫泆上余林反 沾汙上丁泰反又霑

店二 偃怒上烏侯反下胡卧反或云優婆

音 漚又於 狎習上咸反 喘息上昌反 无应丁

主反悞 反正作底又 流淵一玄反 饋遺上求位反

贈也 獠狩 上巨今反 辟荔 上蒲計反 鹽

樓 上羊廉反亦 云閭羅也

○菩薩本業經一卷 德式 音識 不

僑 音矯天名也諸經皆云 不勑 巨卷反 淫

汰態 上羊林反中羊 拘綴 知稅反 沾汗

上音點又竹廉 除剔 他的反 飭好 上尸

丁念二反非也 正作開閉 音濡和 擿去 他歷反挑

截從音義隨函錄第
肆冊第肆拾壹張
振

也又音 滌漱 上子老反 盪滌 上徒朗反

擲投也 盜手 上音貫 忒忒 上之義反害也下

惡言傷人也下正作閔也一本云今 誚謏

無有惡口是也下又郭氏音枝非也 上丑漆反 刺棘 居力反 危殆 音待 恬淡 上徒

下羊朱反 下徒 完具 上戶 喜笑 音惕 持 上戶 圉

敢反 圍 補布 席 以上 綵絜 音除正 各曳

二音 音平諄 之倫反誠也至也 又之閭反寧也

兜沙經一卷

梵言兜沙
此云行業

活逸

上尸
括反

潘利

上音
價提

上之日反華嚴
經云刹名實色

佛名伏悉智也正作憤應和尚
經音作償經文作償郭氏音賀

垢提

上直
居反

俱讀

音譚應和尚
經音作譚

盧天

上烏盧反此云
有光壽天二禪

中初天也亦
去少光天

盧波

同上天名一波摩那亦云
阿波摩那天此云无量光

且著

上古節反
下息由反

著託

下他各反
亦云沙託

須無

帶滯二音正作蹄
也郭氏音武非

儋吒

上女利反正作臧也
正言應去阿迦垢瑟

歲經音義隨函錄第
肆冊第肆拾貳張

振

揅唐言色
究貢天

羅鄰

力真
反

怛那

上而音反梵
云怛那此譯

去較隨

上蒲末反梵云較隨師利此云賢
吉祥菩薩名也別本作戰非也

菩薩十住經一卷

无鞅

音

柔湲

而
亮

反弱也又
乃短反非

鳩摩

上居牛反梵云一摩羅浮
此云童壽亦云童子也誤

俞羅

上羊
朱反

暑置

上神預反
正作署

菩薩十住行道品一卷

波渝

羊朱
反

長短

音

有猷

於熅
反

開傷

上眉預反正
作開也又音

唱還器个反 唱茶提微反經文自切又作茶 垂沛然上普蓋反

湍激上吐痛反下經聲反 齋山反 唱施可反 唱

怯去之反 唱而局反 唱普可反 唱其迎反

唱吐反 唱女字反 唱地仙反 咸綜

祖宋反 鬼音秘反 呪阻路反 癩癩上丁反

下反 羸瘦上力無反下沙右反 數澤上素反 年穀

占木反 婆咀多達反 波濤徒刀反 次田上烏反

藏經音義隨函錄第 卷
津鼎第陸拾壹張 候

柔夷而亮反

壹。大般涅槃經一部四十卷

。第一快 第二卷 推凶上宜退反正作推胃也 戰

標力日反懼也感也三作標也候 涕泣上地礼反目汁 哽咽上更反

下音反 裁抑上非采反下亦力反 互相上呼反 戰掉徒了反

達得上徒微反 嚼楊上慈雀反 嗽口上蘇奏反 漂

平上平反 轆轤上為光反下古厄反 六酸徒濫反水味也無鹽

也正作淡郎
氏徒相反
輕栗
而亮反
悵快
上曰亮反
下於亮反

德暗
音
啞食
上子
樓槽
洛古反
竅

孔
上苦
反
鷄泉
上赤暗反下
鷓鴣
上下
反

下疾
右反
秦等
上子
老反
漢啞
上吐帝反
下吐卧反
毀咎

音
紫惆悵
上四
由反
榮使
上义貴反
下所澤反
倚林
助在反

燈炷
主注
二音
睽婆
上失
深反
媼女
上余招反
姜好良

鳬鴈
上縛
無反
鸛鵒
上其俱反
下余玉反
俱翅
書誓反

廣雅音義隨函錄第
肆冊品陸拾貳張振

婆嘻
喜其反
鳥名
翁鬱
上烏孔反烏公反下於
勿反草木感負也從非

蔭孽
必袂反
正作蔽
作倡
音昌樂也又
音唱導也
湫連

上香其反此
古有金河也
白鵠
何各反正作鵠
又胡汰反俗用
蘭指

食尸似蓮二
夏階澤木也
迦枳
經紙反
花名
刁鈕
居父反
正作鈿金

仗
上口政反
甲別名也
牟梢
上莫侯反下所卓反牟
戰也梢長丈八也正作

矛鞬
也
綯索
上古
犬反
啍枳
上計音反下經紙
反正作踣也溫酒

屋作曉題
字是也誤
咤
竹家
反
可
力新
反
論論
上

米反下
五漆反
軻貝
上苦何反下博蓋反並大
枯

燥
蘇早反
戰慄
音栗
弥滅
上田反
湮圻
上七

燭反下
五接反
齎
上芳文反
為
許亮反
向
也正作向

玫瑰
上目迴反
梯
上吐兮反
稷
上

羊反下
力羊反
蝮
上芳福反
蜴
下許謂反
蠹
正作蠹也下又胡割反尔雅

蝮
去魚反
荆棘
上居英反

○第二卷
純陀
上市倫反長者名也亦作溱也又之尹反西域

載經音義通函錄第肆冊第陸拾參張

記作准
純陀
沙皇
郎古反確薄之地也
極

及
上取蒸字上聲呼
矜
上居陵反
慙
上居陵反
運動

上七
仙反
如
昨含反
處
古典反
扼
上烏反
縛

純受
上市倫反
輕
莫結反
乞
音蓋

携抱
上戶圭反
蜂
上芳逢反
魚
下尸隻反
鰲

羊列
元
上音元
試
上音施
涕
上音垂

上音判
正作
閉
上必反
囹圄
上力丁反下魚与反

下尸芮反瀆辯也澆溫也清也嶮谷上苦反舊振上方陵

旱音丘垤田結反高埤音卑下也亦作庫也又脾婢二音

非依猗於猗反窈窕上於了反亘逮上

果反下損耗呼告反瞻戴都代反埤下奉也

上必色貌音鑿祝上於其反這見上

脾反除愈余主反孤莞巨營反無頰貌上

顏下諸瘳音琦玼上巨反純泚市大反其罔

藏經音義隨函錄第
肆冊第肆拾陸張振

音志操七到反憂慼七歷反掇我上步交反

享浮吁對上火乎反愁懣倉歷反佹戾

上居委反變也悔悅正作僇二形又居垂反見也漫渥上於半反

而澍注澍二音先疇竹与反微滄丁歷反

非沾洽上竹廉反適子上音的長也正也

音陰而上於禁反倫耦五口反二也謂

作偶塵上郎屋反鳴嚟音幽盛鳴也正

也正作塵

出應和 尚音義 鹽天 上闊燭 二音 錠光 上徒 徑反 定殿 居

反 澹泊 上徒敢反 下普百反 棄捐 上詰利反 下以全反

○第三卷 恃怙 上時止反 下乎古反 獲得 上戶 麦反

摩休 音休 牢去 上郎刀反 下丘与反藏也 盪合 上湯堂 二音

潸滉 上莫朗反 下戶朗反 大水兒也 又水流貌 蘓揣 徒官反 暉

煥 音煥 殖不 上市 力反 賄賂 上呼罪反 下郎悟反 焚

治 音野 陶冶 上徒 刀反 天館 音貫 舍也 經裏 音里

歲經音義隨函錄第
肆無第肆拾柒張 批

志操 七告反 疆畔 上居羊反 正作疆 摩茶 宅加反

頻伸 音申 僉度 上七 廣反 寔者 上亦作審 寔二形同

許言反 騫飛舉也 輕也 蹇走自也 下諧 預反 鳥高飛也 上又經文作蹇悞也 齋

扇 上方問反 波盪 徒朗反 攫食 上俱 縛反 挑出

上他刀他聊二反 掇取也 應 和尚音義作掇徒刀反 掇也 善迨 音待 及也

○第四卷 大較 音角 略也 懔怕 上徒敢反 下普百反

證明 上欺 能反 乖死 上于兩反 正作永 狎習 上戶 甲反

誦上羊朱反 誦下田染反 譖上莊反 增上莊反 雖上莊反 博上莊反

恂反 恂相旬反 影莫乎反 摸覷也 慧居 彊羊

也 境 憧音 幡音 璣上古迴反 琦下 恢廣

迴上苦 反 愷上苦 悌上苦 奮上苦 演上苦 驚上苦

駭戶楷反 頌上布 宣上布 綜上布 了上子 縷上子

練上力 魚古猛 獷上息 少上息 恍上呼 忽上呼

痛羊兩反 癢正作痒 敗上步 國上步 恍上呼 忽上呼

藏經音義隨函錄第
卷卅七 聲類攷

不定之狀 正作 愷 瘕疾斯 灰似進反 愷正作燼

撻上子 攬孔反

。等目菩薩所問經兩卷。上卷

等目莫六反 眼也 華 光于鬼反 燁也亦作燁 燁

然上呼 郭反 恬上徒 怕上徒 曠徒 蕩朗

反空 汪上烏 洋上烏 巢上助 窟上助 陶

現上徒 刁 無反 窈反 法法 軻何反 替

通

上郡反

深邃

相遂反

紛紛

芳文反

天

變

下或作鸞鸞樂三形同五角反鸞鳳屬也樂謂音聲也華散經云奏天音樂是也又諱藏

作鸞鸞鸞三形同郎方反春秋元命曰鸞為鸞之音

帝神之精鳳皇之佐也山海經曰鸞出女床山現則天下安寧鳥五尺雞首鸞頤蛇頸魚尾五彩備舉形似鳳多青鳴中五音

藏

言浪反正作藏藏

之藏

同

憎然

上苦

敗反稱心也喜也可也正作快也又烏使鳥外二反非

轉燿

呼木呼各二反

熱負也正作燿也又音霍

相晃

戶廣反

昱昱

音育

明曷

藏經音義隨函錄第肆卷第肆拾玖張

其永反

廣俠

戶夾反正作扶

洌海

上於玄反

慶

神

上於井反

晡時

上卜乎反

邊幅

音福

而搜

所愁天索也謂求索也諸藏有作撇應和尚音義大器已久人莫辨之詳其理宜作共相二字者非

也撇字郭氏作於決反亦非也今定是搜

恭肅

音宿

東隅

音愚山角也

惕睽

上他約反愛也下郎代反視也

輕掉

徒了反動也別經作

提音掉挑應和尚以能智之非也

嶮谷

上音險下音谷候下又郭氏音路非也

種稷

音即

天制

上音綱無也正作因

諒帝

上力向反

恬神

上徒

恐怖

丘劫反怖也又郭氏音劫非也

冥明

上音綱

竊寘

上音了反

十卬

因進反

倡導

一尺反

耿信

上音伏耿也正作照也又音過非

這得

上尸亦反

下卷燒持

上奴了反

衆動

上倉南反

俠小

上尸

俞旬

上羊

玄明

上音幻已下兩字並同戶辨反誤

胞胎

上布文反

完具

上戶官反

覺飭

尸力反

顯

豫

音預

勇悍

音驕

斡量

上力吊反

拔又

上步

藏經音義隨函錄卷一
降併第伍拾張

末迴掟

序全反

姝好

上尺朱反

異隸

力計反

半利反習也說文姝
贅斬而更生者曰

校飭

音識

昆黃

上戶本反

正作
煇煌

佞仰

五郎反

昀昀

郭氏音的明也達也

迴拒

反正
作旅

攪諸

上郎敢反

迴拒

音故亦作拒

菁

紅

上音青又音精非也

淡定

上徒敢反

為圻

音岸

漸

再

上子廉反漸入也下而味反行負也

之淵

於玄反

無態

古音

反正
作選

曜昀

丁歷反明也

為過

烏割反

灼

音造往上七到反上恒命上都管反上絞露

上音交前後嚴飭音識玟莊上音良反上態退

正作齟齬趾立上音止正作址上尺倡樂上尺羊反上開

避趾義反碎也顯无邊佛土功德經

一卷玄奘祖朗反薄伽巨迦反梵摩

揭音竭那庚余主反圍繞上連謂二音

修治音持整也

藏經音義隨函錄第
肆肆第伍拾壹張 頌

迹度世品經等三經十卷同帙

。度世品經六卷。第一卷蔭蔽必

反省應上息并還平上徒心懷其去

力行上郎勑反不无疰丁礼反又名号

号凶慙毗祭反惡也正作弊這三上尸遍

入上補旦然上古猗干上音懽然上

反恭恪苦各燒煮之与反令盡音終

備音擁方上巨反逼至上補見反正作逼徧玷

汙上丁反豫說上余庶反先也獸也叙也澹泊上徒反

下普反方佑音俗諸辨音摠持上主反奉

抱直之反懷抱步保反持也正作抱錠也又抱飽二音並非

燎上徒丁反下力燒反大燭上聞誼音義

摠持上子反培濁上古反罌罍上音話陰

蓋上於反瞋然上吉反憤訖上古內反咨下音亂

藏經音義隨函錄第
肆冊第五拾貳張 換

嗟上子反傳正普吉反蚊行上巨反喘

息上尺反輕易羊義反貢高音備

悉上皮反甄上音真摩睺音能音

上子弓反下彼皮反鹿堂都朗反魚鱉井列反龜

鮓上音光諸卉音諱衆也第二卷

園囿音右為印因進反替首上苦反懷懷

其去反柔濡音軟舊巨上方反棄捐音論

詔上羊反捷上巨焉反中徒杳合反下户戈反恕上之

毛音狸勑音狸興呼告反耗呼告反无丁礼反又庑音上下也猗

著上於綺反悄上於緜反憂也邑反憂也又居右反護抹也助也正

作救謀二形又俱來二音非臺上大來反格下音各夙上息夜六反煩

惋於尤反問乱也正作跪上巨委去拜委三反沾上吉汙反

上音點与玷字同也又露店二音敏慧上眉殞反噉上吉然了反瑕

疵疾斯反臆上下二同復收老反臆古猛反穰亦作穰

藏經音義隨函錄第肆冊第伍拾卷張

援

城音郭墪音郭純音熟泐音熟伸上音申叙下音序所

左力進反罵力義反詈呼每反財呼每反賄呼每反長呼每反垣

音短音蒿上測俱反草上測俱反態上古賣反廢下方吠反第三卷

愍上眉殞反哀上眉殞反批上吐條反取也叔上田街反蹋下徒盍反

援上子紅反牽掣也械下莫結反拔駭也唾音箭濺音箭憺音箭怕

上音啖下音拍頌上卜頤反宣上卜頤反好計記反惠計記反博計記反𡗗計記反

上步各反下息淺反淳上市倫反熟下市六反瘰上田由反除病星

蔽礎

上必祭反

雕文

上丁聊反

刻鏤

上苦黑反下郎豆反

叩綬

上於進反下市右反

擣菹

上田余反下音蒲

愚冥

盜竊

七結反

媼妣

羊一反

冠幘

音責小冠子也

僥

值

上古亮反下直侍反

第四卷卧抹

音床

塌

廟

上他盍反

氈毼

上之然反

潭泊

与擔怕同呼又上音覃非

疇

上直由反

不薺

莫結反

深奧

烏告反

電暢

上戶人反

僉能

上七廢反

苦臄

音惱

之慙

藏經音義隨函錄卷肆番第五拾肆張

振

覆

上醫

上於計反下女力反正作區

替頽

上苦札反下素朗反

鼓

百

上公五反

參駕

上倉南反正作騖

勉濟

上音免脫也

形

訾

音紫

法管

古蒲反

正繒

疾陵反

問評

疾疾

上居右反病也

純寐

下音熟正作寐

憤肉

上古內反

下女

之齊反

誰敵

上市由反

殃豐

許怪反

制不

上之世反禁也正作制

擒獸

上巨今反

鵲鵲

上呼按反

呼也正作蹠也下古尼反鳥鳴也正作啐也謂鳥獸相呼悲鳴也諸經皆去飛鳥走獸相和聲是也即此

經大紀云：鴉、鵲皆共鴉鵲是也。別經作鴉鵲，應和。尚書義以翔字替之，非也。
瘦者 上力

仁，背也。又方。
伸節 音奇
廷者 上烏
寔疾

上音力，反。有病也。正作。
得也。又他骨反。非也。
○**第五卷**
頻伸 上

賓反 下。
欣笑 音
觀撰 上音官，下仕免反。定也。持也。又音選。

同心 上戶蓋反。惡也。損也。正作害。
頌諸 上公
蛟龍 上

交山海經曰：似蛇而四脚，小頭有角，細頸，頭有白纓。大者數十圍，然吞人，卵生子如一二斛，笕也。有作鮫。

者。
光燿 音
泣日 下千月反。亦作越。
消歇 許謁反。

藏經音義隨函錄第
終無第伍拾伍張

不校 音教。酬也。
輕篋 莫結反。
懷周 音
撫育

上音。
無周 音
加璫 音
怯懦 而研反。劣也。奴的。反。非。

無卒 七沒反。
恬怕 上徒
翦心 上即
刺

棘 居力反。
遜辭 上孫
跼踖 音硬牢也。經音義作跼，居近反。

因。
熙怡 上許之反。下與之反。
倭憤 上奴
著恥 上息

地蝕 許鬼反。
創濟 上楚
撰擇 上思
雅

求 上志
易卡 上華義反。下郎實反。
愚慙 子貢反。一反。

愚也 不肯音肯 雜句上在句誅也謚也

述前人 之德也 踟躕上音池下音厨 抑制上音力反下之世反 謗

訕所訕所 慄慄倉歷反 憎慄鳥故反 惡正作惡

心上烏反 嶮嶮音谷 慙慙上音往反 遷生上音仙反 降剖

歷反 况惚上音往反 遷生上音仙反 降剖

上行江反 顧跡上力音反踐也 勢擁上音壘下音奉

周旋反序全 從著上音此反 裸形上音瓦反 佻

藏經音義隨函錄第
肆第伍拾陸張 撰

著上音斯反 貳吒上音利反 第六卷 座

序上音祥下音緒 忻嘆私妙反 漬於上音亂也又或

作讀覺 斯堂都朗反 生僮同 騙鳥

上音扇反 躍上馬 神仕音仙 擗捕上音魚反

下正 博掩於檢反 罰勉上音許玉反 花實

市一反 呼喻音吸 都較音角略也 懷俠音

生亮即道反 江測於亥反深也管子曰水出於地而不流曰測

種稷

音即五級
忽名為一

光燐

音燐
燐恥澣

七

詩法

上直
可反

花

音

舊法

上方
明反鰻

動

上而
充反

兒具

上戶
官反

露瑞

上力
丁反

槁樑

上巨
下力

一臺

徒來
反

門閭

苦本
反

痛痒

三兩
反

如犀

音西
牛名

制已

上之世反下等
耳反正作制已詩

幢

宅江反又
尺容反

鞿絆

上居宜反
下卜畔反

芭蕉

上卜
麻反

下即
消反

荒忽

上呼廣反
正作荒候

不快

五類反
苦類反怯使也

藏經音義疏函錄第

陸冊黃低拾茶張

誤

牽攀

上去
堅反

灰浼

上呼迴反
下平管反

溷廁

上戶
困反

廁也正
作圉

殯棄

上甲進反
下音弃

築墻

上知
六反

為

臺

徒來
反

恢泰

上苦
迴反

羅摩伽經三卷

上卷

法豔

音焰
矣也

亦作
豔

涯底

上五
佳反

達嚟

上徒坦
反施也

揜道

上
都

鄧反
也工作

列植

市力
反

階搭

羊展反
正作階

羅

療

一禁
反

係念

上世
詣反

射馭

音
德

逡巡

上七
但反

崇觸

上宅耕反相觸者也
正作擣穀三形

激此

上擊引二
音疾汽也

鳬鴈

上伏
無反

鳬鴈

上扶味反下七遂反
青羽雀也正作翡翠

每

此云

搏食

上徒官反
古經作端

阿免

奴侯反

豁然

上呼
括反

恬怕

上徒兼反
下普百反

列殖

市力反

寶璽

上脂
反

連錢

自仙反
泉也

奮杵

上方
問反

哮吼

上呼
交反

廁瑱

四愛二音以寶飾物
也正作瑱鉶二音

周

文

上丁聊反
刻物也

刻鏤

上苦黑反
下郎豆反

不短

短音
不

藏經音義隨函錄第
肆册第五拾捌卷

振書

瘦

所右
反

目睫

音接
紺艷

沮壞

上自
与反

毀也

欠欵

音去
搔痒

丘墟

去
魚

反

那

音含
印綬

上因進反
下市右反

鬱減

上丘
為反

中卷澡面

上爭
老反

漱口

上所
右反

上即

玖珣

上莫巡反
下音迴

聲膜

上苦角反
下忙各反

迴

測

烏玄
反

掟流

上序
綠反

其米

上目之反
下力人反

文

上郎
目睫

音接

勒眈

都合
反

眈遮

上女
一反

閣宅

反竹加

居唆

反都可

地莎

上平

昏

蔽

上呼昆反

辟礪

上音擊反

薩薄

博

反鮫人

上音魚捕魚人也正作鮫也又音交非

元電鼉

上音元下音施

龜鼈

上居退反

蛟莖

上音文

堆塋

上都

迴反下

虺蜮

上許鬼反

彗星

上徐醉徐歲二反

熒或

營反

呪咀

阻疏反

讒邁

上仕咸反下古豆反

瘖瘖

上烏今反下烏雅反

瘖殘

上力中反

拘辟

卑益反正

歲經音義隨函錄第
肆得第伍拾玖張

振

雙作瘖癩

上音介下音賴

癰疽

上於容反

嶮

咀

上音咀下音咀

靱鉗

上都芳反下所鑒反

踈

鑒

古幟反

拈翅

上奴札反

困悴

疾遂反

迸

補諍反散也逃也

踰跽

上力丁反

自隧

直遂反正作墜

荆刺

上居逆反

下卷疲憊

於熿反倦也餘也正作獻

獸二

熙怡

上許之反

覺寤

上古老反

提

上訓

捶打

上之水反

挺流

上平

賦

宅

竹家反

罍闕

上音話下音礙

多耄

反

摸利

翅

上莫千反下居豉反

禪頭

上時戰反下徒拘反

頭探

居六反

舅頭

上莫官反下頭拘反

賒俾

上尸遮反下卑余反

擅拈

上徒

丹反下

閣祢

上市遮反下奴礼反

大方廣佛華嚴經續入法界品一卷

續古華嚴經入法界品也

序文筌其

上七全反

逗根

上徒

儲歡唐

上余我反

御寓

于主反上下四方曰寓也又四垂屋也棟也

藏經音義隨函錄

振

載叶

戶類反和也

諒屬

上力讓反下之玉反一一相連也

夙

遘

上息六反下古豆反

紉齡

力丁反

閑凶

上明殞反

違

上其據反急也競也

蓄用

上許六丑六二反

舟楫

集接

垂拱

居棟反

月掾

力与反

汗青

上寒裝紫反

縹

上側床反下疋治反

塵區

五俱反

丕業

上音悲反

奄

園

上烏含反正作卷又冬份反

法蠶

洛戈反

經文菴

心也正作三歲名

惛寐

塞二反

流派

足賣反

唱邏

羅个

唱茶

徒假反經文自切又作茶

霽然

上普蓋反

端激

上吐端反下強歷反

齊時

池里反

唱拖

施可唱

怯

去也反

唱攘

而兩反

唱頗

普可反

唱伽

其迦反

唱叱

竹深反

唱拏

女宗反

唱佗

死伽反

咸綜

祖宗反

鬼鬼

音秘反

呪詛

阻疏反

癩癩

上丁田反

下行反

羸瘦

上力垂反下沙右反

藪澤

上素走反

年穀

古木反

婆咀

多達反正作咀

波濤

徒刀反

沃田

上烏毒反

柔爽

而亮反

壹。大般涅槃經一部四十卷

。第一帙第一卷推凶

上直退反正作挫曾也

戰

標

力日反標也威也正作標也候

涕泣

上他礼反目汁

哽咽

上更香反

結裁抑

上呼來反下去力反

互相

上乎故反

戰掉

徒了反

邊得

上徒衛反

嚼楊

上慈雀反

嗽口

上蘇奏反

澡

手

上子老反

輶輻

上為乞反下古厄反

六醖

徒監反水味也無盟

藏經音義隨函錄第 卷

律照第陸拾壹張 候

也正作淡郭
人徒紐反
輕栗 而亮反
悵快 上曰亮反
下於亮反

德黷 青
啞食 上子
樓櫓 洛古
竅

孔 上音
鷄臬 上赤脂反下
鵠 鵠鳥 上下
終反

下疾
右反
秦苛 上子
洩唾 上吐帝反
毀咎 下吐卧反

音
惆悵 上田
榮使 上义責反
倚林 助莊反

燈炷 主注
睽婆 上失
媼女 上余招反
美好反

鳬鴈 上綽
鸚鵡 上其俱反
俱翅 書誓反

歲經音義隨函錄第
肆冊鳥部陸拾貳張振

婆嘻 喜其反
翁鬱 上烏孔反烏公反下於
勿反莖木感負也從非

蔭蔽 必袂反
作倡 音昌榮也又
燕連

上音其反此
白鵠 何各反正作鶴
又胡沃反俗用
蘭栢

食尹似蓮二
迦枳 經紙反
刀釧 居又反
正作釧金

仗 上音政反
牟梢 上莫侯反下所卓反牟
戟也梢長丈八也正作

也
綯索 上音
嗥枳 上到音反下經紙
反正作蹕也泥迤

字是也悞
咤 竹來可
入米 上計
論論 上

朱反下
田漆反
軻貝
上音何反下傳孟反並大
枯

燥
蘇早反
戰慄
音栗
殲滅
上田反
塹圻
上七

煖反下
五按反
齟齬
上音文反下扶福反
為珣
許亮反也
也
正作向

玫瑰
上目迴反下戶灰反
梯橙
上吐芳反下步米反
薏良
上

羊反下
力羊反
蝮蝮
上芳福反下許謁反
蠱
正作蠹也下又胡割反尔雅

蠱
去魚反
荆棘
上居英反下居力反

第二卷
絃陀
上市倫反長者名也亦作淳也又之尹反西域

歲經音義國函錄第肆卷第陸拾參張

記作准
陀舊
沙塹
郎古反確薄之地也
拯

及
上取蒸字上聲呼之也救也助也
矜愍
上居陵反
遷動

上七
仙反
如登
昨含反
處墮
古與反
扼縛
上烏反

絃受
上市倫反不難也
輕策
莫結反
乞句
音蓋

携抱
上戶圭反下步保反
蜂螫
上芳逢反下尸隼反
魚鱉

并列
元龜
上音元
試汝
上音施
涕唾

上音判
正作漢
閉之
上必計反
囹圄
上力丁反下與与反
牢獄
別名也廣雅曰

夏臺船曰美里周曰囿圉又博文曰夏曰
念王船曰勤止周曰稽留又去泰曰囿圉
得

勉明辯反脫也正作免山僉刃止上許撿反俾倪上普

米反下五礼反女
犒也正作駮覘也
商主
上尸羊反
又音的非
伊字

上於耆反正作也並者橫行作小縱則豎行作

皆不成八字也二字三點者喻解脫涅槃般若

也。理盤者即法身也。義士人法各異。故名三點也。庸
疏者妄心不生也。心若不生。即無所偏。心本寂滅。多

為理盤心量廣大名摩訶般
從亦上音蹤

若三事解一則性不圓也 然天下日

玷音點 鞞上屠宜反 瑣下蘇火反 醢玄 醢上莫果反 醢黃練反 惑亂

歲終首義隨函錄第
肆冊第陸拾肆張

也。正作膜𦏧也。又頤上五鰓反
上音眼下音玄。
下魚中反。

勇反与也禄也或
作俸扶用反秩也
癡馬反五駭
咭酢上待
兼反

下倉
敵及
掙
牛
上才
寺及
麦
越
羊力
及
放
牧
音目
養也

飲餽上於禁反拇下於位反指上莫反。第三卷

屏猥上卑領及下烏悔烏誨二反誅戮

六音徵治上知陵反捕拔上即淺反抄掠

上初孝反
下力向反
搆搆
上古候反
下郎活反
攢搖
上子居反
一酪取煎

也正作鑽也 不卑音觸 危脆七歲反 金梢上音

音 伊帝曰干月反 多加其地反十二部經中一部名伊帝曰多加也咸

實論云是經因緣 完處上戶反 芬子上古敗反正作

芥芬 互相上胡反 菓蓏郎果反說文去木上日菓地上日然應劭

去木實曰菓草實曰蓏張 瞪瞢上都鄧反下莫聲反

失睡松也惛闕也 沮壞上自反 深邃相

昧也正作藎藎 及。第四卷 多含胡紺反含金饒也 天正作哈也哈哺也

藏經音義隨函錄第 肆冊第陸拾伍張 振

壽上於反 豪釐力之反 嗽蒜音等 𢶏音 𢶏音 𢶏音

及 草蓐所起反 蠱道上音古又音野 擣蒲

上田魚反 聰明上倉反 子糴苦外苦敗三反

下正作蒲 來葉上子老反 子璫得郎反 摘力上音角競也

木鏘七羊反 浣濯上戶管反 縫打上

峯反下 于逯徒愛反 第五卷 嫉

得冷反 姤上自七反 鹽鼓上羊廉反 捲宿上巨反

下都故反

上音一僅也併不上卑政反並也皆也。第七卷

釜鎖上音父下方副種植時力反殺羈

上音古自春京容反憤悶上音反治豎下音反

上音持草從上古尼反下所綺反梵箱篋

上息羊反葉菰郎果反又折石上先突

下音頤反吉花反

吉上徒骨反罪名家吉羅與太惡作善諛諂見律古家者名惡羅者名作是也

上羊朱反嗅香上許右反投洩反陶糠

下音寐反故抃音為跂正作最苦惚音

拘癖補益反寧也拒觸上丁霄中上

大皮癢跛上力中反木簞音鑊斲上

縛反下霜王上博架反梯橙都旦

第八卷若瞞奴短造詣上七金

擇早五反副藥所長彘上芳同反蒙

曉上莫紅反樓櫓郎古調語上時

下音如反

藏經音義隨函錄第
七卷第陸拾柒張
振

也應和尚以

崇觸

上宅耕反

覆復

上音不反下二伏

而咲

音笑

先逃

上蘇見反下徒又反

蠶蟻娘

上自南反

中丘羊反下力羊反此二字在他施二字中間也

十四音

噁

者

上烏各反

阿者

上烏何反

億者

上於力反

伊是

上於音反

郁者

上於六反

憂者

上於牛反

啞者

上烏堅反

默者

上於計反

烏者

上屋胡反

炮者

上烏告反

蒼

者

上烏含反

阿者

上烏个反

二十五字

迦者

藏經音義疏函錄第肆釋第陸拾捌張

擬

上居侯反

佉者

上丘迦反

伽者

上巨迦反

咍者

上巨挂反又巨者反

俄者

上魚者反此行牙音

遮者

上之車反

車者

上尺遮反

闍者

上時達反

饒者

上時忍反又時者反

若者

上而者反

此行齒音

吒者

上知加反

他者

上日加反

茶者

上宅加反

祖者

上宅謹反又元雅反

拏者

上女雅反此行舌音

多者

上得何反

他者

上託何反

陀者

上徒何反

彈者

上徒懇反

又從可反

那者

上奴可反此行喉音

波者

上補何反

頗者

上普

何反婆者上補澆者上蒲錦反摩者

上莫可反此行唇音地者上羊舍反囉者上郎嫁反羅者

上郎个反和者上胡卧反奢者上商夜反沙者上所詐反

娑者上索何反呵者上呼歌反徒地字

○重結句如後噯阿億伊郁

憂理狸此二字出應和尚經音義唵默烏炮菴

阿此行是十四音迦佉伽咂俄遮車闍饒

藏經音義疏證卷第一 音
肆解第陸拾玖張 披

若吒咤茶祖拏多他陀彈那波

頗婆瓊摩此上二十五字各五音地囉羅 和

奢沙娑呵此上八字名超聲魯流盧樓此上

四字名和會音菩蔗上音甘下之夜反草名汁甘也蓋

金非右佳反金璫也字樣作非切韻作鉞被

押烏甲反月鉞時力反若鎖音福二音靨

症上郎紅反措星上音遂數星也○第九卷

下烏雅反

堤阜

上鄙迥反下扶久反

陂池

上彼皮反

手創

音倉刀傷也正

作完

上戶官反

密緻

直利反

鬱蒸

上於屋反下之割反

乳舖

音步

枉橫

上於姓反下戶孟反非理來也

創痍

上音瘡下

步負 抵下

上知利反止作抵又應和尚以磨字替之竹例反白痴也

寘旱

上苦浪反

水漑

音六高平日也正作陸

草薺

平力反

子尿

奴例反

剋賓

上居例反

第十卷祠祀

上音詞下

音似 輕躁

子告反

唐捐

音緣唐一空奔也

姝大

上尺

歲頤音義隨函錄第肆冊葉拾張 以

朱璩異

上古迴反奇也

搏拊

上戶圭反

水漲

知向反水

大也又知兩反

吐衅

行年反

溉灌

上古氣古代二反灌也澆也

診之

上之忍直刃二反候脉也驗也

綜習

上子宋反總也理也

羸

瘦

上力垂反下所右反下應和尚音作瘠音藉

體。第二帙。第十卷肺病

上

瘠瘠

音首皮膚風病也又私集反小痛也

噦噦

上於月反下於結反

逆氣也上又於劣反

淋瀝

上音林下音瀝小便病也

疼痛

上徒冬反

腹脹

上音福
下音帳

乾脬

音消

諭留

上音逾
下音詣

懟恨

上直
遂反

恚

上許
記反

欠呿

音去

臺薈

上都豆反
下莫豆反

療治

上力可反
下直之反

若偃

於恆反

牀

蓐

上助莊反
下而欲反

惡賤

上烏
故反

所遷

七仙反

調

適

尸隻反
善也

羸瘦

上力垂反
下所右反

相拘

音鉤

逯

得

上徒
愛反

嬰咳

戶哀反小兒
也正作孩也

猗卧

上於綺
反正作

荷熙怡

上許之反
下与之反

玫瑰

上莫遇反
下古迴反

剝剝

藏經音義隨函錄第
肆冊第柒拾壹張

候

上普皮反開也令也下布角
反上又應和尚音皮引也

擘裂

上普擊反
破也正作

勞又博
厄反非

愠燄

上音溫下奴短反
上又於方反非

啞者

上烏
雅反

拘壁

必益反
正作壁

海圻

音岸

潤漬

疾賜反

親

挨

自木反

屍骸

上失支反
下戶皆反

麒麟

上音其下
音隣仁獸

也雄曰麒麟雌曰麟其狀麋身狼尾一
角又玄麋身牛尾狼蹄又作麒麟非

睹豕

魚反下
尸余反

拘挾

吉以反

狺狼

上仕
皆反

常豹

反
白臍

郭孟反

銚石

上他
侯反

毳毼

上具俱反
下所俱切

起二反織毛縛也擒上音塔登下音登耳衣上而容反長正作背鞢

受上直向夏子上子葉反五種子之一也正作夏接二形起世經云一根子反多也

二莖子三節子四接子五子子是也亦去心種子僧

紙律大芋莖根種楊柳等為莖種竹葉等為節種藥

盛為心種五穀等為子種又長阿含經云一根子二

子三節子四莖子五子子又起世因本經云一根子二

莖子三節子四編織連反安簣音木枕之

合子五子子反雞矩直介擗上四魚反拍反擗反

投音盡胡掌道上去抓上音鏡交反芝

藏經音義隨函錄第
肆冊第拾貳張
板

草上音之瑞草也或作芝芳凡芳梵二反髑髏二音卜莖

音遊正作筮也投於上徒挑其上他攬龜曰卜著曰筮

刺上助剗去上魚至反不折音刺咸反剗鼻也不折音

第十二卷脾腎上步卑反腸胃下時忍反

上音長洩唾上他肪膏上音方腦膜下音高

上音惱腦肢古哀反根也胎也始也謂腦髓如

下音莫腦肢獨飭也正作莖強飲三形也廣和

尚以許字皆以柱竹主反踝骨上音躡之非義也

上音毛 長毛也 毳 上余 拊 上呼高反攪也 正作撓也又音

非 策 謀 上初 牀 檣 上助在反 柜 因 上戶 官反

視 眴 音鼻 動也 相 械 上勑酉反 下戶介反 第十三卷

耽 恤 上郡南反 下弥 彗 星 上徐歲反 息 又音遂

肉 上相即反 惡肉也 正作瘰 臃 二形 蟲 疽 上直中反 下七余反 瘡

瘻 羊脂 反 羅 驃 反 妙 潔 刺 藍 上桑采 反 下郎

片反上俗竟語水 鉗 鑠 上巨廉反 環 玕 上 異名上又音娑也 下桑果反

廣經音義隨函錄第 卷 同第卷拾肆張

關反下 釵 瑞 上初街反 下得郎反 辟 邛 反 因進 精

火 上苦 郎反 焚 火 上弟 兔 角 上他故反 正 作兔又取侯

反兔 子也 捲 合 上居轉反 又音拳 収 刈 上尸由反 下牛吠反 鍛

金 上郡 亂反 毳 絁 反 陶 師 上徒 反 執 鐮

力 同 第十四卷 伽 耶 上戶 開 手 反

上博許反 諸 炮 反 自 姓 人 上昨 未反 生

涎 子延反 瀉 米 上音道 熨 數 屏 提 上切 誼反

唐言 忍 因 燧 音遂 因 攢 子乱反 因 掇 謀

反 竊 復 上七結反 涕 唾 上他 顧 盼

上 故 下 音 幻 反 公 舫 音放 驚 寤 下音悟

薄 祐 音戶福也厚也正作祐又音右神助也 第十五卷

日 多 伽 上音越亦作起下音迦反成實論云

去 世 名 儻 佉 上而羊反下夫迦反此字但相

日 多 伽 佉 亦 名 貝 如 彌 勒 成 佛 經 作 伽 佉 彌 勒 下 生 經

作 壞 佉 儻 即 經 作 傷 佉 百 福 莊 嚴 相 經 作 南 佉 唐

言 白 螺 是 也 阿 含 經 直 作 螺 是 也 餉 壞 二 同 尸 亮 反 壞 又 音 商 作 羅 作

摩 音 章 亦 作 摩 標 觸 上宅 性 候 力計反 敦

喻 上都昆反 鞭 鞭 上卑連反下 鞭 鞭 同正

豌 豆 上烏 堅 鞞 音硬 豆 羹 羹 音庚 如 麴

及 沼 其 鍬 千木反 芬 馥 上芳文反 竝 照

上 音 並 踰 煞 上徒反 第十六卷 拇

雙 也 捐 捐 上音反 開 闢 毗蓋反 裸 朶 上戶反 嗚 啞

捐 口 反 開 闢 毗 蓋 反 裸 朶 上 戶 反 嗚 啞

歲終音義隨函錄第
肆册第柒拾伍張 跋

子合 訴之上之忍反為臙呼各反啼咷上戶高反

下徒 眼目眊音目剛剗上音月反下魚三反又經音義作剔

傳藥塗也挑出上吐條反又音切蚤唼即毒

反正 擲胃古犬反扒壞上音巧反忌制上許建反

蝥虱上音早下音瑟熊羆上音雄下音碑刈草上牛吹反

麋礦古猛反擗地上畎益反赦我上音舍者也免罪也慊

各上丘乳反下巨久反唯仰魚向反侍也撲護上普本反授

歲經音義通函錄第
肆而青來拾陸張 振 壽

測烏玄反棘刺上居力反編椽上卑連反下直緣反毳

褐上力候反下正作𦑔茹菜上音汝食也雞雉直凡反

第十七卷 拘紿田夷反詎有上其与反

豈 脚跌田結反第十八卷 陟者上牛去反正作御

能瀾郎款反贖命上音玉反勿心上音戡反蚤

隼音翬恟音恟者尸遮反此云藏謂豎藏也即繭是也拘踈失諫反

第十九卷 慙惡上步祭反正作慙也又并列之反二反非

煞戮

六音

无辜

姑音

蚕蟻

牛綺反

流惻

初力反

肘闌

上所奸反

脰子

上竹尸反

繞樹

上苦

溫反

從情

上子用反

深窅

自性反

百攢

七乱

反弟也

婆藪

來走反

潤漬

疾賜反有作濕者非

機

關

古還反

在彌

巨向反取獸也

氣噓

音虛 媼慝

他得反

弑戮

上尸志反下無上日一也

龍印

一進反 弑害

上尸志反

邠垣

上彼中反下丁号反

紫草

上素木反 判合

古今韻會舉要
卷之六 帝珍系張 振

上音半反

途多

上三總反

接叙

音序 鄙悼

上悲美反

褻殍

田典反

欲頽

徒迴反 甲冑

丈右反

間間

上古覓反下古顏反

在熬

宜作熬五告反 掉

動

上大了反

增劇

巨達反

第二十卷 鬱

蒸

上於勿反下音證

齒齲

下音發正作駮

杭狗

上之審反

携手

上戶圭反

奎星

上苦圭反

昂星

上莫巧反 撩

打

上力德反下得冷反

手曳

以世反

班駁

上布閑反下布白反 或

濕所濕反 懣上其務去反 橫上戶逆反下台

削上息足反 婆上戶和反

率。第三帙。第廿一卷 識上記上

禁反 窈上伊聞了反 深相邃遂反 抱上持上

保反正 羅郎邏个 拔上垣上步末反下宜

名也亦去 畫上水上戶 柔音濡又人末反

墉上坻上 兩音岸音 檀反冤反

歲經音義通函錄第
津冊第柒拾捌張 振

疾布上丁礼反 梯步檻反 苦音惚音 嫉

姤上自疾二音 卑上早上 都迴反 荆居棘力

反 疑音恫反 毒子鏃木 傷上王音 像捷

疾上自茅反疾反 不徒棄活反 僧音 豎音 捷

反 覆上弊上 芳救反 破步折擊 非上適反

始也 非子炎廟反 穿上掘尺 專反 固

固上力了反 攢上人子 第二十二卷

閉在上博計及掩也 猗卧上行綺反 嚵

身上初候反 很俛上戶懇反 倭臣上奴定反

大鑿五結反 揣此二徒官反 能整音釋 不

集音文實也 五枚莫迴反 護棧扶發反

永種殖市力反 蠅螳上羊陵反 蜩螗上芳反

揭膚肥上方無反 蘇麴尺治反 塗柑音付塗也正作

傳又音振摩 奎之上步反 第二十三卷

藏經音義隨函錄第
肆拾第卷終致張 振

親舊良古反 難美音既整也 饒祀上於位反

下正作食音似飯也 戰之上力反 投上徒侯反

關者上音見反 珉器上行江反 手抱亦作梓 脚

踏徒盡反 若楫音順 若鎧苦改反 若銷所卓

又正作維小上直反 俎棟上自焉反 聰詰音切

駸河上所 憤肉上古肉反 摩輸音喻 咽

旦多遠反 曼陀上月官反 垢羅上下芳反

第二十四卷

詹澀

所賦反

潤漬

疾賜反

庭燎

力燒反

屠膾

上連乎反下古外反

膳師

上力反

雞臚

上吉兮反下竹魚反

麋廐

上之羊反

獻毒

計上

鷹鷄

上於陵反下羊照反

奎虱

上子老反下所卿反

瘖瘖

上於今反

瘖瘖

上力中反下昨丹反

背瘰

力主反偃背也

又力米反

乞句

音

摩醯

呼兮反亦作醯

瘡疣

于求反

其滯

音的又音帝非

微綴

音

第二十五卷

藏經音義通幽錄卷
肆辯禁詞拾張 坂

下瘡

牛約反

殞命

上于瑟反

估客

上公五反

寶

渚

之与反

狂駮

五駮反

鉤斷

音

共舉

与諸反

音預

拘𦵏

失淙反

耶奢

尸遮反

婆𦵏

音

角

上古候反取牛乳也

押沙

上烏甲反正作磨

安輒

巨月反

第二十六卷

縷紕

上力主反下相箭反

必祭

綈膠

上計知反下古徂反

用捕

蒲故反捉也

粘手

上女

踏之

上徒盍反跳也又也舍反非同

齒之

上五結反

衣

著

上於既反

卜筮

時世反音曰筮之決也

擣蒲

上云居反

投壺

音胡

折裂

上先擊反

雉戒

上直凡反

逌

多

上巨掬反

氣靈

音虛

惠生

上許記反

貨易

上

及

連褐

上力魚反下戶割反

白臈

郎孟反

第二十七卷

牙

爭巧反正作抵

胡菰

古莽反

如蜚

自南反

作

爾

古典反

拍鞠

巨鞠反

第二十八卷

為

為

上于垂反下于偏反

晃曜

上戶廣反

丘墟

丘魚反

炳

藏經音義隨函錄卷
釋畢第捌拾壹張 擬

著

上其永反下竹去反

醪煊

上音拔起麵者也正作醪也又音勞下奴短反

鵠耶

上戶決反

種橘

居律反

熬之

上五高反

松

屏

音餅

佉陀

上去迦反

阿坩

丁弓直居二反

眼瞍

音

飢饉

巨送反無穀曰飢無菜曰饉上亦饑

嶮俎

側所反正作阻

○

第二十九卷

沙壑

郎古反鹹土也正作瀆

刺

上居力反

拖心

上尸智反也

餒底

上力關反亦作登

足

跟

音根

同縵

莫官反正作輓又莫半反非

節蹠

戶乞反

臍

滿上平王膊市音反裸跣上平反缺

骨上苦血反破也辟肘知周反子類古叶反彼桓

音短培阜上部迴反臈印上郎孟反片合

上正見反半體也正作腊片二形又且作腊媒二同音訓夫婦也

上巨負反爛壞上郎款反生胞音負反生呀

即水反鳥口也正作囁囁開剖音口反令取上音反輻輳

上音福下音岡皓首上戶老反白也盜媼羊林反又五利反非互相

藏經音義隨函錄第肆番第捌拾貳張據

上平僂養上於位反羔羊上古毫反腊豚上竹

魚反下徒門反憩駕上去例反娑枳居以反最陋

上子外反下郎豆反隘小上烏彼圻音伊攬

所愁末垣丁礼反繁茂上扶希有上評

衣反正作希悲意音喜四光量也慈悲喜捨也苟能上古只反

懷務上其去反未暇音下。第三十卷

開闢少益反駿馬上音俊百足音寺反刻

鏤上苦黑反 劫徒活反 蔚茂上於貴反

莫侯反 搆其上古反 搆之上古反 向中上許亮反

窓也亦作關 乎乳上芳無反卯生也亦作梓餽 鬱尉丞

上於力反氣也臭也下之刺反 熒火上戶局反正作螢

賓。第四帙。第三十卷駕馬四音

如鹽音關 遺燼寺進反 刈薪上牛吠反下古顏反茅別

名如浣戶管反 鎧杖上苦反 甘鍋古禾反鑄器也正作

藏經書義隨函錄第
肆冊第捌拾叁張 振

竭徒攪上呼高反下古巧反正作撓撓 所嚙齒五結反 所

整音釋 不饑七歷反憂也正作感 諸垢古口反 憤

肉上古肉反 誦調上竹交反 問訊音信

鴛幄上於良反下區勿反梵言爲幄摩羅此云指勝 獐鹿上之華反

羆鵠上依皮反下古合反上正作羆 魚鰈羊列反水生也正作鰈也

又必被必至 兔蛇上地反 膿血上奴反 屎尿上尸反

首反下奴反 涕唾上他反 鉾稍上莫浮反下所享反

撻鴆

上巨向反
下力某反

賈客

上音古
居賣也 舩舩

一枚

莫迴反

疲弊

毗祭反
困也

患創

音呻
瘡

号

上音中
下音豪

盲瞽

音姑
古

心

上音都
悟反

上音牛
刺反

刖其

上音牛
越反

第三十二卷 姑臧

子郎反

危脆

七歲反

冷煖

奴短反

坏器

上音灰反

不耐

奴代反

推壓

上音都迴反聚也正
作堆也下烏甲反

諸蟲

直中反

梯墜

都豆反

輕躁

子告反

如駝

音龜

歲經音義隨函錄第
肆冊第捌拾肆張

全

草

上測俱反

羅眊

而志反
細毛也

絳婆

上如林反此云
苦練木名也

獄卒

子況反
守獄人

廁豬

竹魚反

如鐵

天結反

黏

女廉反

瑕疵

上戶加反
下疾斯反

疊花

上徒反
叶反

鑽

案果反

頻多

上烏割反

磁石

上自茲反

登徒

時橘

及正

鐘綆

上音亂反
下音杏反

望礎

上戶卦反

葵藿

上音維反

如橘

居律反

牽鳥

上去堅反

蘆

服

上郎子反下步北反某
名也尔雅曰葵蘆服

如箕

居其反

木曰

正又反 走兵 上滿故反 掉蓮 上直孝反

第三十二卷 秬米 上古音 栗床 上息

王及下美垂 銷瘦 音瘦 破滅 上阻瘦反

生瓠 乎悟反某名 肋出 上郎得反 脊骨 上子

音然 軛 上息箭反 刺身 上烏官反 氈纒 上直

直練 釘釘 上的靈反 不喘 尺亮反 菟身

上他 教羊 上公 丘損 音如 辟足 早益反 毀

藏經音義隨函錄卷
詳解新刊拾伍張 張

此 音基 味 上戶 不病 音宿 淨

餅 音智 策 音 沮壞 上自 涸復 上音

音 下 雙沙 因 音 牧寧 上尸 案

三 見 鳥耕 傳拘 上步 踐脊

令 食 上倉 酒糟 遠 姘 妖 迎 蹲

白 戰 音 則 傳 音 半 繞 梟

殿 讀 上音 第三十四卷

熱渴

上而設反

瓜上

上角巧反

寂靜

上自積反

婆

踉

上何反

掘出

上巨勿反

移徙

斯此反

聰明

上倉

公躡

上步益反

收其

上尸由反

便終

音終

慙

慙

上毗祭反慙也困也正作弊也又非列反非

斃斃

上力朱反下尸割反

瞿垣

丁芳反比丘名也亦去永德亦去瞿底亦去瞿提

濕滑

上片戢反

第三十五卷

趨打

上竹花反下得冷反

額上

上五

格反正

昂星

上莫巧反

把吒

上北麻北架二反下竹加竹架二反

藏經音義隨函錄第肆冊第捌拾陸張

氣獻

詩魚反開口出氣也

第三十六卷

垣殄

上丁芳

鮮魚

上倉作反

惋手

上烏乱反或云阿渴繁或云河說示

唐言

垣舍

上丁芳反或云垣舍或云底舍寶積經云迦盧底輸唐言鬼宿

鈴優

上良廉反優獎變名也正作鈴

刁長者

上丁聊反

餘

楚責反

有翅

音施

行般

上力虔反周也進步也有

功也上音虔論云行者謂之有為多方便及造緣行至無為故曰行般涅槃也無行般涅槃者謂

無為也少作方便及道緣無為至無為

故曰行般涅槃也亦謂之身證也

邪垣

中反下亦作。第三十卷先諗之忍反

鄙惡上悲反紅婆上而林反杲栗音軟坏

器上音反惄熨音熱魁上力掌反魁上力掌反

第三十卷毀悴自遂反尠乏上息反

虛耗呼告反炮時上音反煒燁上音反

鞭打上卑連反搏食上大反被

剥卜角反啖食上子合反鑽矛上七乱反

藏經音義隨函錄第
肆冊第捌拾柒張

豺光上動皆反一瞬音舜淨餅音飯正

魚獮音鑛演嚙上他計反角試尸志反不

綜子宗反技藝上巨倚反法礪力世反那

睽音侯濤波上徒刀反虫笑上尺之反手

瓜爭巧反梧須上步交反齧上助百反

如菟他故反輕薺莫結反羴羊上丁反耆

菟奴侯反鹵土上郎古反第三十九卷

言付又芳
武反拍也

擁創

上於容反
下楚床反

墮墜

直遂反
落也悟

歸。大般涅槃經茶毗後分等三經卷同帙

大般涅槃經茶毗後分兩卷。上卷

惟忖

村本反

邐逼

上七反

哽咽

上更猛反
下因結反

慌

亂

上火光反下郎
喫反上又火廣反

涕淚

上他反

栽抑

衣力反

坏噐

上普迴反

哀慟

徒弄反

策為

上楚責反

惆

悵

上田由反
下田亮反

慘結

上倉咸反

掩淚

上於檢反

傷

藏經音義隨函錄第
肆冊第捌拾玖張 擬

悼

徒到反

調戲

上徒早反

警察

上居影反

蠢動

上春准反

惺然

上莫郎反

啞咽

上於今反極喘無
滑也又烏含反

撻逗

音鄙忌

上悲美反

鐵棺

音官正作棺
又烏沾反悟

攬身

上又觀反

攔楯

上洛干反
下食尹反

窓牖

音酉

寶紋

音交又古

可反

狂鉸

古孝反

上領

胡感反

子牀

助莊反
座也

幹

占案反

爆裂

上補孝反又補
削反皮破也

濤波

上徒乃反

豎

上各侯反
下呵各反

傾覆

芳福反

枯涸

何各反

積

高

上子
賜反

絞絡

上交巧反
下郎各反

躡地

上吐
蒼反

戰掉

徒了反

荼毒

上達
胡反

甲冑

直右反

涕唾

上吐
帝反

下吐
卧反

殞滅

上云
悠反

之殺

口角反

惠嚙

即水反

破

上竹角反
又鵠也

下卷茶毗

上宅加反
此云燒身

續紛

上疋賓反
下芳文反

芬馥

上芳文反
下扶福反

經褰

音果

挺習

上直追反
下音函

艷彩

上羊贈反
下倉改反

涕泗

音四

條介

上手
六反

收取

上手
牛反

捷疾

上疾
葉反

半稍

所卓反

灰

藏經音義隨函錄
第四冊第拾張

振

燼

辭達反

寶壇

徒南反
又徒骨反

金堤

徒南反
無屬

音武置也
行壇字候

雉毛

上直余反
下徒屋反

沮壞

上自
与反

掠

上文敬反
下力讓反

標式

始食反

慨悼

上口愛反
下徒到反

隕

太懸反

彗星

上徐辭徐
歲二反

哀慄

七感反
又音莫候

悽慘

上七西反
下七感反

大般涅槃經六卷

第一卷恬淡

上徒兼反
敢反
正作候

駸哉

上師

言反連也
又
快反一音候

嚼楊

上才
雀反

漆漱

上子老反
下沙右反

問

訖音信紋飾上古孝反幃帳上于歸反華

繡又作繡同其雕文上丁力反刻鏤上口得反

遼孔上力反君垣直且反冠靖上古乱反號

吼上戶反金推直追反鉞斧上于月反咆翅

上地達反如佩蒲味反帶也玫瑰上莫理反梯

陞步米反適主上丁力反鉞鋒上之林反豪

鉦音亡虺蛇上許反毒螫音輝蠱道上古野

藏經音義隨函錄第
詳四第玖拾壹張
振

方人呼盡丘墟上魚反淳陀上市倫反正言芬

子上古遠反彌淪音輪濤波上徒反庶翌所立

時金上意反親織倉歷反蠶虫上自南反

衰減上所退反衰老同危脆此音反乞

剗蓋剗啞食上子反裸身上胡反金翅音施

夢幻戶辦反經坏器上普孟反第二卷

孤梵反恩赦音舍眩或上戶切風

澹徒甘反心頭水 涎唾上徐延反又音擅非 酤酢

上徒兼反 杖捶佳水反 泡沫上正包反下莫鉢反 蚊

納而稅反 懲罰上直陵反下煩發反 剪滅上郎淺反徒刀 失

命上身 養飼音寺 一甌音救 獻遺唯遂反贈

也 俎壞上自呂反正作沮 伎兒上巨綺反 寘婦上古九反

五十無。第三卷 咄苦上徒蕪反正作甜 裼貝

上口何反螺也又 及蓀音蓀 焦悴上疾焦反下疾遂反

藏經音義隨函錄第 四 律冊第貳拾貳張 振

上又焦了 捕鼠上蒲故反下書呂反 疥癩上古拜反下郎達反

又音 狃鼠上羊秀反正作黠狃二形 茂羅業上一莫候反又

巨支反 鹽道音古 華鬚音務 栗糲音曹

相玉反下 棗茶上子老反 徒著上斯氏反移也 澍

二苦外反 大上之遇反時雨也 顧盼音麵 澡漱上子老反下所古反 油

鹽音聞 搏食上徒官反 瘡疣于求反 療治

上音許 淫怒上羊林反 醞醕上音提下音胡 陶家

上從 抵埴 上尸然反下時力反正作埴 塵坻 步認反正作坻

慘濁 上初錦反正作慘 朽墻 自羊反 畫牆 上尸反

下自反 疥癩 上音介下音賴 淤泥 上於去反 鉤餌 人志

反 淵亭 上一玄反 淳美 上市倫反 耽樂 上都反 鉤

璫 音鐸 迷醉 即遂反 加毗陵伽 下巨迦反正應言迦陵頻

伽亦大羯羅頻伽唐言好聲鳥 鷄臬 上尺暗反下古老反 第四卷

文飾 音識 炯然 上徒弄反通徹貞也咸也又音同 攘臂 上汝

藏經音義隨函錄第
建冊第玖拾叁張 損

羊反 攻罰 上古冬反下扶發反 虎豹 補貞反 豺狼 上仕皆反

嫖亂 上奴了反 憂懃 七歷反 輕易 羊義反亦作錫 醜

陋 上尺有反下郎豆反 縈蹊 上於管反 官爵 子削反封也 堤

塘 上音徒下音唐 莠稗 上羊柳反下步拜反 問評 音信 商

人 上尸反 自娛 音愚 洩唾 上吐計反 珂貝 上苦何反

下補蓋 嘻嘿 上許其反歎也應和尚經音作諧以寧字替之一見反安息也開

也 調戲 上徒馬反 驅擯 上丘俱反下卑信反 行言 上疋見反正作

月

非石上光擊反破也正作非

護塌

音塔

芬子

上古欺反

茂羅葉

上莫侯反前港作茂非也

鹽道

上古野二音

蟲

道

同

乳塞

上而主反候

第五卷

咄者

上烏

雅搗地

上日月反掌也

現筒

上宜作埋下音同

酢味

上倉悟反

酸味

上徒利反

利鑿

音昨

堅由

苦肉反

令碎

音碎

早夭

於小反

梯橙

都豆反

懷妊

而甚反

槿

樓

上閣斬反經文自切

坏器

上音迴反未燒瓦也壞也

雷翳

廣江音義隨函錄第 卷

肆冊第玖拾肆張 五換

上音夫

雷肉

同上支音容非

騶騶

上芳同反下芳物反

澹

陰

上音談下於禁反正作痰瘡

自澹

郎木反

伏兜

徐姪反山

海經云狀如野牛蒼黑色一

光似

同上正作兜自內重千介或厚可為鏡也

登虫

上音反

作重

古與反

十四音

短阿

馬可反

長阿

烏何反

短伊

於以反

長伊

於者反

短憂

於九反

長憂

於牛反

咄者

上烏堅反

堙

者

上於計反

烏者

上屋胡反

炮者

上烏告反

安者

上烏

干反阿者上高迦者上居佉者上丘口

者上巨重音口上直用反俄者上魚者反此行

音是牙遮者上之車者上尺閣者上實

重音上直用反若者上而者反此吃

者上知茶者上田茶者上宅重音茶

上直用反下宅雅反拏者上居雅反此多者上得他

者上託陀者上徒重音陀上直用反那

藏經音義隨函錄第
卷第拾伍張
振 惠 監

者上如可反此波者上補頗者上普

婆者上步重音婆上直用反摩者

上莫可反此耶者上羊羅者上來輕

羅來歌反和者上胡卧反賒者上商夜反

沙者上所娑者上索呵者上呼羅

者上來重結句如後阿阿上上聲

伊伊上上聲憂憂上上聲啞啞上音煙

烏炮下烏告反安阿烏个已上從阿阿至安阿字

二十五字迦佉伽俄遮車闍闍若吒

茶茶茶拏多他陀陀那波頗婆婆

摩已上二十五字名五音耶羅羅和賒沙沙訶已上

八字名起聲離流離流已上四字名和會聲鴈鶴上五諫反

下何各反正作鶴亦作鶴鴈鶴同上此正撰擇上惠充反正作選慧

堂徒來反瘖瘖上於今反下烏雅反第六卷

藏經音義通函錄第
肆冊第貳拾陸張

隆殘上力中反正作瘞津澤上即辛反浸入上子必反

奉澤上即辛反夜也正作津也螢火上戶營反熬令上五

高反乾焦音焦茵藥上無往反枝觚音孤柯也柯

菜上言何反雨滂音的鄙陋上悲美反耻也下鄙立反醜也惡也

毀訾音紫亦作訾訕愚駭五駭反名鹽羊廉反澡

槃上子老反必索所草反求也慢惰徒果反盡

搆古豆反取牛乳也正作搆金鑛古猛反悵悵上目向反下於

白反寇羅上奴其穴玄决反又浸壞而勇反非

上子反豪釐力之反汎浪上芳梵反携兒上声反

其核行草反溉灌上古代古氣二反穉稗下古乱反澆田也

上徒芳反反叢林上才反傲俗上五告反剋勵上苦反

下滿拜反反黑反下反搏食上徒官反天祠音詞廟也摩訶衍

羊淺反梵言摩訶衍唐言大衆也摩訶言大衍言衆天綽我陵反

王。方等涅槃經等三經十卷同帙

藏經音義隨函錄卷第六
摩訶衍經音義卷第六

方等般涅槃經兩卷。上卷蠕動

上而反脆潤上七歲反拘締丑夷反分耨內沃反

釋反陀佛音拂亦作佛又作雲濤是倫反

比丘名也亦云拘頭亦去專陀又音亭非檀盧力居反哀酷苦沃反

收拭上文粉反下音者悸巨季反諭詁上羊

朱反金模莫胡反殂暴上許客反捷沓上巨反怨

中使合反反拍牘歐忍反憔悴上疾焦反用

下明兒反反下疾總反

跛上余訟反下側瘦反經音義作面細牧眼上文粉反弭咄上戶高反

下大刀反自撲步角反擗地步益反覆面上芳福反倒也

跽跽上乎悟反下巨凡反劇賊上巨達反艱也竦慄上息勇反

下力一反問評音信量興經音義作量跂音跡潺橫上

連反悵毒上於立反憂也勉喻上音免勗也猗卧上

綺反校鏤音漏貧窶其禹反憤惱上古內反如

踞音據輔弼上扶武反下皮寄反輻湊上方副反鏡聚也膳

藏經音義隨函錄第
肆冊第貳拾捌張 候

馬上竹魚反駝駝上音洛下音陀瘖瘖上於今反下烏雅反甄

陲上之捶地上之搏食上徒官反岨峨上善可反

下吾可反柔湲又作滯同人充及弱也芬馥上芳文反下音伏子

肅呼古反捐讓上一反羅颺音跌呿遨上

迦反下醯梨上呼兮反下力才反上又呼改反非。下卷

躡地上毗蓋反卑稀音斯正作廡下也出經音義也又音象非嵩

崑上息中反下古龜反下又經音義作猥音毗非也懷悲上其去反拘

絺丑夷反 伸上尸反 僻上尸反 悲素音 訴素音 脯音上 著音上

府下之与反正作熯
 熯也 綢熯之日熯也
 那 鈴
 含 音
 慄 悔
 抱 上音懷
 也 悞

怡懌赤音車金工絳梅巷反汗勒

上音烏檀木名也
翫藏作汗音干非
綖綖綖
上於遠反
綖綖綖
上音
綖綖綖
上音

下芳
文反
颺
呈
反
七何
為
僕
戶計反
結也帶也正
作系又音芳非
阿

秘初立初洽二反佛名即阿闍佛也正作祕也 眠上或作瞋下音玄 帝口

泣音泣 寶珥音耳 湊音上而 所侄音經歷也又音

藏經音義隨函錄第
肆冊第玖拾玖張 撰

非實
哂
上呼
咆
陸
上步交
鵝
鴨
上音羊
下音押

鷓鴣 上音盧下音慈
下正作鷓也悞
鴈 上五
拘 謀反
又羅 上

反加
丘墟
去魚反
大丘也
○大悲經五卷

○第一卷 法疊郎米反 偃上於主反 倭下力主反 擗

地上畎
益反 洞然上徒
弄反 麀上之
羊反 等 戲許義
反

崖音岸 紫 礦古猛反 刑牛至反 劓劓鼻也 熬

煮上五高反 鉗上莫津反下所卓反 鞭打車連反下得於反 獻

溉灌

上古伐古氣二反
下古亂反澆也

新理

上力
徐反

屏廁

作

政反

荆棘

上居其反
下居力反

渥治

上奴芳反下
直之反上正

作

米子

上古

嬉戲

上許

淹泥

音掩又

我

把

反

暫瞬

音舜

值佛

上直利反

經文作植諸恨

把

反

第四卷湯捍

上莫岸反

捉腔

步米

屏

屏

提

上楚諒

藉曹

上疾亦反

淵遠

上於

玄反

提

反

麦焚

羊力

第五卷禦達

上牛与反

藪

止也藪也

藪

藪

藪

歲時寄義隨函錄第
歸册第壹佰壹張

誤

林

上來

拔渎

上文

鞞提

上步

睽弥

上

睽

反

婆积

吉以反國名也

迭相

上曰

互相

上

互相

互相

候

元早

上苦

各

上子老反

惛

上

惛

尺玉

悲惠

音

推削

上直運反

號

上戶

號

號

號

四童子經三卷。上卷欬得

上許

憂惶

音

愁慘

倉感反

暫瞬

音

暫瞬

音

音

婁馱

上郎侯反

牛

音

悲悼

徒到

摧

反

摧

剥

補角反

撓動

上平高反

哀慟

徒弄反

駭動

上戶反

惋歎

上烏亂反

唧唧

上音郁下音伊

啞嗟

上即斯反

戰慄

力日反正作慄也又正小正妙二反非

垂跢

都可反正作躄

手

捲

巨貞反正作拳也

摑裂

上古表反

捫面

上莫李反又音門

號

吡

上戶高反下徒刀反

哽絕

上古杏反

長噓

音靈

涕淚

上他反

悵悵

上田向反下於向反

搏地

上步角反

迤相

上徒

礼反

執拗

音晚引也正作挽

商人

上尸羊反又音的非

卧寐

助莊

反

挑眼

上他條反

倅陋

上昨禾反下郎豆反上正作羶也上又子靴反非

率跂

上方負反

蚺蚺

上音職下音薄

蛺蝶

上古叶反下徒叶反正作蝶

○中卷可惠

詩記反

貫穿

上古九反下尺專反石

精

上五堅反

偃身

上於禹反

樓櫓

郎古反

竅孔

上皆反

扶垣

上步末反下直歷反

○下卷

揣聚

上徒

官反

涕哭

上徒考反下苦星反上正作啼

睽嚶

上戶鉤反下郎侯反

螺髻

上郎禾反下古詣反經作髻非

創快

上初快反下於向反

俱

藏經音義隨函錄第
肆冊第壹拾貳張

擬

稀

曰知反正作縹也梵言俱縹羅正作俱瑟社羅唐言縹

大拇

莫口反大指也

正作

柔濡

而亮反正作輟

綯縵

莫官反正作鞫

甚任

上

舍反任也勝也正作堪戡二形也

新集藏經音義隨函錄第四冊振

藏經音義隨函錄第

四冊第壹佰叁張

信

○新集藏經音義隨函錄第五冊振

漢中沙門司洪撰
方山延作寺藏

○大乘經音義第一之五 十五帙

鳴鳳在樹白駒食場

化被草木賴及萬

鳴○方廣大莊嚴經一部十二卷

○第一帙十卷

從此經已後是大乘雜藏
經所以過五大部故也言

藏經音義隨函錄
第五冊第一重張 振

五大部者一般若部二寶積部三
大集部四華嚴部五涅槃部是也。序文御製

逗根

上徒候反

歡唐

上余親反

載叶

上子代反
事也古文

作繹下戶類反
會也亦作協

諒屬

上力向反下之
玉反相連也

朕

爰

上直甚反
下于尤反

幼齡

力丁反年

夙邁

上息六反早也

下古豆反遇也

閔凶

上眉殞反

遽遽

上其去反

招提

上之

通反此

舟楫

接集二音

月掾

力与反亦作呂
八月律管南呂

十二月大呂又雙
月為律雙月為呂

汗青

上戶岸反

裝縹

反小

塵區

丘愚反
域也

丕業

上普
悲反

法螺

郎手反
海中人

生也亦

○經文娑伽

巨迦反梵言娑伽陀此云善來

摩

醯

呼才反梵言醯醢首羅唐言大自在天也

技術

上巨
綺反

駢

武

上玉
領反

勸勉

音免

瀑流

上步報反急也又步卜反一布懸流

水為葉

而水反
正作華

星礮

上戶
卦反

嘖申

上毗
寔反

穴

去决反室也孔也正作穴又而勇反非

柰邪

上奴太反下羊
嗟反梵言毗柰

耶唐言
謂伏也

慣習

上古
患反

螢燭

上戶
營反

軒檻

藏經音義疏證錄
第五冊第五張
振

上許言反
下戶鹽反

窓牖

音酉

交絡

音落

昇陀

上莫
官反

華名昇陀羅
唐言國華

花悵

竹向
反

拘攢

吉以及亦
去拘者羅

此去赤
審鴉

翡翠

上扶味反
下七迷反

洒甘

上所賣反
与灑字同

症羊

上烏
雅反

平暴

上倉
浸反

微鮮

息淺
反

暴

戾力計

莫竊

上初惠反竊位也侵也下七結反私也

閤官

上於廉反
下戶串反

弥梯

他兮
反

瑕疢

上戶加反
下自斯反

試

之上尸志
反驗也

嫉妬

上自疾二音下都故反楚詞曰害賢曰嫉害色曰妬

躁動

上子告反

妍美

上五堅反

玄蜂

音峯玄黑也蜂

也

柔熒

而亮反弱也

虹蜺

上尸公反下五芳反下正作霓

雄曰虹雌曰霓

辭脯

四客反正作脯

霓彩

上音去凡也

沮

壞

上白與反

頌感

上歐賓反下子六反正作頌感

答反上下口經東西曰廣也

遺沒

上七仙反

幡緌

烏迴反五色飾物也

稽首

上苦札反

分柝

先擊反

犀犛提

上初諫反唐言忍

嬾惰

上郎早反下徒果反

奢摩

上尸遮反梵言奢摩也唐言定

廣雅音義隨函錄

第卅四卷

振

毗鉢舍那

唐言慧

銷渴

音竭

輪檀

輸繫奏

上古歷反正作擊也下子候反作崇也

○第二卷

映救

上於救反下必發亮

媒女

上介改反

弦歌

上戶堅反

宥

音右赦也

圍圍

上力下反下魚與反

僮僕

上羊招反使也

操

持

上倉力也

統紉

上於遠反下羊然反

淡泊

上徒敢反下音百反

聖者

胡野反正作尼

絃服

上音縣好衣也

皓齒

上戶老反

持

上子西反

扣擊

上苦吼反

鶩悖

其季反

勤劬

音瞿
甲
𠩺
反文右
互
宿
上丁反
翊
從
上羊力反下自閉反

引敞反尺兩
寒靖反自井
水漬反才賜
鄔佺

上烏古反
下丘迦反
伴
佞
上莫侯反
問
評
音信
怡
懌
益

反
痊愈
反余主
痰氣
甘上徒
反
啞痺
正作啞也
上烏雅反

後渴六腑痞種種疾齒痛主反療瘰

上力水反郎果二
反下郎的反齋也
白癩
音賴瘡也
說文作癩
瘡渴

上相
焦反
癩
上丁田反
下音玄
癭
上於井反
下郎切反
瘡

藏經齊義隨函錄
第五冊第四張
振

癰巢音
盲郎紅反
瘡上於今反
烏雅反

○第三卷 泛以上芳飄上反拂下芳反上反 藹

然上鳥弗沙上芳物反屋名也或臺榭音

翁爵
 孔父
 翫園
 貴友
 駁捷
 反
 朱

驍子紅及正金鞍青各探音羅索

上
 反
 妙
 巾
 反
 普
 架
 周
 塋
 上
 丁
 耶
 反
 下
 烏
 定
 反
 除
 屏

畢政反！搖擣
除也正聲
輦輿音餘
倡妓上尺羊反
下巨倚反

瞿 音
甲 𠂔
𠂔 反 文右
互 宿
𠂔 反 上丁
立 𠂔
𠂔 反 上羊力反
從 下自𠂔反

弘敞反尺兩
寒靖反自井
水漬反才賜
鄒佺

上烏古反
下丘迦反
倖
佞
上莫侯反
問
評
音信
怡
懌
益羊

反
痊愈
反余主
痰氣
甘上徒
反
啞痺
上烏雅反
正作啞也

後得六齋音症種種疾
是也下必利反喉閉塞
齒痛上血主反
療瘰癧

上方水反郎果二
反下郎的反齋也
白癩
音賴瘡也
說文作癩
瘡渴

癩上丁田反
癰上音玄
癰上於井反
瘡下郎切反

藏經齊義隨函錄
法華經第四卷
振

癩巢音盲郎紅反瘖上於今反烏雅反

○第三卷 泛以上芳 楚反 飄上 拂反 鵲

然上鳥弗沙上芳物反屋名也或臺榭音謝

翁鬱
 孔反
 上高
 翫
 園
 貴反
 上五
 駁捷
 反
 白紫
 朱

驍子紅及正
作驍驍驍
金
鞍音
各
探音
羅
索

上
 反
 妙
 巾
 反
 普
 祭
 周
 上
 丁
 聊
 反
 除
 屏

畢政反！搖擣
除也正聲
輦輿
餘音倡妓
上尺羊反
下巨倚反

辨髮

上蒲犬反織也

枝幹

古岸反

欠呿

上亦作伏下音

醉亂

音亂

掉舉

上大反

纓紉

上於盈反下方勿反

亦作

駿馬

上子反

駿尾

上子紅反

執篲

音 輻蓋

上許反

各造

七到反

乳哺

音步

膏

駛

上音高

下音逾

沃壤

上烏酷反

哀老

上所追反

正作衰

啟款

上許魚反

哽咽

上古杏反

捫淚

上莫反

本 曉如

上子反

髀腩

上步米反

瞋如

上市反

軟反

歲經音義隨函錄
第五冊第五張 振

網輓

音易

輟輞

上古木反

魚獷

古猛反

○第四卷 郢肆

上音經

藻飾

上子反

巷陌

上戶降反

門閭

苦本反

溟海

上莫反

耳

璫

音當

寶履

巨逆反

所獻

詩建反

蹕地

上毗反

明機

音機

佉盧虱

上丘迦反

下所 沓

毗上反

多瑳

七何反

摩瑜

羊朱反

果磨

上步布反梵言果磨提婆唐言地居天也

沃憩

上烏酷反

下丘反又梵言沃憩安唐

言舉 匿慈波 上力反 唐言擲 戾佉 上力計反下立 迦反梵言戾佉

鉢羅底捺唐 閉瑤 上博計反下七何反梵言 陀羅尼閉瑤唐言觀地

伽伽 戶迦反梵言伽伽耶必 利綺都唐言觀虛空 睽婁 上戶鈞反下 郎侯反梵言

薩婆部多磧婁多 已自 上音以此也 甚也正作已 該通

唐言一切種音 上古 面貌 音 鼻 教詔 上音交下音 招訓示也 頤已

哀反 上音故下 焉能 上於反 氣反 字母 与涅槃經十 四音文同

居里反 唱阿 烏可反 長阿 烏何反 唱伊 於以反 唱伊

幾經音義隨函錄
第伍訓第陸張 振

於者 唱烏 屋古反 唱烏 屋胡反 唱磬 一考反 正作磬

唱愛 烏代反 唱烏 屋胡反 唱燠 烏告反 唱噍

烏含 唱阿 烏个反 唱迦 居者反 唱佉 上者反 唱

伽 巨者反 唱伽 戶迦反 唱哦 魚者反此行是 牙音又魚兩反 唱者

之也 唱車 尺也反 唱社 時者反 唱闍 市耶反 唱壤

而者反此行是 唱吒 知雅反 丑雅反 唱 齒音又而兩反

茶 宅雅反 唱茶 宅加反 唱拏 尺雅反此行是 舌音又反兩反

而斃反 寶輅音路車也 頰順上烏割反 拘

脰丁居反 更割古邊反 昇波上必今反 摩吸

兔毛上他故反 一幾音幾 揅手上知草反 室

哆丁可反 凌侮音武 相撲音角反 顛仆步缺反倒也

勁強上居政反 控弦上苦貢反 摧捷自崇反

相叔丑衙反 誹謗上步皆反下計約反上誤 故救歐蔡反正作敕

。第五卷 杼彼上音序漆去也 首鞞步苦反 薜

歲經音義隨函錄
第五卷 薜 薜 薜

牛上莫交反牛名也又力之反 凍餒奴罪反正作經 熊身上戶弓反

佃獵上徒年五 涕唾上吐計反 齧齒上五結反 霹

霍上普擊反下呂擊反 麻桌息里反 毀訾音訾 馭

者上魚去反 枯槁苦老反乾也 偃僂上衣主反下力主反 喘

息上川亮反 筋肉上居躬反 銷耗火告反 乍偃

上助詐反 苦剗巨達反 何暇音下閑也 危殆

音待也 綿綴知劣反 慘惻上太咸反下為也反 揚擗

疾蔭上必至反 隕墜上云 隱殺上云

疾登上梯心反 頭枕之審 渤漚上

徒齋自西反 其杪弥小反 班駁上布

第六卷 寤寤上古孝反 涕泣上

斷嗣音 百兩力諫反 擐甲上閑惠二

持矛莫侯反 巡警居影反 管鑰音 艾鉞

階闔他達反 玫瑰上莫迴反 廁填日

歲經奇步隨函錄
第伍母榮玖張
振

芬馥上芳六反 瞿目上二 蓬乱上蒲

喝斜上聖綱反 角脉來代反 呀喘上呼家反

欬嗽上善愛反 圻裂上田 穢汚發故安

齒上還 調語上視 犂牀上皮冰反 抗鼓

抱箏上步保反 覲然上田江反 直視目

燧燁上蒲途反 縱橫上子從反 羣豕

溷廁上胡公反 舫方方安 損耗呼告反 脾

腎神忍反肝芳廢反肺玄血反窟玄血反穴玄血反寒寒反七

上去轉帳上于轉帳下猪亮反疽中池反蟲上七余反穴中池反

下玄決反洙上玄反露犬反毒音毒蔓音蔓恃上時反怙上時反

古反險力反溜力反驚戶反洄反旋音旋狀音狀繕音繕修音修

上市反掉上秋孝反撒下才入反寶音寶章音章迴音迴盱音盱

視也又當音救廐音救蹕上畎反地上畎反危上幸反從上幸反導上幸反

我上徒反苦上徒反捷上刃之反下他達反上保異上居反望上居反驤上居反

歲終音義隨函錄 上同
第伍冊第拾張 振

首上息羊反馬馬反局上其玉反願上其玉反馬馬反立馬反躑上其玉反

躑上池石反下直苑音苑園音苑城音城閨音閨去月反

簫上蘓條反條下徒聊反馬音馬嘶音嘶毒音毒蠱音蠱宜中反又音音

塗書食反拭上才焦反顛上才焦反賴上才焦反啞上才焦反膚上才焦反

無反虛音虛趾音趾藉音藉履音履上泰音反踐也脯音脯長音長

上丑反踣音踣地音地塔音塔慙音慙過音過賀音賀易音易反換也反換也

携音携其音其主音主反反妃音妃后音后上撫非反反孤音孤寡音寡反反

號咷

上声高反下徒刀反

諫諭

音喻

趺陁

上蒲反

道

於

上徒反本反

輶。第七卷

羅邏

來个反

闌望

上去反

闌闌

上声闌反下胡對反

共莅

音利也

漦

上吐帝反下吐卧反正作淡唾下又他未反

鑽燧

音遂火母也

燥

木

上素反

湍洄

上他端反下尸灰反

涯岸

上魚奇魚佳二反

丘墟

丘魚反

米泔

音甘

淳酒

上市倫反

紡績

上芳兩反下子歷反

鵠鵠

上許牛反下力牛反

毯

歲經音義隨函錄
第任無第拾壹張

振

緇

上他敢反毛帝下何到反毛布

或賁

音官

髑髏

頭骨也

編桮

上卑遠反下直緣反

噉聲

上合口喉中作聲去聲呼之無韻下切

突伽

上徒反

綵茶

宅加反

刀鋸

久欠反

所卓

鞢囊

上蒲拜反下奴郎反

脊骨

上字反

筇竹

乾瓢

胡故反又音胡也

跛跛

上側瘦反下女極反荷也乾瘦也正作

暗

割句

上古過反下其俱反句肅也正作胸胸二形也

淺嚼

上他計反

杵

音庭

杵臼

上尺与反下巨久反

狗吠

扶廢反

沙

也落也

錢介

二音

矛積

上莫侯反

或

則

音月

地豹

北良反

欲噬

逆音

塞

鬱蒸

之勝反

鏃

上子

柯幹

上古何反

亂

外反

挫惡

上子

喜愠

於通反

第十卷

商人

上手羊反

蓮眸

音

嘔血

上烏反

霖雨

針上六反

不霽

即計反

杖

捶

之才反

車轅

為之反

躋於利

上知反

循路

藏經音義疏證

卷二

倫穀乳

上古反

三觶

薄何反

羅捺

數太反

鮮少

上息反

鳳。方廣大莊嚴經下帙兩卷二

經十卷同帙

第十一

第十一卷

羅邏

來个反

跋陀

上蒲反

波

上諸反

躡地

上毗反

齋種

上即而即夷反

危

脆

七歲反

潤漬

才會反

難沮

才与反

馴鳥

綱斃

莫安反

踣如

上時軟反

辟臄

日容反

掃掇

奴考反正作泥又屋令反悞

虛獷

古猛反

眼睫

子葉反目毛

劬

上古關反下其俱反

端正

上都官反正也直也正作端

○第十二卷

問評

信音

祝米

上古言反

懷而

上其據反

湍流

上市

衣帔

故義反

汧流

上蘇故反逆也

敷彼

孝反

祠祀

上祥慈反下祥里反

懸繁

上於斤反下扶番反

駟

著

上都南反正作孰

該綜

子宋反

沈沒

上直深反沒也止也又音

藏經音義隨函錄
第五冊第拾肆張

振

審續飾

上胡對反

統紘

上於遠反下余然反

芬馥

上芳文反下扶福反

駢駕

上倉南反

旌旗

下渠之反

趺陀

上婆末反

技樂

上奇綺反

璧者

上滿益反

偃者

上於主反

苞匱

上布交反下安力反

携方羅聯

上戶圭反下戶鉤反

瑕疵

上戶家反下才移反

○普曜經一部八卷○第一卷 牀

蓐

上仕莊反下而欲反

號名

上何告反名一也

錠光

上特徑反

美求上似式佛上格隨葉尺涉反或迦葉大毗舍浮

上古牙反下書邨銓戶南反迄今上計闇弊必袂反

純泚殊六反諭詔上羊朱反又音喻非謙遜恭也

憤亂上古愚贛竹緯反愚也正作懿蕩

滌上堂朗反梓閣上步育反棧也閣也正作

二音獨坐板見鴈上伏瑕疵疾斯反平暴

上倉抄少上息苑圍上於遠反琦珎上巨

藏經音義隨函錄
第五冊第拾伍張 振

雕文上丁闌閣上步育反又普周旋序

反正遊戱許義反鏤樹上布未反國名也正

形也書應本行經作鏤樹中阿舍經作殷闌是也又五篇作不味等末二反並非此呼

黠音胞胎上若僉於上七志慘七到反

快怕上大敗反得運音代又或作殖衆上

力帑藏上他殃豐許愴反淳真上市

恭恪苦各反若名上尸吼反這昇上尸赤

始也正作適也又音產非
齋光上方問反須申音逾牀檣

上音床稽首上音禮反燕靜上一見反痛痒羊兩反

邏成上徒愛反諮嗟上音正作咨一勉他故反上作免勉

馬同上此上又有勉之並同苾苾上眠結反下芳文反者也亦作緄鼻

鷹上音扶又音力非鷹鷄上於陵反下尺之反赤隼即水反

屏障上步名反又風也又卑頤反芙蓉上伏無反下亦作蓉宮

裒音里笛簫上徒的及下乘條反讒言上助歲反兩舌

載經音義隨函錄
第五卷第拾陸張
振

上力掌反二也第二卷 讖叱上女利反下陟嫁反除望

羊林反正作淫也齏醢音危脾踵上審衆反下之隄反聞

閤上步音反這震上尸雙反窈窕上二丫反下木瓶反塵冥

音冥晃昱上戶廣反下羊六反光明也沓惹上徒合反下戶戈反金痰

音夷膝創上音盤下音瘡篋筥上苦叶反下司寺反丘墟音去

反瘖痾上於令反下烏雅反下正作誼不言也又音阿非瘡殘上力中反

疆場上居羊反下羊益反嗷嗷五高反衆口訖也傾斜音邪

焯焯

于鬼反

柔湲

又作濡音軟又奴亂反非

茹簫

牙反下

鴛鴈

上莫反

雄傑

巨列反莫一特立也又作傑

奮光

上芳問反

芴芴

普巴反

羔子

上古刀反

天

上子反

生矣

于起反正作矣

冠幘

上音官下音責

羊六反養也正作育

推燥

上他迥反排也下衆老反乾也

乳哺

音步

滯

丁歷反又音帝後也非

帛執

音條

目瞽

音接

又絢縣

子膺

於陵反

外握

烏角反

合曷

歲經音義隨函錄第伍冊第拾柒張

振

作埋陰

於今反正作陰

膾腸

上市軟反下音長

鈎璫

衆果反

不拒

音短

迭代

上四反

中跼

直宜反

當列

斗例反

第三卷四微

音明小道

微咲

音笑

過

上於反

歎吒

竹架反

芥子

上古反

佛宿

上亦反

作憊同音拂大疵醜絀作憊沙亦六富沙星也唐言鬼宿或作沸方物反

閻冥

莫瓶反

救嚴

上必反

種族

音族

枰閣

上步盲反又平病二音非

即僻

步益反正作僻

舅佞

去迎反

阨比

音毗

夷狄

捷省上音閑上博計博句憂惚音

耕上古莖反 利正作耕 新尸羊反 牆亦作墻 尋音卓正 啄作啄也

鞭杖上卑連反
正作鞭
𦏧上必榮反
下計反
頽頽音貞

屢中
上力遇反
下知仲反
呪咀
阻疏
不排
郎貢反
亦作排

周旋序全不肖音笑儻不上他郎反
反
似也
正作儻 幸

鳥上去堅反撲
下似兩反捏
上步角反遂
下奴結反成
上徒愛
反

樗蒲上田 禍福上戸 躓礙上竹 批旋

藏經音義隨函錄
第卅冊第拾捌張
振

上徒了反下序
全序縮二反
捺張
上奴
連反
拼弓
上普耕反
彈也正作

反振也又音井非
放撥音發起也去也
蒸至

上扶見反正作燕宴三形閑居也
禮記注云逸朝而處曰燕居也
擒狩上巨今反下尸呪反

呻吟上尸人反 僂步上力反 滂淚上音帝 滂淚下也

下力遂反
上天音的
推
上直追反下許容
反射臆也打也
口
口
上火乎
反大时

也正作呼
諫二形
屈伸
申音
伍仰
舉首也下又五郎反

見禮記
音義
慄
慄
及
其去
深
屈
巨
巨勿二反寄
也
正作搖又音

王博計博
列二反
憂惚
音

非宮良音里汎汎音芳梵鼻鷹上音扶下五諫反正

作鼻鷹也並候窓牖音音較路上音交技相過也前

露又作琰露又猗在上於綺反窈冥上丁反下音冥

○第四卷荷祝上戶可反下之審反鼻涕他計反正

作淺流涎序缺反鵠鵠上音交下音精臆臆上奴老反下相

妾反上又肪血上方房二音脾腎上步卑反下辰忍反肝

膽上古安反下都敢反屎尿上石履反下奴畢反涕洟上吐計反下吐

藏經音義隨函錄
第五冊第拾玖張
振

卧反正作媼迭羊一反又後帶反候咬骨上玉巧反正作咬又古包

鳥交二反非扭畜上余世反下田右反如剝鳥玄反俄此上七

歷反親也痛也正作威憾二形也候搥鳥上陟花反誓邊上古

捕霰上音補候晃昱上胡廣反下羊六反鷹王上祥兩反正作

鳥又五隸反候空捲巨貫反正作拳羸溺上力垂反下而灼反劣也一木也出

龍首山不恃怙上時止反下胡古反疥患上丑刃反大棒

蒲講諧偶上居皆反下五口反哀鸞浴官反下蒼羊灼

反丁是也開一也
正作鑰關二形也
觚突
上丁礼反
下徒骨反
懷俄
倉歷反

毒國
上去
貧庶
上莫反
桃我
上吐條他刀
二反指取也

恍惚
上許兩反
下虎骨反
一
虛幻不實也
上又音光
倏不
上於檢反
忽也

取也
治衿
上竹廉反
下居吟反
上又持值二音
候
脚踰
徒盡反
搥

設
公五反
正作欬從立從
皮音切
壹注駐二音
魑魅
上於橋反
又音
跋非用也
下音媚

惋轉
上於遠反
從女
又烏貫反
悞
寔結
上如六反
下作賭呼
炳著

上兵永反
下竹慮反
軋似
苦昆反
古坤字
喝喝
愚容反
魚
口上下泉
老

歲時言義詩函錄
第五卷第五拾張

振

老毛
莫報反
從五十至七十
名老從七十以後名老
面皴
側右反
皮緩

胡管
反
第五卷
面識
楚禁反
屏處
上瓶反
政反

隱僻
無人處也
正
作僻
屏二形
又音餅
情態
他代反
菓蘇
郎果反
一

搏
音
一揣
上同
保形
上胡反
瓦反
範軋
上扶鑑反
下居

水不情
女性反
或
不請也
屈伸
音
拯仰
上丁反
号反

正作
恆
荷卧
上衣反
綺反
磬塵
上普擊反
正作霹靂
坵聚
上於

求反聚也
正作丘
古作壘
壘
三
收馬
上莫反
六反
下咄

計也反舉息也訛也也正作轉四二形也應所以噍字代之噍丁計及亦舉氣也

賭羊

上竹魚反

矜其

上蒲悶反正作

揔

上則孔反又

垢聚

上六牛反又音狗候

饔饔

上選交反

掬

上古儵反取牛乳也

正作搆又

縻跳

上美為反下徒耶反

出金

音父

相棠

宅耕反觸也又音堂非用

強頷

上其良其兩二反下五格反

琰

上反

下井

寶琛

後果反堆一也積也正作燥燥種三形也大莊嚴經作衆寶妙臺

花簪

莫顏反

縋

上他礼反

瘡

烏雅反

藏經音義隨函錄第伍拾第貳拾壹張

勢慙

一音熱慙

柔

音軟弱也

制止

上之世反又專

誤反

姦

上古米反

覩

于乳反

瘕

上

聚反正作瑕又察微

瑕

前作較

交露作

軟露又

交路

較致並同

澹泊

上徒敢反

棘

上九擊反

槁

上居高反天元一樂亦去不

誤也

珠璣

至衣反

崩

徒迴反

灌

上古

正作

何

所江反

欲

川亮反

純

向六反

吉祝

音

不勉

音免脫也止也
正單作免也

身鷹

上房
無反

又音力候

雀巢

又作紫同即水反
鳥口也又音紫候

溝塹

上古侯
反下口

庚反

鏃金

上秦悉反下力脂反經
音義作鏃以疾擊代之

仙人

上相
還反

真

上音正成就
一真覺候

同

上許
鬼反

第六卷件

精

上音古反或
作作音誤

言言

魚巾反和也聲也正作
閏信暗等三也又苦狗

反郭氏作古
后反並非

嬖嬖

上烏耕反下莫概反好良
也音義云一一細視也

逆相

上徒
礼反

捻捏

上奴協反
下知日反

載經音義隨函錄第
伍冊第貳拾貳張

振

髀脚

上步
米反

項頸

上侯講反
下絰計反

俾頭

上普礼反
領頭也正

作輶又卑
婢反非

陽如

今作伴同
女音羊許也

妖媚

上於
嬌反

上古厄反也
也正作草囊

恢廓

上菩迴反
下苦郭反

殞斤

上賓進反
下昌石反

指臚

上音自反下
默忍反上候

毀訛

將此反口
毀一誇也

瞠於

上烏
計反

牽掣

上去堅反
下昌世反

負遺

求位反也從
亡胡啓反

猛毅

魚氣反

林岨

側所反正作阻又
七余反山名也

咄咀

上頓
骨反

下丹
達反

熊羆

上乎弓反
下彼皮反

帝光

徐卿反狀如牛
等黑色有一角

車千斤 犬豕 反尸余 爪 上爭巧反 下其昌反 窈窕 上要了反

戈矛 反莫侯 敗績 子歷反功 却踞 居去反 盡地

上橫夷反 攘不 上汝羊反除也正 雨潦 反而

水也又 垆家 上徒刀反 和埴 音食 手捫 音門

又其 蛟行 上巨支去智二反也 蠕動 上如亮反 灾

本反 葉 上子中反下魚列反巨憐廢一之事謂賤子也猶 樹之有一生也又伐木餘也經者義作栽葉五

割穀智 上令挽反 澣而 上烏玄反深也正作澣 又他休反博寫候矣 大

戴經音義隨山錄第 三得第武於參張 振 廣美

苞 反布交 衆祐 余遇反道也 恬怕 上徒兼反 暉

暉 上為鬼反下為 得瘰 反田白 舊明 上府問反

揚也正 作舊 菀圉 反千救 汜流 上芳梵反 炎切 上余賸反下得

勞反二三 第七卷 万甕 反為貴 惟悅 上呼官反

割衆 上之世反 荆棘 反屠力 攢木 上子官反又在官反非用

皆蹟 音致 鈔密 上昌少反 頰鄰 反上安割 屈申 反山名

音比留 上音賦 天王名 完率 上六官反 下塔刀反 黷減 上音中

穴反下
咸斯反
手操去聲
祝願上同右反
此蹇

上竹倫反下居聲反
一難也正作七蹇
睽文上失聲反
等論力能反

也比也
工作倫
慘獨上初錦反
皆俟音計
親俄倉歷反

法軻可何反貝也
遠志上王塔反俗
捌壞上力反

破也正
作裂
法腎意其反瘠也
慌惚上火廣反虛也
愛測

一玄
反
頤日上古悟反
呵盪力支反
澡漱上子老反下所

右
反
浼之上胡管反
曬衣上所賣反
佛率去堅反
礼

歲經音義隨函錄第 卷
征輯第貳拾肆張 振

貺音况
流激音擊
實船上昌專反
穿迹上昌專反

下子
雙
稟受上兵錦反
耆
莊求右反故也
草

履所綺反
瞢上昌專反
○第八卷
編

綏上布玄反纖也
抱疑上蒲反
稽留音鷄
蜎

排上昌玄反下方微反
親挨昨木反又於駭反
與吹二反非呼

孚致上撫夫反
剋鏤上口得反
茵蓐上伊反

下如
王反
繞繞上於遠反
楊芳上可芳反
參

駕正作驪 會舍反 幢音 幢郭氏音諱非也 推直 鍾上

追反 魚上許云反 慎下食聞反 熒上戶 燭管反 携上 持上

也正作覽又音辟 之徒到反 跖反 門若本反 閫反 拘補益反 癖鹽一跋

也正作覽又音辟 得余主反 愈反 症上烏 者雅反 鳳上

鷄音皇雄口鳳 嶧口！徒凡 靡上丈彼反 還下徒愛反 毒上詰 捐利反

下余全反 懷如甚反 妊反 群反 僚力徐反 與于軌反 焉反

魚古猛反 穰反 懷丁故反又 始音攝非 倏上吉 意反 捷反

哉經音義隨函錄第
三冊第貳拾伍卷
抄

皆上巨焉反中徒 想合反下戶文反

在。法華三昧經等四經十卷同帙

法華三昧經一卷 愕上五 然各反 無反 瘡

羊兩反 灰上呼 塵迴反 析上先 苔反 深烏音反 測深也止

作樹 平上倉 至沒反 丘去魚反 墟反 獷上古猛反 強下巨平反

○薩曇分陀利經一卷 搥上知 鼓反 闕

三上博 疾持隻反 搥也古支 搥也

○元量義經一卷

恬安

上徒反 上音恬 安反

下音微滯

音的又音帝非也

以淹

於廉反 潤清反 在明

韻劇

上郎反 下魚利反

頻盞

郎未反

下眇

音眉 睽反

音軒雪

上音何反 介也海也 介也螺是也 正作河

頡廣

上五反 替反

臍

田容反

膊腸

上市軟反 下直羊反

挫身

上子卧反

倦恆

徒果反 燔法

上故短反

煞戮

音六反

推小

上直利反 晚也小也

○妙法蓮華經一部八卷第一卷

藏經音義隨函錄卷
五 梁武帝答陸張

振

婆蹉

七何反

惟付

上本反

瑕疵

上之加反 下自斯反

矜

高

上居陵反

玢現

上莫還反 下古迴戶反

猫牛

上莫交反

白

救

必祭反

盲瞶

音實

儀式

音識法也 用也

○第二卷

多

音地

倫疋

音倫

噴落

上徒迴反 小堅地也

衣

欲然

上許物反

嬉戲

上許其反 遊也

衣袂

古得反 衣袖也

蓋

上許偃反

姝好

上音朱反

不匱

上徒位反 乏少也

傾斜

上徒位反

及

基陛

上居之反 下基反

頽毀

上徒迴反 正作隤

圯圯

上徒迴反

圯圯

及

上反火反片思也相本作
按去反非也下田格反
綿落 上直今反崩也正作
作陟陀棉三形

撮 上直緣反
下力与反
犹狸 上由秀反獸名似獾
正作犹貍或作貍鼠

鼠 上戶雞反
下尸与反
蠅 上丘羊反
下力羊反
咀 上自与反
下自雀反

踐踏 徒盡反
正作躡
齧 上竹皆反齧說曰一也
玉篇作齧切韻作齧也

下玉結反又上在計
反常至齒也非用
搏撮 上布各反
下子活反
齧 上爭
加反

下尺
世反
嚙 上五街反下助
街反犬聞良也
嚙 上戶高反正作
嚙也下扶廢反

皆歎
乎乳 上芳無反平
生也正作解
躡踞 上自尊反
下居去反
撲

廣雅各義隨函錄第
伍冊第貳拾柒張 振

今 上步角
反擲也
加頸 經郢反在前曰一在
後曰項又目成反
裸形 上胡
瓦反

淨也
黑瘦 所右
爆聲 上補孝補角
二及火烈聲
烽燧

上清紅反下蒲沒反一
煙起自也水
風良也正作與燧也下又音
屏候也
夢 上無
取反

下羊線反一
不斷也
就 上都舍反
下秋亮反
續 上疾陵反
下苦謗反

毛 音煩
上苦沒苦本
二反自光也
黠 上力芳反下
徒感他感二

反今皆作跡
字呼烏檻反
疥癩 上古拜反下郎達
反今皆作賴字呼馬
馳

上郎各反
下達何反
蟻 上其
朗反
駮 上其
駮反
啞 上
子

啓 矧陋 上昨示反 寧 上呂貢反 壁 下必益反 背 上音 僣

矧主 痛瘦 上相 瘖 上於今反 殄 上音 殒 終沒

備債 上舍封反 擗地 上賦 煇 上侯佳反 悴 上又律丁

二音誤下 雇汝 上古 跼 上力丁反 跼 下音丁反 毀 上音 毀

子 注記 上中 莽 上音 跼 上音 覆 上音 自 上音 覆

蹕地 上蒲 眇目 上音 草庵 上音 庵 上音 庵

第三卷 卉木 上許鬼許邊三 等樹 上音 樹

家語卷之四 國語卷之四 莊子卷之四 荀子卷之四 韓非子卷之四 呂氏春秋卷之四 淮南子卷之四 史記卷之四 漢書卷之四 後漢書卷之四 三國志卷之四 晉書卷之四 宋書卷之四 南齊書卷之四 梁書卷之四 陳書卷之四 魏書卷之四 周書卷之四 隋書卷之四 唐書卷之四 五代史卷之四 宋史卷之四 遼史卷之四 金史卷之四 元史卷之四 明史卷之四 清史卷之四

二音 愛建 上音 枯槁 上音 槁 上音 槁

上都迴反下扶久反 棟慄 上息勇反 慄 上音 慄

怕 上音 敢反 盲瞋 上音 瞋 上音 瞋

易 上莫侯反 交易也 市賣也 正 蹈七 上音 蹈

毀 上音 毀 上音 毀 上音 毀

問評 上音 問 上音 評 上音 評

注把又步巴反 亦候正作法 準去 淳善 上音 淳

○第五卷菓蔬

即果反

嘖盛

上毗貢反下子六反

平暴

上寸反

相叔

田街反

相撲

步角反正作撲

斡

陀

上之然反代王然人者即今贈子也

畋獵

上亭反

漁捕

上牛居反下蒲

魁僧

上苦迴反下古外反切肉也

輕殺

莫結反

憤肉

上古對反

面皺

側瘦反

○第六卷擣篩

音師 瞻蔔

步北反

褰縮

上去反

廉濕

沙立反

創

緊

上楚莊反下居忍反

啁斜

苦綱反口矣也綱古啁反

腩睇

上卑典反

截經音義諸韻錄第
五冊第貳拾玖張

振

下地兮反薄貝也正作適適

曲戾

力世力結二反曲也亦也

窪曲

上烏花反

四也。第七卷

苦惚

音惱又音忽非

聲歎

上苦頂反下苦

憂反一作聲驚覺也

細絲

莫終反

此岸

音岸

六銖

音殊今也十黍曰銖也又云十二粟為一今十二分為一銖二十四銖為一兩也

甄迦

上居延反

穀名甄迦羅亦云鈴繩羅此名千萬億

為積

子賜反

收取

上尸由反

亦作

落蔭

上之瀾反下蒲北反大智度論云黃花也

惠志

上尺真反

下於甄殊

上居延反樹名甄殊迦其花赤色此寶似之故以名之亦云緊歎

○第八卷 呪咀

阻隸反 正作詛

摩祢

奴礼反

賒

咩

上音連反下弥余反今皆作弥也反羊鳴音

多瑋

云恩反平聲呼之

又

裔

以世反

鍛

上補可反下之夜反

又賦

女二反 正作賦 賦二形

便哆

上步四反下多可反

阿亶

多旱反平聲呼之又粗丞作垣呼之非也

波𪔐

力計反

溫究

上烏侯反

袞帝

上直一反

卸

樓

上于牛反

舍略

力者反經自切

义邏

郎个反上聲呼

义

冶

羊者反正作冶

桂蕤

上而審反若字切脚

郁扱

吉以反

目

藏經音義隨函錄第
五冊第叁拾張

振

抵

同

緞

上緒履反下女尔反

捱捱

上直尼反 正作埤

婆

上直居反

摩蹬

音登

頻底

上烏割反

畢帝

上吉

提泯

音民

冤醢

上奴侯反下呼兮反

斗秤

尺證反 正作秤

羶祢

上尸然反下奴礼反

阿怵

徒果反 正作脩也 大唐玄奘三藏重譯云怵阿脩

縛僧伽咄咄此經云帝餘可憐憐伽咄咄略皆梵音音略廣有異也應和尙音義云怵咄此言三阿特縛此言

追僧伽此言余略此言同一種所謂梵言帝餘阿怵伽兜略唐言三世衆同一種也僧伽是梵語宋吳音言

也又尼度反不失梵音字義也云云又見經中作都六反非也

垢凡各

上都侯反下力之反

三摩地

後利反此真言內有七個地字除三摩地字其餘並通賣反

繚戾

上力小反

角昧

郎代反傍視也見別本作昧非

膿血

上收冬反古文作鹽

樹。正法華經部十卷一帙

第一卷廣少鬼

奴侯反

牛司

音詩梵言牯波提唐言牛

同片亡

難越

上力義反上力難作難越非也

薄拘盧

中九思反

妙法蓮華經拘絺

絺

二莫反妙法蓮華經作摩訶拘絺羅秦言大勝也上方經作薄拘盧絺被經誤也又盧字下絺字上少拘字也又應和尚音義亦作盧絺並非也蓋傳寫大誤矣絺丑例反

拘盧絺被經誤也又盧字下絺字上少拘字也又應和尚音義亦作盧絺並非也蓋傳寫大誤矣絺丑例反

藏經音義隨函錄第

注無第拾壹張

板

薄首

上音普寶續經作薄首菩薩也即丈殊是也又作薄或作薄同而末反又作更誤同入先反

恩施

上方經作施尸智反

所照

上方經作照之妙反

儉明

上音聽反

正作焰

柔濡

音軟

燕居

上二見反脩羅名

金翅

音施妙法蓮華

經云有四迦樓羅

講宣

上古頌反下羊關反下作演也又音還非

身狼

音良

捷杳起

上音馬反中徒合反下力戈反

摩休

音牛反亦作休

周

旋

上方經作長布今反

悉民

上之度反果也

遙見

上音招反二音經作

遠快聞

上音巡反

彰顯

上音章下平聲反上方經作顯護藏經字人編下也

暨今

上見反

與義同

燿然

上呼郭反

霍貧劇

其差覩時

音幻反美目視也正作盼時二形又讀系二音並非

牀卧

上助反

机擒

上居履反

環珮

所倚

於綺反

施與

上方經作

開楯

怪惜

上方進反上方經作左

法式

音識用也

傳正

上直由反下普言反

正作捐棄

上余宣反下輕利反

纂修

上子管反

有遥

上于教反

正作又也下音搖上方經作又造

北載

上直小反下千吹反上方經作也非

秉勢

藏經音義隨函錄第
任冊第叁拾貳張

振

上兵擊扣

苦狗苦候二反

僉然

上十七廉反

搥捶

上悲花反下之

木蠲除

上古反

憤乱

上古內反

刈除

上魚吠反

合作劇阜

濟裸

戶瓦反

北載

上直小反上方經作也同非

溥

柔濡

上音普下音軟

芬馥

上芳文反下扶福反

昱鏢

上羊

六反下半略反光明也正

祭醴

上倉贊反

燁燁

鬼反下土隸反日

班闌

上布闌反下力閑反

大信

上方

法蚤

郎和反海中介虫也亦名貝

燈明

上方經作證用音金碑名也

秘心

戚

七懸反上
方經作戚

上古通反正作戚也上之聲
璞樓藏經音徒見反非

完光

上方經作銳同從
徑反銳又音魁

瑕疵

上力加反
下自肅反

猶

豫

上羊修羊旁二反
下羊庶反不定也

猗靡

上於綺反猗狂順
風也下文彼反優

較略

上音角略也
豈也又音揆

法貌

音只明括

亦

慈知列反智也

蚊行

上巨支反虫行
自也又音智反

喘息

上尺
充反

蛸蚌

上烏亥反下音非正
作更又房未反非

蠕動

上而
充反

屏

上尸由反下卑
領反卷束也

辟易

上音益反法也
下以義反拂也

佳矣

藏經音義疏證四錄第

四冊卷之拾參

上音街善也

靈洋

吉祥上方經作祥音非也妙法華
經云如優曇鉢花是也優曇鉢樹

名也與對勝若不出世則但結
子而無花語佛出世方有花耳

帝有

上許
衆反

蒸庶

上之後反

凶暴

上方作凶
下方報反

等訓

許運反教
也正作訓

糅

女右反上方
作標非也

瑕疵

上方經作瑕與同
自斯反玉病也

鞿輅

上居

承民

上之後反
正作蒸

壑治

上古惠反
下音持

刻鏤

上

甲反下

模像

上莫
胡反

惡饒

上烏各反白土也
正作惡下音式

葉

成

上稱條反樂器也大者二十四管無皮小者十六管
有皮下五作聲音池樂器也以竹為之大者長一

尺可小者長一尺二寸有七孔也如法華云簫笛是也

嬉笑

上許記反

肅敬

上音宿恭也

鏡鏡

上女交反一鼓似鈴有柄無舌執而鳴之

抱灑

上巨作通同於

急反濕潤也又一入反

拊拊

上芳武反下郎貢反拍手作舞也下經音義作拊皮變反

南无

莫胡反梵言南无以云歸依亦云救我也上方經作南模

律

上刀出反

下伏亡反禁也正作防樓藏經音作砮七細反非也

採觀

上忙舍反

南墜

石反下直遂反

六慙

七灼反

曾眴

音舜正眴

不肖

音笑似也

尋徑

古定反道也正作徑也上方經云尋時得語此經尋徑時語

靈瑞

上方丁反

此經六入經之目錄第

經與前參於經中張

振

經文作香非

容顏

音貢上方經作德非

琦珍

上巨宜反

求提

都管

反正作短短二形

第二卷悼感

上徒到反傷也憐也

均惕

上之若反戰也憂也正作灼灼二形下吐的反

譙室

上二見反

弊惡

上步祭反

祠祀

上音詞下音似

我適

音釋纔一也上方經作這

而引

上方

經作弘以之反

彼岸

上方經作并五按反

未嘗

石羊反又音曹

柔

端

上而由反下而亮反上方經作繁端非

志強

巨羊反上方經作強非

予使

上音今我也上方上作予音年

豆然

上方鄧反適也

嬉戲

上許之反下許義反

好慥

許記又好也正作
慥也又音喜非

賄

上巨隈反下所俱
反貳毛解也正作

冠纒

上於遠反

纒如

上尸研反

冠幘

上音

冠也下音音

履履

所綺反上

停儲

音除適

出

上音釋上

志操

七到

停畜

日六許六二反
乘也積也上

力經文

衆冥

莫瓶

燒炙

之亦

脯煮

上芳武
反桐黃

也正作素也

盪逸

上徒朗反放
熾盛也正作像

難寤

音悟

姪作

孚出

上芳務反急也疾也正作姪
赴二形也又芳無反信也非

免濟

茂姓音義隨函錄事

低并第叁拾伍張

振

上眉辯反脫也止

愠恨

上於

帑藏

上他朗
反金帛

舍懷棟

上所退反摘也棟也
下都弄反屋脊梁也

軒闥

上許

簪也下他達

窓牖

音

崩隤

徒迴反墜
也亦作墮

覆世

反

虺虺

上許鬼反地名黃三寸
首大如擘指或走或飛

或承鱗音義

蝮螫

上扶福反下尸亦反經
音義作蝮螫上音經作

蝮螫並誤下

煎竄

上徒困反逃也隱也正作
適避避三形也上方經作

車經音義作齒並同音適下會亂反藏也七芳
姪作竄樓藏經音隨函錄中作竄丁年反非

狔狸

上羊秀反鼠屬也正作鼯也秋歎名似猓也又別本作狔狸非

鼯鼠

上戶餘反下戶與反

嗚呼

上屋胡反歎聲也又嗚呼叫喚聲也古文作於戲

啾唧

上子由反下手慈反上方經作啾啾

涸廁

上戶困反矢溺

匕尸旨反下奴吊反上方經作采溺

垂用

上直中反下步和反正作蠹明也妙法蓮華經

云蠹娘諸虫是也上方經作虫明亦誤也

刺棘

居力反上

刀咀嚼

上白与反下自雀反

窠窟

上苦禾反鳥獸所居也上方經作和

非攢掣

上側加反以指按取也正作撻撻二形下尺世尺列二反上又母加反正作撻

疲瘃

上奇皮下所右反瘃也瘃也正非瘃瘃二形也下又狀富扶福二反並非

齟齬

上魚綺反側齒齬也撻藏經音作齟在訖反非也下五結反齟也

上羊陵反下子老反虫名

壁虱

所擲反

孚乳

上芳無反卵生也

羯羴

上居謁反下詳姊反羴羊也

羴羊

上丁而反特羊

烏各反止作患也又女六反力二反非

塚塋

上知勇反下郎古反方言曰墳塋塋塋塋

琅瑩瑩皆塚列名上方作琅非也

鳩桓

戶官反妙法華經云鳩盤桓

祝術

上之撲令上步角反下方經作撲

藏經音義隨函錄第伍用第叁拾陸張 振

又古巧
反非
頸項
上居郢反
厥狀
上居月反
其也
援

扈
上蒲未反
遙見
上方經作遙同音誤
莖蒿
上則俱反

草也正作芻
也下呼高反
鐵嘴
上之林反
力重
上即委反
下

暗鐵喙
許穢反
鳥口也
惕幹
古按反
圯裂
上皮美反

破圻
日格反
居時
直里反
燔燒
上扶番反

惟攘
上丘狂反
作動勑也
上方經作惟攘也
懷懷

其去反
急也
烏殭
烏沒反
又音溫
灰燼
辭進反
燭餘也
上方經作燼

歲姓音義通韻錄第
伍冊第參拾第張
振

非
炙燎
上之亦反
下力
焦爛
上即消反
噉

食
上徒敢反
上方
經作嚴非也
燧勃
上蒲紅反
奔

鶩
音務馳也
奔也
正作
蜈蚣
上音吳
下音

渠
上音由
蚰蜒
上音由
蛾蛆
上巨文反
下知

且
上自与反
嚼也
正作咀也
下助近反
宮

內
上古反
閤帶
必祭反
掩
閑塞
上音例反
廠素則反

盲
吾忙反
聾
也工作聾
魑魅
上於矯反
上方經作
魑魅
又音欺非
執

愚上之入反忖度上忖本反燒炳而悅反燒也正作燒魇

媼上都含反下弥亮反慙猥上眉殢反下烏悔反鄙也勸厲

上莫芥反勉也強也下力世反勸也又上方經作勸厲上立願又又經音義作勉厲上音免

眠寐塞二反珠璣音機白紵音膝細布也作紵經作紵

茵蓐上音用下音辱惋延上於遠反下羊然反地衣也上正作惋也又為

擾馴上而治反下似勾反順也言非也繫也從也上方經作擾循非用繫繼

上知立反下和列反繫也下亦作恢闡上苦迴反下昌

歲經音義隨函錄第
任世第參拾捌張 振

演反上方經作按聞非不勸莫胡反頑

駸上五還反下玉駸反下音作疾謗訕所顏所諫二反謗也蠱狐

上羊者反焦悴上自焦反下自遠反黧黧上為感反下他感反黑也

下又都搃搃上陟花反下之木反撈上步盲反下田之反

軀形上在瘦燥上祈右反下來老反上

小作症懊惱奴老反上方經作懊惱身疽上合癘

創上郎太反下楚莊反瘞陋上在私反短也正作瘞下郎侯反戲弄

上許義反下上
方經作卡音弄
相踰徒去反上方經作奴踰非也
拔處

上徒的反北方
胡名也正作狄
蠕動上人龍耳啞烏雅
憂

疥於去反上方經作疥非
喚嘶陟轄反鳥鳴也經音義云宜作吠馬交反

水腫之勇反上方經作冰淫非也
楚捷他達反
駮體云疏反

毀咎音紫
瘖瘖上於今反下烏雅反
梨黥上力考反正作

重下他
感反
好忤音悟逆也觸也上方經作忤非
思佞古亮反求也

第三卷
配怡上許之反下以之反
和懌音亦悅也

歲時多義隨函錄第
四册第叁拾玖張
振

老耄莫候反
尠少上息反
芬蒨上芳文反下於云反

應和而以益蓋
替之上扶文反
流宕徒浪反通也
僑停上巨橋反寄也

馳騁丑郭反
幣藏上他反
竊唯上十結反私也
馬

散上束反
遑懷上戶光反下其去反
躡地上毗反
𦵏

計上紫斯反量也思也上方經作計財非用
瓚異上古則

譬疋義反
飢餉奴悔反餓也正作餒
妙印伊進反
印

印五郎反崇粉貞也
志操七到反
欲自濟上余王反下即計反

上方作淫 **根原** 上古思反 **欲使** 上余五反正作欲也下音史

矜施 上居陵反 **悒慼** 上於急反下七歷反 **睹鼻** 上竹魚反下直

利反豕也關東謂猪為一也 **鷄鶩** 音木鴨也正作鷄野

日晃家 **犍羊** 上碎姊反又音夷也 **計陽** 音限 **慕倭**

音計正作係又音鼻夷名也非 **齧口** 上音胡弱也正作齧或作齧也又音色非 **征營**

上之 **褊促** 上卑緬反 **荆棘** 居力反 **贅身** 上力之反畫也

正作贅上方 **券劓** 上丘卷反下兵列反 **猗住** 上於綺及上方

藏經音義疏卷第一
伍部東歸拾張
振

作 **所掌** 去聖反別本作幸非 **擗地** 上步益反 **赴強** 上芳務反

下居良反正作迺 **蘊積** 上於去反下子賜反上方經作蘊藉非也誤

虧敗 上丘隨反又上方經作腐敗上音父 **真壤** 上方問反或下而兩反

釀 上戶緘反下女亮反上方經作醖釀下女客反不知何正 **勢黠** 上戶高反侯也

鞭杖 上卑連反 **財賄** 音悔 **兇具** 上古官反金也 **追阜**

上得迥反 **渣雨** 上注樹二音 **亘我** 上方經作距蹊上音

可反下五 **佞仰** 上丁西反下五郎反 **眇布** 上知与反正作眇也

又音 麵非 區域 上在愚反垣院也域也上方經作壩烏侯烏口二反並非 激

灌 上占免反又 浸漬 才賜反 林麓 郎木反正作麓

蓄幽藪 上曰六計六二反聚也下來走反上亦作稽 萌葉 羊接反正

作葉亦作葉也上方 樛木 上居鳩反亦作樛尔雅曰下勾日批上勾

日喬 莢幹 上古哀反又音皆正作莢也 陝

隘 上户美反下為介反上正作陘狹 逕處 上阻格反上方經作窄處 著幹

音 草刺 亦作刺古文作刺同七賜反字從夫非徒束 稠稠 居列反長也木

歲經音義隨函錄第 伍陸第拾壹張 振

高良也又 割渴二音 枯燥 素老反 力耐 奴代反使也正作能也

墜草 上他果徒果一反雨下也 豐義 肩彼反上方經作羨非 揔

智 上子孔反 而澍 注音 陶家 上徒徒反 埏埴 上失

然反下 咸釀 女向反醞也上方經作釀女客反非也 縱使 上

用反上方 熱癖 並益反 呖咀 上方式反下子與反漬藥也以

物和 搗合 上得老反 針灸 九救二音 蹠步 上直余反

萌兆 音趙正作兆也 淳愚 上時倫反上方經作淳實非 玼寶

怜上居陵反規還上居隨反墻垣上目半反綺

嬪自嬪反誘恤上音酉下私律反勉厲

上音免梅還上呼罪反。第五卷 邠

釋上彼巾反解憚音亦不嫫郎告反多也

方經作裸體上戶瓦反上舡市寧反正作舡舉

帆音丸四隅音愚丘墟音魚谿谷上去

荆棘居力反核大上古哀反正盛殷介

藏經音義通串錄
恒尉弟肆拾卷張 撰

天大也正淳苑上市倫反探探上音貪下

正作穀也上可否方久反賀易上莫候反求

毗吐明反裁自上音才倏活上音計谿

整火各反頽焉上五經反搏聽上卜各反廣

諸篋苦叶反曠邇上音謗反攬攝上郎敢反

剖判上音口反崖成上五銜反下丁孔反下脩

執上音句洗汰上徒刀反下徒大反洗洗也正

方經作
泚次

○第六卷 米熟

上芳文反
下許云反
經曰

古頤反
正作弓

豐各

上許觀反
下巨久反

崎山

上丘宜反
下丘愚反
顯卓

上呼與反
下尺若反

米薰

上芳文反
正作
芬也下許云反

穿鑿

音詐穿
也正作

也 爆土

上衆反

墟隙

上丘魚反
下自還反
及衆人所居處也

逢

見

上音擢
正作遙
遙二形亦作遙

四隅

音蜀
正作隅

衆流

上之中
之仲二

及多也經音義作凍
之中才冬二反非也

移徙

斯此反
移也

管艾器

羊略反
鎖也

關抽

上古還反
下直六反

悠人

音由

跳著

歲經音義隨品錄
第五冊第五律拾肆張

振

上宜作批
掉二形同大了反
擲也批也又音餘
躍也非

手捲

巨負反

華

商

上戶花反
下以世反

問評

音信

海淵

烏玄反

僮

矣

上郎薑反
下力計反

調馴

上徒聊反
下音旬等也
經音義作裝馴非

邽達

巨過反
正作達也邽愛也達道也妙
法達事紀作大愛道比丘且是也

邽

達

同上也

諭論

上羊朱反
下丑滌反

○第七卷

弋射

上羊力反
繳也獵也亦作堆
下時夜反
繳音所增也

雞鷲

上吉号反
下務反
水二音野鴨也

不忤

郎告反
正作嫗

綢繆

上直由反
下美

休反鍾錦也
下又音謀
調誕
上徒吊反調韻和朝也弄也
下康記五介二反嘲也欺也

朝談
上竹交反咏也
親雅
直利反
虫登
早音
差錯

上楚加反下倉各反
經音義作嗟踏非也
明詰
音招
眩惑
上玄縣二音

也
截戢
反四立
怀帛
上知六反正作竹也簡也
秦已前未有紙皆截文字

於竹簡也簡竹片也下音白綃也古者無紙皆於編帛而載文字也上郭達音者五非也又玉篇作方鳩

反亦
歌咲
私妙反
正作笑
覲著
上楚觀反裏也
迷戢

上苦頑反一箇箱類
也國曰輦方曰箇也
執薄
上徒反
統縱
上於

藏經音義隨函錄第
伍拾肆拾伍張
振

速反下以然反上正作
碗也又九緩二音非也
戢吉
上以稅反下亦
柔

慎
又作慎同音順又
時月反詳義讀之
勞廢
方吠反止也退也
經音義作廢斃非

被祝
之容
躊躇
上直由反
下直余反
憎德
上則登反
下烏故反

燿然
上呼邪
反明自
溥首
上音普賢續經作普首
苦謹是也又作滯或作

馬同音隔又
作更音教
不綜
子索反
濡首
上音濡同又
佛更二音
未

率
音律
反
闕闕
上音闕反
下以米反
欲跬
音戶
造也
大

邨
情江反國也正作邨
二形也又音圭非也悞
舊武
上方問反
正作舊

尅捷 上苦黑反下自業反 替類 上苦黑反下自業反 攻

淫 上古冬反 尅捷 自業反 戰慄 力一 邁

藏 上苦 道場 直羊反平淨地也正作場也 諸佛於中坐禪得道故名

為道場也又音商非也又別本作 疇類 上直

惛怕 上後敢反 志靖 疾井反密也 剖折

上音口反 淡泊 与惛怕同也 錠光 上徒 貧

下先擊反 其禹反空也貧 致 子司反遽也力薦愛也

寔 也正作寔也 致 經音義作恍以光字

替之非也 愁音 上苦 悶福 音逼反倒也著

忙音訖非 愁音 札反 悶福 地聲也正作福

蹠二形也又應和向以蹠字 僂戾 上郎 瘰

替之皮逼反腦臆不泄也 僂戾 董反 瘰

愈 上田由反 終歿 音 夢暄 上呼弘反下一

下余主反 憂懺 音 閤槃

必余反 華八卷。揔席 上他 油鐙

音登古 餽餉 上徒兮反下戶吳反熟精也正

藏經音義隨函錄卷五 五冊第肆拾陸張 振

作庭燎也並俗 **力藥** 步祭反因 **疲殆** 音待 嬾也 **貴**

計 上子斯反量也正作訾 **偏戾** 力結反 **塞驪** 上來則反下馬

貢 **不癖** 必益反跛也正作 **瘵黃** 上於反 **完**

具 上戶反 **朽耄** 莫報反 **殛惡** 上許容反 **駮迎** 上正聖反

問也 **捎拂** 上相焦反下芳勿反 **訛鴟** 上即委反下鳥牙反 **鵠**

鵠 上音交下音精鳥名似鳬脚高 **藏去** 丘与反藏物也

正作 **四激** 音叫小道也徑也南人呼四 **犛牛**

藏經音義隨函錄第 伍冊第肆拾柒張 振

上才 **往造** 七告反 **和湫** 市六反 **虺阿** 上音尤蟪虺也

音名蟪蟪亦名蜺蜺一名守官俗謂之地師皆一

物異名也又五官反地名也諸經去摩羅伽此

譯云大翳腹行也亦去蟠神亦去腹行神也此

龍類中攝也如後云蛟阿須倫是也虺字或是

蛟字誤 **嚮餽** 上或作嚮同許兩反下許既反

作蛇矣 **蛟阿須倫** 上一音交龍屬也山海經曰蛟似蛇

者數十圍也前作蛟疑是蛟字耳下一音輪諸經云

阿脩羅此經云阿須倫聲之轉也梵言阿脩羅唐

言無妙戲也云云 **第九卷 盧獷** 古猛反 **制止**

上方經作
引山非

經卷

上方經作
号居類反

眼耳

上五限反上方
經作瞋非也

弊礙

上必祭又覆也掩也
上方經作蔽等非

漬溺

上疾續
湯反

逢

音搗正
作通也

形嘆

私妙反
正作嘆

考掠

力向反
言也

毀訾

訾音
形嘆

欽尚

上去个反
上方經作

鉅音古
非也

典誥

音告上方
經作詔非

彼圻

音岸
演舊

方問反揚
也正作奮

號咷

上尸高反下徒刀反
上方經作号咷非也

裸露

上尸
瓦反

疥疾

上田刀反疥宿病日疥亦
作疥上方經作疾非也

懷抱

讀經于義隨函錄第
伍冊第拾捌張

振

步保反上方經
作據撓非也誤

適見

上尸吏反上
方經作這

逢讚

上音
攝正

作雜糅

女古反
相和也

嶮澗

上苦
兮反

寶瑛

於京
反上

方經作
璞非

問訊

音信

愚癡

田之反亦作痴也又
或作瘖五駭反癡也

上方經
作虞非

損耗

呼告反

還得

上徒
愛反

逮也逮
及也

第十卷 拷治

上苦光反下宜
之反打也代也

周旋

序全反

經卷

上方經
作号

涸厠

上尸
困反

鬼

上徒
骨反

弼呪

上許
客反

魅魍

上宜作魍二
同於嬌反下尸

秘反下正作鬼也上亦
作孰邪勉鬼之屬也
蟲道上音古正作蟲也
又羊者反並毒藥也

上方經
符祝音祝此豐音觀軻雪上音何反
正作珂也

无棧華經云何檀此云無我經弓居勸反

譙議上竹交反下魚例反正作譙也
又應和尚云合作譙玉戒反譙手也鷄鶩

務木
調戲上徒吊反
下許義反生醅步良反齊創

瘕上音瘕
下音爽憎惡烏故反正作惡
上方經作懣也還揔

上徒受反
下則孔反
伍頭上丁竹反上
方經作恆非

咸經音義兩函錄第
卷第肆拾玖
振

白。添品法華經等二經十卷同帙

添品法華經八卷。第一卷。序

燉煌上徒鬼反下
音皇郡名龜茲上居退反下子司反
國名也西域記作居婁

上居勿反又上音江下
音慈寶經作丘煎
軌軌上音紀常也
下居美反崛多上

反笑多上音。經文頻螺郎禾反拘締日夷反

漚鉢上音婆稚直利反騫丈上丘軌反
下徒介反

羣舉上力舉反下羊諸反
步抗車也正作與駟馬上相利反擣

打水上之惟忖反法罍音螺適從上

從也始也也猶豫上羊慘羊秀二反下余麻反不定也嫉

始上自七反下丁悟反下又音攜非瑕疵上力加反下自斯反糟糠

上子刀反下苦邱反甚福上息淺反岐夜上巨支反矜高

上居陵反白白釧郎益反膠漆上音交下音七羴

牛上莫交反儀式尸力反法度也。第二卷 類

毀上徒迴反正作賸腐敗上扶武反朽也欬然上許勿反嬉

歲經全受通幽錄第 伍拾第拾卷 振

戲上許之反衣袂古黑反衣袖也勇銳余統反利也傾

耶祥嗟反不正也正作薺基陞上居之反下步米反圯圻

上皮美反下五格反獬落上直尔反攸也落也毀也覆苦上芳富反

下尸下尸椽栢上直專反下力与反玩地上五官反毒地蝮蜴

上芳福反下許調反咀齧上自与反下助百反踐踰徒

反齊上竹皆反齧五結反上文在訃反義不誤搏

揅上卜各反下倉活反齒制上側加反以指按取也正作齧

挽也幸也上又
床已也非也
嗟咩上五街反
下助街反
嗥吠上尸
高反

孚乳上芳無反
外生也
蹲踞上自尊反
下居去反
土埤徒果
反又

都果
及非
撲令上步角
反倒也
加頸居野
反
裸形上尸
反反

窺看上兵
隨反
爆聲上卜
貞反
燧燔上步紅反
下步沒反

煙起
自也
蔓迤上音万下以面
反——不斷也
蛻蝮上五官反
作蛻也又許

鬼五骨
二反非
耽恤上得南反
下弥克反
張施失支
反
柔熨

音
軟
繒續上疾陵反
下苦訪反
賓從自用
反
阿鞞毗芳
反梵

藏經音義隨函錄第
伍冊第伍拾壹張
辰

言阿鞞跋致亦云阿惟越致
此去不退轉即第七菩薩也
頓瘦上苦沒苦
本二反白

也
梨黥上力考反黑而黃也正作黥
下他威反黥黥青黑色也
疥癩

上古拜反
下郎達反
觸燒反
蟬身朗反
韻駸

五駸反
及
嚙食上子
合反
瘞陋上自未反
下郎豆反
寧癖上
力

自反下
卑益反
背軀於肩反不伸也
又鳥侯反非也
增劇反
抄

劫上初
孝反
龍聾音
啞瘖上於今反
下烏雅反
癰疽上
於

客反下
七余反
商估音
古賈客上音古居賣也行
日商又音嫁——人

知善惡也 庸賃女甚反 蹕地上步反 憔悴上自反

下自反 鹽酢上羊廉反 踰蹠上力丁反 毀下自反

些音紫 注記上中反 紫句反 疏上丘反 眇目上弥反

相雇音故 厚聽奴短反 塌廟上他反

。第三卷 卉木上許鬼反 等澍注澍二音

時前反 掩蔽必發反 雲鍵上烏改反 蒲萄

徒刁反 枯槁苦老反 所廩兵錦反 與力錦反

歲經音義隨函錄第 伍攝第伍拾貳張 報 第

癢於禁反 涕泣上他反 憺怕上徒敢反 勉

出上音免。第四卷 溝塋呼各反 質

易上莫反 蹈上徒反 穿鑿音昨 乾燥老

。第五卷 欄楯上郎干反 龕尹反 手把博馬反

問評音信 關闌上古還反 手把博馬反

推鐘上直通反 葉郎果反 辱鎧苦改反

凶戲許義反 相叔四街反 相撲步角反 戲

咲私妙反魁膾上苦迴反屏處上賦政反隱

又音餅輕夢莫結反第六卷單已居里

奮迅上方問反搗筏上都老反下所

恃怙上時止反掞掞上序金反續紛上

賓反下面鼓側瘦反缺落上苦血反騫

縮上丘乳反慮忍所戢反瘡脛居忍反啁

耶上苦乘反膈睥上卑典反下他兮反曲

藏經奇義隨函錄第
三冊第伍拾叁張 振

戾力計反窪曲上烏花反凹也可憙許記反

額廣上五格反沫泡上莫鉢反第七卷

鑿聲上郎未反聲歎上苦頂反下苦愛反嚙

歎同怛姪上多遠反奴羶丁芳反折喇上

苦反下訖路得个反糝迷上衆反擾鼻

合反鼻上鳥合反杜顛上時夜反下余靱反

憩頤上丘致反被妳上丘宜反囉膩女利

天選識

上郎个反

下丁夜反鞞刹

上步西反

鼻

路音

便

上烏合反

瑟

都皆反

秣

書出

勃地

上步沒反

鉢

力義反

舅

室

上莫安反中丁

跣

上都合反

跌

柰

上步米反

舅

奴隨反

涉

蒲播反

頰

上烏割反

比郅你

上扶必反中都

經文

部

畢帝

上古

六銖

音殊

藏經音義疏函錄卷
伍解第五替肆張

振

迦羅

上居延反數名也或云更割羅或云矜

指抓

爭巧反

為積

子照反

第八卷

相

械

上抽音反

謝訶

上斯

繚突

上力小反下力

計用

昧

即代反傍規也或肉親也俗謂斜眼

非用

維摩詰所說經三卷

上卷

踰於

上以米反

常

七感反

山相

息半反相擊

執聞

五帝六反非

凡

坎上苦荆棘居力沙礫音撒摩上倉

活反端食上徒官反九也塊也應和尙云宜作捧徒官反又古按漢書賈誼服鳥賦云何

足控端如得注古音團是也又初查了果二反非也拘賒上具于反无玷稱錄作羅邪古

維摩經作羅邪長阿舍經作羅耶又作羅舍增一阿舍經作羅耶難阿舍經作羅舍中阿舍作羅舍

根本律作羅舍又音俱唯有一經云稿舍下口遮反刪聞上所斷反正作刪位

子上竹尼反翅舍上尸鳩馱上居丰反尼正作脂

捷巨馬反憊然上莫郎反冥昧也不知也无所見也正作台經音義作臺

藏經音義疏證目錄第
五卷第五拾伍頁 標

也也殖衆上市豁然上呼勿擾而

及反頑也也媯固上似了俛仰上背免冥者反弄也

上莫反屏提上初諫反中卷以已居

及反爲已反魚鱉音到龜上魚來反陶下徒何反

家上徒針鋒音來葉上子老反瑞下以接反

泣上力蹴踏上七六反佳音曉音右反又

嚴饒石力反饒也又澹上於訥銑上

骨殖種上市力反置子於田也種也生也反下之勇反子果也來生乎者糞

壤上方問反下而兩反之壽直由反華其類反憤

乱上古內反內也鉤幸反不肖音笑似也不肖謂不似也

不胸音。下卷問評音鄙恥上

美反揣若上徒官反九也正作搏搏字作歡喜揣亦六

歡喜反是也按西域及諸番赴飯字皆以蕪略盡
浚之為搏而食之也古經搏字皆作搗也支講譯者
云使衆人食搏若須弥猶不能盡唐玄奘譯者云假
使無量大千世界一切有情二搏食其食搏量等

藏經音義疏證卷第
伍編第伍拾陸張 振

妙為山如是搏食或雖一劫或一劫餘猶不能盡是
也又勃委尺端丁果三反非此三呼也承聞有人定
作勃委反呼者非也若非今古對驗焉敢定
稍乎蓋字體不正也應和尙云假借呼是也攏

挨上郎量反下力計反瘡疣于木反石

各上苦反貳上女利反正作威或云何也貳或云尼小訛正言阿迦此惡語

華正作瓊

駒。維摩詰經等四經十卷同帙

維摩詰經兩卷 吳支謙譯

上卷 維摩詰

去言反正言毗摩
羅詰此云淨名

不

倩

七性反或
去不請

闕音

上去
隨反

披羅門

上音婆
候或作

拔音 綸

上音大反
古文辯字

甄陀

上之反

技行

支 喘息

上尺
交反

雜糅

女右反

不猗

肖

音恍惚

上呼廣反下呼骨反
心神錯亂也靈幻也

普拖尸

又夷帝

都官反外道名
也亦古何者多

迦抗先

上古牙反
中之然反

下義十反中正作旃
新經云迦旃延是也

邨

穉

上彼巾反

阿夷

藏經音義隨函錄第
伍冊第伍拾柒張

振

恬

徒燕反新經云
新學比立是也

無創

音瘡

內坏

音迴反

於

電

子告反

而詭

居委反

榮冀

音既望也幸也新
經云有何等利有

何功德
是也

牛乳

或作難漣二同都弄反
乳汁也又而去反悞也

淳泚

上市倫反
下市六反

妖蠱

上於情反下音野
媚也恣態事吝也

取耦

外反韋昭云第一為取下
五口反匹也諧也正作耦

露枰

平病二音床
也宜作棚步

盲反後以為枰閣字是
也枰謂獨板床也非

蹶取

上居月反
速也起也

頽

坑

上徒迴反
下苦夷反

安錯

倉故反
正作措

枹枹

上亦作
與枹二

同側買反跣躑也拙擊也下賦結反搏也西京賦曰徒搏之所撞秘經音義云梵謂相推搏曰秘新經去龍為蹴踏是也下又賦必反推也廣雅曰秘擊也

下卷 溝港

上古侯反下音

講預流果聖名也 史 聖 音 已 舊 音 不 姚 音 如 類 音 俎

教 音 自 反 唯 驍 反 悅 懌 音 亦 如 類 音 類

貧 寔 反 其 音 扶 容 正 作 芙蓉 衡 華 上 戶 庚 反 華 也

埤 濕 上 音 卑 汙 田 上 音 為 正 作 汚 水 不 疏 日 濟 也 又 為 故 反 穢 也 之

疇 反 直 由 徒 隸 反 力 計 苑 囿 右 音 厥 實 上 居

茂 經 音 義 隨 四 聲 第 伍 無 弟 伍 拾 捌 張 振

月 參 駕 上 倉 南 反 正 作 駱 停 日 駱 三 馬 日 駕 華 頤 莫 顏 反

不 殆 待 音 嶮 谷 古 木 勤 恤 反 私 律 兆 民

上 直 恒 惕 音 首 閑 音 閑 又 廣 弘 明 集 作 首 閑 戶 岸 反 不

眴 音 作 淵 又 竹 淵 為 交 反 正 作 朕 也 揣 若 上 徒 官 反 虞

趙 音 隴 候 上 郎 孔 反 下 力 計 反 鞫 鞫 上 居 宜 反 下 卜 畔 反

侏 張 上 竹 由 反 誰 也 正 作 儔 又 音 朱 非 創 疣 上 楚 莊 反 下 于 牛 反 未

孚 芳 務 反 疾 也 正 作 俾 也 又 音 款 非 也 不 恐 反 勇 以 仇 呂 勑 反 不

懈也又郎得反餘也漸漬上子廉疾涼二反下疾賜反浸也度汜上芳梵反

俾沙上卑反茵蔯上苦反堦聚上丘余反空也居也

。說無垢稱經六卷大唐玄奘譯

。第一卷無垢稱足陵反梵言維摩詰正言毗摩羅詰唐言

無垢稱舊云維摩詰此云淨名西域記云淨則無垢名則是稱也離咕尺茶反

隧級上音遂古井中延道。第二卷我管音昔往也

古文昔字搏食上徒官反犂迦上方容反亦爾

藏經音義疏證卷第一
伍冊第伍拾玖張 振

音整理上之領反正也竝立上直与反待也久立攷

發上以忍反貿易上莫候反。第三卷杭

對上苦浪反下都內反芥子古敗反魚鱉并列反

龜鼉上魚素反下徒何反。第四卷解寘上古

頑反下古瓦反正作鰥寡字也鄭氏云六十無妻曰鰥五十無夫曰寡殭鉢羅

上一鳥沒反鉢特摩此云赤蓮花也拘母陀

此云紅蓮花奔茶利中宅加反亦太分隨利此云白蓮花也界

濕

上必支反下也

驚愕

巨季反心動也正作悸

無瞬

音舜

意見

上音喜又音憐

猜疑

上此才反

○第五卷

芬馥

上芳文反馥編反正作馥

斷生

上徒管都管二反

願

忝

力進反

慄懣

上必通反下尺志尸志二反高舉物令人遠見也從巾

○第六卷 協同

上音叶和也

盟抱

上烏沒反下後

可反梵云盟抱南此言總攝舊云聲略耶

輕蔑

莫結反

○大方等頂王經一卷 彼坼

音坼

門

藏經音義隨函錄第伍冊第陸拾張

振

閻

苦本反

芬葩

音巴反

條心

上古詣反

殂禍

客

校飭

音識裝也

瑠琦

上巨俱反下音奇出應和尚經音義

高

鐙

音燈

婁北

上古哀反

床擒

音塔

寶塌

同上

探古

上他今反

恭恪

苦各反

好憖

音喜宜作憖許記反

好

○大乘頂王經一卷 扣羅

上古以反亦云

雞羅梵言也此去不動方等經云門闍

如捲

音拳又音卷非用

憤

鬧

上古內反下女良反

食。善思童子經等二經十卷同帙

。善思童子經兩卷。上卷玩呿

弄音嬉戲上許反踣於闔上苦化反鏗下苦本反

將上苦耕反瞋下七羊反不上一計反訶嘯蘇司反戰

挑徒了反動也又細喘尺軟反山疑然上牛力反

搦拳上力角反握也又女百反猗著上於綺反正作倚

。下卷紅縹正沿反調嘯蘇司反係

藏經音義隨函錄第
伍冊第陸拾壹張 振

念上古詣反連也。大悲分隨利經一部卷

。第一卷珊塊上桑干反下都快反塊率天王名也棠觸

上宅庚反為贖相朱反根也憚怕上徒敢反下

琰頻上徒甘反下烏割反悲花經作隨阿是也真言中字翅他

厲上吉支反中託何反下力世反他翅上同肆尸上相次反下呵丘反

衰突上以世反下頭骨反餘斷上尸選反下多豆反

悲花經作舍多牟羴力計反牟邏郎个反瞋祢

他上尸解反下徒何反正作夥 締上曰戎反下多只反悲花經作縻多 頰

拵上烏割反下屋尔反 佉磨脰上去迦反中莫何反下竹屈反悲花經作摩壹

阿埒直居反正作阿提悲花經作阿提 邏上郎个反下市悅反又經作都聲反 囉

除咩上尸遮反下米尔反 多模系反經作橫系也非也 橫上 系

乎反下尸計反賊字 又羊世反 曷羅上 羅

割漂上尸入反下武移反 称上奴礼反正作祢也 薩

獲毗連反悲花經作薩塗 他上徒何反下步此反 齒上 栗

藏經音義疏證卷第一
五部弟子拾參張振

上草乞反正作規下力日反悲 毗望音 屋稚

花經作毗望也上又限沒反非 直利 梅地上之然反悲 施上之連反正作施 施上之連反正作施 施

經作 師步計反 鄰樓上于求反正作卸 阿

戰提 地音野入羊歌羊支二反悲花經作阿夜 蹉其上舍何反 遮鹽

羊康羊瞻二反 失挽之連反正作拵二反悲花經作遮夜 遮

起下借奇吉支吉以二反悲花經作遮迦是也 醯上呼兮反下力計反 斂

婆上布 耶他音 利埒音 留上呼兮反 祐正作祐

悲花經 作留連 浮耽 反 都南 耽酣 反 上居日及下呵甘 反悲花經作居呵

下又乎 緞賦 反 上直利及 勉 反 如侯 鷄 反 尺幾 反

多寤 反 奴定 地 反 上耶者反下居日 數咩

上所角反下弥尔 伽候 反 上月迦反 頰 反 上烏 反

伽望 反 上半縣反中直屈反下多 捷望

上音乾 目 反 詰利 亘 反 上音可反 輪 反

下音遲 莫斯 耐提 反 上所 怛 反 上多達反 檀 反

舊經音義隨函錄第 伍冊第陸拾肆張 振

丑加 慙叙 反 上許六反下楚加反下正 拈 反 上居 反

正作 羅 反 音陷又余 摩 反 多 反 俾 反 上 反

余 愈波 反 上余 伽冒 反 上巨迦反 頰 反 上烏割 反

反 弥 反 去省 浮 反 多 反 多 反 暴 反 上步官反 反

留緹 反 他礼 多 反 之夜 邏 反 上郎个反 多 反

驃 反 妙 磨 反 竹屋 頰 反 上烏割反 羅 反

上宜作鼻叔但叔歎女 志 反 大 反 悲花經作奈义 志 反 大 反 悲花經作志

曇侯吐上許其反正作嘆 侯如同 昆梨

上音毗正作與悲花經作卑利卑步 弥反人性卑也左傳鄭大夫卑謚 目綴上居一

難反悲主 珊綴上兼安反下知利 伽綴上居一

經作尼帝 帝拏尼余反 迦眯音 只

下知 寧伽上奴 利地音野 羅嚙許右 婆

斲中閏二音並通呼 桔邏上居一反 婆柘

吉也 糾若上吉物反下而者 〇第二卷安

此經音義隨函錄第
仁德第拾伍張 辰

訓市由反 牀榻上助症反 病瘦所古反

擢上具俱反 瑜燈上音塔 後器上

宜所綺 冠幘上音官 幢麾上宅反 澡

二反 罐上子若反下古 鐙鑪上音盧 不眴音

罐 上子若反下古 水器上音盧 不眴音

反王字各 卑賤上必 耐瓊上事安反 螺

也正作摸 焉上郎大反 邠境上兼千反 〇第三卷

微笑

私妙反

柔熨

音軟

搏食

上徒官反

屎尿

上尸音反下奴切反

涕唾

上他計反

柔濡

音軟

○第四卷

在炤

音照積疥

田丹反宿疾

敖慢

上五告反

輕

扑弄

掉動

上徒了反

動平

下尸有反正作手古史載說文

並作拳寧才三形也

十輻

音福

輞聲

上音同下音殺下又各耕反非

明燐

音焰

懷妊

而甚反

泥糝

知略反節名也又音筋也

師紉

上或作師下共久反

甚少

上息淺反

璫渠

上都郎反

歲經音義隨函錄第
七冊第陸拾陸張

撰

下耳

澡澣

又作濯同古製古亂二反洗也

○第五卷

法

上床遇反時雨也

佗放

上相遠反

空捲

又作捲同巨負及握下也

正作

所華

以世反

嗒然

上他含反生子云嗒然體解忘懷也經音義

六精重失其所也

坊舍

上音方聚郭也

玫瑰

上莫迴反下古迴反

犀

提

上初諫反

鬼形

上他故反

憊遨

五音反矜憊在

也正作款慄二形禮記日款不可畏是

廢穢

音鑊

悼心

上徒告反

訾毀

上特此反

盜竊

七結反

相校

上勑而反下戶久反

穿鑿

音昨

迭相

上田結反

粥園賣

上羊六反賣也長也

鹹鹵

音魯

蚊蚋

上音文下而稅反秦日蚋楚日蚊也

露電

步角反

蠱忽

所戴反正作炤也又烏沒反非也

奔馬

上音元反音義

六路也又音化反

鳴弦

音賢弓一也正作弦也又音玄非也

岷峨

下五可反

翅由邏

上音以反下郎个反亦六松由羅亦去古由羅此譯云璽瑤

剗偽

上戶韓反正作幻也

喘息

上尺亮反

勇捍

戶岸反

芥子

上古敗反

陸哆

多可反

不慊

音嫌又苦黠反非也

藏經音義隨函錄第
五冊第陸拾柒張 額

第六卷 痞症

上於今反下烏雅反不言也

瘡

瘡

上力中反下自丹反

成辯

音辯

使淵

烏玄反又作淵淵字

耐提

上呼耐反

奮廷

上天問反

悵怕

上徒敢反下等百反

嬉戲

上許之反下許義反

破發

上普札反開也發也正作廢廢二形又三

福作子田反非也義竭切韻作側眠反亦非也又應和尚及郭遵經亦並作仕限反亦非也

隧

在

上直遂反正作墜

螺善

上郎承反

拊毛

上先擊反

縵

綱

上莫官反

第七卷 寶印

伊進反

能照

無掉徒了反作藏於珍於茅二反闇

冥莫瓶反朦昧上莫紅反又作朦量辨音祇辨

能還音代及也下作還舊造上音冀下音峻陀羅

上德惠資上許記反下音咨攝物上尸案反穢利結

反正稱陀上音陀下音陀才辨音難折音

反悉佑音強力上音耶姪上音邪下音姪佉

闇上音薛夜上音車琰上音馬愁

藏經音義隨函錄第
伍卅柒陸拾捌卷 振

音用亡上音崩下音亡佗脆上音為下音脆突眼上音

反自挑他徐反遷置上音彼拆音遠得

上徒手執音剥取上音惡嫉自疾二音穢

利音怨逼上音殘業上音灰集上音

不肯苦本反粹惡上音死判烏玄反觀善

上平痕氣上音交戰音蕭震上音

六反疾也傾挫音搜下上音鳥戰尸呪反

翼二羽尔雅曰二足而羽
日禽四足而毛曰獸也
𦵏來事巧反正作𦵏來口齒

尺耳
𦵏音備悉音備佛音佛刹音刹羅音羅刹音刹

音察鬼名
也正作魁
南辟上方常音科課音科儲音儲糧

上直余
反賄也
蒜油上直樹上音厨供下音恭獲上音衆上音

反
龍音龍化音化恐音怖怖音怖啼音啼嗥音毫慰音慰喻音喻

上於
反
纒上直手上直賢上於矇上莫昧上莫鞞上莫

地音地示音示陰音陰火音火醫音醫開音開惡音惡

藏經音義隨函錄
第五冊第陸拾玖張
後

閑音閑无音无衆音衆醫音醫安音安置音置

第八卷
雞音雞式音式捕音捕處音處

填也音填也謂填其
闕處也又音步非
坵音坵壙音壙宜音宜蠅音蠅

音下
音蠅
蚊音蚊鈞音鈞執音執琴音琴枳音枳由音由羅音羅

上音
以反
死音死剎音剎

塲音塲悲音悲華音華經音經部音部十音十卷音卷帙音帙第一卷

還得音還彼音彼圻音圻陀音陀羅音羅拘音拘辯音辯

茶

上九思反中步
莫反下宅加反

偏袒

上疋連反
下徒坦反

相業

宅耕反

蘭楯

上郎干反
下音順

卑苦

上反
三反

茵觀

上反
九反

捷

音西
為朝

而零反

為詣

音須
鐵圍

上夫
結反

攝

尸業反
世俗

揣食

上徒官反

荊棘

上居反

英反下

垢鼻

上都迴反
下扶九反

幽真

莫瓶反又
之義反非

芥子

上古敗反

空印

伊進反

提陀

音奇
陀羅

他反

車翅

上音角反
長筠云晉獻公子名
車子也
茶陀利經作叱翅

藏經音義隨函錄第
伍冊第拾張
振

斯醯

呼芳反

閣移

上市遮反
下羊支羊智
二反正作移也
茶陀利

經作

末極

伍茂二音正作極也
茶陀利經作魔帝

韁極

上尸然反

下丁

利經作韁帝

毗極

丁札反
正作極

夜元

莫胡反
正作元

茶陀利經

作夜暮

邳祢

上之目反
下奴札反

比闍

上步支步必
二反茶陀利

經作

身祢

上都南反
下莫卑反

舍移

上石音反

下羊義反

摩祢

莫卑反
茶陀利經

作磨美之因維反

遮

帑

音絨
頗緹

上烏割反

頗緹

同上也
上正作頗
也慢茶陀利經作

類剎類剎涅帝上奴剎提上那代反正作耐芬

陀波上徒沙緹音秣垢上巨彌反下丁

二形芬陀利經作明畢
帝上方經作掬亦候
祢垢上音祢下丁礼反

跋垢音羈提上初翅垢上吉文反下

利經作
又移羊義反又音移羅陀音佉

岐上去迦反牧羅上尸輸檀上失阿

涅奴結反比肭上步夷反迤陀上羊然反伊

藏經音義隨函錄第
卷第拾壹張 振

毗上於都反垢藍上丁兮反下郎甘反阿

荼宅加反舅垢上莫官反安祢奴礼反多

駟毗庚毗養二反波拖音摩鼻音

施陀上尸智反扶帝上步羅陀吐个反

披他上音婆下音陀燕舍上一見反涕多

上他計反摩痘丁礼摩垢上女加反禪帝

上尸連反芬陀
利經作賴帝
又蒙上初加反地婆上吐懼

迦上音具耐屋上所對反丁作割昔頻正作懼

亦作等上古談反阿俾卑亦反由帝音帝正作帝

富罷薄買反婆移羊支羊義二反正作移

稀提上之連反離施上音離咀哆下多連反

茂粗擊上莫侯反中宅寬下女摩菟加反芬施利經作半綴賦

奴侯吐吐尺日反齒摩上齒主反稱陀上之然反

正作施陀安推上巨焉反攝一上尸闕辯下徒何反

上音徽下音辯然反空印一進反實聞上

元煙怪音怪嫉妬上自疾二音擁護上

勇反下乎悟反諭諛上羊朱反姦詐上古根

朱五加反帶哆多可反阿耨奴屋反又蒙

上初加反下率並反三叔莫福反正作牧芬毗叔上三

叔同榆波上羊朱反叔羅上音目阿叔音

又莫六反芬陳利河聞陀叔上音陀下音目禱陀上於

藏經音義隨函錄第
恆羅第柒拾貳發
攝

下音陀芬陀 羅呼 反洋 多 駢 毗妙賊 尼

監 羊 卑 陀 監 上音陀下音聞 船 音 未反

下而者反芬陀 阿 奴 侯 波 拖 施 阿 拍

音 鵝 陀 上反 摩 哆 反 毗 其 反 鐵

多 上天 縹 縹 宜作縹竹余反芬陀利 羅

廚 直朱 多多 又俱反正作多 縹 二 縹 芬 陀 利

非 帝 嘻 呼 縹 天 芬 陀 利 經 作 帝 呵 也 又 應 和 尚

藏經音義通疏錄第 任所第宋公參張 振

比 郵 上步 梯 卑 上他 多 反 下 密 支 反 芬 陀 利

鼻 六 夫 卑 珊 帝 上 樂 帝 扭 反 左 介 波 翅 反 音 義

經 作 祢 義 羅 路 上 宜 作 寫 奴 怒 二 音 又 郎 故 反 非 也

又 施 祢 父 陀 上 音 又 多 卑 下 音 脾 正 作 卑

太 陀 利 父 陀 下 音 陀 多 卑 芬 陀 經 作 多 特

那 咩 祢 尔 道 陀 上 音 首 一 音 陀 是 婆 翅

音 以 反 芬 陀 利 經 輪 提 上 失 羯 摩 上 居 反

柔濡音軟

愠風

上烏昆反
正作溫

來牟音

渴

惚上音渇
下音怵

。第二卷奉拖

音施

總

繼上於遠反
下以然反

續續

上疾陵反
下苦訪反

牀檣

上音

音洛机橙

上九釐反
下都豆反

添水

上平

斟斟

上音針
下音祈

瀨口

上所右反
下作漱

金璫

音

履履

所綺又履也
經作後非用

軻貝

上苦何反

不眴

音

華鬚

反莫類噤嚙

上復割反

泚面

上弥忍反

瞢伽

上莫知反

歲經音義隨函錄卷
五滌第柒拾肆字 振

擗蒲

上田余反

奴摸

莫乎反

為鬚

音須

為

鞞

而容反

日

音

骨璫

音

鵠面

上似
兩反

而葛

古孝反
正作覺

刺棘

居力反

。第三卷

桓促

上部督反

拍辨茶

上九思反

中索梵反
下宅加反

菓赫

郎果反

幽寘

莫瓶反又
音填非

女

欲飲

音

味卑

音

幽寘

莫瓶反

无

欲飲

下二音

幽寘

莫瓶反

浮菌

于元反

第四卷 長跪巨委反 周旋序全反

食頃音穎反 卑上都迴反 陰蓋上於反

禁反正作蔭 帝有上許反 耐提上所對反 嵐下郎南反

勉斯上音免脫也 迥向上音反 冥廁上徒年徒見二

反塞也滿也正作冥 荊棘上居莫反 揣食上徒年官反 給

施音施 周旋序全反 廁冥田殿二音以實防物也 車琮

巨魚反 赤真上音赤下音真 撰擇上思多反 瑱上音

截距音義隨函錄第
五編某茶拾伍張 振

項下音發 聰毅余清反 甚深尸林反又作深

第五卷 不胸音齊 瑣瑣力交反又 紀

淋市六反 涕唾上他計反 瑣瑣上音項 逢

見上扶舉反 煨燂上烏昆反煖也 無賢於計

反障也 泚面上弥忍反 商賈音古 遙見

正作翳 浮陰於今反 閼上音礙 刑戮音六

捷疾上疾反 阿闍初六反 涕唾上音刺 淡

陰上徒甘反下於悌望上詩舟杙上多

下之林檎上音來旦起上七野反發語詞也火榜莫好

第六卷 老別上初梵仙音天香鳥

及佛名也 恬恬上古孝反周旋序全火榜莫好

比細上步夷反 越多上旨相禡上音厚牙

相上音機開音澡罐上音早陸

龍上力羅延半連反勝葉音捷疾上

藏經音義通幽錄第
法華第某某拾壹張 振

業反正 作捷也 所惠許記盲竇上莫庚反无畏

未貴反懼也正作 齒骨上尺榮使上幾桶

祖上正連反下徒不鼓音走獸尸呪讀

咏上子旦反哉毛上女利遊戲上羊空

捲音毗池音第七卷 賓

棄上卑進反覆蔽必祭覓術上郭事

兔他故火詣莫願講說上古豪族

上戶放逸音慳慳力進嫉妬上自疾

都故反正作嫉妒畏忌音輕蔑其結諭諭上

朱反羸劣上力垂反焦悴上自消反恐視

上丁兮反俯首也正作伍五二形互相上呼食頃苦頤反五

陰於今反去聲呼正言五蘊亦六五佻脆上

垂反下六歲反庶朴上倉平反下古猛閉繫上必

相校上抽賈反枷璫上音加棄他上徒

禮經音義附錄第
伍冊第柒拾柒張 振

耶娃上序悲反嫉妬都故僮僕步卜

寒琰而設穉犁上古種殖市力疲

癥於脂反疥病上丑卑陋音鹹苦

上音咸正作鹹監園上羊廉反下郎古反正作渠

集上都迎反豁谷上苦兮反溝壑呼各鳥

獸尸呪反正作庶忽所歲庶忽同便

習上步田反案馬上音安刁稍所卓反劉

際上音則下音祭 蕤上音教下音悟 蕤上音教下音悟 耶上音郎 生上音郎 深

生上音郎 神上音郎 仙上音郎 窮上音郎 青上音郎 安上音郎 正作窮

火上音郎 埃上音郎 艾上音郎 白上音郎 扭上音郎 命上音郎 仗上音郎

藝上音郎 下五例反 憊上音郎 求上音郎 忼上音郎 盖上音郎 正作挑

世上音郎 電上音郎 實上音郎 聞上音郎 覆上音郎 蔽上音郎 下必世反

依上音郎 荷上音郎 首上音郎 楊上音郎 應上音郎 辨上音郎 頭上音郎 勾上音郎

九遇反 詠上音郎 曲上音郎 彼上音郎 折上音郎 弊上音郎 惡上音郎 祭反

藏經音義隨函錄第
任無第家拾捌張 撰

第八卷 大上音郎 灰上音郎 靈上音郎 鴉上音郎 下力素反

瘖上音郎 症上音郎 拖上音郎 邱上音郎 一進反 瞽上音郎 首上音郎

上音郎 涕上音郎 淚上音郎 微上音郎 咲上音郎 問上音郎 諄上音郎 信上音郎 射上音郎

提上音郎 歲上音郎 毀上音郎 咎上音郎 稞上音郎 形上音郎 輕上音郎

井上音郎 合上音郎 縵上音郎 第上音郎 九卷 齊上音郎 樂上音郎

上音郎 四上音郎 頤上音郎 故上音郎 遍上音郎 觀上音郎 為上音郎 積上音郎

子助反 未聚 收上音郎 取上音郎 著上音郎 淬上音郎 上知略反下而缺反正作

漆也又七內反
漆也且作漆
逼捉下七玉反
堅牢音勞貧

堅上莫反挑取上他條反俎壞上自与反也壞也正作

沮人音
安置知利反遺戾上于歸反承

慎音順互相掠上乎悟反攻伐上于冬反

計擊也
搔撓上素刀反悲号音豪哭聲也正作號也又

音器
不天於小反繫表上占反仙法上相反

啼哭上徒反商人上尸反彼摧岸空客

截經音義通函錄第
任與第案按對張 振

上魚約反酷毒
也正作虛虜也
以療力熬反治
溶濇上徒甘反

禁反心上木
也正作瘰癧
開三上悖反第十卷 啞

食上子反鷄臬上天夷反摠持上子反屈

山上巨反熱燄如老反非新失知反絕滅也正作斷也

拘讎上九思反步菟反正作振也鬼名拘讎

在肩上也即踞也
住仙上子反

化
金光明最勝王經一部十卷一帙

○第一卷溼波上尸醫羅葉上鳥

反下羊

接反駛水上所揭路茶上巨列反邪蟲

音古症者上鳥思忖反倉本反謁樹上丘

龜毛上居蚊蚋上音文蛭蟲上之日

中免角上他梯蹬都豆鵯鵯上音

音留船白鵯鵯上即消反下力逆反小

雌雞一名地雀性巧許既日能取茅花為窠以

麻紬之俗呼為巧婦又小蟲名割草皮食其蟲

也以甯反即水薜舍上毗戎達上守串

習上古羸億上力蘇反誼開上許元反下安

○第二卷金礦古猛碎之上蕨掉

悔上徒治鍊上羊者反下力見反一澄

淳特丁除屏卑政反漂泛汎同方持

擊上縛謀反鼓姝妙上未反躁動上子

耽著上都無暇胡煖反滌海上丁形穢

六音鞭杖上卑連反症能上烏雅反無暇遐嫁反

第三卷 策勵上义貴反下力世反宰觀上模骨反

闐鬧上吉對反下女孝反一一心乱不靜也正作憤吏字也上又胡對反闐一也市門目

闐市垣口闐也非此義苾蒻上毗必毗結二反下測俱反鄔波上烏古反

親穆音目普暨其既反商估上音羊反下公五反上又

音韵誤也○第四卷 唄鉢上烏誤反晃耀上戶廣反

怛姪徒結地夜你也三反並通呼此六所謂哺啍上布手反下力出反

歲終音義隨函錄第
三冊第捌拾壹張 額

上正作瞞也金光明經作富樓 喇喇上郎連反咯义上吕角反憚

茶上徒岸反下宅加反鉢唎音利訶嚩郎甘反矩

嚕上俱禹反下郎古反唄篇垂悅反羅喃女咸反繒

觀繕觀繒与繕同市戰反繒又疾陵反非金光明經作禪中是也枳鉢

上吉以反 喇擻陟利反雞由哩上吉号反下力耳反陶頭

弥余 如娜上音始下乃可反上候金光明經作奈那瞻跋上時焰反

下蒲末反金光 明經作割婆 悉耽丁含反你謨上奴耳反下莫年反

碎闊

下堂線反正作闊
金光明經作悉句

勺訶

上時研反金
光明作聞訶

啖漢

二其約反金
光明作伽訶

勃里

上蒲反
四枳 上奢器反下吉

以謨折

之古反

四欄

洛干反

摩捺

乃達反

步

上音煩為割反金
光明經作過部

頻室

上烏割反下哲栗
及登穴作室也金

光明作

塞栗

里日反正作栗
金光明作美里

藍

迷

上洛甘反下莫

計囉甜

火甘反正作蚶金
光明經作覽訶

麼莎靈

上莫反

中獲活反

哺喇

上布乎反
下力達反

法却

因信反

○第五卷金鋌

庭頂反

倫迅

普吉反

君

睇

徒帝反

君睇

弟音

壹室

知栗反

一笑

苦反

及膿爛

上步冬反
下郎贊反

蟲蛆

上直中反
下七余反

○第六卷

沃壤

上烏壽反
下而雨反

顯敞

昌兩反

琰摩

上羊閃反
舊云開釋

枉及

上於往反

元車

音姑

彗星

上隨辭反
彗星也

博

蝕

音食二

缸

音紅

侵掠

力讓反

未擊

女加反

區

怒

上丘俱反
下奴古反

寔怒

上其矩反

颯縛

上三合反
下極可反

藏以二音義隨通錄第
注冊第捌拾貳張

振

揭橥

上其列反
下車者反

弭哆

丁可丁
个二反搜橥

列折囉

上之
舌反𦣻店

上昌日反
下丁念反頰他

脯喇

上布乎反
又音唐悞

貝齒

尺里反耶囊

率率

上蘇沒反
下所律反

趺折

上清示反
下古列反噪哆

上力日反

趺𦣻

盧盡反瞽

上一計反
口下音器反株喇

上馬反

林藪

連走反愛寵

丑勇反又
力盡反悞齒白

耳反

轂輶

上公木反
丁亡兩反鞞綱

上莫反
安反倫迄

歲終音義隨函錄第
伍財第捌拾卷張 損

等也類也反

退散

上他反涕決

上他反聰

羊稅

○第七卷盟多

上烏反
沒反恥哆

下丁可反

設𦣻

丁考反

輸擲

羅可反毗喝

呵割反又

稅帝

上東反唱囂

上与喝同
呼割反悞冰

揭揭

音目企反惡甜

火甘反捕澀

山立反

畔拖

隨可反

阿囉

音離

盪道

上公反幣囊

上田古反

苦摩

上尸古反
正作苦

捷利

上疾反首宿

毗折之熱反畢得叱草反金光跌明紐作卑叱嘍上

未反中郎侯反韞上丁芳反野自南反月

旗音其稍芥上所事反胃上吉反索上吉反

○第八卷博綜反晏反頌反多反痾反

耶上烏何反頡上戶結反頰上負上木闕上乏上

日田疇直由反鉉上莫侯反魚徒踏徒

反又他合反枯梓自遠反○第九卷抹香上

藏經音義隨函錄第
五冊第捌拾伍張
振

銚反遺上音乏上音遺教上音緯反老耄莫報反

十痰瘰上徒甘反梁反敲丘宜反鈎反藥反

上而孤獲得縛反爲居右反旒反循岸上

及補囉夫可反奇囉上立杏反娘上

合反下涕唾上他計反第十卷舟

航上音氣上力垂反頤助手反頤目

賜反戰掉徒了反乾燥反廣

擒上於陵反啼上音豪蹕上音傷

悼音導悽上七感西反

被合部金光明經等經十卷同帙

合部金光明經八卷。第一卷序文

無識楚反揣上初義交反悼上徒四到反汎上寶

上芳楚反秉上兵慧永反後子余七余苴子与三反悠然上

修反淵上烏部交反殺上苦羯反正作冠抄累

藏經音義隨函錄
第廿冊第捌拾陸張 振

也下或作馮上水承反陵亦作焉斯尺亮殀夷

謚音塞諮所責反揀取也又音榮煥上呼若乱反拊

骨上先蕭上未碯上七略反絹上七句止反

第二序取消吉去聚音芬音先音詰

規上居矩下俱矩反是上將前反蕭上品上

大音隨隋四各馭上魚寓去反費上長上

音音琮自京經文損呼耗音

味反音音琮自京經文損呼耗音

道上公反問評音小塌音拘上音俱枳下音以

反此澤六音致上無去反鋪下而貌反水蛭之口反菟角

上他梯橙都郎反造窠穴上七到反中苦未反下玄次反

能船上音金鎖古猛反掉悔上從反心軟

音澄清音以撐音浮輕蹠子告反潦水

上音老音虛濕所戒反形戮音鞭鞭連反

下他啞者上烏雅反標者上尸瓦反惠見上許里反

歲經考義隨函錄
與五冊第韻檢茶張 撰

○第二卷毀音斗秤尺刺反塌

物上他盡反節憤吏上音內反攘却上音

羊葉三卷健鎧上音建反哆姪

上音割反音樓冬檀施徒可反寂勝苟

下田結反音口反音哆上多割反禍戾上戶果反禪

十上音戰反音陶枳音枳由上音以反下

王純音柯羅上音陸舍上音邏下音波女

細反波反系反尸余反啞上他上田結反剝反婆反

上時染反取勝三經作賄跌訶反臧反女利反正作機也最勝三經作你又而利立利二反非也

莎反塢上素未反下余廉反艾上頭上訶反

底反溜反溜反周反柳反弥反斗上

典反正作弥最勝王經作旬都波反拖反徒何徒可二反最勝王經作鋒隨應和而作吐何反

非也惠反枳上許記反蜜反栗反力日反正作栗最勝王經作蜜里

蒲反蒂反之酉反寐反底反上登反俱反嵐反郎南反邏反

說文解字義疏
卷五 音義 附錄
第三 音義 附錄 張 振

梯上郎个反扶反毛上步姥反者反祢上莫古反

曹反伽上莫登反○第四卷如鑄音金反

錠反徒頂反輓反細反上而反隱反蔽反必祭反辟反臍反

反他地上許鬼反蹠反動反告反○第五卷裴

耗反呼告反怖反懷反其去反邊反壇反灾反蟻反

音勇銳反余反恃反蝕反市力反忠反虹反上鳥各反

送反器反上苦反嬉反怡反上許之反○第六卷多

經上借音但駛上所駛上音婆婆入聲呼

睽二音菽上音目菽上音目菽上音目菽上音目菽上音目

上音狗藿上呼艾上五蘇上五蘇上五蘇上五蘇上五

又丁哆上多可反該上音哀反末下音起

垣丁号丁礼二反啞上二無反正作啞也帝寂勝王經作體帝郭

氏作丁金烏管蒲徒刀牟音鉀音

遏上烏羅居宜耶沮礼反寂喇王經作

慈經音義隨函錄
第五册第四拾張張振

也也舍立智娑音捷上音軋摩下音他

祢奴礼薩音填上四見反莫下都悟反哆

上莫官反熊上呼呪阻疏茂梨

上莫興反渠反迄上許知反爽所兩

學上步婆上索何反下呼候反隨羅

莎訶並是也應和帝所綺阿反少反兔奴候

索上索何反羅尼寂勝王經作步訶

人音 豐稜而兩反。○第七卷 侵掠亮略

音 踰蓮上徒立反 屢降上力注反 暴雷牛約反

死亡上呼印反 諸侯死曰 寶寔別本作寔 支義反止

也置也今正作寔音曰滿也又莫飛反 比丘名未詳何正然宜取寔字為妙 瓊琦上古

迴反下 男捍音比 細反 伽宅上戶迦反 下知加反

睽摩上尸染反 齟齬上扶文反 下扶福反 老耄莫報反

○第八卷 烏廐音 仿佯上音房下音羊倚也移康

或經音義四國錄
笑口語若效拾張
煩

也 倬岸上祥倫反 覺寤上古孝反 成積子賜反

總駕上去例反 怖懷其去反戰慄也懼也寤也 癰疽癰

上於容反中七 焦悴上疾焦反 以飴音寺餒也正作

鈇併命上舉政反同也 鵠鵠上古合反 目瞋音按

瞋動上而春反 枝決上文粉反 白穉步登反 悲慟

徒弄 噴灑上音門反 稠對上戶果反 煩寃於尤反

寂然上知反 耐兒上所耐反下都侯反也率天二音也

（）化真陀羅所問經三卷

內題云化真陀羅所問經

二卷任後漢月支三藏

支度迦譯第一譯

上卷

化真

上徒門反智度

論云三輪摩亦云童龍摩素言斷習天反聲神也即

異譯也又徒本

及正取粉切

无倩

七性反

恒和

上烏侯反梵言福和拘舍

羅亦云憂婆伽舍羅此女妙亦大音乃方便又云雖

中第七波羅塞也

山崩

音頂頭上也經意是頂

四寶

音豆

奴甲

藏

上他朗反

无慙

於煩反正作厭

抵突

上丁礼反下徒骨反

沾漆

上音點下烏故反又上霜店二音下烏戶二音非

諭諠

上羊朱反

從桓

上自容反正作從

令動搖

上方經作餘餘壇上力丁反中徒孔

反下音遙又應和尚經音作於於上力丁反下音動

又應和尚以傳字替之音仙詩云傳日傳日醉舞良是

按切韻作路音仙舞良也今此經云摩訶目隣

踐

上音火反下五可反

有互

音護差也又音次也

僻時

上步恭反

則也正

又二疆強相箭

上弥耳反混也張等弱令使也亦與也正作翔

中卷

求穢

古與反社也正

穢也經云穢作穢

藏經音義疏證函錄
第五部第貳拾壹卷 板

截 上宜作柱音脂辭也板截
拉 侍立也又紙或二音非義
諸 上音

飾其 上尸力反其聲綴以寶金物也亦作飾也
經音義詳微以分布二字結之非也

統 上於遠反下以然反地衣也
綖 注經云其地柔軟如天衣也
蘭 食

反自呼 火千反別
優 徒南反
譚 上起
對 上起

輕侮 武
好 許記
惡 反
羸 劣
勞 力
來 反

上郎告反下郎代反
慰喻也下正作費
煩 古內反
憤 心亂也
趨 上
捶 上

花反下
之 水反
下 ○
卷 ○
有 助莊反
怵 正作怵
惋 上
慙 上

經音義隨函錄第
五冊第拾貳張
張

遠反下以然反又
上音曉下音練非
諸 古口反
活 正作垢
瘡 上力
野 上力

舍也正作廬又郎
乎郎故二反非
寶 自浪反
臧 正作藏
四 徒候
寶 反穴

也漏也經音
義作瓊
真 上莫瓶反暗也
中 又文義反非
然 登
鐙 音

祠 上音詞
祀 下音似
楓 上音風亦作楓之也真
天 宜作梵諸經云聲微梵天

衆 烏各反
惠 烏各反
有 音細佛手足相說
罪 相也古丈作回四
解 死

上古賣反下徒
反反正作息
柔 音軟
漏 音
質 普角
朴 反
諸

活 音但
恬 徒燕反
佛 音笑
咲 音鼎
入 上音頂
法

拖音拖上步未反披沙正作枝三披同塵浩音之

臧目誤反空印一進五陰於今已苛上音

六襄戶過反沾汙上音點正作玷

岐樂上音綺反能害戶蓋微眇音噉

提上音呼又咬頭上按佛名經作吉支反佛

去智俱勉音晚牽也闇貫音扼車上烏

乞句音祝日上之多鉀音卑正作鉀也又

羅經作多羅卑噉鉀上烏感反下音卑大樹緊那羅

多羅卑經作伊界上又應和尚作烏答

反下音送獨鉀上力茶反休晏郎侯反

反非也妻二形大樹緊那字晏上以于反下郎侯反

羅經作呼羅經作呼和嚙上正作零下正作晏

大樹緊那羅經作呼和嚙上車支反下

羅經作車羅經作車蚊唱上目支反下那結反正

作星期波娶音歌依字女部叩和上許伊許

作叩下直利反正作擇穢穢秋四形下又或作頰略

藏經音義疏證四錄第
三卷第拾卷第
振

上阿割反下車支反正作頻
多車
姐摩
應和尚作子也反非也
踣地
上步
反大樹緊那羅

姐摩
上多遠反正作姐恒二形
踣地
上步
反大樹緊那羅

涕尖
上徒兮反下苦屋反正作
啼尖也上又音帝非
著分
上知
略反

下爭巧反
下正作爪
倡伎
上尺羊反
下巨綺反
那末
下呼
厄反

草。大樹緊那羅經等三經十卷同帙

大樹緊那羅王所問經四卷
姚秦三
藏鳩摩

羅什譯第二譯与化真陀
羅所問經同本異譯也
。第一卷蔽諸

藏經目錄第
伍部第玖拾肆張
振

上必
祭反
肉亂
上女孝反
下郎喚反
昇堆
上音負下都迴反
合去堆昇也倒也

橙帽
上郎郎反下莫鄧反
拒也賄不足正作橙蒙也徒登反
其登

反正作藝蒙也上又
直陵宅紺二反非
頗峨
上音可反下三可反
高動貞側也正作巖峨

戢耐
上苦含反
下奴代反
如塌
音塔
提嵐
上音余反
下郎南反

。第二卷不窵
音川
翁狩
上音今反
下尸呪反

訟訴
上音誦
下音素
舊迂
上夫同反
下相俊反
互相
上音

香坭
行江反
文作坭
說也
文作坭
說也
戲咲
音笑
香

鬚黃顏反香鬚同上華鬚同上瑕加反

下疾斯反也開晏上音開下烏諫反心靜也也

問評信音相械上抽酉反下戶介反搥打上竹苑反

疇報上市由又報寬也音噁上持今反下烏雅反不言也正

作瘡也第三卷訶啞知栗反下結二反出呵也正作喏也又三

栗徒結許利言利四反大笑也非用嚴餘尸力反懣見上許

屋泯忍中弼禪位上時戰反第四卷

藏經音義隨函錄
第五冊第拾伍張 振

所頽相朱反待也正作頽須竭耽醉上都

下又作醉醉同子遠反牽挽上去堅反佯徐上音祥

剋厲上苦林扶上音右反下步八反憂

悵於急反憂悵不暢也憤兩上古內反羅罍土脾

婆知音波離力支力義二反波迦上音

音加上又或作跛布火反純真經作波嬰伊呬音遲正作延純去多

上丘地反抓取上音巧反

○道神足元極變化經四卷。第一卷

俯求上方經 祀祠上音似下音詞 讀磈磈也止也正作慣

上法利之日二反 態勑上古賣反 不野丘

反 不恨下恩 勇悍音 ○第二卷 不憊

而所反劣也正作弱 善摧音奉正作摧 勤

也又奴的反憂也非 仿音 袂上上古果反 挨娃上自 痛痒

羊兩 阿母多安反正 鬼術上都 賜遺維

廣雅音義隨四錄 第五冊第拾陸陸張 振經

反。第三卷 仿佯上音房 淋沙上步

迦旃上音加下 今得內沃 淋沙上步 嚕

佛上大乎反正作呼也 淬沮上烏故反正作

蛸飛上於 鑄動上而 懽喜上呼 馬

恐音 蘭猶音 娒決羊一 蓮藏上苦

有担音 捷脊上巨渠反 不野音

出上巨坐反引也 劉是上力由反

○第四卷拘蟲

上古侯反

風陲

上忠未反

豪

上音煩

涕唾

上他計反

鞭杖

上卑連反

惋慙

上於遠反

症者

上烏雅反

跂者

上布火反

二形

老虜

上去羊反

夷狄

徒的反

榆末

上

朱反世界名

强額

五格反

慙无

上呼甘反

湊泥

上烏故反

嶽嶽

上仕角反

荻荻

上自七反

荆

蘇

居力反小葉樹有刺者也

蕒蕒

上音

常憺

許記反

藏經音義通函錄第

振

好也亦

竹意

棄取

上徒活反

鞭杖

上卑連反

暴虐

上步報反

約甚劇

上達反

挽滅

上元遠反

誘恤

上羊抑反

大嚙

初觀反

脫印

伊進反

俾倪

上步米反

視也正作頓

延頸

上以然反引也長也

○佛昇忉利天為母說法經兩卷

上卷忉利天

上都高反欲界第二天名也亦名三十三天在須彌山頂

上是帝釋所居也帝釋身長一由旬父長二由旬

由旬由旬衣重六銖壽天十歲論云人間一百歲為

世三天一晝夜如是日月歲數卅三天壽千歲當人間
二億六百万歲也經云須弥山頂去地八万四千由旬
論云八拘盧舍為一由旬
十六里為一由旬也
欲問上余錄反今予音余

憤擾上古內反下而沼反身拖音施憺怕上徒敢反下普

百億垓古哀反大鎧苦改反恢弘上苦反大

珂苦何反螺也癡騃五駭反快眇音妙澹泊上徒

敢反下曾百反諄諄上華朱反罪豐許慘反媼媿上羊反

讒言上仕咸反過客巨久反卞戒上郎貢反正作弄輕

截經音義隨函錄第
伍冊第玖拾捌張
振

弄不重也道神足經
去不輕易於戒是也
所造七到反往也到也稟受上彼

錦無窮音川王右戶吼反王居同上械上上

得反衣袖也別
本作械非
痛痒羊兩反蚩嗟上尺之反下私妙反

憂懃倉歷反四微音明小道也南方俗謂四徑道為四微道也語經云四微意

亦去四微道是
也經作微誤也
枰閣上步育反閣是也又音平非也

損耗呼告反下卷燿滅上呼郭反中天

上竹仲反下於
小反亦作殒
薄鈔息淺反棚閣上卷音反上卷作棚

苑圍于救于罪許觀豐反批其上他他力二

反白踞上從到反決計反唾上他大邦博江

煒于鬼從倚上斯此反移也倚慢依也謂移處立也

突徒骨堅音唾賤疾箭反輕也或祝作澹音前汗也

術上之右反一類求祭之詞也又音術

木○寶雨經一部十卷一帙○第一卷

顯市左反与也檣切韻作檣击法上之聖反學是也平也峯

藏經者義隨函錄第
以辨事致於致張
派

徒異反古之作墮墜也三取則天皇帝作坐也寶懺尺志反藏菩薩名

上而解脫衆音衆音天音睽末上戶婆

稚直利娑揭音緊音捺上古引反下奴定反天歌樂神也

阿鞞步迷反亦云何惟越說此云最不迴轉是第七地菩薩也鳳上

外反下宿上樂經反像形字也古作壘下音秀獷反下力候上古猛

計編詐上屑小反亦作橋琰上以懷孕反

無暇戶架反四多上計反瑜伽上丰來反且

閑也四多利反瑜伽下巨迦反

續上多遠反下郎關反梵古素祖續唐言與經邀頤上於消反下戶結反烏

波默上烏故反下徒个反梵言郎波默耶唐言親教師脾腎上步卑反

時心旁藏反正藏之肺一也亦作肺肝膽上古寒反方

膏上音方下音高洩唾上他計反涎淚上序延反脂痰

徒甘頰牛中反窒堵上衆骨反第二卷

毀訾音手搏音博擊也又音博反目瞽於計反亦作瞠

倨傲上居去反下五告反狹劣上戶夫反勇悍音倨

藏經音義疏證卷第二
伍拾第壹佰張
振

傲音炫曜上音縣下音曜光明或良也怙恃上平古反下時止反

串習上言惠反尖標上子廉反下必攝反如鏡倉亂反憤

鬧上古內反夙覺上音初下音校犀角上音西正作犀

第三卷法式尸力反胆健上女反日反脰

爛上音江反下郎炭反頰牛巾反韻鼓上郎紅反下公

五吐羊上烏雅反蚊蚋而稅反胤育上子我反永受

也正作。第四卷堅韌五孟反亦作硬塵盆

言 罵舉 上許 虐獷 古猛反又 入身棲 郎南反

發超 七句反 第九卷 睡眠 莫賢反

第十卷 防禦 音語 惇獨 上巨管反 備

力 上余封反 賃也

賴。寶雲經等二經十卷同帙

寶雲經七卷。第一卷 逮得 上徒反

首楊 洛登反 正作 楞三昧名 測池 上一泉反 深也 熅光 上於云反

藏經音義隨函錄第 伍拜第壹佰貳張 卷 四

頂信 息延反 國會也 謂口 揣食 上徒反 荊棘

房 徧祖 上足連反 下徒坦反 上 恨快 力計反 正作恨快

有賁 子考反 華鬘 音 幽真 莫軌反 釋者

上乎 症者 上烏下反 不眠 癖者 上補益反 破也 通俗

云 痛寧跋覽也 謂脚手不伸也 正 懷孕 羊證反

華鬘 音 埃坎 上口 捉鼻 上得坦反 下準九反

挺特 上徒反 澹泊 上徒敢反 下管百反 又蒲各反 非 旃

衣上諸然反之也亦雅云章旃以白綃為之不盡也保形上乎反反淨也如

來塌音塔緻密上池利反細也瑕缺犬穴反抓齒

上爭巧反皮膏音夫涕唾上吐計反鼻一也俗肪膏上芳房二

音下古豪反腦膜上音惱下音莫心膽都敢反肝肺上古

寒反下芳廢反脾賢上步卑反下時忍反悞腸胃去貴反正作胃

百膳羊涉反牛腓百葉也又百葉反非又經音義作尸涉反非自弊必祭反

憤鬧上公選反下女孝反不閤丘月反。第二卷毀

歲經音義隨函錄第
伍無第壹伯登張 振

訾音孰愧慙女板反慙而面赤也亦慄懼也正作赦慙二形也寶兩經作羞恥字

是也捲打上戶魚反正作拳蹴踘上七六反下徒盡反踐也下又音沓淋

淫上於據反眼膜音莫渙然上火乱反炳徹上兵永反

鋒炎上芳達反下羊瞻反熟臍於容反憤市女孝反不

靜也正作吏懟悵上直遠反雷體上方無反志逞丑領

反通也疾也盡也經音義云快也極也擾害上而治反乱也亦作曉同上如

吁音呼又况于為遇二反悞互為上乎反如犀音西一牛也似

豕角在鼻上正作屏也僧坊音方院也又音房舍也居也臃脹上

江反下張亮反蚊翅音施鞭打上卑連反縷綖音線

第三卷 癩快上方瘡啞上音林反捉

火上音螳螂上子老反下許謁反流澍朱

反時用也澆潤上古代居善死五加反正淹灑

上於廉反漬也麀鹿上之半反火燻奴短反得煨烏

反又於去反非正作溫也又於去反非懽樂上許記反懽反好也懽上於屈反

藏經音義隨函錄第
伍第壹佰肆張
擬

熱氣也下候隱弊必察反昏瞋上呼昆反鮫魚

上音交正作較龜黿上居進反獐鹿上之半反不鞫

音硬聚渌郎各反廔穢古猛反第四卷 龍

偽音像質直上之曰反下持他音短頻

感子六反瞋厄所側反卒暴上倉沒反頻

疑疑也正作筮疑也正作筮疑也正作筮疑也

太公曰卜半卜之義也无翳持計反那傾苦穎反誹謗

上夫微反。閣冥莫瓶反。畏忌音。辭音。辭音。

下卜浪反。騫吃上居華反。鮮少上息反。諂詭上田染反。

靜味鳥雅反。以巧苦卯反能也。正作巧也。

塗住上達乎反。第五卷。依憑皮陵反。

除愈余主反。戲咲音。博戲上許之反。關。

少上丘反。棘刺上居力反。館舍上古亂反。瓊環上音。

巡下音。淨浣戶管反洗也。亦作澣。。縫漆上扶反。蚊虱上音。

藏經音義通函錄第
伍冊第壹佰伍張
振

所掃反。或。第六卷。荷衣上之然反。正作荷。二飛。

漆欲上而陟反。行也。正作漆也。。甚少上息反。輕蹠子告反。

算擇上乘管反。數也。還也。正作算。。乞句音。身完天。

施於口智反。燒爇而追反。正作燃。古文作難也。候。。蚊蚋上音。

音兒。具音。魚涇所載反。談譁音花。不。

遜蘇國反。摩竭車列反。魚名。正作竭。。乞句音。彼。

岸音。第七卷。抑揚上於力反。枉少上音。

管反不長也正作

博質

莫侯反

毀訾

音紫頻

憊

子六反

慘惡

上初錦反毒也又宜作殘操二同七音反

偏馬

上似雨反

○阿惟越致遮經三卷○上卷淡

然

上徒敢反水滿貞也

悍然

上苦貢反困貞也正作倅倅二形

開否

宜作菩音敷花咸貞也

滄度

上子計反古文

倡顯

上尺羊反

蹇

法

上房筆反戈難也

无埃

音哀

之藕

五口反

而奮

夫問燿然

上呼郭反

侯姓

上自木反

僉然

上七廉反咸也

皆蚊行

上非支反

喘息

上尺究反

供頓

上音恭下音頓

羣

犁

力孝反衆也正作黎

軒牕

上許言反下初江反

施坐

上失支反

正作施

天窓

音窓

軒牕

音窗

刻鏤

上音黑反下郎侯反

龍疏

上郎侯反下所初反

泉源

魚泉反

倡道

上尺亮反

引閉隔

音隔

痛痒

羊兩反

極鎧

苦改反甲別名

燁

子輒反

曷因

上戶割反

室不

上知栗反塞也

黠

黠

上烏感反下他咸反黑貞也又上於楷反下徒咸反義同

閉結

上博計反又音翰非

敦煌石經音義函錄第
四冊第壹佰陸強

據

萬信

上冬沃反

渾然

上徒南反深水也入羊審反應和尚以惺字替之音啖

摠持

上子孔反

猗著

上於綺反

法自

莫孝反相狀也正作自貌又

許羊於了彼力三反非

勤慤

苦角反善也正作慤

這見

上尸隻反

摠持

上子孔反普也正作摠總

黷除

上告緣反正作黷

殛危

上許恭反

矜憤

上居陵反下於緣反

朦冥

上莫紅反下莫瓶反

訕

所聞所諫二反謗也

憤肉

上古肉反下女貞反

中卷聖

臧

自浪反正作藏

厯慧

上居月反其也

挽技

上無遠反下步八反

佛

感

自浪反悞

日助勉

上許玉反下眉遠反

惓靖

上徒敢反下自井反

靖

怕

音拍

惓泊

同上

恍惚

上呼往反下呼骨反

諛諂

上羊

朱反下日深反

傲賓

上居業反諸經皆作刼賓部

瞑然

上莫瓶反合眼

也

无黠

上八反

穹志

上去弓反

愷悌

上苦改反下徒礼反

懷罔

力蓋反損也惡也傷也正作害

壘聚

上去魚反

還叻

宜作

奴骨反內物於水中也經意謂佛出舌相已還內於口中也又安家而統三反訕也言不出口也又直宜作

內字呼

窠

上古反反

怫

上宜作騁仿仿三同芳內反下

歲經奇義通函錄事
恒雅第壹伯恭張

振

宜作驕弗德三司芳勿反見不審細也依佛
也相似也又上音妨下扶味扶勿二反非
瑕

疵上戶家反溉灌上古代反施而上尸反逢

於上羊招反焦悴上自焦反朽老上許有反下莫

報戰痛音右動也正作疚煩忱懷懷其去反

窈窕上於了反設忤下子反瑕痛于美反

救反正作疚也蒼頡篇軌摸音謨俠欺上音夷

下卷俠欺上羊暗反等也行道拾戶

藏經音義疏函錄第
任無果畫伯樹張
振

反和也感脰音慙又溷廁上戶反不效戶

反奚受上戶反夫智音細嘗眴音齊法瑱

於京反訓毀上將反殛殃上音反盡批他條反

煖煖上音府又方久反煖煖也正作焦也又

反據地上步登反請採居右反護也助也正

二音之聰音惱原赦上音允放逸也殃疊

反許覲蹉跌上倉何反大僥音亮一俸即

笑 音笑脫也
正作咲

及○不退轉法輪經等四經十卷同帙

○不退轉法輪經四卷 僧祐錄云女公系
土異經失譯名

○第一卷磬咳 上口頂反下口受反——作
磬也大息也正作磬欬也又

上口定反下戶
來反並非用 門齋 羊略反 明洌 一玄反 一眴 書

反目
動也 八揚 洛登反 門扉 非音 戶牖 音 危脆

七葛反 摠持 上則孔反 蔭界 上於勢反 安穩 烏本反 頻

我經言我讀山錄第
伍耳持盡伯致張 振

伐 子六反 ○第二卷頻感 子六反 ○第三卷

憤闢 上古內反
下女事反 好憺 許記反好也憺
女壽也音善誤 悟惜

七各反難出交一
也正作誤錯也誤 无闕 丘月反 起塌 音 面被

爭收
反 膚歎 上方無反 臃曲 上呂同反下神也正作
寧癰二形又呂軌反

鹽腸胃
七非用 ○第四卷驚駭 子果反 細緻

貞利
反 憤肉 女孝反 餐餐嗜 上吐了反中天
結反下神利反

相馬 上竹花反下其
下莫嫁二反 七句 音 勅其 上之解
反正也

得勉

音免

兒智

音細

法盪

洛戈反

則貝

上口何反

目也螺也並大海中个生者也俗

輕笑

音笑

毀訾

音訾

常

叱

吐濁吐刀二反餘也招取也上作挑招二开又他弟反俱

各情

上承力反

下音表反

解提

上又謀反唐古女忍

膠香

上音交

餽本

上音丁反

正作銀

廣博嚴淨不退轉輪經四卷

宋常川沙門智嚴共寶重譯

第一卷為頌

音頌

手單

尺玉反

華頌

寶頌

音寶

繒頌

上疾歷反

城墦

七端反

藏經音義隨函錄第一

仁壽書畫拾張

振

八楞

郎登反

八觚

古胡反

嚴飭

始力反

榮也

又音糾非用

恹怡

諸經皆作熙許之反下与之个一和悅也

第二卷

巢

窟

上助交反意也

罽罽

上胡對方

話古惠三反

微也下音礙止也距也

撰

上胡對方

話古惠三反

微也下音礙止也距也

擇

上恩反

揣食

上徒官反

蕙慧

上烏各反

不善也

正作惠惠二形

先舊

宋故反故也正作舊

嗅想

上香古反

又非也

寔段

上音

非也

非悼

徒了反勸也正

知卑

赤土反

作悼又音卑候

六反

赤土反

作悼又音卑候

六反

赤土反

作悼又音卑候

六反

第三卷

踰擾

上子各反

下兩治反

嬉戲

上喜反

之反

上喜反

之反

下審
義反
諸
𨔵
莫奸
反
勒
羈
居宜
反
摩
稱

又作協同
奴札反
隱
蔽
必袂
反
脊
腰
上子音反下力
主反曲也正作

僂下又力朱
 力候二反非
 喘而息
 上川亮反
 通氣出入
 抙氣
 上郡
 管反

從
戰悼
徒了
山願
上
都
四
天
下
居
月
友
○
第
四
卷

疾爭巧抓
 彼音圻
 阿又六關
 珠璣

居你
反膚色
上弗
無天
推手
上声主反
提1也
拘藪

蘇走
反
軻
貝
何反
上
毀
咄
音
咄
咄
上
咄
咄
下
咄
咄
咄

藏經音義隨函錄第
伍卷第壹拾壹張

○不必入定入印經一卷。○譯經記採

扶經音義以棟敷練三字代之並方見反擇也簡也又胡夾古押二反 朔次山上

卓反始也月一。經文目瞋。莫龍反个眼一也又眠麤二

音
把 碎
上北馬反
下蘇對反
聲 未
上口
角反
納 簾
力闔反

拘多 經音義作蒟切韻作蒟同
其俱反花名也或作拘音拘

一 揣 徒管反
一 九也

換身上方結反迴一也經音義作拔蒲末反埃

○入定不定印經卷。序文瓊編

上巨營反

玄樞

尺朱反

繫象

上胡計反

絨

舍

上古咸反

式章

上始力反

秘躡

直玉反

秘鑰

德苞

布交反

道輶

力進反正作輶輶二形餘本皆去道駕

繕寫

上時戰反

元泯

孫忍反

覃於

徒南反及也

經文狎習

上咸甲反

流汎

芳梵反

鐵礎

竹林

妙翅

音施

嚴飾

始食反

盟鉢

上烏沒反花名

盟羅

上多達反

毫釐

里之反

批出

上吐條吐刀二反

琰摩

上羊涂反舊云闍羅

揭路荼

上巨列反

萬。等集衆德三昧經等三經十卷同帙

。等集衆德三昧經三卷。上卷溥

首

上溥古反寶積經第八卷作普首是也經云文殊師利者晉曰溥首音普其也經文又作濡出三

藏記等目錄

散誼

魚寄反宜也與義同

慷慨

上苦朗反下苦

代缺瘕

上苦血反

引張

魚既反果敢也

門

閻

苦本反

埃垢

上烏闕反

關瘕

上在月反

羅唵

丁計反

藏經音義隨函疏第
四回第壹佰拾貳張

振

反居倫逆晉必觀鈴此金反量也正炁

臨上之睢反昔首上苦寧弓上為惶

悸巨悸反這生上尸隻反車工古紐反金擊鐵弊

魔上步被死暖上音四下步沒反蛸飛

上於鐺動上而枝行上巨喘息上反苞

在上布休祐上許芥子上古无媚反倭

也曲婦諛也正作誦調二形之疇直由功績音積績也及逮

藏經音義疏證卷第
五十四 振

音代紛葩上芳文反于昧上七廩誼

上兵錦反亦受也正作稟也又力錦反非咨稟同媮媚上羊朱反

上又他侯反非也澹泊上徒敢反痛痒羊兩反典誥

古号大賚郎代反盡耗呼告髓體上息

下音擬取上郤括反枝榦古岸反褒譽

上布高反進牀上助在反不猗於猗反

揚人美也揚人美也踏上楚方反下倉各反并誤也正作蹠進

迭

上古克反

詭異

上居安反詐也

蹉牙

上楚加反下乎故反

毀訛

音紫

捷杏想

上巨焉反中徒合反下尸戈反

地坑

許鬼反正

作佳又五

乖脫

上于兩反正作永

沾汙

上音黠又竹廉反

○中卷

行跡

子昔反蹤也正作跡

稟聽

上兵錦反

不彖

力進反惜也正作吝

鎗明

上都

經弓

居願反

搥杖

上竹花反

鞭撻

上卑連反下他達反打也

恭恪

居各反

黠黠

上他感反下烏感反

焦悴

上疾焦反下自遠反上正作焦

創

續經音義隨函錄第

伍冊第壹百拾肆張

瘠

上楚莊反

祝願

上之

堅彊

音強

禍滅

瘠

上方目反下自浪反

銖兩

上市

芬子

上古敗反

翔翔

上五高反下序半反

究鍊

力見反

敦為

上都吳反迫也

實也尊也又都困反堅也正作敦

大雉

五格反面上垠也正作額額二形又部各反非

番殖

上布卧反布也揚也種也今作播說文作番也經書義作諸穀利也下市力反生也

多柳制

上於力反

誓首

上苦礼反

媿媿

上羊朱反

勸法

上毗紮反惡也困也正作敝也上方作蔽亦誤

拘婁

邱侯反

聰詰

音指

純湫

市六反

所僥

音淺

病瘦

音瘦

狽羖

上音胡

希望

上許依反

下卷錠光

上音胡

送藏

上音胡

常

上徒徑反

送藏

上音胡

希望

上許依反

下卷錠光

上音胡

送藏

上音胡

柞

上許雨反

長

徒亂反

不麤

舍胡反大也物不精也

常

上音胡

常

遜

桑困反

如窠

市口反

諄諄

羊朱反

諄諄

羊朱反

常

音申非也

瑕疵

疾斯反

舡師

上市專反

不憊

都勑反

不憊

都勑反

反正作得也郭氏作烏卧反非也

慷愷

苦代反

慨也慷

慨志大也竭誠也

上卷作

上卷作

上卷作

上卷作

藏經音義隨函錄第
伍無第壹拾伍張 振

棟慨是也

窮窶

其焉反

韻達

上余秘反

覆弊

上音胡

覆弊

上音胡

必祭反

有邛

丁孔反

枰閣

上步盲反

畏

上音胡

畏

上音胡

懷其去反

蒸庶

上之陵反

祠祀

上音詞下音似

祠祀

上音詞

祠祀

上音詞

○集一切福德三昧經三卷。上卷彼

岸

音岸

盧穰

音穰

勸力

上拔角二音

建提

上居

健反

逮提

同上

逮提

同上

持鬚

莫對反天

持鬚

莫對反天

忍反

常

子遂反天名

月蝕

市力反

引前

市力反

引前

市力反

非

常

子遂反天名

月蝕

市力反

引前

市力反

引前

市力反

上平

忍反 芥子

上古

愍悼

徒到反

衆肉

女貞反

○中卷魁魑

上苦迥反

莽地

上莫朗反 正作憐

蛆蟻

上他達反 下郎達反 蟻虫也 正作螻 應和尚以蠶蠶替之也 上又哲捺二音

效

我

上所八反 正作殺無二形

閻蔽

必祭反 正作蔽

剥皮

上布角反

折

骨

上音熱反

刻縛

上所八反 正作結

捶打

上之水反

苦觥

他弄反 傷患也 癰也 正作痛也

創盤

上楚莊反 刀傷也 正作刖也 下正作癰

憤

肉

上古內反 下女良反

依猗

於綺反

○下卷熬慢

上五反

截經音義隨函錄第 伍冊第壹拾陸張 擬

告反 矜惕在心曰一也 字樣作教說 文作數禮記日教不可長是也

用黨

上步和反

下都朗反

善濡

而充反

舡棧

上市寧反 下狄發反

失恟

音墮

所尺

見音

相尺

見音

而尺

見音

得尺

見音

○持心梵天經四卷。第一卷明罔

音綱菩薩名也古 作罔罔罔三形

還得

上徒礙反 及又音缺非

陰蓋

上

金反去 聲呼

不熇

居坎反 正作憊 去通反 非

捷沓

上巨馬反 中徒

合反下 力戈反

聰者

上他定反 聆也

眩惑

上玄縣二音 乱也 視不定

所

僥音亮求也晦真上呼內反月盡也暗也真也

然錠音定燈也又徒見反無足燈也澹泊上徒敢反下普

興惠鳥各反正作惠洒糴上先礼反澆也情態他反

稽首上苦礼反督首上同蕙趣上烏各反煖設上苦

奉暴上倉沒反息也煖闡上苦正作煖

本暴上倉沒反罪疊許怪反幡黨上卜安反類也正作

所捺七告反持也窮也厄國迫不周旋序全反

嚴經音義疏函錄第
四卷第壹佰拾柒張 振

作和竊上息咨反受賕音求枉法取財目一

不儼七歷反毀叫音紫綜了上子剖折上

犬豕尸紙反馳騁昌耶反愚駭五駭反

徒得上斯此反渥日上奴考反方援音院助也錠

燎上徒丁反正作庭循觀上音巡不懷其

周旋序全反躡礎上知愚戇呼貢竹懷

協音叶邪僞古定反擾攘上而治反○第二卷

不戚

倉歷反

愁懃

同上

周摠

序金反 正作旋

拍爪

爭巧反

瘖瘖

上於今反 下烏雅反

疋羸

上烏光反 下力垂反 弱也

裸形

上戶反

老耄

莫報反

意傾

苦類反 少時也

食

然

上七廉反

荊棘

九力反

牀榻

上音床 下音塔

必被反 正作蔽

不乳

郎喚反 正作亂

繫綴

竹稅反

第三卷

愚戇

呼貢竹絳二反

枰閣

上步音反 又平病二音非

重壘

周摠

序金反 正作旋

所炊

之曜反 正作烱

枰閣

上步音反 又昔

藏經音義疏函錄第
飯冊第壹伯拾捌張 振

非也 伋行

上音力 不辭也

救捨

上尸利反 正作施

觀空

始反

窈冥

上伊反 了反

希蔡

力送反

否耶

失

上于反

抑制

上於反

神仙

音仙 一上尸者

正作捨也 又步交卜口二反非

澍大

上朱遇殊通 二及時雨也

愚戇

竹絳二反

第四卷

小狩

尸呪反

蠱狐

上平霍者反

然

上呼郭反

電燠

音燠

舊光

上光問反

愚戇

竹絳二反 愚也 正作戇

拘璫

上音鈞 下音鐺

損耗

呼告反 正作耗

不

俄七應反谿谷

上去号反

漂沒

上足通反

鹹

若上户反如鹽

羊廉反

這省

上戶隼反

之漬

音水也濁水也正作潑也又音門音問二反並非

疾疖

刃力反鎧

錠

上音登下音殿說文曰錠謂之燈也又無足日燈有足日錠下又徒徑丁定二反

蹊

徑上戶雞反

鹵伏

上郎古反又上方經作降伏戶江反伏也

東

意上兵反沉趣

上疎阻反

婦藏

上德朗反子

等

上以反

末

直知反正作𦵏也思益經作摩錄思惟經作摩錄

渡

口同上思益經作遮𦵏

帝離

上五例他應二反思益梵天經作梯𦵏

弥諫力計反

作靜思益經作弥𦵏

雉樓

上戶鉤反

睽樓

上戶鉤反睽留

上戶鉤反守扶

𦵏

上於耆反中步末反下音池上正作𦵏也思惟經作聖婆上又

應和尚作

金𦵏

上步迷反思惟經作𦵏

搗

提

上巨列反

袍捷

上步毛反

胸披

上郎反

下音婆思益經作羅婆

喝提

上巨列反下丁号反思惟經作伽帝

暱佶

上女日反

醯多

上呼号反

悉蟬

徒年反

藏經音義疏證

反諸真言主
皆去聲句觀

憧真

上徒東反正作憧也
字據去古以憧為童

本

暴

上倉沒反
正作卒辛

未眇

上倉乃反顧也取也
下普幻反正作采吟

目

昧

郎代反

暨百

上巨反

約盟

音

諸邦

江傳

反危害

音

普炤

音

○藏經音義隨函錄第五冊

藏經音義隨函錄第五

冊

振

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

新集藏經音義隨函錄第六冊振

漢中沙門 可洪 撰
方山延祚寺藏

大乘經音義第一之六

十六帙

方蓋此身疑四大五

常恭惟鞠養豈敢默

方。思益梵天所問經等二經

十卷
同帙

。思益梵天所問經四卷。第一卷

藏經音義隨函錄

小陸無兼壹張

濡語

上而
究反

問評

音

久殖

音

。第二卷

彼垢

音

淤泥

上於
去反

貪飢食

天結
反

陵棄

徒活反
強取也

危脆

此咸
反

音症

上或作瘡
下烏雅反

拘癖

必益反
也正作覺

裸形

上戶
反

囹圄

上力丁反
下牛與反
同之獄

名也
米子

上古
歌反

粗略

上自粗反
嚴也大也

林檎

上音
床下

音塔。
第三卷

投足

上音
頤正作投

床榻

音

惠見

上詩
里反

互相

上乎
故反

死淵

烏云
反

憤

丙

上古丙反
下女貞反

如犀

先考反
牛名

第四卷

侵燒

反
奴了

賈客

上公
五反

煩惱

音
不

不傲
歷

雨澍

注樹二音
時雨也

陂池

上彼
皮反

來葉

上
子

老反下
羊接反

少賈

古丑反
正作價

棘林

上居
小反

疇迄

上直由反
下普古反

契惱

上而
設反

祝術

上之
右反

燕室

上一
見反

組紵

上他礼反
正作緹
下力計反
上悞

摩

宅介
反

遮餘

同上別本
作餘悞

睽樓

上戶
鉤反

裡婆

上
音

藏經音義隨函錄
第陸冊第貳張 振

因下宅介反
持心苑天經明
狀胸下又別本作餘非也

翹丘

上丘
反
上音

惟經作佉佉經音義
作翹鵠徒結反非

耐祢

上所對反
下奴礼反

摩

醯

呼芳
反

那徒

斯此
反

佛默

徒个
反

涅槃

上徒結反
下巨迦反

提癡

方吠反
正作
癡癡二形

梵嵐

郎南
反

阿

哆

多可
反

提鞞

步迷
反

提託堤

上徒考反
中丑嫁反

下丁哥反
勝思惟經作提
風天帝經音義作提訛

伽羅呼

上巨
迦反

下呼
桑反

悉纏

上辛
七反

曼多

上日
官反

問評

音
信

勝思惟梵天經六卷 第一卷

蓋延上大問反聞惡鳥各反柔災音軟

第二卷 脩伽他上息由反中巨反焚

天上扶泛反湏善上而亮反弱也燈炷主注二音以

蕩徒朗反洗也蘭錯上古顏反中也能收

尸由反剗盜上居業反懽悅上許里反第三卷

背癰於禹反裸形上尸反棘刺上居力反

藏經音義隨函錄
第陸册第叁卷 振

第四卷 床檣音塔被衽音侍鼓

蠶郎禾反第五卷 間淵於玄反獨

肉文貞反如犀音西血突而六反微咲私妙反喜

也又作第六卷 怯妬上力進反下都故反來

葉上子老反下平接反棘林上居力反無疋音吉反

文辭音詞投於上徒侯反召諸上直照反多軟

徒結 哈邏上許來反摩皀暗廟反摩

僇

具愚反或作僇濯

弥締

上莫卑反下田亮反

樗離

上口魚反

聖婆

上伊真反

鞞多

上職迷反

佉佉

去迦

窻

閑

上奴侯反混字切

伽堤

上巨迦反下丁方反

摩子

反上

作跌大

上步来反下徒个反亦作馱

婆系

反

波羶

尸連收提

上蒙太反

薩勾

知闇反

波兔

囉賒

反尸連

提虱

音

清婆賀

上野諫反

憤

丙

上古內反

問訖

音信

毛豎

音樹

藏經音義疏證函錄
卷之三 辯義字 張 振

蓋。持人菩薩經等四經十卷同帙

。持人菩薩經四卷。第一卷

誼理

上魚寄反

之聰

音

剗判

上音口反

所

弊

必祭反

憤乱

上古內反

闕漏

上宜作隣隣二同音蓋反似誤

也邪也辟陋也

燈光

上音登佛名也

億垓

音

這然

隻亦還

音

穀詰

上命結反下知列反

探

上他令反

景模

反日平

大邨

傳江反正作邨

猗求

上於反

第二卷有這

音

恍惚

上呼廣反下呼音反

攔楯

上郎干反下食准反

不桮

步保反

恭恪

苦各反

恍惚

上呼廣反與恍同

淡泊

上徒敢反下普百反

痛痒

音疽癰

上心余反下郎大反

第三卷

瑕疵

疾斯反不肖

音

悵怕

上徒敢反下普百反

瘡痍

音

諭誚

上羊朱反

憤肉

女貞反

戢滅

上阻避反

麋獷

音第四卷

壞敗

步芥反

麋散

上菱為反

截經音義圖四錄
第陸冊第伍張

城

姣地

上奇談下音地

殃置

許恠反

玕琦

音

衰樹

上音罕正作衰

圉旋

兩非反正作圉也

飖陀

上步末反

大猷

音忻嗟

音

六坂

音

筵藏

上苦類反

誓

鎧

音改反

持世經四卷。第一卷

系湏

音

水泡

音包反

第二卷

豪勣

力之反

行謨

音苦一集滅道四諦也又音摸悞

識陰

於禁反

識

陰

上无閱

礙音

一栢

右迴反

蘭楯

余戶反

第三卷

說單

觸音

骨幹

戶古反

反止上

所裏

音

檄摩

上倉反

空捲

音

如虹

二音

俎壞

上自与反

能牽

上堅反

去堅

。第四卷

亂系

音

柔湊

音

所牽

反

緒

音

芻根

上莫交反

蔓草

上無反

得

反

序

音

芻根

上莫交反

蔓草

底

上禮反

下也平也

又音祇候

佛說濟諸方等學經一卷

空缺

上苦弄反

鍼不

上諸於反

煌

上苦弄反

願盼

音

僉然

上六類反

星

願盼

音

僉然

上六類反

備悉

上

毀訾

音

用備

音備

不聞

上

瑕

反

疵

反

諄諄

上

志操

反

妙聞

反

輕策

反

雜碎

反

郁

反

底

反

輕策

反

雜碎

反

郁

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

反

底

歎上許魚反下許既反涕泣良也悲也殃罪過也釐所觀反定

光上音定佛名也愚戇大賁反侏張上竹流反誑也亦塵

瘖良也正作瘖儻二形也瘖上於今反下烏雅反尸楚馬反

恭恪口各反援助上為願反戡吒上女利反天名也

灼之若反明也謗訕所諫反謗也又所軒反危害

衆音女良反捷否上其焉反下徒合反

大方廣持持經一卷塗飾尸力反

藏經音義隨函錄
第拾冊梵經卷
無

跌上步末反涕淚上他計反鼻液也嫉

妬上自疾二音下親儀俞歷反郭氏作私云反非親儀

親儀亦同上熊勉眉達反止也正作免

此佛說文殊師利現實藏經等

四經九
卷同候

佛說文殊師利現實藏經三卷

爲用上於軋于軋二反何也要也豈也亦語助也正作焉也園囿于反

論王極銅鑪提甘醴女容反男固上奴了反致相擾也樊梨上

今反下力結反改水也正音反跛蹇九華反跛也禿僂力主反曲脊也

搏食上徒官反饁不上烏結反食塞也得咽一見反吞一也

寤寤音莫又作淡淡泊上徒敢反下替百反掛板上

賣反下羊益反赦我上聲夜反免也宵也虛麤古猛反調

言上市古反一熟病荒言也藝語上魚世反病人亂言也或作噀不哨

私妙反不一不似也小也正作肖又七决反一諧好反是矣于起反

藏經音義通函錄
第陸冊第玖張
振

下卷 邠穉上彼巾反下內沃反文陴寄陴悞

裸形上平瓦反苗裏移世反未也澹泊上徒敢反

乞巧蓋割二音痛痒羊兩反捐讓上一入反手著

自日一也又進也正作捐字也疊道上公五反專藥明詰陴列反意

印一進又便咲音欠焜燿上胡本反下搖照反瞿首

上苦礼反秋首同上首伍其首也說文首至地也正作稽諧二音

大方廣寶篋經兩卷 上卷

得疢

丁礼反又音祇候

櫟窟

上助交反窠也

磳磳

上音

擊反下六擊反並俗

如漉

力木反

水筍

音同

火燧

音遂

月

上洛營反候

其嘒

即水反鳥口也

有鼻

許救反以

鼻取氣也正作𪔐𪔐二形又疋備反候

隧落

上直遂反又音遂非

皆

整

殊主反立也正作𪔐𪔐

隧下

上音

旋嵐

上徐全反

下洛舍反

隱薜

必袂反正作薜

問訖

音信

華綱

音綱

卑人

上昌五反

堅韌

五更反牢也五郎反非也

旼檀

上音

藏經音義隨函錄

第陸卷第拾張

振

然反木名

迮狹

上爭伯反

休止

上許求反

。下卷

此圻

音

蕭笛

上獲條反下徒助反

羸瘦

上力垂反下沙

捷檄

宜作檄檄檄三同宜利反又涉里涉利二反非用

一拊

事

反一甲也正作爪抓二形又古八反候

弊壞

上毗祭反

瞞昧

上古岳反

捲手

上巨負反

賦食

上方務反

躋

地

上房益反

楊慢

上居妹反正作楊又莫安反

呵

上居支反護也諫也正作作諫從口者曰醜也

作抹

居右反一變也又俱求二

非音 **貫** 二音 **穿** 官川 **不** **慍** 音 **多** **管** 餘便反

作 **憂** **儼** 舍歷反 **管** 上音 **謫** **罰** 上吐

怯 **悞** 如約反又 **貫** **穿** 上音九反下昌

又去 **持** **玩** 下江反一盟也長頭音也 **櫛** **櫛** 上音

上子乱反 **解** **向** 上戶買反曉也 **瞻** **見** 上許

下子官反 **證** **契** **大** **乘** **經** **兩** **卷** **上** **卷** **序** **文**

逗 **根** 上佳 **歡** **唐** 上羊 **諒** **屬** 上力讓反

藏經音義疏兩錄
第陸攝第拾壹張 旅

相 **夙** **遙** 上息六反 **閔** **凶** 上音 **蓄** **用**

上許六反 **舟** **撒** 集接 **汗** **青** 上寒 **裝** **縹**

正沿 **法** **蠶** 洛戈 **經** **文** **遊** **華** 疾遂

栖 **託** 上音細 **憧** **懺** 目志忒忒 **傘** **蓋**

上素 **愔** **繳** 音 **拯** **濟** 上然字上聲 **達**

拏 女加 **批** **與** 上吐 **讒** **接** 上仕咸反下古

勤 **築** 楚音 **凝** **牙** 音 **商** **人** 上尸 **閑**

綴上古遠反洲音島音虹霓上六公反

棹曳上提了反弊惡上步捕鯨上

甲棒水謀反矛稍上莫侯反抱丸

上普交反鉞斧上于月反逃竄上徒刀反戰

慄力日反正作慄堆阜上都迴反藪

澤上無走反崎嶇上丘宜反坑穽上

耕反自井反蟲刺上除滌淨上徒隱蔽然祭反

藏經音義隨函錄
第陸繼章拾遺集

不完戶官反喧囂許臨反香馥音旄

拂上莫高反棘羯上莫鮮反炫灑上戶

暉煥音續紛上正賓反寶鈿四殿冠

帽上古九反耳瑠得郎反曳綰上以世反

无根五根反下卷欄竿上郎干反

俠榻上戶類反錯峙直里反黑蜂音

頰頤上古時反腔脛上步米反廷特上

反枝幹古岸反攢茂上自官反實榻

音塔音虧缺上立隨反

大乘同性經兩卷。上卷。盲

龜居逆反偵佛上直志反遇也逢也正

逢上許反鉀鎧上古卿反毀訾音紫夕

生上郎管反破膜音英舩舶音白大姪

姝羊一反山埠音婦熏穢上方反戰慄

歲經音義隨函錄
崇德縣第拾卷張根

妙獸反又反大腦音福正作腹也證契

也鞞惡上五孟反堅牢也王作鞞

上志喉貪上音提弩上直錚

楯上音輪梨所卓反懔然上全禁二

沙魚郎可棘刺上居力反下七

下卷垂瓏人志反天冠

他牖音蘭楯上郎干反寶

榻

音塔

螺髻

上郎波反下古
音反又音括非

弓霜

反

徐庠

上似余反
下似羊反

傲慢

上五
告反

磐石

上步
干反

真穢

上反
問反

平慙

之領反又
音勒非

明臆

列

直列二
反佛名

教慢

上五告反矜慢在心之名也
禮記曰教不可長是也

商主

上尸羊反通財鬻商貨
口一也又丁歷反非也

身。深密解脫經等二經十卷同帙

。深密解脫經五卷

不退

音退

藏經音義隨函錄
第陸冊第拾肆張 振

迭共

上田
結反

通共

上徒礼反更
代也又去聲

陰界

上於今反
去聲呼

毀訾

音紫

掉動

上大
了反

憤鬧

上古內久
下女良反

細擗

獲結反
屈也

懣相

上音喜
情也

羈提

上初
諫反

濡中

上而
亮反

皮膏

音夫

多

上羊
朱反

練治

音持

。解深密解脫經五卷。第一卷

揭路奈

上目列反下宅加反亦古迦樓羅亦
古該嚕聲此古食心慈苦聲也謂此

鳥凡以尾允內於巢中後出食之也
經云鳳凰神或云金翅鳥神並是也
緊捺

上人耶捷慧上自燒伽上巨陵反矛
上人耶捷慧上自燒伽上巨陵反矛

積上莫侯反下積刺上倉古反胡柈
積上莫侯反下積刺上倉古反胡柈

音疊石羅上部餽餽上徒古反
音疊石羅上部餽餽上徒古反

○第二卷 眩瞶上音縣蜂蠅上
○第二卷 眩瞶上音縣蜂蠅上

逢反下巨勝上其反下尸證反胡麻也印
逢反下巨勝上其反下尸證反胡麻也印

也亦作 謁多上居披閱音悅症斯
也亦作 謁多上居披閱音悅症斯

上女 鄔波上烏牛蹄音提第三卷
上女 鄔波上烏牛蹄音提第三卷

青瘰於去膿爛郎莫掉舉上大
青瘰於去膿爛郎莫掉舉上大

橈泉上呼高細擗先結陶練上徒
橈泉上呼高細擗先結陶練上徒

瞬息上尸煩惚奴老瑜伽上羊來反
瞬息上尸煩惚奴老瑜伽上羊來反

此去相應亦云 乞巧音譴雜上許舅
此去相應亦云 乞巧音譴雜上許舅

殊上莫雕飾上丁耶○第四卷
殊上莫雕飾上丁耶○第四卷

修行亦云方便 乞巧音譴雜上許舅
修行亦云方便 乞巧音譴雜上許舅

○第四卷
○第四卷

○第四卷
○第四卷

稠林

上直由反概也

耐死

上那代反

喜樂

上許記反好也

憤內

上古內反下女貞反

自讚

音讚歎也

憍傲

五告反

憤發

上扶吻反怒也心中怒怒也

捨軛

烏革反

涸竭

各反富伴

上戶蓋反正作音

第五卷

劬

勞

上具于反

我興

許石反

我嘗

音常

頗脰

計豆反

磨瑩

烏定反

駸。解節經等五經十卷同帙

裁短音義隨函錄第陸書第拾陸張

振

解節經一卷

簡擇

上古眼反上簡也略也分

別也正作簡也又草間反候

蓄財

上計六田六二反

傷佞

去迦反或

云餉佞此云螺

毗罕

艾加反亦云頻伽

辛穉

勒達反

勒

淫沙立反不滑也可悲勒

綿續

苦謬反

緣生經兩卷

序文

參窮

上此全反正作莖

菟浮

上奴頭反菟子也

浼乎

上一玄反深也

正作淵古避廟諱故省一畫尔

稻半

古旱反莖也

獨苞

布交反

經旨

音古藏也訓也志也意也
正作旨說文六從匕從甘

之令

七金

笑及多

上其却其急
二反三歲名

彦琮

昨宗

隋言

上音

隨國

扣擊

上苦吼
反擊也

簡質

上古眼反正作簡
也又古閑反候

尤失

上子
求反

經文一膊

音博正
俗辭

死退

他對

喘息

上川
充反

牛脊

子音
反

疏相

上山
初反

除也分
也通也

分別緣起初勝法門經兩卷

藏經音義隨函錄

華嚴經疏拾宗張 撰

徧袒

上正綿反
又音遍候

喘息

上川
充反

愈急

上音
通古

文又余
主反

傻曲

上力
主反

戰棹

徒了
反

未缺

苦
决

反破也
正作缺

名類

都目反
一正作類

楞伽阿跋多羅寶經四卷

第二出

第一卷

海濱

音

徧袒

上正綿反
下徒旱反

拘勾

上多管反
下俱過反

鉤那

上古侯反
音經云
拘那含牟尼佛

弓

居雄反
正作弓

麴麦

上古猛反
青標也

獨龍

靈
反

位梨

上去

阿崑

乃顯

葛滕

上古昌反

質哆

或云質多羅

所噬

音誓正

分股

後

寘

可音反谷也

續衆

上胡對

羅驃

此譯為實

分析

先聲

拊為

上

旅也

互相

故反

熙怡

上喜之反

躁

動

告天

第二卷

斷齒

上魚

怖

望

上喜

送

先結反木

瘖症

上於今

藏經音義隨函錄
第陸番第拾捌張 據

下
慕歎

上口發反下口愛

蚊蚋

如稅

僧

佉

去迦反

第三卷

如磴

昨舍

作

鹽

古典

棄捨

上輕利反

第四卷

鑽燧

音遠火

作繡

古典

魚鱉

非列

輸淑

上東來反下音同書石

譚婆

紅音義

所嗜

神刺反

韭蒜

上

獬豸

上力業反取獸也

相續解脫地波羅蜜了義經一卷

陀羅尼

上一進何反此言抱持

摠別

上則孔反又思來反候

智妬

正作妬古口反聖威著物也

犀提

上楚諫反忍也

空

盤

黑各天聖也

柳上

上衣力反揆也揆也意侯也正作柳又力西反候目

妬

上侯侯二音下都故反

難覓

注作覓同當頭反注去兩篇月

為一節一

節為轉一

四入楞伽經一部十卷一帙

藏經音義隨函錄

第陸段第拾玖張 振

第一卷

需室

上力丁反

南圻

音

微笑

私妙反

都宅

竹家反

旌凡耳

上烏頁反

雄鬼

上才迴子罪二反下五迴五罪二反山林崇積自也上正作澤也

芬

覆

上撫文反下扶福反

甬半法

上昌王反

翳膜

上一計反障也下毛

各反

寶網

下文兩反羅下也又古郎反候

親

正作盼目音切反

美目

現也或作盼後經作盼音類也

大嗟

音楚正作嘆

穴

肉計二字

聖

蒲米反服外也正作聖

中

六公古惟情

歡喜

二字送相

上田結反

羅網

音網

如澍

注樹二音時雨

也注水

兔馬

上他故反

徧袒

上正綿反悞

相遠

音幾圻

上巨依反下魚片反

胙陋

上昨戈反下齒豆反一一粗惡

貞也上又倉

制斷

上之世反一斷止絕也正作制又之克反悞

毳

毳

上房脂反下旁巴反

麴麦

上古猛反青稞也

一斛

胡木反

○第二卷

鹽珂

上羊廉反下口何反

憤開

上古對反

折為

上先聲反

案師

上羊招反

堅

濕

深入反

起座

倉胡反

○第三卷

輕蹠

子告反

庶櫬

上魯木反下魯胡反

陰界

上於反

今反去聲呼

申手

上手真反伸也舒也

慈馬

上他故反

牙

撞

直絳反

斷齒

上魚片反

瘼熱

然舌反

目瞠

一計反

因捐

先結反

出捐

先結反

瘖瘖

上於反

今反下烏雅反

○第四卷

不瞬

音舜目動也下不

動咬名

上苦愛反一瘞也正作款字也又音孩非用

打櫚

占麦

藏經音義隨函錄
第陸册第貳拾張 振

又鳴抱

反步保

眈視

上正作眈眈反

崔白

迂

上方問反下私俊反正作審迂

第五卷

如螫

非含反

作爾

古與反

螫爾

同上

第六卷

聚中

才遇反又上聲

廣斛

古買古馬二反講也說也一釋義理也正作斛

汝賜

婦俱反贈也

諸惠

烏冬反

世俗

認欲反正作俗

棘刺

上居力反

鬼角

上他故反

手抓

爭巧反

仙

人

上相透反

荖別

上楚加反并也擇也

不查

東客反一持也正作春

藏經音義疏證

振

不吹

赤唯反正作吹

明黨

當朗反

朋黨

同上輩也義也德也

又他頭他

顯衆

上呼典呼見二反

上子官反下直

堅潔

深人反又土舍反誤

隨勤

音堪

第七卷

駝驢

上徒何反

狡猾

上古巧反

下戶

如螫

自南反

作爾

螫龜

上并列反

第八卷

旒遮

上之然反

密迹

音跡

陶師

上徒力反

鹽芋

上羊廉反

捕魚

上蒲故反

逢見

上音通候

豺狼

上仕皆反

頸

上丘羊反下力羊反

逐查

上直六反下失問反

逢見

上羊扣反

遠也正作遙亦作遙

畏懼

上持賣反心服也正作驚畏畏三所

滿肚

上莫

管反正作蒲

可哢

許石反

殿臺

徒來反

癰創

上於

客反下又床反

恣蕤

居有反

蔀薤

上蕤亂反下乎戒反

勤

亲

上許古反下息津反

剔除

上他歷反

駟駟

上相朱反下方

伐反正作頤頤也又上音刺下音懷並候

疥野狂

上古拜反中羊者反下古

藏經音義疏證

振

寒反下又我寒教寒二反非呼

驚怖

上居迥反

腥勝

上息丁反下息乃反

創癰

歲淡反

不惠

音喜悅也

騫陲

上丘軋反

衿上

上尺證反

幸入

上去堅反

與雌

此夷反

足

上布閑反駁也雜也

豺豹

上助衛反下包良反

鷄臬

上赤

脂反下古免反

鷹鷂

通則反

麀鹿

上視長反或屬

雉兔

上直几反正作雉下他故反正免也

置羅

上子邪反

置地

同上

海

上於悟反

安置

知利反

罟網

上公五反網也

機

撥

音

塊陷

上苦庚反

鮮肥

父非反

膏突

上方無反下如六反

貽歎

二音須發

偽腋

上祥兩反下羊益反

經名一一也正作爲

央掘

其勿反

街賣

上玄練反自媒也

時畜

上知旨反悞

屎尿

上尸履反下奴子反

膿涕

上

冬反下吐計反

穿孔

上赤專反

牀不

上助莊反正作牀也穿孔一不眠

覓帝

上得曉反

奚弥

上胡雞反

阿嚙

竹皆反大衆入

楞伽經作阿叱字也

讓

上齊

上如亮反下竹皆反大衆楞伽作若吃

葛第

藏經音義疏函錄也其摩利沙貳拾卷張振

上古過反大衆楞伽作葛地

奚味

上戶雞反下或咩咩二其余反

奚

味

同上大衆楞伽經作四謎四謎字也

地味

音味吳音呼之大衆楞伽作第

謎兜茶第

上都侯反中宅加反下徒計反

遇計

上爲割反

正作

犀梨味

上直居反下元蒲反

奚味

上音号下音味

下又之殊竹自知由知注知兄都二六反並非

晝

竹石反

抽畜

上

由反下丑六反

紬

奚祢

上尸雞反下叔礼反

第九卷

摠品

上則凡反

獮獸

上巨今反

浪艾君

上郎官反下徒浪反並名

一、上平倫反 碎一、指名 摩

二、上平倫反 碎一、指名 摩

三、上平倫反 碎一、指名 摩

四、上平倫反 碎一、指名 摩

五、上平倫反 碎一、指名 摩

六、上平倫反 碎一、指名 摩

七、上平倫反 碎一、指名 摩

八、上平倫反 碎一、指名 摩

九、上平倫反 碎一、指名 摩

十、上平倫反 碎一、指名 摩

十一、上平倫反 碎一、指名 摩

十二、上平倫反 碎一、指名 摩

十三、上平倫反 碎一、指名 摩

十四、上平倫反 碎一、指名 摩

十五、上平倫反 碎一、指名 摩

十六、上平倫反 碎一、指名 摩

爰有

上可元反持也

玄樞

赤木反

妙鍵

其堅反

快安

上太反

透枌

居安反一陳也丁作枌也又音能快

俱泯

紀年

上九里反極也

多舛

上九里反極也

其羣

上音其反

賴水

上音賴反水名

于闐

襲龍

上音襲反

芳猷

音芳猷

探馬

上吐含反取也

齊頤

音齊頤

奧賁

音奧賁

結寫

上音結反

菲

建障

上音建反

顧回

上音顧反

顧回

上音顧反

漢書音義卷之四

國淵

上音國反

輟

上音輟反

愷慤

上音愷反

經文

上音經反

都

上音都反

婆

上音婆反

婆

經文

上音經反

都

上音都反

婆

上音婆反

婆

經文

上音經反

都

上音都反

婆

上音婆反

婆

經文

上音經反

都

上音都反

婆

上音婆反

婆

經文

上音經反

都

上音都反

婆

上音婆反

婆

經文

上音經反

都

上音都反

婆

上音婆反

婆

經文

上音經反

都

上音都反

婆

上音婆反

婆

此 芥子 上古 一 銖 音 葉 乱 上火

微 藤 徒登 所 噬 音 第二卷

漢 谷 上其 鹽 貝 上羊 積 聚 句

上聲 縛 煥 音 憤 內 上古 憤 習 上

反 五 因 上 枝 術 上其 躁 動

上子 告 反 第 三 卷 屑 齒 五各 因 捐

光 結 藝 告 齒 上 痞 症 上

萬經音義隨函錄
萬經音義拾陸張 振

目 睛 音 整 欬 上 不 瞬 音

通 相 上 漂 激 音 第 四 卷

齒 精 音 乍 蘭 音 穩 蔽 上

上 反 爲 廉 惕 上 帷 障 上 乖 離

上 反 爲 蘇 針 上 鋸 利 上 第 五 卷

細 然 音 戎 迦 上 分 析 先

代 水 鈞 璣 音 形 膏 音 杖 棍 音

反如玩虫即南作鹽古典反踐蹋徒盍反

癰治上烏甲反第六卷 販強南反

也親狎咸甲反憂悚息勇反秬米上古音反

也音伴有牝吐忍反教狼上助反

虎豹補貞反同置子邪反慘暴上七到反

正作操或作珍初錦反浪滌上戶管反悲林上居有反下纘

反孔牀助莊反癩狂上丁反恒姪徒結地夜二反

歲經音義附錄
為陸謝芳獻於張 係

葛叱上古遇反麼上莫可反你

謎上奴里反咽謎上香反揭囉上居謁反

作歌梨樓船上汝羊反下古我反正刺地上

連點奈上知戶反折上之楷楷

楷答紳反經作省類反誤入禱苔矩

上田知反下俱主第鞞步迷反盍上

奴札反計反下庾上余臚上毗龍上

天 開尸 上下博計反 胎名也

第七卷 昏墊

反 揭擲 上其列反 外道名

遭謝 上七 仙反 分埤 先擊

反 與拊同也 又田格反 在鑛 古猛反

陶冶 上徒刀反 下羊者反 練

治 上力見反 下直之反 竺侯 二音 空侯

墨鼓 上洛 戈反 憍

拉 力合反 冒狸 上莫報反 王名

趨多 上其 六反 裁利

上 莫 腰縮 他刀反 毗紉 安久反 天名 又女弥反

桴酪 上 晉

天 鴿鷖 音休目 鳥名

洗濯 宅魚反 澡漑 所右反

藏經音義疏證四錄
第陸冊第貳拾捌張 振

兔角 上他 故反

佛說菩薩行方便境界神通變化

經三卷

第一卷 多湊 而朱 而亮

二反 桑也 又奴 短歎 亂二反 非

翅那 上尸 智反 槃咤 吐何反 薩 遮尼乳子

經作 閻婆 上他 遠反

呿陀 上去 迦反 拘締 田脂反

第二卷

一 蜜 莫必反 滿瓊 下江反

逢見 上準 拙反 候

柔湊 而亮反 不肖 音笑 似也

猶張

上力某反

魚楠

蒲故反

遼理

上力修反

月

蝕

音食

甚嬉

許記反

麋獮

古猛反

嗎伏

上莫反

一莫嫁二反一言也惡言也正作鳥說二形入字體似囁音繫

忍耐

奴代反

麋

橫

與橫字同也或作橫

如實說全

下是人五二字

踣立

上直里反

腠臍

上玉容反下息慮反正作瘡纖也下又七廉反非用

其踣

市亮反

皮膚

方無反正作膚也又音容誤

委施

上於壽反一美也

密緻

上眉筆反下直利反

眴則

上書閏反

頻婆瘡

藏經音義隨函錄

第陸無義武拾次狼

振

音色同抓

爭巧反

臍長

上息麻反

淤泥

上於據反

淤濁

同

明聲

口角反

堯禎

上何能反

互相

上手故反

劫奪

徒活反

芒草

上无方反又音忙

慈

箕

上子慈反下居其反正讀其二字也經音義云此草如細荻北方多饒此草也

流灑

反招反

玄相

上乎故反正作玄

易茲箕

上一音万一述不所之下三音

毀咤

音紫

。第三卷

花暗

莫軒反

蕭笛

上換德反下徒的反

土塊

苦對反

千斯

十端反

牖嚮

上由柳反四詩兩許亮二反

金綃

香鬢

音

為鬢

音

寶相

息良反

香

鍛

力監反

穿鑿

昨音

五。大薩遮及乳子所說經十卷

一帙。第一卷

崑崙

上古菟反下郎昆反

拘枳

吉以反

鸛鵒

上音瞿下音洽

迭相

上田結反

柔

濡

而交反又作更

阿菟

奴侯反

憍羆

扶反反憍羆波提此

藏經音義隨函錄

第三卷第叁拾張

振

凡

云牛般陀

上音紫摩訶般陀此云大路

般陀

同上同羅般陀此云

小隨調

毗妙反陀驪摩羅子此云物力土子亦實力子也

佉隨

上去

純陀

上音倫之

拘締

丑夷反

彼圻

音岸

奮迅

上夫問反下私問反

陟劣

上戶美反正作狹

所嚮

見堦

苦庚反

永旁

疾歷反

髓聰

音

犛牛

六目反

犀提

上初諫反此云忍

。第二卷

梨耕

上力耕反下古莖反

碌斫

上音卓正作碌

煩惱

音

泥泥

上於去反

撇除

上即淺反減也

憤鬧

上古對反下女孝反

鹽味

上羊廢反

棘刺

上居力反

蜂鳴

上芳逢反下即水反

第三卷

唱嘯

音訓反

反叛

音伴反皆也

乱

上叔了如反

鈞刻

上多叫反下七亦反

詩語

上丘倚反

正作无悖

音希望也

佻脆

上魚垂反下此芮反

上泡

普包反

如碌

音卓攻也

如蕨

蒙貢反正作蒙夢二形

勉

脱

上眉辨反下能后反

雍穆

上於容反下莫六反一和勤也正作雍穆

藏經音義證道錄
卷第三 雜字 振

齋鑽

古登反

如保

胡乞反無衣也

得赦

音舍宥也

寶漬

諸呂反正作者

陰聚

上於今反覆也

卯生

部管反四

妙角

音牛

不爭

徒洛反

悉判

七賜反

輕慢

子烈反又音平候

嘆咭

上時考反下古木反

耽

上食反

鷹鷂

通照反

雄桀

其列反

飛

騰

徒登反又作騰也

兇害

上音四

抱繫

上步保反

系

音覓

能掣

未世未列二反

拿手橈

上云堅反

下元遠反 深音 峴古屬反 幽音 峪古木余 堆二反 埠

一都迴反 塤上音 坎下口 水音 漬疾智 不

爛郎贊 不陟音 不陟音 不埤烏甲 不

也衆也正作 不埤徒結反 不盈生立 系音 縷

上莫愿反 從音 橫上子容反 韓音 等上許

下力生反 從音 橫正作從繼 韓音 等音

。第四卷 廣音 積音 繫音 閉音

駢音 儻必進反 覘音 伺上音

劫音 奪音 毀音 火音 坑音 全音

徒法反 強音 取音 過音 打音 地音 竭音

也正作 奪音 過音 打音 地音 竭音

胡割反 應音 貸音 貨音 賕音 賕音

也枉 治音 謫音 接音 冒音 受

上莫得反 策音 役音 梓音 諸音 賈音 賈音

喜也 手音 捲音 刁音 梨音 鉞音 戟音 隱

辭音 橫音 訢音 諸音 隱

載經音義隨函錄
第陸冊第拾貳張 振

艷

音

麤

反

塞曲

上烏

熠燿

上華

端妍

五賢

麤相

上於

如頰

反

咽

頸

上烏賢反

无陂

側右

塵垢

古口

楞

祇

上武登反

常瞋

一計

憤肉

上古對反

貪餌

初志

策使

上又

。第七卷

睹見

上欲

揣食

上徒

蠅螫

音

。第八卷

住遥

音

猗覺

上於

。第九卷

聖落

上才

橘種

上楚

嗅香

上香

。第十卷

口導

音

測方

上楚力反

乳母

上辱主反

舊

達

上方開反下相侯

為驢

音

无刺

七賜

刺之也工作

八函

戶絨

一箇

音

寶伯

上

香瓊

烏貢

寶伯

音函下數箇並誤

並非

藏經音義隨函錄
卷之八
第拾卷
張 撰

常。大方等大雲請雨經等四經十卷

同

。大方等大雲請雨經一卷

脩羅

上思由反
下居宜反

趺那

上步
下反

奮迅

上方
周反

商佉

去迦反龍名
商一此云螺

藍佛

上郎
甘反

彌除

書
變

蛟龍

上古
猫反

應那

渠切
反

礪聲

上於謹反
音聲也

霹靂

上普擊反
下呂擊反

叢林

上昨
紅反

侵掠

力

反多姪

地夜
反

師都

樞履
反

田毗

歲經音義隨函錄
房陸附弟卷拾伍誤

振

後

所經
反

嚼啞

上烏計反
下顯利反

書橘

古律
反

佉

賒

書耶
反

耻羈

丁弓
反

戰噤

其飲
反

多經

田結
反正

作又

上去迦反
下弥耳反

渥摩

上奴
芳反

暉鞞

上夜
感反

羅薛

蒲計
反

蒲挺

廷頂
反

羅施

音
施

毗

上其
反

匙沙

上古光反
正作匙也

毗摩

上女
交反

後喇

上斯此反
下方致反

素路

音
路

閻婆

上音閻
上聲呼

只利

上
支

音二
婆

上蒲
賀反

毗梨

力等反
上聲呼

祁墀

上良
伊反

下直反一
並上聲呼
輸噓上東宋反下洛胡
喻屢

力通
反
趙梨上喜梨反
伍豉時義反
毗毘山

反大雲請兩經
竹比疎字也
頤梨上賢
咭囉上立
庇

利上必
反
私呼正浮反經作
正不上普必反
丁夫浮反

等字
切脚
補祇上音蒲又或作萌音呼下音
忡忡

反中
私鞮丁兮反
孚靈二芳无反
毗嚩食遮反

華榮如水反
推置上楚冷反
乳糜美為反

藏經音義隨函錄
第陸册第參拾陸張 振靈膏

大雲請雨經一卷
槃拏女加反
衰

茶上卜毛反
大蟒莫朗反
大羅古犬反
海貝博

反龍
王名
匍匐上步手反
藍浮上郎甘反
浮純悞

反
嘉祢上莫官反
擬墓上戶加反
藕履

反
陀嶺古猛反
雲梨所卓反
莖藏上苦叶反

彫飾上丁聊反
分馥上芳史反
樹抄

弥上反
正作抄
送司上苦叶反
轉舌上知反
師屎

反 利
上 利
稽
上 利
利
上 利
与 反
趺
上 步末反
喇
下 力致反
反 昆
跬
丁 等
反 又

音底大方等
大雲作跋底
阿比
音
阿祢
奴礼
黑
啞
上烏
号反

下
訖至反大方
擗
吐
上
𤝵
鉗
上
𠂔
恥
上
𡇛

丁字反大方等
大雲經作耻義
辯
盃
友平号
莖
幹
下古按反
上戸耕反

歌 弥 上丘 互反 嵐 上郎舍反 下耳逆反 師 噉 致音 姁

非衣 上 都故反
下 步逆反
羶 上 尸連反
下 丁可反
車 他 音
咤 折

盧上之反
 伽尺目反
 馱上徒个反
 俟利

藏經堂藏函鈔
第幾冊第幾拾張

上助
者
利
求
老
涅
奴
可

泣嚙 上 同
 羅喙 又作男
 拙獮 上以世反 下而注反

犒上同 波
 墀上直呂反
 堽下丁兮反
 祢上奴礼反 揭下巨到反

閣
下上
下上
過避
反反
姑
利
乙上
反上
殺
曉
邪
听上

八反中知嫁何否
上烏阿反下方久反
大雲輪經作阿與
貳跌

一當令天下遠近反
大雲輪經作當遠
睽摩
上尸
逋祢邪
上

乎反古奴下
反古以嚙反
邪寐
上華蓋反
下升利反
四維
言口
莫性反
三付詔

乎反中效下
反中以嚙反
邪寐
上華蓋反
下於利反
四維
言口
莫性反
三什詔

目冗

苦浪反 正作亢

叨利

上許尸許 至二反

枳

上丁礼反 下是支

天大方等大 雲經作伍政

虛枳

審思或作 枳具支反

苔浮

上尸占 反方等

大雲作瞋淨 又音臺非

深深琛琛

口同田枳反正二聲也 少準大雲作仲怛怛仲

默电

以世 反

瞿嚧

音靈正作嚧方 等大雲作瞿嚧

四捋

芳

反方等大 雲作私孚

毗折

音

折垣

上音舌 下音咸

。大雲輪請雨經兩卷。上卷

大麟

真朗 反

罷索

上吉犬反 正作罷

弥賒

手蓮 反

藏經音義隨函錄 華嚴經卷拾捌張 振

華鬚

莫類 反

筵笥

上苦協反下相 寺反正作笥

疏蕪

上力 由反

怛絃

上多達反中直

師都

上可 反

攄利

丑魚 反

趺嚩

上婆宋反 下洛干反

喝臈

上可 割反

下女刺反前 經作明呵反

頻耆

上阿割反下印尸反大 方等大雲經作阿時

摩

哆

多可 反

野至

上烏等反下顯利反正 作點大雲請雨作野

波哈

大舍反二合乎之大 雲請雨作沒反

下卷

汎雨

上芳 枕反

促殊

上丁等反正作伍大雲請雨經作 帝殊大方等大雲請雨經作伍殊

落歌

去宜
又 輪梯 提礼反上 薨賒 上合作旁步忙反

舍大方等大雲請雨經作解賒
下尸逸反上又呼加反非也 迦匙 是支反 伽喃

女咸反 遮邏 羅个反 祁埤 上良伊反 漏

去聲呼 樓 落口反 姑寐 上其几反 揭茶 上其列反 耆

反 捋 直利反 枳利 上吉反 喻屢 力過反 毗瓊 山

反正作能守也大 咭 𣎵 上去反 呼婁 上正候反下郎

候 蒲祇 巨支反又音匙一本作蘼祇 匹利 上普反

藏經音義隨函錄
第陸拜第卷拾玖張 振

亦作 礎薜 上知林反 恒蘊 𣎵 上多達反

下女右反一本作多 孚靈 上芳反

大方等無相大雲經六卷 第一卷

俾倪 上普米反 地𣎵 莫對反 愛𣎵 同上

枳羅 上經反 昂星 上莫反 鉢隼 音振 金

翅 音施 其耳 上居反 濤波 上徒反 毗紐 女久

秘迦 上臥必反 累𣎵 上洛反 拘枳 音紙 棠

觸^{上宅} 噓^{上許} 毒^{上五} 檇^上 星^上

威^反 錐^{山卓} 錡^{天經音義云此是江} 結^反 鄰^反

口角^口 不^{木二反} 瞬^音 深^反 邃^反 如^反 堊^{時含}

震^反 壘^{古貞} 第^反 二^反 卷^反 炎^反 旱^{上于}

下^反 塞^反 潤^反 漬^反 枯^反 槁^反 瘖^反 瘕^反

下^反 鳥^反 嘻^反 梨^反 輕^反 熨^反 瓌^反 瑋^反

下^反 為^反 怙^反 三^反 山^反 堆^反

歲經音義隨函錄 第臨冊第肆拾卷 振 卷

浮^反 久^反 堅^反 鞫^反 沮^反 壞^反 第^反 三^反 卷

恬^反 悟^反 長^反 三^反 實^反 嘆^反

也^反 淨^反 浣^反 第^反 四^反 卷^反 頭^反 坵^反

二^反 又^反 羯^反 矩^反 含^反 号^反

答^反 路^反 洗^反 濯^反 戲^反 笑^反 菓^反 蔬^反

又^反 蹴^反 踰^反 歷^反 糴^反

昔^反 外^反 昔^反 火^反 二^反 又^反 字^反 不^反 燒^反 龜^反 龜^反

反下後何反
正作電麗也

魚鱉

上牛居反
下并利反

損天

於矯反

駃

流上音使又快
決二音非呼

拘枳

音

中輕

之曰反水
中一重也

酖醉

上都含反
下子遂反

芥子

上古
遽反

性橙

音登

隄阜

上都迴反
下房久反

第五卷

世蔑

音上

紫下莫
結反

所割

之世反正作割
又之充反誤

无缺

苦穴反
出

嗟

上赤七反
下抄反

髓聰

音

髓聰

上同

第六卷

駿馬

上子

駢尾

上莫
高反

駢尾

上子紅反
正作駢

頸項

歲經音義隨函錄
其陸機第肆拾壹張

振

上居部居成二
反下胡譚反

地統

音稅又他外他
用二反勉易皮

莖時

上戶
耕反

草木
幹也

太龜羅

上烏含反一龜葉名
也正作卷又音捲候

如聲

昨南反

湛汪

上直林池咸二
反下烏光反

渾濁

上戶
昆反

憩息

上赤
例反

黠黠

上烏盛反
下他咸反

造制

之世反

伎藝

音

白

鷺

五何反亦作
鷺羽二羽

咀嚼

上慈呂反
下慈雀反

草履

而綺反

織蓋

上桑
卑反

熙怡

上許之反
下与之反

微笑

音

記

荊

披列反

衰耗

火告反

隣比

音

王副

音奇

應出正音

恭。諸法无行經等六經十卷同帙

諸法无行經兩卷。上卷光

弊必缺反淨音垢音柔音熨音憤音肉上

內反下女貞反互上乎共故反弥音陀音姪音怒上余林反

捷音雅下直追反靖音嘿上疾并反勉音諸

上明辨反脫也止也正尊作免字也澡音浴上子刺音棘居力反

藏經音義隨函錄
第陸舞第肆拾貳發振

開捷其健反之音葉正作藥空音棧音拳音隼

是上尺反。下卷無閱音咎音毀上將反

正音禰音遠音得上徒姪音欲上羊林反輕音蔑音

所音辜音佛音陀音弘音道上羊顧音眎

皆音幻音反音偏音袒上疋遠反

諸法本無經三卷。上卷男

殊上莫相音見莫音摩音掇上未鎧音甲上

反沙果苦火反嬾惰上郎反捷遲上巨反

蘭拏上郎干反此禿他木反中卷

斗數上都口反下衆輸盧音帝隸

力計反蹋破上徒反箭鏃子木反雞羅上吉反

此去不動門楸巨月反無雜自逆反無溼失入反

無煖奴短反下卷諸裏所退反所牽

去堅反惠欲上許記反好也

藏經音義隨函錄
第陸冊第肆拾叁張 振

寶如來三昧經兩卷。上卷

羅閱音悅即王舍城是也獠獠上尸反竹園

于元反在冰助莊反寘處上莫反須申羊朱反

溫想上烏侯反勤苦枯古反有野去隨反孺

動上而反昧減自浪反勤劇巨謹反便爰

笑音邊幅音制力上世反无穢於吠反在

寘音无離力至反開辟毗益反地鄰上徒何反

人
弓弩反 奴古布失反 尸音消厭音伏正 作厭帝

望上許 衣反南道上力 掌反不想則孔 又譴之上去 見反

歌氣音 氣笛氣上徒的及 下止既反姑樹上苦平反 正作枯姑

珊瑚上兼干反 下之吾反馬臚音 懼鉞音 撫光也 正作姚鑽

音黃光也 正作煌也 又戶音反 非也 又應和以規惶習之上音洪下卷 諸

寘莫冠 反 候惴望上許 衣反玳瑁上音枝 下音亦潘

那上普 安反儻加上他 朗反便嘆音 笑沮去上才 呂反

大藏經音義隨函錄
第陸冊第肆拾肆張 振

不離上力 由反法鐙音 鎧蔭覆上於 禁反所拖

之威自浪反 正作藏不奪徒活 反微眇音妙 又眇

无疵一礼反又 音祇非蛸飛上於 玄反干垢古 口

昧眇音時又方 同反非也

佛說无極寶三昧經一卷 救没

忘舍上音亡下市 力正作食也起塌音 塔煒曄上 太

乳哺音 步僥裁上古堯反 下子才反蕙意上 音

各珍琦奇蛇許見枝羊枝羊琛

慶上會資反下力計反其於上息遙上華招反為遠也正作

通上於蛸飛玄反蠕動上而亮而苞潤上將

佛說如來智印經一卷俱締反

邠上彼中反糖下內次反非許右反嘍正作此音

空音捲音芥子上占米上於去反濕文作非也

如音辱西輕音踪子告乞音町音衣音械古

藏經寄義隨函錄
第廿卷終律拾伍張 振

反戶各反鴻鵠也又戶決反拘上音俱翅下音施雙

反戶各反荆棘上居其反輕音標音蚩上反笑上反

親自木挨反所音奔又素音素非虧上丘失隨反乎相

上乎反轍上直跡列反撰上思擇亮反弥音綸音繫

茂上扶番反慧印經一卷遂

得上待他上待何反鄰下力人反燿上呼然郭反踰

墳上他侯反下知人反正作鉏填也墳音跡也墳音跡也墳音跡也

迦^音憊^音悅^音憊^音
上於遠反 下以然反

邠^音穉^音
上彼巾反 下內決反

屈^音佛^音无^音從^音
斯此反

非^音耦^音非^音倚^音
偶音

可^音換^音非^音侯^音
戶表反 正作獲

釐^音衣^音
上之領反 正作

便^音效^音其^音慧^音諭^音諭^音仿^音行^音
上羊反

上^音良^音惕^音去^音休^音息^音桂^音樹^音
上他歷反 正作剔 牛反 古

逢^音佛^音不^音禱^音泚^音沙^音旦^音
上扶反 日六許反 上步反 冥反

那^音臍^音泚^音沙^音遍^音昭^音譴^音
上吉鄒反 下郎盡反 上步反 音

歲經音義隨函錄
芳林苑集肆拾陸張

過^音湊^音亂^音鯁^音殆^音端^音座^音
上云反 見反 上烏反 故反 音 待 丁禮反

得^音薦^音寘^音者^音
都決反 上莫丁反 暗也夜也 又之敦反 非也

柔^音濡^音

惟大津頂經一部十二卷一候

第一卷^音踞^音
三師五戒帶佩護身神咒經 音義以此為第三卷非也

上^音平^音故^音反^音正^音作^音平^音也^音一^音膝^音加^音地^音坐^音也^音

梳^音陀^音垣^音

上^音丁^音号^音反^音下^音多^音可^音多^音入^音瑟^音聞^音豎^音尸^音
上丁号反 下多可多入 瑟聞豎尸

上又作飛同音非
又决味反非時

戾梯馱

上力計反中徒計反下
徒个五中又丁芳丑例

他的
三反

盡毒

上公五反
正作盡

呪詛

阻跡反

下測
俱反

摩亶

多迴反

雄雌

此斯反

數
上序榮反

溫雪

牛角反

自見

上都侯反
下許之反

鴈鳴

上音尸
布教鳥

凶症

江懈二
音腹齊

魃魅

上音
妖下

音類上又步
未反非

魍魎

上音同
下音兩

邪忤

音悟

薜荔

上步計反下力計反此
言魃鬼上又音孽

井電

子告反

浼池

藏經考義隨函錄
第陸母第肆拾葉張 振

上戶
管反

廁溷

戶困反

熊羆

上乎弓反
下彼皮反

或作說五音反

鐵槌

丈規反

柏張

上普反
百反

銅

上音平
正作輝

灌其口

上音貫經背義作
沃口上烏酷反

探

割

上他反
向反

戰慄

徒了反
正作挑

口噤

等也

叩頭

上告反
乳反

裹衲

呼吉反

兒具

奪

晚音

單衣

上音丹薄
也亦作禪

白快

古洛反複
衣也正作

袈也應和尚以袈字替
之也又苦頓反非也

添漱

上子老反下所古
反潤也經作添悞

第二卷

七万二千神王護比丘呪經

羅閱

音悅即王

合威是也

毘提

上步号反山名也文悲經作轉提

毘提又作毗長金剛力士哀經經中作毗提

訖

上五音反

道軻

苦何反

毘鉅

音

嚙

上許反

溫羅

上烏反

垢鉅

上丁号反下音鉅

區

上烏鉤反

唯校

上戶鉤反正作唯也

課林

上苦禾反

又經音義作拘

捷陀

上卡反

捷陀

上居反

郁仙

藏經音義隨函錄 第廿卷第肆拾捌張 振

去智 曰仙

去智反經音義作僣非也

頰提

上烏反

迦偷

昨

又正竹前雖二形字樣作寄前二

迦偷

同上

經作

酸梨

上蘇官反又經音

賁

門兵燭四反下音沙正作砂又郭氏

厚提

上步反

正作

羅

去利反

羅

同

羅

音

此兒有七个子

鞞陀

上竹由反正作鞞開元撰

師未

毘梨

計反

披

上

河反丁或作移音多經音義作
波謬應師未詳郭氏作妙宜反
來切齒 五結反

躡地 上蒲益反
躡地 反側也
漬灑 上普門反
灑水也
頰咬 上安割反
下經

音義作居烈反字
般咬 上同
劬羅 上其反
沙

鵠 勒蓋反
瀨漏 上所右反
豁介 上火反
墨閔

上戶對反
寶函 音威
佩劍 上蒲反
若佩 上同

又音風悞
齊慙 之領反又音新悞
盟誓 上美平反
破

塌 音塔
異邦 音圭悞
毒薑 反
罰

戒經音義隨函錄
第陸排葉肆拾玖張
換

謫 知草反
恍忽 上火廣許往二反
迄帛 上音

尺
救贖 市五反
翻 反連反
第三卷

十二萬神王護比丘居晚經
音義以此為第二卷故悞
賀整 上莫侯反
僥

提 上丘礼反經義作倪
臚迦 上類反
阿鉢 音

遮壇 音
拊遮 上之
款摩 上同
某肺

芳養反
某腎 神忍反
某臍 苦官反
某腔 步

鋪何 上市胡蒲
邨 都礼反
某咲 音

繚亂

上力條反

較垣

上教角二音下逞衣二音

迤馭

上五音反

下步六反

許羅

上經音義作詩於礼反

摩跣

仙何反又布門反又音抄

跽飢

案光讚經作跽同宅家日嫁二反正作躄蛇二形也經音藏以僊字替之且聚反

郭氏作和格反並非

暱弥

上烏侯反

苞腫

上步孝反正作泡又布父反非

至潰

戶內反

濃血

上奴冬反正作膿

漱口

上所右反

首

上苦礼反佐頤也首至地也正作替

颺陀

上步未反

鮫龍

上音

交正作蛟

慙龍

上毗世反惡也正作駮也又并列音減二反非

矛戟

上莫津反

歲經音義隨函錄第陸冊第五拾壹張

振

蛇蛻

詩鬼反

大菴

莫朗反正作蟬

赫猴

上音殊下音候經音

義作較觀上音加下居縛反此經無

殊梨

巨列反正作儼

雄桑

音

甄陀

上之入反

義豔

音焔

荐臻

上疾見反重也正作躋也

妖盪

羊者反正作盪冶

第五卷

呪官宅神王守鎮左右經

併力

上卑政反並也

擗地

上居夷反

抓距

上爭巧反下其与反

煩憤

古內反

探知

上音貪深取也或作鞠居六反

終叱

音毗正作

此又尺日反非

優吵

經音義作吵弥小切巧二反應知尚未詳報或音少

蕪蕪

上文夫反 頭譌音于或作譌 校扭丁礼反

質蠶力底反正作蠶也 多蠶音礼正作蠶 樓擊苦關

反或作擊 梨架音擊 梨擊音擊 癢詐上於琰反

穰也正作穰 經中多作一穰字也又 經音義作塵管上烏甲反下阻格反非 畧鳩

上莫安反 正作曼曼 梨芎測俱反正作苜蓿二形字從廿徒智古丈多經音義作渠

寄反 非也 乾波上丁合反 菴叉上居玉反經音義作菴廣濟藏作菴也又

音庵誤 庵候 施越于月反 弭伏上弥余反 埒賒上遲伍底絃四

藏經音義隨函錄 第陸冊第伍拾貳張 據

音下始 連反 毗恆与埒字同也通成二音郿州篇音帝 恆術上絳同

繖上古卷反下桑旱反 膠香上古音反 衍各上去乾反下求有反

第六卷 塚墓因緣四 殞莖上卑進反下子浪反

幡効胡考反 苾芬上毗結反下芳文反 碑聞上彼反及下丘

月 魑耶上於檣反下似噬反前作妖邪也又音跌 脫鋏上他汪反下居穴反

正作 劍 怖憊束季反 戰悼徒了反動也正作悼也候

那樞力丁反 咆咆上吐何反 毗攸書固反 六迄

予昔反正作
迹跡二形
婆寧奴丁反
唵阿郭氏作余途二音

堀地上苦骨反或作掘其物反神名
郵婆上于求反
鞞毗号反

草梨上必脾必号必介必計四反字從竹卑
醯滌上呼号反下傍礼反階

惚患上奴老反誤
伽予余与二音又或号字
帝隸力計反

恐怖經音義作怖以懼字替之許劫反
蠕動上而亮而尹二反

第七卷伏魔封印大神呪經
牛恭居院反牛持也
咀魔

上多達反
忉怛上烏甲反下洛胡反經音義云今人謂黑貂為鯢靈貂也

藏經音義隨函錄
第陸册第伍拾叁張振

從齋自西反
浮浮二同蒲沒反上候一如雲
厭近上烏甲反下爭

白反
掠奪上力讓反下徒活反
穰灾上汝羊反
厭之

上於閑反
一穰也
怛署常遮反或著諸經皆云怛姪也也
那穰如羊

如兩
蔚多上於貴於物二反
枉羅上伍成帝三音並通
怖

懷其攝反
雄聚音竭
麤巢上并領反音也字義是餅

尉伺上於貴反下相寺反一儼也經音義亦詳
第八卷

摩尼羅
羅亶多但反
風陀上蒲木反下達何反

大神呪經

一和菩薩
名也此言賢

惟睽

失添反

忉利

上都勞反

監摩

上閻嶺二音正作鹽
或玄夜摩天是也候

婆攢

即敢反罷名也二作攢

茫

伽上與
郎反

吠陀

上音末反正作
吠又烏交反候

毗監

音聞又方

樹古熾
二反非

檐邊

上羊廉反屋
也從水

人鬼

戶昆反
正作覓

大噉

音
相叔

反

搏撮

上布各反
下七古反

汙

淩

上長主反
下力主反

五掣

尺世尺列
二反從手

湔塤

上古

郎反下淳父反湔塤也湔山
無石曰塤也正作湔并宅也

燒害

上双了反

龜

形

上居迢反正作
龜龜二形

鼯鳴

上書呂反
正作鼠也

墜床

上直

痛痒

羊兩反

隆殘

上力中反
正作瘡

跽繼

上補

畔反羈一也正作絆絆二形也經音
義作平惠反玉篇音盤並非此用

涕夾

上徒

号反下空木反
正作啍啍也

虛耗

火告反

離間

上力支反下古

閑

雄死

上都退反
正作雄

鋪禱

上布胡蒲故二
反下得老反上

又疑是
補音府

絞死

上交巧反

蠻國

上莫奸反

羗國

上去

良

雷勇國

上郎古反

竇中

上子告反

雷電上同注

藏經音義隨函錄
第陸指第伍拾肆張振

池上鳥光反下直宜反候遮盡音古正作蛾人經音義作汪池是也

止時紙反正作施錫試形屏風上步。第九卷呂事方

瘞毒神赫呼格反赤也明也感也煞獨力

既經正作赫赫二形也久取禽獸也白虎通曰四時敗之怒名也為曰除

害也尸子曰伏犧之代天下多獸故教人以獵也

易曰庖羲氏之王天下結繩之為網罟以畋蓋取

諸禽獸此其統之始也正作獨又古曷反非用

下徒何反魚鱉并列反婆攬郎敢因室徒

脩只下借音吉以及梁翟狄宅客柅法花經作修吉

音帝攢苦上郎薄薑測俱茫伽上莫郎

日嘻許之肫頭上徒竟反其栗力日

後數箇並同也又音漂非多棋巨之反又經音義中作

屢生上力懽樂上大愚蠢日江香絳二反

蕉自焦所嚼自雀樹心上必。第十卷

梵天神仕宿音高邈七仙識謝上

第一註

歲終音義隨函錄
第陸那第伍拾伍張振

也正作懺享其上許遷補諍逆反憧也

也江反旌旗類也釋名曰憧童也其白童然也又經音義作憧應和尚以炯字替之徒東反

騏驎上巨之反下力人反正作麒麟也來

翔音練上力追反亂正作練慙上毗世反下烏惡各反上又并列

普列二反並非誣君上文羊狄昔法反狗也狗有

作犬也玉篇音銀非此用也禍至上乎果反嫉妬都故

胡刮反悞老瘦籀走反老也華暄許素反

截經音義韻函錄
弟注冊葛仙於陸張 張

作誼譁字也詵林上所絳尋宜作註尋上胡

絲結也註礙也礙止也經云所求多一一是也並悞天命上於背腓

上蒲昧反下補昧反下俗泚薄上蒲丁反顏皁莫

反悞傾家上去管反一側也正奮鄉上求

故也正作舊他邦布江歡顯魚容反仰也經音

姻媾古豆反並行疋音夫晉音細

惋恨上烏喚枯佑上胡古反幹軻上

天歎也反

感反下口我反——多
送也不過也正作轆軻
禍崇息遂反
覆陰

上芳故反
下衣禁反
紉上田夷反
咄正作紉
睽上音婆
多下音多
策

法上又
三榮上同
七榮上同
添瀨上子老
反下所

石反
口齒尺里
神榮楚音反謀也籌卜筮
一也正作策其二形

第十一卷
隨願往生十
墾惻上

假反下楚力反——
一至誠也正作選
如餉書亮反
迺生上結定
反近也

罪疊許親
反
放赦音舍
羅閑音
浚洗

歲經音義隨函錄
第陸冊第伍拾葉張
振

上子老反又
而禁反悞
乞巧蓋劉二
音求也
頭蹄音
菓

朱郎果反
郎果反募實也
正作蘇又音不
雜榮苦甫反反——
等課菓皮也正作

穀穀二
形也悞
問評音
信
安厝倉故
反
奄便上教
檢反

懊惱上烏老反
正作悞
閣便上於檢反忽也
久也正作奄
不

探他含反——其也愛也
正作貪
諸本皆作貪也探取也
第十二卷

扶除過罪生
死得度經
賤者上力主反
係懷不伸
也危也因也正作儻
刑

戮音
六鞭撻上卑連反
下他達反
保露上胡
反
憤貪

上苦閉反
正作慳
瞢憤
上莫登反
下古對反
呪咀
側憲反
蜚尸

上方
微反
邪忤
音悟
通也
蕪穉
上秦七反
下力脂反
蜚尸

上許鬼反
下食逝
反上又或就
五官反
蝮蝮
上芳六反
下許謂反
又

乎割反
非也
痿黃
上於
為反
祠祀
上祥慈反
下祥里反
洋

銅
上以良反
謂銷
銅也
正作焮
燒惚
上奴了反
下奴老反
延羸

上烏光反
下力壽反
妖嬈
上於橋反
下魚列反
料蘭
上力招反
下古限反

駐錄
上之
句反
摩休
音休

蔽經音義隨函錄
第陸冊第伍拾捌張
振

鞠
藥師如來本願經等六經十卷同帙

藥師如來本願經一卷
隋反
多譯
序文

穰灾
上如
羊反
慧蘭
古限反
正作簡
又古關反
候
雜糅

女教
反
矩
俱兩反
僧名
紕繆
上疋夷反
下靡幼反
一錯誤也
正作誼謬

楷定
上苦駭
反摸也
芟多
上其劫其
急二反
大隋
音隨
國号

也正
作隋
海馭
角據反
正作馭
經館
古喚反
懲志
上直

陵及下
魚伏反
貳貽
上尸食反
下与之反
經文
桂達
上其

焉反樂祥名也正
作捷又他連反
易殊上莫
從座音坐床

音姓
一膊音博
瑕垢反音口
跛蹙反補益
身

孽音負反
瘰癧也
背偃反音知
鞭撻上卑連反
下他連反

飽足上布
外拱上得口反
淳善倫反
姑

忌上都故反
摩胃反音犬
明齋苦角苦
木二反

蠱道上公
惠樂上許記反
覺寤上古
孝反

睡一
惡歟許謂
羸瘦上力垂反
乾燥反

也
歲經音義隨函錄
第陸冊第伍拾玖張
振

薄蝕上補各反
下成力反
虎豹補貞
迷佞去迎

安捺奴達
鼻羯居謁

藥師瑠璃光如來本願功德經一卷

大曆三歲
玄獎譯
瘡痂上於今反
下鳥下反
寧壁必益

背倭反音主
完具上胡
羅網反音犬
刑

戮音
戕迫上子仙反
下博韻反
城闕立司
互相

上手
呪咀限頤
必薺上毗必反下測居反上
又蒲結反此呼不便也

鄒波

上烏古反

秣香

上莫辭反

徧袒

上疋綿反下徒旱反世作

徧袒也又音遍組立悞

琰魔

上羊滌反

搔手

上毛格反又音竭悞

救送

上步半反三作救悞

薄蝓

上補各反下時力反侵也

妖

孽

上於情反下黃列反

畋獵

下力業反

嬉戲

上許之反

遊耽婬

上都舍反下羊林反

伐折

上扶月反下時熟反

迷企

去智反頰你

上吏割反下奴里反

揭路荼

上其列反下宅家反

藥師瑠璃光七佛本願功德經兩卷

大唐

藏經音義隨函錄卷第三拾張 振

三藏義淨譯

上卷序文

莫川

上田練反設丁也又

丁定反貯也

俯仰

旬俊反

閔彩

上兵媚反

之微

陟陵反

詐藉

上其吕反下才夜反

闢圓

上旁益反

普談

音坎慇

浪

上逾王反貪也

漲日

上張亮反

悠

音由遠也

品彙

下音

胃類也

檀美

上時戰反又音但悞

瓊編

上巨營反下布玄反

闕

浮

上羊廉反樹名也因樹為洲名正作聞

並駑

無付反

駢蹤

上步日反

著範

上竹簡反下音犯

至蹟

助責反

流規

居隨反

頃屬

朱玉反會也

膺運

上於陵反 編田

莫耕反田民也野人也

闐寂

上苦覓反靜也

爰泊

上為无反下其既反悞

遭迴

上知

連羈絆

上居宜反下補判反

巢燧

上助交反下音遂並古姓也

羲軒

上許宜反

无垠

魚斤五根二反

掩

音坤古文

還淳

市倫反

亘軋

上古鑑反

諒屬

上力讓反下之王反

相韓

音寒姓也

貂蟬

上丁條反

恬神

上徒廉反

櫛

芝

上知草反下止而反

梔清

上一入反

丹嶠

其照反

棲

歲經音義隨函錄
諸臣辨莫陸皆壹張

振

僵

上思芳反下衣憊反

皐鵠

上古皐反

執影

上知立反聲也絆也

亦作

勿挺

持頂反

明晤

音悟明也

玄樞

赤朱反

鼓

棹

直孝反捐也正作棹

昇航

戶郎反

波濤

徒刀反

聖躅

直玉反

不泯

赤忍反

屢攀

上力過反

蹠詞

上之

跨秦

上苦化反下疾辛反

虹幡

上古公反

檣日

于上

歲特絕二反裂也減也正作鑿

遏雲

上烏割反

鐙

七羊反

濟

子礼

燁

為鬼反

燿

尸光反

于闐

音殿

寘

懷

上之義反

渾金

上戶昆反

璞玉

卜普甫反

寔法

上實力反

扣寐

上苦吼反

經文

彌伽

上其亮反

嚴

飾

書力反

惡跌

守右反正作默

舩舫

上市專反下方亮反上又

呼江反非

有娘

音身厚也

旦姪

上多達反下徒結反

悉睇

提帝

反謨折你

上莫胡反中之舌反下奴里反

荅末

上與含反

下莫鋒反上正作菴

忙揭

音竭

咽

上香器反下浴干反誤

曷

剝

上何割反下力致反

頰他

上安割反

室步

上知日反

鉗

藏經音義隨函錄
第陸冊第陸拾貳張 振

摩

上呼甘反

但囉

上多連反悞

歌帝

上呵割反

瑟

檄

知利反又上聲

勃陀

上蒲沒反

多南

上威反

飛

堯

莫耕反屋棟也

戶牖

音西窓也

耕私

音去

胥

无

上莫庚反正作育

頑痺

卑至反

下卷

瘦

瘡

上所右反下魚絢反瘡疾也正作瘡

窶嘈

上其婢反下靈古反

薛疏

上賦計反

鉢喇

郎達反

咀他

上多割反

揭多

上其列反

晨嚳

才雀反

澡漱

所右反

裏泰

上占火反

下陳 乾 燥 桑老反 琰 癩 上聞反 叛 送

上蒲 諸 君 上直反 妖 孽 上於情反 呪

詛 阻疏反 鮮 少 上思反 警 台 上京反 咀

姪 上多割反 具 誼 迷計反 醫 居 上烏反 臧

四 上女利反 馭 頰 上三合反 怛 他 上多反

勃 睇 音第 盟 咎 上烏反 鵠 謚 上烏反 眠

曇 上居反 鳩 嚶 上去竭反 喇 你 上洛達反

歲經音義隨函錄
第陸册弟陸拾叁張 振 泰

瑟 佗 丑家丑反 泣 娜 那可反 曷 咯 力各反

曷 接 收迴反正作接 漢 嚶 洛干反 古 誼

上式 哺 欄 上布反 哺 欄 同上又 儺 隙 市

由反仇也正作憊下 咀 姪 上多達反 惡 婁

瞿 非 麼 莫可反 醯 末 上火反 喇 拏 女加反

脯 賴 与刺字同也候 揭 路 荼 上其列反下宅家反候

文殊師利普超三昧經三卷。上卷

寶印

反 國進

无圻

反 廣斤

俱造

反 七到

濡首

上而
朱反

僉然

上七
齋反

之疇

反 直由

迭相

上徒
結反

德鎧

反 口既

憤亂

上古
對反

抑挫

上良力
反下子

卧
反

塵勞

音
歆慕

上許
今反

厄懷

其據反

諭諛

羊朱
反

澹泊

上徒敢反
下普百反

喟而

上丘
愧苦

怪二
反

鏗然

上口
耕反

絃淋

常六
反

疥疾

上丑
刃反

圻

際

上五
素反

耗減

上呼苦反
下咸斬反

撾捶

上竹花反
下之水反

咸經音義隨函錄

第陸拾肆張 振

光

打撲

普木
反

恬忽

上徒
換反

琦玆

上巨
宜反

紛葩

上芳文反
下普巴反

弊暉

上必
袂反

痛痒

羊兩
反

猗著

上於綺
反又平

魁求

上蒲求反
經意宜作魁字呼

德忽

上書六
反疾白

也正作候
慙二飛

怳惚

上許兩反
下火骨反

予所

上羊
諸反

伸

其

上尸人反
正作伸

功勲

許六
反

聖喆

知列
反

所

僥

音曉
求也

頽于

上他川反
也頽聽也又府免二音

蜜

揣

送官
反

顧眄

音幻反
反音趙

中卷

飄

捷

上疋揭反
下安蒸反

淵渟

上一玄反
下徒丁反

灼

音灼
新燁

畢

上古鬼反
下云輒反

僉然

上七廉反

汎漚

上芳梵反
下他端反

這說

上尸隻反始也繞一也又的徒
二音江作適也又音彦非

交絡

音枰帳

上平痛二音燭座板床
也又音炯下如向反

四峙

直里
反一

欣噦

音笑

甫因

上音符
下音因

疇匹

上直由
反下音

分稱

內坎
反

文阨

徒何反
正作陸

罪豐

許貌
反

之詰

音吉

鞮綴

上居五反
下竹稅反

怵惕

上田律
反下他

藏經音義隨函錄
第陸轉第陸拾伍張

振

羣獠

力條反
正作條

憂悸

巨率
反

不歆

許今
反

管

莫和
反

憔悴

上疾焦反
下疾遂反

拯扶

上取蒸
字上聲

呼拯救也助
也下步八反

等恆

思律
反

惶懷

其去
反

靈乏

扶法反匱
也古作吃

蹕地

上吐益反

泡沒

上宜林反正作沈
也又音交反非也

溥首

上音普寶積經作
普皆也又音偶

饕餮

上戶交反

牀

揄

上助莊反
下他盡反

皆享

許兩
反

惓望

上許衣反

震

帽

之攝
反

揔念

上相兩反
正作想

昧滅

上莫耶反遽
也遠也怖也

正作萌注二
永出紐音義

利誼

音義

恣持

上則

精桮

戶革反

中實也 耕簡

上力廉反 下古照反

探暢

上音朔又他含反悞

慕

靖

自井反

憂憾

倉歷反 正作感

三送

苦類反戰也 謂聲既絕覺

菩薩三 截教也

悉苞

布衣反

綜理

上子宋反

崖柜

上五佳反

下丁礼反 下正作灰

循理

上音巡 歷也

无竭

牛俱反

下卷

濡首

上人朱反 前作溲首

倡伎

上昌昌二音 下良倚反

蘅華

上戶庚反

跳騰

上徒洞反 下徒登反

櫟翳

上助交反 下一計反

未

歲經古義隨函錄
第陸鼎第陸陸陸張

振

孚

芳無反宿也經音義去亦生也

悅懌

音亦樂也

猥多

上烏罪反

飼之

上音寺 齎食也

金叱

音咄

勞悒

音邑

恢闡

上苦灰反

踟立

上直里反

殿館

古乱反

無焚

扶炎反 燒也焚

言阿縛達唐言無熟也經音作焚非

跳擲

上徒戰反

蹉跌

上干何反

下回結反

般黑

上卜安反下部朗反正作黹黨

慌忽

上呼廣反

危

害

戶蓋反

漆汙

上而陟反

囹圄

上力丁反 下魚与反

不

詭

居委反

逌互

上音弟 下音護

酸酷

苦沃反

賓

宅加反正作埵宅二形也地獄名賓埵跽羅晉言集欲阿闍世王經作賓頭是也厖

年上居月反四植直志反杜也貲限上子斯反正作訾弊

瞋上必祭反下一計反煥上音煥下音迴錠光上徒反予

在上羊諸反我也正素上音必反正作匹

阿闍世王經兩卷。上卷 若那

上或作悋同而者反此去智菩薩名閼偵都反波拈音拈鎮音

披上音波下音但呵五音波莫侯反阿

藏經音義隨函錄
第陸冊第陸拾柒張 振

藍郎甘反摩丁号反呵音俞音頻音悉

上烏割反鳩賴木反漚上烏侯反術上烏侯反法音鐙音柔

熒音軟悅音懌音暹上音代及也諭音諂

上羊朱反姪上羊林反不必祭反弊音樞音樞

上竹花反下之水反打也啞上烏感反啞下他各反開音僻音僻音僻音

開同辟上妹上尺朱反牧上莫六反手音開音開音

開音波音騎音摩音比音式音式音

佛

上力反

時咲

音英正作咲

竭勃

步沒反

而嘆

笑

音

蚤越

上力支反亦去離越

怖懷

其去反

統綆

上於遠反

下以遠反

皆施

失支反設也

皆施

同上

下卷

恍忽

上呼廣呼往二反

忽也失志也上又音兕非也

虛幻也徐

虫狩

上直中反

下尸明反

正作蟲獸

俸禄

上扶用反

以禄与目曰一

所豫

羊廢反

縛縛

上力千反

身鷹

上音力或作鳥音扶

之朶

徒果

反積也堆一也

閱又

上羊靈反下初加反

金鉞

音毗神名

繡紵

歲經言義通函錄
第陸册第陸拾捌張

振

上修敎反

下除呂反

藥持

上日京反一舉也從手

跳擲

上徒聊反

挑呼

轉樾

音通

邊幅

音福

怕然

上音百反

庠

羊兩反候

槌沐

上持石反投也拋也下助庄反

正作牀

泥梨

力考反地獄也候

辟荔

上蒲計反下力計反

撓檀

上之然反

起

塌

吐蓋反

颺陀

上蒲計反未反

放鉢

經一卷

道劇

其槎反

須申

羊朱反

求索

所索反未也

下探

吐舍反深取也

姪泐

上三林反

一 摩拉 直反又 陀怛 佛名 屎尿 尸上

履反下 涕唾 上他計反 無聊 力條反 形瘡

力中 拘攣 呂貪反 怛那 上而者反 漱口 上斷舌藕奏二反

養。月燈三昧經一部十一卷一帙

第一卷殖衆 市力反上 緊陀 上居反 防

捍 寒素反 讎敵 上市周反 糴 以上女反 謨

噠 上莫胡反 躁擾 上則到反 嫉妬 丁故反

藏經音義隨函錄
第陸冊第陸拾玖張

奪者 上徒反 姝妙 上尺反 辟叩 一信反 捷陀

乾 上音 溥至 上尚反 懽喜 上呼官反 應式 給力反

憤衆 上古對反 涕唾 上音刺鼻液也正作洩也 第二卷

作倡 昌唱二音 棹戣 上大反 兇暴 上許客反下步報反

棘刺 上居力反 塵埃 烏聞反 盪盪然 上徒朗反

陰暄 一計反 如榜 布朗反標其善思以示人也 分局

其五 優埵 徒結反 却掠 亮略二音 頻變 上毗賓反下子

六
逗時上音繼 瑕疵上戶加反 貪嗜食利反 泣

藕五反 擇食倉安反 更慙正領反 瘖症上於

今反下 屎尿上尸履反 拍抓爭巧反 惓

未上許反 障弊必缺反 睽婆上失反 寶裏音果

添手上子反 第三卷 堪杭音浪反

睽茶上戶鉤反下宅家反 氣馥音伏又平逼反 倫

疋音吉反 龔音大鼓長一丈二尺也音義

藏經音義疏證
第陸編第茶拾張 振

去長六尺四寸下款文反大鼓也音義 螽鼓

上洛 戈天 銅鈸音末反 微嘆音笑 鳴鏡女夾反 拘

翅上九屬反下尸智反鳥名 鸛鵒上其俱反下余玉反 金鉦之盈反 鏡

也似 諸鼓音鼓也 墨貝上洛戈反亦貝也 簫

筑上麓條反下張六反 隧落上直遂反落也 枝莠音萬弱望

聰余我反 聾音我反 柔濡面充反弱也又音偏 輕蹠音告

反 佻辟上徒了反拙也正作挑又吐洞反 賀易上莫儀反模物

規利上居飲醺一見墾殖上口假反升下市力反

秤上丁口反孚乳上芳無反咄笑上尺之反憲下私妙反

妄上許記通乎上大札反陵薺莫結反乘

熨音軟枉突上丁札反。第四卷 婆

藪素走反瞶蔽上於肯反。胎漆上正作映聯二形

而陟反正作漆係心上古詣反連也策下上初責反駘也措正上苦

。第五卷 不

歲經音義隨函錄
第廿冊第廿拾五張 振

窄阻格反寒冰被陵反糞尿上夫問反辱

牛上斯反焮電上平駘反遊獵方業反激

川上古歷反而辭音詞甚少上息淺反被

鉅古押反。第六卷 權塞上巨貢反下眉

吃忽上居乞反怯訥內骨反怖求上許衣反

鼓具上公五反不完戶官反諄諄

。第七卷 入

上羊朱反 憤肉上古對反下女孝反

匡

胡甲反
置也

魔羅

古犬反

成熟

神六反實也
正作熟

開闢

旁益反

不希

希音

慢撞

宅江反
正作撞恬

靜

上徒兼反

在圻

音岸水際也

百園

為元反

裏

音里內也

逆相

上提札反

常澍

注樹二音

縫治

上扶掌反

下直之反

相械

上抽西反下胡戒反

頽暴

上古隨反下步報反

咲弁

音弄又音卡候

狡猾

上古巧反下戶八反

暴虐

上步報反

下魚約反

關失

上丘月反

柔湏

而宛而朱二反又奴短敗亂二反候

藏經音義隨函錄
第陸冊第柒拾貳張振

怖望

上許衣反

係心

上古詣反

獄煮

諧与反

尤劇

上于求反

下其迷反

第八卷

鞭杖

上卑連反

胃

吾犬反繫歎頓

臺榭

上徒來反下辭夜反尔雅曰闕者謂之臺有木

者謂之榭

聞音都

隧於

上宜遂反正作隧

可誣

烏故反相毀也

亦作

白陂

阻渡反

羸虛

上力垂反

丁反下

捷速

上自業反

健埤

音岸

化員賄有音悔

姪欲

上羊林反又五耕苦耕戶經三反非

倫远

音告反

廊

廡上音郎下音武愛刺七賜反正作刺東

鴻鵠戶決反又音鵠弱冠古乱反束也顏

艷音焰厝塔上眉照反正作厝炯然上

非弄反正作洞然通救下上徒反右妃上戶口反下芳

抱臂上步得反臂膊音博霄淚上士懸反

第九卷毀訾音紫相救尸由反頻

願上毗貢反右胫步米反將師所類所防

藏經音義隨函錄
第陸冊第柒拾參張振

邏郎个反羹臙上古音反疼愈上七全反

其創音瘡不隧音墜磬欬上苦頂反下苦

或挑他聊反刖足上魚反剗鼻上魚反壁石

礮上普古反味魚音網隧墮上直遂反

顧眄音杓反抓塔上爭反竚立上直反既

乎上巨反蘭楯上郎干反為轅于元反

寡挨自水反草屨上古尼反徧袒

上仄連反
又音通非

勅止理

上之

顛此

上魚勸反
正作顛

耳環

反

違叛

音

視瞬

音

動瞋

音檢眼
外皮也

殺戮

上河八反
下力竹反

兇暴

上許客反
下步

金

賜

莫類反

娛樂

上牛俱反
下五孝反

臻萃

自遂
集也

左

箱

上子可反
下息

分析

光聲反

擗地

上毗
益反

伏也倒也
正作躄

嫖著

上都南反
樂嬌也

不悌

音希
頌

第十卷鑒治

上古銜反
正作磴也
磴磴青礪石可以攷玉也
下直之反
理也代也

藏經音義隨函錄
第陸冊第柒拾肆張
振

裏晒

上音里
下音丙

俟用

上床史反
待也

香積

子賜反

三斛

戶木反
十斗也

六升

都口反
正作斗

可筭

音

刻身

上烏
音反

滌數

上丁歷反
又音帝非

捷利

上疾
美反

毀篋

莫結反

鉀胃

上音甲
下火右
反况蓋音鎧也

枝條

徒郎反

如鑛

古猛反

鳥跡

子音反

不窄

阻百反

恐

怕

音嫁反
怖也

諛佞

上仕咸反
下奴定反

第十一卷

篋中

上苦
類反

犀鳥

上思
号反

熊羆

上乎弓反
下彼反反

獸 **捫摸** 上莫反 下忙各反 **堅韌** 五孟反 **巖穴** 玄決

反 **甄陀** 上之人反 樂神名也 又居延反 亦去聲 那羅 **舟楫** 扶發反

溫習 上烏昆反 煖也 善也 知也 正作溫也 論語云溫故而知新是也 又於運反 悉也 非用

豈。月燈三昧經等十三卷同帙

月燈三昧經一卷 僮子 上徒東反 男末

冠者也 字據云男有罪曰童 古作僮 今經典相沿為僮 僕字也 **嫉妬** 上自七反

下毒 **能奪** 徒活反 **柔濡** 音軟 又人朱反 **瘠漠** 音莫

藏經音義隨函錄 第陸冊第柒拾伍張 攝

无聲 **采建** 居健反 立也 字從天 音引又律律二音 字從之 曰略反 **戒彊**

巨草 **索索** 上蘇各反 取也 好也 下所草反 求也 **飭食** 上扶万反 **諭**

諭 上羊來反 詔也 詭言也 正作諛

大莊嚴法門經兩卷。上卷

麋獮 古猛反 惡也 又戶光反 非 **顧眄** 音幻反 又音翅 **嬉戲** 上許之反

無臭 許右反 正作臭 臭二形 **剛櫟** 良月反 **如鐵** 火結反

倉鵠 戶決反 **唯嚏** 所甲反 危切也。下卷 加

𨮒

上巨迦反
下徒何反

大積

子賜反

羈提

上切諫反
此古忍

膝上

上星七反

腫脹

上普江普絳二反
下知向反亮臭

臭

爛

上尺右反
下郎美反

剖裂

上普口反

啞食

上子合反嗽也

正作𦵏
𦵏二形

𦵏

上七余反

加戮

音六

泡沫

上普色反衣

械

古黑反

寶炎

音焰佛名

奮迅

上方問反下相後反奮揚也又

鳥張毛白也
正作奮奮也

大淨法門經一卷

溥首

上音普
寶積經

此經音義隨函錄
第拾陸卷第拾陸字振

作晉音善陸又出三藏記
作鴻又作濡同而朱反

憔悴

上疾焦反
下疾遂反

駕馬

四音

覆弊

上芳富反
下必世反

煒

音偉

捷脊

上巨焉反
下徒合反

誼者

上魚寄反

巔倒

上子生反

澹怕

上徒敢反
下普百反

蠲除

上吉玄反

熒電

上平瞻反

慌忽

上呼廣反

如鍛

都亂反

明詰

張列反
慙

弊

上烏故反
下奴紫反

痕疵

上戶加反下自斯反
上又加諫二音非

慙

濟

上肩須反

僉然

上七麻反咸也

地

許鬼反

戮

郎貢 著祇古黑反 整人上尸亦呼各二反 者希

音 希 悵怕上徒敢反 逐捨上移愛反 專秉音丙

他矩都管反正作矩 其關去月反 神祝音呪

窈窕上二反 疥去上田司反 上页音軟 差特

徒得 芥薰上芳文反下許云反 逢爛上音江反下郎歎反

淳步段反 腥穢上光丁反 潰壞上戶內反 腸

胃去貴反正作胃 肝肺上古安反下芳廢反 脾腎上步卑反下時

藏經音義隨函錄 第陸冊第柒拾柒張 振

恐怖懷其去反 勉大上音免脫也正單作免 捷杏

徒合 屎尾上尸古反下奴早反 愚驚涉絳反 挽拔

上無 眩受黃見反 須申羊朱反 捲手上巨

反 慌惚上呼廢反下呼骨反 痛痒羊兩反亦作癢 泡起

上普 包反 一災首上而充反

如來莊嚴智慧光明一切佛境界經

兩卷 上卷 蘭楯音順 頸下上居

又部
寐
寐
寐
可
曉
及許
能
澍
二音

也時兩
堆阜
上郡
下秋
不憊
普
葉茂
去

及正作爪
釐二系
下卷
規疑
上古隨及
立作規
土

塊 苦內反
送 上陵反
林 上助反
檣 下他盍反
病

瘦
反所右
寶
塌
塔音
寶
瑋
反莫顏
林
榻

与脉
槍同
公耶
上丘
智反
陸印
一進
反
隨祖
戶官
反唐

大頤
源
涇
臨
桓
上音涇下戶實天楚言須臨涇
亦去須臨樂邵皆訛略也正作

藏經音義隨函錄
葛陸舞第拾卷張

率路多阿丰
郡唐言預流

度一切諸佛境界智嚴經一卷

祇夜 上直支反十二部經之第二部名祇夜摩訶意頌也 裸飛 上戶

五九
阿菟
反 奴 候
基階
之 上 尸
脩姤
五 都 反
下 反

部經中第一等音聲

梅蘭芳先生紀念卷

大
又
分
鐵
上
方
天
獨

拉

上巨列反
下郎合反

鵝鷺

上七由反
下郎悟反

羯羅

上居

謂反古經云
迦陵頻伽

夢戾

上莫結反
下力計反

磽伽

上巨陵反

下作

磽伽

同上

磽伽

同上

帑有

上許衣反

阿弥陀經一卷

俱絺

田夷反

阿索

奴侯反

乾陀訶提

下合作提音
但此云香為

桓因

上占宜反

衣祴

古黑反
衣樹也

飢食

上扶万反

白鵠

戶各反

鞞

步弓反

難阻

合作沮
自与反

藏經音義隨函錄
第陸珊第柒拾玖張

振

觀无量壽佛經一卷

添浴

上子老反
正作澡

和趲

天治反
乾飯骨

嗽口

上桑桑反

鷹隼

上於陵反
下扣尹

反鷗也經
音紫作鷗

憔悴

上自魚反
下自遜反
搜也上經文作憔悴

投

地

上徒侯反

幽閑

博計反

閑目

同上正作
閑目二形

種畫

戶支反

柔濡

音軟

甄村

上居賢反

身鴈

上音力或

音秋

于畫

上畫反

逕歷

上古形反

逕元

上徒愛反

後出阿弥陀經一卷

夷易

上羊

順反乎也
下羊義反

本莖

戶庚反

諸源

魚來反

翕

習

上許反
急反

胛肩

上古惡反
反胛也

基坐

上居反

頊

苦類反

煥劫

上古反

憎世

上宜牛快叔二同苦起反
快稱心也可也善也悅

也歟息也木雅太苦叔錄咽

息也又烏快烏外二反非

像腋經一卷

磬咳

上苦頃反下苦
愛反正作磬咳

也瘕也亦驚覺聲
也下又音徒非

無實

市一反

歆過

上自甘反

可從

因卓反榻也手把物也
正作提也又斯此反非

動發

方代反

得實

音實

不實

同上

枉子

上音選正作枉
无所希望經作

璽持古維摩經作璽持增一何舍經作璽
持中何舍經作璽還離何舍經作璽姪又丁
多反維摩經璽羅尼集及
請經中多作璽羅尼子也
總務
上倉公反
正作恣
稗

稗

上步拜反
下羊柳反

所幸

丘堅反

業彰

之向瓦正作障
也又音章非

旋隨

上序全反

皮嗟

宅加反
正作茶

照咤

下音他

窺

嗟

上奴候反

味伽

上未迦反
下目迦反

夢伽

上莫公莫反
二反經音義

作鹽以薛字替之
尊莫弘莫自二反

鳴咤

上音凋

摩呬

下牛反
正作各

廣經音義圖函錄
第陸第捌拾張報

幸

九經音義 地盤 呼各尸 雙二反

无所怖望經一卷 性誼 義音 燕

坐 上上於 見又 馨 上苦頂反 又上音定反 下戶哀反 並非用

擾攘 上而烈反 下而烈反 家滅 上白 歷反 善權 音 造

證 上七 到反 夷帝 音端 正 作帝 其邪令 上居之 反中半

嗟 反下力丁反 或云基耶 今又上音期或云曜邪樓 比靈 上音毗 亦 天押單持 猶

豫 上音由 下余去反 一不 定也 又上余救反 疑也 怖懷 其去 反 愚

九經音義隨函錄 第陸册第捌拾壹張 振

戇 呼貢陟 絳二反 罪鹽 許愴 反 不猗 於綺反 正作 倚也 又於宜

空櫓 都 反 蛟龍 上古 看反 馳也 許鬼 反 嫌

隙 丘達 反 蜚尸 上音非 理作飛 抱在 上步 保反 荒如 上 呼

賈反重和也 除愈 余主 反 奔馳 上莫朗反 大 馳也 正作磤 蛟

蜂 上巨支反 下芳達反 病創 音 齧 疽癩 上七余反 下郎太反 疇

迤 上立由反 下音始 反偏也 三作匹 愚駭 五駭 反 荆棘 居力 反正

棘 種殖 時力反 種 也出也

敢。觀弥勒菩薩上生等十二經十三

卷同快。觀弥勒菩薩上生兜率天經卷

垣牆上干元反下自羊反正作牆棠觸上完庚反欄楯上郎下反

及下食尹反標棟上力羊反下都弄反荷佩上乎可反下步昧反炳

然上六永反甄居賢反好艷音焔

弥勒下生成佛經一卷義淨譯阻人

上尋隔入也候開闢上才遜反下平時反綫埽音隍隍壑上戶光反

藏經音義隨函錄
華嚴經第拾卷張振

下七煩反擢芳上音濁下子姑餉佉上尸亮反下去迦反羯陵伽

上居謁反下目遜反蜜締五夷反般逐上北安火還二反實藏名症

斯上女八反俄誕上五何反下徒早反正作誕標母上補老反正作

解也極探真兒文雕輦上下聊反下力蹇反毀圻

反格羈籠上居宜反下郎公反松羽上烏公烏孔二反

聲捨上口定反翳樂上於其反正作翳樂

弥勒成佛經一卷亦六下坐經羅什三藏譯濡

草

上而究反義淨
譯者作更革

次比

音毗並也又
必反次也

翅

頭

上借音舌支反亦
去難頭又音施非

戶牖

音

賒塞

上尸

速非鳥翠

上扶味反
下七遂反

壤佉

上尸
亮反

羅咤

加知

又幡慍

音蓋傘也
又音鵲非

。弥勒成佛經一卷

羅什三藏譯

非羽斐

上扶味反
下七遂反

七穰

胡郭反
刈也

朱鵲

力某反

蹠尾

上莫高反

蹄踞

上音提下音甲
正作却甲二形

法豭虫

藏經音義疏證

卷之三第拾卷後

音門閭

告木反
門康也

刑戮

音

狼跡

上音郎正

作樺山

上博厄反
正作孿

捷推

上音見
下音短

長跽

反鷹鵲鵲

上於陵反中尸骨反下羊照反
並俊狂之鳥也下正作鵲也下又

音糧撮食

上子活反捉也
又倉活反取也

。弥勒来时經一卷

失譯主名

葉蘇

又耶果如砒

音絨築城

上知六反
并擗也

倪盤鏗

上於音反中力成反下北中反正作伊盤鏗也
龍名也下生經作伊勒鉢成佛經作伊羅鉢

增一阿含經細羅鉢是**幡頭**上市也又上王等及下音華非

下生經作脫逸成佛經作飛軸增一阿含經作延綱邪耶經作鼓籌

梵又**吁須**上火乎反又作乎也

大威燈光仙人問疑經一卷

徧上**徧**下力主反**莫**上**陀**官反**草**丁**田**丁

送上**相**結反**骨**音**瑣**正作

道針也**剎**也**呪**阻**咀**反**一****標**

藏經音義隨函錄
第陸番第捌拾陸張 振

麟上**地**上**金**徒**鋌**反**且**

金上**帝**上**有**上**金**上**車**正**相**

皇音**盲**音**瞽**音**忽**反**時**上**立**上

雲上**隸**下**經**正**舊**上**通**下

字苦**恆**心

第一義法勝經一卷

延上**呼**上**送**上

平

上田結頂
下平倍反

字送

苦類

順權方便經兩卷。上卷

念共

上七

珠璣

居水反

見豈

上戶廣反下
半六反光也

不猗

於

悵怕

上徒敢反
下普位反

陰救

博決反
正作救

使遂

音代

正作遣亦雅曰遠及
也又曰緣反非用

而竊

牛結反

洒除

上西
礼反

大邨

博江反
音圭非也

坵聚

上牛中反下自而反
聚人所居處曰丘聚

也上正
作重

大邨

博江反
正作耶

下卷

夫賢

音細

截起音義隨函錄
辨注撰著捌拾伍張 振

州牧

音目

珠璣

上合作珠下音奇若是
珠璣字合作璣音璣

頂

願

均之反

耕逸

上音反

或樞

涉花反

捷捷

上臣焉天下宜宜利二反而天鐘鼓之類
或大為之也或云捷捷或云捷捷

應和而公此
而定翻耳

耗損

上火
音反

曳其

上尸人反
正作申

摠持

別然天等也皆也正
作總也又思來反非也

樂瓔珞莊嚴經兩卷。上卷

泥

泥

音巾結思二
音泥名也

這意

上尸莫反樂也正
作適也又音寔非

互

相

上中
音反

崇卑

上宅庚反
下尺五反

姑章

上古半反
夫之母也

正作姑也又
巨乙反非

悅懽

余幾反樂也正作懽
又徒烟反非也

是滿

上子句
反添也

戲持

音昔

勉猶

上他故反
正作勉

撰擇

上移
亮反

苦澁

所立
反

所整

呼各尸
集二反

十

啣

在迦反維阿舍經云四斗為阿羅為獨籠
郡十六獨籠郡為一闍摩即十六闍摩郡

為摩尼二十摩尼為依樂二十依
梨為一舍也又亡為反或作仰

瞻苾

上之
廉反

下步
此反

華鬚

莫類
反

闍菽

博祝
反

藏經音義隨函錄
黃注得其初拾陸張振

諸法勇王經一卷

坵舍

上下音反舍
利弗本名也

或云轉舍或云提舍又音
遲梵言輕重通呼也

摘律陀

上居狄反
下音陀上

正作摘摘二音也目徒連
本名也本行集作便律陀

四覆

所江
反

失獸

尸呢反
魚名

梵輔

音父正
作輔

揣如

上提
官反

潤漬

反浸也
石也

軻貝

上苦何反下補蓋反
螺也海中介虫也

嬰啖

尸夜
反小

見上正
作後

塌廟

上他
蓋反

曾眴

音薛目眴也亦作
瞬眴二形又而春

反亦目眴
也又音詢

悌怡

諸經皆作悌怡上許之反
下以之反和荒貞也義也

而暖

和妙反伙也喜也正作央央二形又養萌和尚切韻音義非此用

一切法高王經一卷

有翻譯記

辨疑

上蒲大反又交藏也縮也古經多作縮

舒

音書前經作失獸或去失反

稻

田

上徒老反玩寂也

廣長

直羊反

垣

蝦蟇

上戶加反下莫加反

鳥鳴

鳥甲反

勉脫

上眉反

脆也正作免也勉强也勗也書人誤加力

碎身

上獲反

知芬

上入諸反

下古敗反正作如米也經云碎身舍利量如芥子是也

當伽

上方救反正作富也下巨

歲經音義疏函錄
第陸冊第捌拾柒張
錄

迦反竟言富伽羅亦去補特伽羅此六入

毘。六度集經等七經十四卷同帙

六度集經八卷。第一卷

布施度無極經

厥則

上居月反其也

辜者

上古反

重古

同上也

極

拔

上之慶反助也較也正作拯下蒲八反

軋

上巨焉反下苦現反

僉然

上七癯反咸也皆也

滂沛

上普光反下普蓋反大雨自也又滂沱自

割睦

步米反

因禍

胡果反

療復

上田由反下扶救反療藥也復

安其為反空也無也負其為反空也宴財也鯁魚也口在頤下魚上知連反大黃

大者長二三丈湯身上他郎他浪二反空也出也行也正作湯二形必

芬上便結反下菓古花反或作丰搏其煩反

補各音各方解寘上古頑反西其煩反突急迫也

經律異相作拙窘是悅憶上仇法反瘦可也經也

也又郭氏作香仲反一輓鳥革反珠璣音鷹鷹棟

子浩反贖妻上市惻上楚色反愴下楚向反官上細上

藏經音義疏證函錄
第陸冊第捌拾捌張 振

与反大也正作偏頗音波軍儲音除蛸飛上一

蠕動上而蚊行上巨支反主行自也又去知反巢數

上苦戈反賑給上真貸金上他得反假也借也正作資

耀暉上通照反下為厥性上卷澹怕上

敢反下箕帚上居其反可殞干懸栢反

擢音濁瓢上毗運反杓七告改反標反

大赦音舍蕃屏上方煩反下井野反上方煩反下井野反上方煩反下井野反

以授其主 蹕蹕 上蒲蓋反 下客隨反 賣樵 才焦又 薪也又薪

也又音煩 愠於 上於還反 德韜 他刀反 不贅 也帝反廢

也減也正作 毒鵠 反 枕其 上針反 板鯁

九火反刀 灼熱 上之若反 藏否 上子郎反善也 厚也下方久反

惡也又皮 豺狼 上仕反 第二卷 布施度 无極經

道邁 上徒困反 無恙 羊亮反憂也 千迭

音 頻僻 上都明反下旁 哢吟 上於六反下 於尸反悲也

藏經音義隨函錄 第陸冊第捌拾玖張 振 清

正作喚吻也上 冒昧 上莫報莫北二反 龜鼃

又千六反非 悖逆 上蒲沒反 蠱女 上羊者反 妖一也

懷梓 音 問評 音 冒涉 上莫報反 誠言

上音戒 令枚 失由反 恍忽 上火廣反 溼隨

言警也 上失 默杖 上目火反 長於身也 金甕 反 鳥實

百揆 反 震輶 布門反 詰之 上古反 曷

垣 上莫安反下丁号反太 煒炘 上于鬼反 炘 也下古黃反

也正 **而說** 居安反 **王建** 徒受反及也正作遠

健反 **恒懼** 上都遠反驚也 **携手** 上尸圭反提也

離也正 **俱逃** 徒刀反 **握膝** 上丘作崖握二同

陰二同於禁反窹窹地室也又 **其稻** 音威反

作鴛也又切 **疲勑** 巨春反 **痾痛** 上奴老反出

恰二音並非 **宜作** 慈慈二同作孔反會也皆也須大等經

歎歎 乙異反差也 **遮延** 上尸去反異也

藏經音義隨函錄
第陸辨第玖拾壹張 張

正作 **在瑄** 苦感反 **戰慄** 力日反 **握澡** 上烏

下子 **自亭** 去聖反 **憧** 直勇反逞也慈和

反意不定也 **目瞋** 而春反目皮動也 **腋痒**

上字益反 **漣流** 上都弄反 **跳蹀** 上音條

鬼魁 音 **老窳** 巨頑反急也 **盟誓** 上屑

也 **麻勞** 上屑 **碎然** 上普耕反 **編身**

上早連反 **丹地** 上亦安反赤 **毳毼** 上於遠

然
反
今
巖
上助令反
山小而高
噓
唏
上許魚反
下許既反
月

乎
上平
七反
勤
日
上助交子小二反捷也疾也
絕也經意宜作謙聽二同切

文反
謀代人
財
幣
帛也
菓
蔬
郎果反
正

作茲也
反
古
花
反
微
菜
上文
非反
銜
泣
上戶嚴反
含物在口
枝

次
上文
粉反
悵
慢
上知何反
下莫事反
趣
踰
上七道反
下七半反

回也集也
正作趨
踰也
經律異相作
趨踰也
上又七過倉拘二反非也
退
儂

郎告
反
戢
藏
上阻急反
下自郎反
杭
遮
上之然反
調
達妻名也正

藏經音義隨函錄
第陸非第玖拾第張
振

作
旂
指
第三卷
布施度
无極經
狂
悖
步沃反

淫
泆
上羊林反
下羊一反
貧
窶
其肅反
菜
糜

上倉代反
下義為
反上又音來非也
勸
懌
音
懌
之
懌
反

也亦雅云
憐
憐
怡
苦洽反
用心也
恭
恪
苦各反
盟

縣
上音贊二
音正作盟
食
鼎
音
顛
衣
上他反
綻

綴
上直莧反
下竹稅反
牀
檣
上仕莊反
下他蓋反
牽
勒

上烏
十反
辟
體
上居月反
溫
樹
上他郎反
小
犢
田右反

檣獸也又田六反 舊上巨右反下普古反偶也妻也

居踞音攝 慈祝音呪又之六反 瘖語上於今反 辟

甲上必益反 狂同音綱古文綱也正作岡四二形 殆危上徒改反

妖蠱上於禍反下華者反 魅魅上四利反下眉秘反禰鬼也又四新

及狐獺他達反 嬖好上必計反愛也卑也妾也賤而得寵曰嬖

著甲音胡器名也又苦本反非 有惶音皇 生印郎管反 以壺

盛印上市盈反下郎管反 煜煖上烏昆反

藏經音義隨函錄
華嚴經集疏拾參張 雅

溫正作 力幹古岸反 勢援音院 孝悌音弟 帑

藏上他兩反 号嘒丁計訝甲二反正作 唯鐙

音聲古燈 坻盛上行江反 白紮音牒 杼手上若武反

拍也正作 蚊行上巨反 心悼音導 烹之上普庚反

作祇音伐竹木為之可 來斷助伯反 急

獸戶沒及辭正 告訴音素 炯然上徒弄反 急

竿阻伯反 隕下上士慰反 加澁所散反 孔

竅

苦明反

截筋

介音

更為

小而充反

鰓寬

上古頤反六十無妻也下古九反五十無夫也

炫熿

上音縣下音黃

有虱

音瑟身痒

羊兩反

掬手

上他含反

愴然

上初然反

漚曇

上烏侯反樹名

第四卷

戒虔无極

詩語

上丘倚反

俎醢

上音阻下音海

拯濟

上之度反

適妻

上丁歷反工作嫡

鵠然

上直甚反鳥名食地以其毛雁飲食

則錄人也正作鵠

珮几

上步昧反下居履反

沮骨

上自与反宜作

道側魚反

哀號

戶高反

牧馬

上莫六反下于軋反

烹

之

上普耕反

饕餮

上他刀反貪財也下他結反貪食也

無事

音勞

猶卵

郎管反

出援

為元反引也

以臘

靈蓋反

抑

印

上衣力反下一進反

婁妾

上魚列反媛一也經音義以婁字替之博計反

非也鑿眼

上中作反

聊有

上力道反

糅毒

上女右反

華也棘苔

上居力反下田持反下又音壹候

洋膠

上余良反下古音反

煇即

上強作煇煇三同皆若反乾也又火次火木火各三反熱良也非

阻上計檢反下側所反危也阻也難也仇憾惡正作險阻字也下又七余反非

上戶休反下舍感反強負上居兩反一標負兒也正作輕也乞句上居兩反一標負

求也一音憤濁上古內反衆課速到反森然上所今反

滔天上他刀反漫也蚊行上目支反正作蚊周拯蒸字上聲正作拯

推渾上他迴反下漸皆反鎖賣上蘓果反二牧莫迴反箇

也正作枚也舅至上巨久反躡地上徒孟反甥還上音

生外一也魃上公五反下羊者反忽然上廿六女力二反鬼

藏經音義隨函錄
第陸冊第玖拾伍張
振

魅音魑魅上田知反無寐蜜二反無一者言莫寢也

正真咲宜作廣信二同五諫反爲也經意勿以魑魅爲妻也經音義以

諺字替之與寤同音寤並不符經意妻上與壘同羊者反歎也又直中

反訛寐上五禾反下弥二反一由詐睡也厭心上居月反憮

然上火胡反怯也憮大也又無武姥三音失意良懾驚上之攝反僅

而上其恢反虔上其馬反敬也惘然上徒弄反

又音同非輾其上勒連輟的勒各三反轉北門上音毗並

也 以 上音附 踏 步 上直 翠 上音 逐 反

僻 銀 反 古 意 拍 環 反 戶 閑 歌 謠 乙 莫 反 美 也

走 攫 居 縛 反 搏 也 嗽 之 五 高 反 衆 鼓 目 者 古 音

請 濟 上 莊 聲 反 競 也 坏 舟 上 皆 反 咸 否 上 子 郎 反 下 方

久 絕 連 都 弄 反 豺 狼 上 助 皆 反 突 衆 上 施 骨 反 一 衝

也 觸 也 又 吐 骨 反 撮 鳥 上 子 活 七 活 二 反 下 一 見 反 殲 著 上 吃 格 反 張 也

确 頭 上 口 角 反 正 作 嚴 苟 辱 上 古 口 反 且 也 臂 手 爲 上 津 益 反

藏經音義隨函錄 華嚴經第十卷 張振 疏

闕 也 撰 也 正 作 踣 擇 二 形 又 補 格 反 悞 懷 嬖 音 閉 愛 也 援 其 上

元 反 引 也 耆 艾 五 蓋 反 長 也 顧 眄 上 古 悟 反 下 莫 見 反 撞

梓 上 諸 羊 反 下 音 里 反 柵 杖 上 奴 舍 反 下 昨 來 反 木 名 也 正 作 柵 材

煒 爲 鬼 反 正 作 煒 爰 汙 上 尸 履 反 下 烏 故 反 共 檻 謂

反 一 斛 胡 木 反 一枚 莫 迴 反 欲 名 頭 也 輶 也 打

正 作 嚴 第 五 卷 无 極 經 盲 置 莫 故 反 悞

芒 滅 上 阻 格 反 荷 也 悞 撲 之 上 音 亦 反 正 作 撲 艾 二 形 曰 朕

上平月反
下失添反
詩語
上音絳
不實也
貪
反
裂
反
結
草

茅
反
其交
為
反
廬
反
蓬
反
蒿
上薄紅反
下呼高反

寧
反
弓
上烏
還反
發
反
矢
失發反
箭也
麋
反
鹿
上義
悲反

杭
反
聲
上音浪
反舉也
屏
反
以
上斯弓反
一牛也候
翠
反
以
上

遂
反
鳥名
子
反
標
七到反
恣一也
吮
反
足
上愈亮徐亮
二反救也

犀
反
提
上又諫反
此云忍辱
肅
反
虔
上息六反
下昌焉反
掃

手
反
抓
上他歷反
下事巧反
效
反
其
上胡教
天學也
懷
反
忿

藏經音義隨函錄
弟陸爾第拾卷張振

芳
反
芬
芳
問二反
艷
反
哀
上徒陽反
下古火反
麝
反
香
上居
月反
泚

中
上才頂反
澄小水貞也
繫
反
裏
上徒協反
下古
反
正作裏
牛

蹟
反
知利
必
反
勇
靈古反
獵也
辜
反
著
上去利反
損也正作

棄
反
奔二形也
又音姑候
人
反
隙
才句反
又或係
才堪反棄也
桃
反
戲
上

弄
反
也
懂
反
尺
反
鑑
反
拙
來貞也
經音義以
似子替之章客反悞悞也
邪

間
上丁礼
反
舍也
深
反
潤
一玄天
深也悞
娛
反
娛
上牛俱
天下一

見
反
帶
反
佩
蒲妹
反
虛
反
誣
音無
枉也
謗
反
言
反
訕
所訕
所謔

二 訖端 上于求反過也 反 振振 力与 涕

洫 上他礼反下相利反洫也 正作泗也又况逼反悞 倭豐 上奴定反 下羊者反

謂納詭 箕坐 上居 榮源 上戶高反 小水也

山俎 側而反 搏矢 上互作搆搆二同偏 遇反一進也又徒官

持亮二 股肱 上公五反 獲衆 上戶鈞反 緜一也悞

獲王 上同 疥癬 上古拜反 累沓 徒合 反重

也仆地 上蒲北 衆瘰 丑由反 奪鼻 上

藏經音義隨函錄 第陸冊第玖拾捌張振

門反揚也振也正 作奮又大活反悞 遷耀 上庭徒二 音疾霄也 門齋

音 旬朔 所卓反 堦矣 上丑格反裂也 正作坪下于起

反語 力幹 古業反損 石雄 都迴反 正作埴 舟

地 上多安反赤 眩側 上玄縣二音亂也感也 正作眩又音賢悞

煦味 上香句反下莫 奪其 上方問 反悞 之

勉 音 眠 上北求反 乍然 上助吏 反爲也 火

葬 子浪反 施罪 上式支反 挫之 上倉母反 正作判悞

厭說

上居月反下子求反

就棟

案各反六候也正作索緒二形

不

糾

市六反

稟命

上彼錦反

安

潯

金六反

咀

上自均反下助伯反下正作昨

傳之

也

山許之反

即

序曰反

援

上干元反

踰

音

自殞

去思反

咏耳

上竹音反

駢耶

上正思反四起也三作駢駢二示也下序雖反上元部武作言無反也

釋

曄

上子思反

鐵

徒計反子丁綱也鐵也

充

然音義隨函錄 案此音義第壹伯張振

其

上慈亮作亮二反三作吃

援

吾

上子元反

妖

蟲

辛者反正作蟲又直中反

網

胡類反合也

倒

殞

平恩反

舉

經

音

蟻

上烏典反下曰與反

了 了字名守司亦名燥悅亦名斯場在堂曰了

殞

平恩反

力

幹

子

竹衡

殞

許元

謹

曉

上亮反

殞

殞

殞

殞

殞

殞

殞

殞

曰
上戶爲反火
也人膏亦
罾
網
上則登
反魚網
頽子
上五
還及

也 異
爰 下 上 古 類 反
謹 出 示 上 去 戰 反 問
也 下 私 遂 反

下義親反
 上徒恒反
 下五愛反
 上竹利反
 下五愛反

嘯上声
屬上声
乎上声
暮上声
謂音習
事也又昌

非 涉 反
爾 以 賂 遺 音 路
殘 戮 六 音
瘕 穢 加 上 反 戶

嫁二音并
 殞上必遠反
 卷上徒登
 同徒得二

反神龜也王作隱經意謂二人煞龍濟國
因鯀王有令曰有不率佛六度十善而事

威經奇載隨函錄
第百四十五卷
振

妖鬼者罪与一同也此意謂龍為一蛇又
音卷登珠別名也非用又經音義以或字
替之亦
播鞞
德乃反著
部小鞞也
刮面
上古亢
類反酉

毒上直
商上丁歷及本也正也
適

憂
 上同
 懷
 面
 上九
 也正作
 憂
 憂
 上許
 反

骨反 欠 雯奉 出適 始名反嫁也 往也正作適

珠壁上持克友壁上
呪詛及阻疏
妖

寒慄
力日反戰懼也正作
慄又更招配小死妙三

反並 **統** 統 上統遠反下羊然反 前作此避俗字也 **第七卷**

禪度无 **埏埴** 上式然反 下市力反 **炅然** 上吉反 下古反 **蚊**

行 上目反 文反 **蠕動** 上如反 下如反 **煜逝** 上烏反 下古反 煖也言火去

也又非 **滂沱** 上昔傍反 下徒何反 **足跖** 之石反 下之反

髀 上与股同 下下清米反 **尻脊** 上苦高反 下子昔反 **泥土**

上奴反 **屎尿** 上失履反 下奴而反 **格戰** 上古額反 擊也闕也 **涕**

澹 上他計反 下他計反 正作 **澆瀆** 音 澆也下又吐米反非 **蚊**

前經音義隨函錄 第陸無第壹佰貳張 孫

行 上巨支反 文反 經作蚊誤 **捻變** 上奴端反 下蘇端反 取也熟也担也正數變二

形 **眼眇** 赤支反 **汗肪** 上案案反 下方房二音 **剝解** 上

胡 **背腰** 力主反 又曲脊也 又 **老窞** 与窞 力便洛侯二反非

殞 **建旄** 池治反 又旗也 又 **傲脩** 上古亮 金幅長八尺也

道 **警倫** 上居反 文反 **鵠鵠** 音交青 鳥名也 **木梗**

古者反直也 **琨璊** 上古門反 下戶問反 **筑簫** 上

牙反下箱餘 **眼雷** 見別隨函作邪同正也 又容平經意反蛇十人

力救 反非 閉目 上博計博 以瞋 莫說 韃德

上居言 反馬名 馬蹄 音提 稿草 上苦 佛這 音釋

始也正 作適 鳩對 上居山反下目悵反河名也

市反非也踐 音 胞剝 上布交反下居側反

近反拘具俱反 責 阿譚 音帶 蛸飛 上於 蚊行 上居 菓

也正 作撲 適訖 上尸竟反始 鑿金石 上自 營

衣 上音軒 一竿 古安反 以渥渥其 中

同奴芳反水浸 欣懌 音亦悅 憤憤 古

土也塗也並誤 徒生 上大平 第八卷 明度元 明

反心 度 上眉兵反光也淨也明 童孺 而注

者艾 五音反者長 志閑 音問 妖靈 音

反 癖癖 上于鬼反 脩愛 上良由反

道 上士野二音 為輦 徒點 厭太 上居

反 作盡也 為輦 反 厭太 月反

反 作盡也 為輦 反 厭太 月反

反 作盡也 為輦 反 厭太 月反

歲經音義隨函錄 第陸番第壹伯叁張 報

無窮

於了反正作窮也

為埴

苦感

懣

然

上音武失意也

閉閣

上情計反

瘵事

上太吠

忍然

上女六女力二反

供亨

呼庚反通也又許兩

反歆也

頭殢

音亮

適后

上音的正也

齟齬

上初怙反

解乎

上古還反正作解

其瞋

莫賢反

為睥

本

反熟肉更煮也宜作饌助饗反飯也

批七

上徒了歹弄也動也

不貸

宜作忒他得反豎也變也失常也亦作恁他代反假也施也非

扶格

音各

正作

僅能

上巨

尸蹠

七兩反仆也頭刺地也正作捨也又

七羊反非

炅然

上古迥反

崩祖

上北引反下自類反

批鉢

上徒了反擲也正作挑掉二繫經音義作拋音包反

喟然

上去賣反大息也

蝸蟲

上市王反正作蝸也豈蝸蜘蛛別名也下直中反豎音春上又音側蛤屬也非

前陳

疾通反

圖識

楚禁反

傭僂

上余封反下反

鴈寒衣

上夫軋反

五枚

莫迴反

淹漸

子願寺反

剝耳反

川微紫犛

洛反上正作以也歹

藏經音義疏函錄
第陸冊第壹百肆張

音軋非也經云有長者子名賢軋以微紫拙其地是也

適存

上尸隻反

巾櫛也上居櫛反冠幘之類也釋名曰巾櫛也二十成人土冠庶人巾當自謹脩

於四教也下阻瑟反梳也

脯耳

上布乎反日晚也正作脯也下莫瓶反解

寘

上古頌反下古反又鄭氏云六十無妻曰解五十無夫曰寡也並誤

華

詩

上戶花反下丘倚反

鄆中

上音聚又事愁反非

俱獵

力纂反玉名也

恍忽

上呼廣反又音光非

鈔少

上楚交反取也正作操

無窮

於了反窮窈窕良也又窈窕深遠良也

勞来

上郎告反

歲經音義隨函錄
第陸轉第壹佰伍張 振

下郎童楮

丁陷反

鎖小

上樂果反

漆筍

上青

患天下徒東反

高坑

音剛隴也

簸箕

上補破反下居其反如

魁

音迴反正作壘

潢洋

上戶廣反下羊兩反正作混漾也大水良也又

上戶光戶浪二反下序羊以良二反並非

藥玩

上兵錦反下五乱反煥

者

上奴短反溫也

不寤

五故反覺也

覩耗

呼告反

蒲陶

徒刀反

杭著

上戶郎反舉也夜也又古郎反界也夜居

倚蹠翁

上之釋反下烏公反

無快

戶愛反患也苦也謂不嫌靡也

百揆巨癸反 矇音蒙 瞢莫登反 痠痛

上烏玄反 瘦癰疾斯反 簾牀上郎木反

酒脰上音緬 切磋七何反 被咎田之反 枯

耳上古活反 靡忤上眉彼反 朱躐力莖反

上長毛也

菩薩睽經一卷 菩薩睽尸洛反 拖

作上失支反 糜鹿上蔑反 慰勞郎告反 菓

藏經音義隨函錄 第陸懋第壹伯陸張 撰

蘇郎果反 屣坐上斯反 翠為上七反 獮狩

上巨今反 嗥呼上戶高反 怖懷其去反 號呼

上戶高反 仿佯上音房 聘疾上田野反 自撲

步角反 自訴音素 捫摸上莫奔莫本反

擲也 射猶力葉反 菴施

睽子經一卷 含咲私妙反 菴施

上烏舍反 牀蓐上助莊反 獬廌

上之 犀坐 上音西正作犀廣志曰犀似水牛豬頭大腹庠脚四足三蹄甲

身有肉鱗蒼黑色二角一角在額上一角在鼻上好食棘口中常血出武陵已南山中

有翼為 上七遂反 號呼 上戶高反 魄 我上

迴五罪二反下五何五可二反山高動自也嵯峨也

太子慕魄經一卷 邠垣 上彼巾反

下丁子反須達長者名也下又直反梵言阿那也賓茶揭利阿跋底此云給孤獨亦名

邠邠音底亦 龍續 上以集反受也及也重也入也下經音義作續音積功也

歲經音義隨函錄第陸拾第壹伯葉張振許數

恬惓 上徒兼反 勝瞋 上莫紅反下五恠反正作瞋也又音

貴 空刻 經音義作刻五官反國割也又苦得反 郁伊 上於六反下於尸反

內悲也正 勉仰 上眉遠反 因共 上一真反 淫

作喚也 神 上即計反定也止也沐魄經作濟神 瘖症 上於今反下烏雅反 驚

竦 上居迎反 叩頭 上音口 願赦 音舍牛下思勇反 願 免也牛

馳 上布 參駕 上倉南反 炙弱 上而

珍琦 音 愚顛 火音 罪豐 音觀 慢

突

徒聲反觸一也正作突又一叫反非

悖逆

上蒲沒反

驚僞

上居影反

屬城

上之玉市玉二反附也

烹熟

上普庚反

伶頭

上五感反一額所頭也正作領也經律異相作頭音領

憍佚

音遜

逡頓

上七旬反下如寬反又經音義作遜更說文須臾也推託也

徒

益

上達胡反宜也

惘然

上文雨反

惘惘

上女六反下女遲反

裁

有

上音才僅也

危殆

後改反

何貲

即私反恩也量也正作誓

佛說太子沐魄經一卷

懔怕

上徒

歲延音義隨函錄
第陸冊第壹伯捌張 攝

敢反下

熒惑

上戶高反

翦棄

上即戎反

歲儲

音除副也

劈我

上普擊反副也

常貴

布門反勇也

恍

忽

大廣反

佛說太子須大拏經一卷 大拏

女加反此

乳潼

都弄反乳汁也

易埶

上莫安反下丁子反

瘡痂

上於今反下烏下反

拄杖

上知主反

翹

巨衆反舉也

倉天

上七郎反倉足春為一天主也
萬物生一一然也正作蒼

為

癥

居石反
正作癧

金韋

音安

水滌

子老反

愕然

上五各反
驚也

當奈

如太叔个
二反一何

徙汝

二斯此反

違

戾

力計反

菓蔬

郎火反

為懺

式志尺志
二反慄一

乞

乞勾

蓋割二音
求也乞也

寫車

上忍反反
正作卸

步挽

無遠反

市厘

直運反

以偃

於憶反擁
水也正作堰

褰裳

上音乾反

萌韭

上音去反下府
微反古文薺也

欽

岑

上去今反下魚今反山高也
正作嶽嶽也下天動今反非

嵯峨

上昨何反

藏經音義通串錄

集韻無第壹佰玖張張

下五何反

身鷹

上呂勑反
宜作鳬

鵠鵠

上音文下
音精二音

翡

翠

上肥味反
下七遂反

州池

音施六反
集作殊臨

編駸

上蒲大反

俗罰罕

上居例反
下文加反

嬰

烏耕反

跳踉

上徒

聊反下
方音反

面血

呼决反肉内脉
津也正作血

如涿

七音

瞞

冒作瞞歡回反
也經音義以領字替之直退反說文額出

也亦鼻

鼻鼻

二邊與反
下他兮反

面鼓

側右反

屑

丁可反颞自也辭下良也正作頰

又目眉反亦屑下婁良也亦作觀

肤寬

上田結反下苦官反
高起也正作凸體

了戾

力計力
結二反

頰禿

上苦本苦沒二反
白禿也下吐屋反

豈說

上赤之
反笑也

其

智

細音

一鴽

力葉反

撻鞭

卑連反

自

撲

蒲角反

過我

上什花反

下痒

半兩反

復

瞞

而春反
亦作瞞

僻地

上步益反側
也正作僻擗

瘕

被

上側床反一東也
亦作穢正作裝

區吐

上烏口反

不慙

許牛

旃遮

上之然反六度
集作杭彼悞也

藏經音義隨函錄
第陸册壹佰拾張振

九色鹿經一卷

著辨

音

叩

頭

上苦狗反
磕頭也

拂柄

彼命反

踞其

上居去
反坐也

啄其

上音草
鳥鷓鴣物

藏經音義隨函錄第六册

新集藏經音義隨函錄第七冊

漢中沙門可洪撰
依河府方山延祚藏

大乘經音義第一之七 此冊有十一帙

傷女慕貞潔男

効才良知過

傷。無字寶篋經等二十二經二十二卷同轉

無字寶篋經一卷

元魏大竺三藏菩提留支譯

藏經音義隨函錄
第七冊第七卷

經

寶篋

苦類反箱類也
織也亦作遠

頂髻

古詣反縮髮也
正作髻也又古

活反結髮
也非此呼

淳熟

上市倫反
亦作純熟

。大乘遍照光明藏无字法門經一卷

大唐大竺三藏
地婆訶羅譯

安穩

烏本反

如燄

音焰火
光也

荷

擔

上戶可
反負也

缺減

上苦决反
下戶斬反

。大乘離文字普光明藏經一卷

大
唐

中大竺三藏地
婆訶羅初譯

序

言緒

音

竺其

上七
全反

逗根

上徒候反

散唐

上余稅反聖也智也正作散唐一形

御寓

音諒屬

上力向反下朱玉反相連也

閼凶

上石殞反

遽遽

上其去反

舟楫

按集二音

月衣

音呂

裝縹

上側床反下足

小反音黃白色難也

法豕

郎未反正作豕

部帙

直一反正作帙囊

經文寶洲

音州一渚也水中可止曰一也

勉濟

上眉轉反

強也

法輞

音同

珠髻

音計

佛說老女經一卷

痛痒

羊兩反

相

藏經音義疏函錄
第柒冊第貳張

漢

楷

口皆反

有標

桑朗反正作標譌二形

持桴

音浮鼓起也亦

作抱結二形

拘留

上音俱佛名

披健

上布何反下其焉反佛名也一

云波健

佛說老母經一卷

樞鼓

上之水反擊也

禽狩

守右反

老羸

力垂反

老母六英經一卷

恂

相倫反

從燧

音過鼓

上竹花反

從椎

直追反

佛說長者子制經一卷

叩食

上蓋

割二音高燎蘇老反边標奴太反一云加奈歿故上莫反

燒我了反小麼音摩經意宜作磨莫果反小也劇苦上其反

送反蠕動上而反遮边裁為月反轉鼻術

上都反馬膠音惱實名又音忽悞

佛說菩薩逝經一卷 高燎蘇老反

加奈奴蓋反好勢音勝蛸蜚上玄反嶠下南微反

峪上苦考反中古木余五二反前經作溪谷郭氏音路非也裁淹上音才下於廉

藏經音義疏證
第柒冊第叁卷

總

反前經作纔掩佛說逝童子經一卷

寂漠音莫肅然上息反剥業上布反脆裁

此芮反佛說無垢賢女經一卷

楔樓上補益蒲益二反婦人名也懷妊而蓋反懷子也探察

上居六反之外郎管反未孚芳無反舒翅化也

上手諸反下手智反鳥羽也布翼羊力反餒草上竹劣反止也

正作輟竦立上息反蚰蚓上丘玉反下羊忍羊弓二反正作蛭蚓

不捶

初立反行貞也正作鑑

裸形

上胡瓦反

捍

樓

与擗字同也又音汗

賀身

上莫候反

達覲

又覲反

倡

道

上音唱導引也

佛說腹中女聽經一卷

肅

音宿相柱

猪主反

但筋

音斤

鷄鶻

上赤

脂反下

地虵

五官反

蝦蟇

上戶家反下莫家反

懽喜

上火

佛說轉女身經一卷

固鎧

苦海反

苗稼

上美嫡反下古亞反上又徒的反誤

臭穢

上昌

手捲

居轉反

鵠藥

上親老反正作鵠

舂米

上束

若燉

五高反

袖毛

上田由反下尺稅反

紡疊

上芳

同反下

正作艷

筋牽

上正作筋音斤下丘堅反

佛說德護長者經兩卷。上卷

拘舍

上瞿俱二音

般浮

上蒲安反

荆閣

上所奸反

子

上音邊又丁考反

翅舍

上尸智反

器皿

上丘利反下眉丙反

床前

上助莊反正作床牀

延咆

他音

評章

上平病音

漏泄

私列反
又音乞

蘧條

上巨魚反
下直魚反

或嘯

蘇

又沮壞

上自

蜘蛛

上音知
下音株

○下卷

傘盖

上衆
早反

踏寶

上徒盡反踐也
又他合反非

聰散

余蒭反

廡廊

上音武
下音郎

靈紇

戶沒戶
結二反

毗控

知日反

邏莎

上郎个反
下素禾反

○佛說月光童子經一卷

嫉妬

上

疾二音下
都故反

愁憤

古內反

鬱毒

上於物
天憂也

垂

聽

下他定反許也
川音作騷非也

俎敗

上自与反
正作沮

頑面

上居隨反
正作覲

効命

上戶

這半

上音釋
正作適

為

極

直全反

頑面

上居隨反
正作覲

拱手

上居

頑

計

上居

挺特

上徒

神摸

莫乎反

以索

衆各反
盡也

奮發

上方

旌旗

上音精
下音其

曠日

上伊

團兢

而治反周也正
作遠兢二形

踰地

徒塔反
正作踰

唱

喚

或作喚同呼亂反
川音作噉音叫

摧折

上自理反挫也
川音作燂非

皓汗

上戶老反
下戶岸反

滔天

上他
刀反

操木

上助
交反

鳥窠也

拙山

上西細二音
雞宿之露

塾鳥

上直立反
歲也
又應和尚以鷲

字替之音至猛
鳥也非義也

惛窳

上之葉徒叶二反
懼也伏也下七乱反

金

翅

音

怖悸

巨李反
心動也氣不定也正作悸悸

逃走

上徒
刀反

遁藏

上徒困反
逃也避也

縱橫

上子
客反

燈隧

上芳達
反下隨

醉

蠲纒

莫結反
小坐也

毀悴

自遂
反

稽顙

衆朗
反

之冥

莫瓶
反

推之

上尺
維反

貫綜

祖宗
反

肅

然

上息六反
正作爾

績紺

上七
見反

赫弈

上呼格反
下羊益反

遏絕

上烏
割反

晃照

上戶
廣反

印成

上伊
進反

煌

煌

音

俾傀

上普米反
下五米反
傾側也正作頤倪經音義作俾倪也

恒俄

上普果反
下五可反

厭鬼

上於葉反
亦作魔

魅鬼

上

反

伍仰

五郎
反

痾言

上烏
雅反

癖行

上甲益反
跛也正作

釵釧

上初街反
下尺

相崇

宅耕
反

人形

音

筵芭

上步夷反
下步巴反

箏笛

上側耕反
下徒的反

魚

鼈

并列反正
作鼈鼈

鼈

上音元下音
臨正作鼈鼈

糸竹

上音

思正作絲有絲之樂
器也又音覓細絲也

羅縠

戶屋反

縠縠

上他反

下莫

互相

上乎反

赤嚙

子累反

拘耆

上音俱鳥

名也

羯鞞

上居謁反

飛擒

正作禽

海靈

力丁反

重禍

戶果反

縱綰

上六客反下余鍾反
有威儀也閑暇也

正作候客
亦作環客

療除

上音柏
病差也

首罪

上音默自
伏非罪也

欲

免

音免脫
也去也

得免

上同

還坐

上他反

自揆

巨

反勉罪

上音免脫也
正單作免

採道

上他合反正作
採經音義作採

也懽然

上呼反

還得

上音代
正作逮

刀劔

居欠反
正作劍

无限

五根魚斤二反岸也正作垠
圻二形經音義作垠也

琵琶

上步

夷反下
步巴反

。申日兒本經一卷

申日

下于月反大集經作申越此六首
傳記作申晁本又作申日兒並非也

掘坑

上巨月反
下苦庚反

駱動

上長水歲作
駱素刀反

僂者

上力
主反

更炊

上古硬反
下尺維反

。乳光佛經一卷

藏經音義隨函錄
第柒冊第柒張

總

乳種

都弄反乳汁也正作漣也又竹用反

慙惡

上毗世反下烏各反上又

晉結并列二反非

搆取

上古侯反

牂牛

上疾寺反

扭殺

上下礼反下所八反

折辱

上之舌反挫也

所教

所八反正作殺

漸

裏

上七灼反下力耳反

弊惡

上常祭反

若儻

他朗他浪二反

或也

牴踏 上丁礼反下徒盡反一踐也下又他合反非

蠕動

上而交反

捫摸

上莫奔莫本二反下門博門胡二反

牴突

徒骨反

牛麤

倉胡反一疎也

更慙

之領反

觚踏

上丁礼反

倩鄉

上青性反

藏經音義隨函錄 第柒冊第捌張

響

扭俟

上下礼反下力計反扭推也俟俱也

謗扭

上莫盤反欺也謗也

但

痊

音坐罪也

佛說犢子經一卷

邠遲

上彼巾反下直且反

弊惡

上毗祭反前經作慙惡

伽耶山頂經一卷

編疑

上卑連反織也次也三作

辯字呼 法象

唐未反貝也

鄣閑

音礙

奮迅

上方問反

下私後反

大乘伽耶山頂經一卷

法螺

洛禾反

分析

先擊反

簡擇

上古限反

佛說烏頭精舍經一卷 蚤蚤

上音螺摩拭平食反 係念上音計連也 莖幹上音計

下音計 噫阿上音惡下音阿

文殊師利問菩提經一卷 滌浴

上子反 車匠疾亮反 斫治音持

女佛說无上依經等二十三經二十四卷同帙

佛說无上依經兩卷 上卷 桑

藏經音義隨函錄
第柒冊第玖張

葉上子老反 繖蓋上桑旱反 荻林上徒的反

惱聲口角反 稚小上直利反幼也 脚踏徒結反 縫

爛上疋江反 漚和上烏侯反 沾汗上音點又雷店二音 毀

咭音紫 毳毼上莫高反 下卷 坑塹

苦或反 斜戾上似謹反 轂輶上音木反下文兩反

臨也 脯直上音容反 衣飴上於既反下諱字反下又与之反非 王躄

市究反 鉤鑠蘇果反 眼瞼居掩反 眼睫子莩反

无腋

羊益反一縫也正作掖也經音義作腋以解字替之非也

頤廣

上五

格反輪瑤

都果反

委陀

上於為反下徒何反委之陀之德之美也

悠

音由遠也遐也思也正作悠

洗濯

直角直孝二反洗一也

佛說甚希有經一卷

玄奘

祖朗祖浪

二反大也率堵

上蘇浸反塔也

默都

上徒个反舍利别名

東來

葉

上子老反下羊接反

穰麦

上古猛反音釋也

間隙

上古莫反

下丘戰反珠簾

方闕反

鵑波

上烏古反又音烏

教曇

上所

藏經音義隨函錄
第柒冊第拾張

四

八反下徒南反歎鵑波反殺曇亦云優波尼沙陀此譯為因

佛說未曾有經一卷

戶牖

音芬

子

上音芥正作芥

上拖

式支反一設也正作施

拌盖

上音盪露

也酸乘

上蘇官反下子老反

麴麦

上古猛反

芬子

芥一策名置是

上陟吏反委也釋也正作置

弗于逮

下一音代

東洲名概檀

上譌然反

欄楯

食唯反

校飾

上古孝反

下戶食反樓櫓

喪古反

館閣

上古乱反

校飭

手力反裝一也

正作
錦

佛說決定摠持經一卷

礙滅

上戶加反
下病移反

熒火

上戶高反虫
名也正作螢

救苦

枯古反
正作苦

惣令

上子孔反
又音窟悞

馳驅

所里所吏二
反疾也速也

族姓

上貯木反
工作族

傲貴

上王
告反

塌寺

上他
盡反

悞

音誤今拘反一樂
也又音故反錯也

為華

呼瓜反正作
華花二形

橫枉

上戶孟反
下於往反

夷狄

狄約反東夷
北一番人也

覆弊

上芳右反下必秋
反正作覆蔽

啗啞

上於合反
下急雅反

蛟龍

上音
交似

藏經音義隨函錄
第五冊第拾壹卷

纓

龍
鮫人

上牛居反捕魚人也貌也正
數漁戲三形也又音交悞

所害

胡
蓋

反熟一橫一也
正作害害二形

盲冥

莫瓶反又
之義反悞

床檮

吐盡
反

柔慎

音順謙遜

孫困
反

界順

上音卑又
音俾悞

諭

諂

上羊朱反
下丑涼反

地虬

五官
反

毒螫

呼各審
亦二反

殞

歿

上下慈反
下莫勿反

摠持

音惣

謗佛經一卷

咲面

上音笑
喜也

挑拔

上吐條反
下蒲八反

能忤

音干

犯也
誤也

多軼

田結
反

波垣

直豆反
天音成

由系

胡計
反

唐鷺

五何反 正作鷺

。如來師子吼經一卷

電炎

音焰

離上

上力義反

斤法

上尺麴反又尺夜昌右二反悞

辭辯

上祥慈反 正作辯

一延

音經一歷也 又音徃非

大方廣師子吼經一卷

嚧申

上

賓反舒展也

赫弈

上呼格反 下羊蓋反

暉煥

音喚火光也 正作煥

分割

普口反

久植

音食 種也

前世三轉經一卷

便咲

音笑

光嘆

藏經音義疏函錄

第卅冊第拾貳張

纓

同迦翼

羊力反法華經 云伽耶迦葉

鞭杖

上卑連反 正作鞭

嫫

跌

羊一反

姝好

上尺朱反

手牽

去堅反

牽子

同

且待

上七野反

創廐

上音齋 下音盤

添豆

上子老反

耕

種

上古董反

稻米

上徒老反

廩積

古猛反

且續

上七

也反齒不

上尺耳反

不偃

於禹反

扶拭

尸力反

乳

哺

音步口 餵食也

向市

時止反

空句

音蓋

鬚髮

上音

須正作驢

妊身

上而甚反

菓蓏

郎果反

身食

音字 餵也

古文飢字也經音 饑口 上五候反食一飽也 方言去秦晉之間食

義作饑於亡反 也 饑謂之饑也郭璞云關西呼欲絕食為饑饑

音胡鍾

音旃

。妙法決定業障經一卷

姦惱

上奴了而 小二反

誹謗

上非沸 二音

屎尿

上尸

盲反下 奴叫反

瘖症

上於今反 下烏雅反

金翅

音施烏羽 也亦作陂

陂是二形時俗之人皆與熾 字同呼非也蓋寡聞矣

。希有希有校量功德經一卷

藏經音義疏函錄 卷之六第拾卷張

經

車箱

息羊反 正作箱

淳淨

上市倫反 清也朴也

。取无比經一卷

繕那

上市 戰反

車箱

息羊反

鄔波

上烏 古反

間隕

丘送反孔也 正作隙隕

。大乘百福相經一卷

序

筌其

上七 全反

逗根

上徒 候反

散唐

上余稅 反聖也

御寓

音諒 宇諒

屬

上力向反下朱 五反相連也

夙遘

音

閔凶

上冒 殞反遘

連

上奇 去反

舟楫

上音周閔西謂之船閔東謂之舟下按集二音惟私本也

正作

撮 裝縹 反 部帙 反 直一

。經文

雨沛

丁歷反 又音帝

輪埗

丁果反 耳一

鉤鎖

反 模果

不撓

反 女巧

婆瑳

反 奇

霰王

上彼 休反

翡翠

上扶味反 下七酣反

蹠俱

上之 釋反

趺多

上步 未反

靈茅

音 猶

耳瑱

反 都郎

矛稍

上莫浮反 下所卓反

弓夫

反 尸音 鉞

芥

上音越 下音府

胃索

上古 犬反

耒耜

上郎內反 下辟子反

羖

羊

上公 五反

金椎

直追 反

商佉

丘迦反 唐言螺

輶刃

歲經音義通函錄 第幾卷第拾肆張

一

上宅

絢絢

反 莫官

足跗

音夫脚 反 板惣名

蹲臍

上 市

軟反下

眼睫

音 接

丑容反

大乘百福莊嚴相經一卷

雨適

丁歷反

芬馥

上芳文反 下扶福反

稀猓

上許依反 下唐利反

紺

反

痲穢

上疾 斯反

筋脉

一居祈 反 悞

密緻

利 火

反 傘蓋

上素 旱反

弓弧

音胡 弓也

箭矢

尸音反 亦作箭

金鉅

音 反

天棒

步講反杖 也 正作棒

麤麦

上莫 浮反 翠

鳥

上七

大鰲龜

五高反

頷頰

上戶咸反

兩

髀

步米卑弼二反股外也

足膏

音夫正作附跌

綱鞵

其官反

稱讚大乘功德經一卷

遊適

音輝

劇苦

上巨逆反

映藥

徒活反

毀訾

音訾

凌箴

美結反

謗讀

音讀

捶打

上之水反下得冷反

駭擯

早進反

鄙劣

上悲美反

瘖症

上於今反下烏雅反

膈睇

上卑典反

下他弓反正作匯匿

坐陋

上昨禾反正作矧悞

等樹

注樹二音

綜

藏經音義隨函錄
第卅冊第拾伍卷

是

攝

上子宋反

寥廓

上力條反

枯槁

苦老反

俱脰

竹屋反

大乘四法經一卷

苾芻

上歐必反下測俱反

喪命

上桑浪反

喪命

同

喪命

同上

菩薩修行四法經一卷 序 衆

夥

音禍多也又戶買反

覆簣

上芳目反下巨位反土籠子

丹

枕

之審反

樞轄

上尺朱反下戶瞎反

關鍵

音件

行顓

牛豈反

從於

上斯此反

鷄鶩

音木

鷄鶩

上於元反

經文

憤內

上古內反
下女貞反

策勤

上楚
責反

所噴

音噴，歎釋義也又
自噴自連二反非

銀色女經一卷

食揣

徒官反正作
團也又初變

反非也飽不

上布
外反

贖得

上市
五反

屯地

上以世
反牽引

也添灌

上子者反
下古亂反

採華遠王上佛授決号妙華經一卷

鞞後

上居
宜反

愕然

上五冬反
驚也

愁戚

倉歷
反

此經音義隨函錄
卷共行第拾陸卷

纓

發篋

苦類
反

湏臾

莫安
反

收取

上音目
使也

當

教

音

不懷

其據
反

唯願

諸經多作原同
魚勸反放免也

今也原樂
也又音元

佛說阿闍世王受決經一卷

百斛

三才反

激起

上可擊二
音疾波也

涕淚

上吐帝反
下力遠反

哽

咽

上古杏反
下一結反

這見

上音輝
始也候

燿然

上火灼
反一給

也俗
也日附

○寶積三昧文殊師利菩薩問法身經卷

得印

因信反

痛痒

羊兩反

禽獸

守右反

辟邪

上蒲計反

惴望

上許依反
正作惴

○入法界體性經一卷

磨瑩

於定反

提

上蒲末反
河名

珂玉

上口何反
螺貝也

佛說正恭訖經一卷

璽足

上力木反

也經音義
作蹕音腓

蹕足

曰孝田阜二反跳也經
音義作曰白反半步也

杵足

歲經音義匪函錄

第六卷第拾柒張

嬰

上音弄

重循

音旬

噉噉

上吐帝反阜一也
正作噉又音提非

溫

燔

乃短反

虜獠

洛堂反
正作獠

稟受

上兵錦反
正作稟

○佛說善恭訖經一卷

十牕

靈蓋反

蹕脚

褚格反半步也
謂閑脚而立也

褊隘

上邊細反

肩膊

音博

捫拭

上文於反
下尸力反

提擗

上部迴反
下背月反

即累反正作擗
崔嵬口形也

不慍

音言情也經意是喜
意二字也喜折也

悅也又且作嬉
許記反好也

纂。佛說諫王經等二十九卷二十九卷同帙

佛說諫王經一卷

霸治

上補嫁反
下直之反

枉上反律反下於往反不正也鄙也上又音遍悞

淫佚

上余林反
下羊一反

稟與上與觸窻

上古還反下古亮反
正作觸窻也上悞

巾

憤爭草反猷猷

上方武反下方多反經
音義云白與黑謂之猷

黑與青謂之猷尔足猷章也斧謂之猷文
盡為斧形也正作猷猷字也字從蘭竹凡反

寘

莫寘反

心惚

音惚

搏擻

上布各反
下七活反

掠治

藏經音義疏證
第拾冊第拾捌張

四

上力讓反
下直之反

狂攘

如羊反乱也正作攘勦
二形也上宜作勦音匡

哈

之上戶紺反痛也正作哈也又五合反非也

胥乾

古寒反
經作軋

燦

燠上桑旱來告二反

閑塞

上博計弄
列二反

拘

寶

上九思反下力負反于
足屈病也下正作孽燒

筋急

上居
忻反

杷

空上步摸索

上怍各反
下正作擦

說言

上仕
咸反

燁

燁上于鬼反

目寘

莫寘反

旁折

巨委牛
介二反

藏匿

女力反

必芬

上步結反
下芳文反

括鼻

上古
清反

塞也又或作珠璣音璣文繡音繡華關上

花反下璧舍上徒見反牀搨上音床

丘月反毳毼上音塔莞筵上音遠

反幃帳上音婦反柱梁音倡伎上尺

翠毛遂反寶羽上正作葆音保羽葆鼓

也丹畫上音丹蘭楯音椎心上音直

天上火乎反郁嗟上於六反悲走狩音

正作呼也走狩音獸

擗世上古麦下以風颭反隱真

上或作輶於詳反車聲也威也下宜作威

之人之忍二反轉啟喜悅也又經音

義作闕宜作轉同音田呂氏春秋酷治上苦

云天子轉啟莫不戴悅也酷治上苦

虐也下持大方等修多羅王經一卷

值二音娛上音娛反樂上音

如來示教勝軍王經一卷先撓巧

藏經音義隨函錄
第拾冊第拾玖張
變

傘蓋 上乖 旱反 灰燼 似進 反 抗拒 上苦浪反 下音巨

很戾 上戶 憑反 延涕 上似延反 正作 涕也下音刺 喉穎 來 明

梗噎 上古杏反 正作哽 喘息 上尺 亮反 偃卧 上於 憾反

牀杭 針審反 正作沈 琰魔 上閻 漆反 泛大 上 芳

梵反一 溟海 上莫 瓶反 熯火 上乃 管反 熠光 上則 登反

屏障 上蒲絰反 又音餅 惟惺 上于 婦反 下 烏角反 從巾

毳毼 上其俱反 下山莖反 綺悒 普駕 反 錦衾 去今反 被也

廣雅音義隨函錄
卷之四 雜錄

禮

鷄臬 上尺脂反 下古亮反 乘馭 魚據 反 瞑目 上莫 瓶反 辟

手 上蒲蓋 反除也 套車 上蘇 郎反 崩慟 同弄 反 植

掣 上側加反 下尺世反 雨漬 前智 反 燧燂 上蒲紅反 下蒲沒反

佛為勝軍天子說王法經一卷

僇俊 上余 招反 黜罰 上田 律反 形戮 音六 然也 拯恤

上取燕字上聲呼之 救也助也下私律反 黔黎 上巨廉反 下力兮反 園園

補布 二音 乾燥 蘇老 反 撩亂 上力迢反 取物也 涎唾 上 序

延反湔然上苦合反奄也奈由以世反揭多上其反歌

帝上呵反怛姪上多邊反苦謎上式占反

澡漱所右反涼燠烏告於六反室燎力燒反

爛潰胡對反喰食上倉安反慙悵上許反

佛說昇殊室利呪藏中校量數珠

功德經一卷 昇殊上莫安反舊言文殊此云妙吉祥

穗子上音惠木名無一也八顆苦果反粒也

藏經音義隨函錄第
卷第貳拾壹張

佛說校量數珠功德經一卷 誦指

口洽反木樛音患佉义上去迦反

佛說了本生死經一卷。序文

捐讓上一反駭惑上倉南反押賢上安甲反侮聖

上文府反姦慝上古願反恚鍼之林反梟截

上上竟反正作忌法挂音精一節也正作挂重電五芳反八

絃戶明反銳陷上余貌反捕舉上才古反廣也略也字從

才代角古
文粗字也

彌綸

音輪

泐乎

上一玄反

雅邃

雖醉

反奧退

莫角反

探玄

上他含反
取也

隽哲

上子反

峻反刈足

上魚反

折中

上之舌反
下知仲反

童矇

音蒙

又蒙孔反穿鑿

音昨

謹孤

上得朗反
直言也

。經文

躇步

上主反

苦懃

莫本反愁悶也
又音滿煩悶也

心惚

音惱嘗啖

徒濫反

箭芒

音亡草端反
也鋒也

色猗

音倚又於奇反

噤閑

上其禁反

殂衰

上許客反

嚴經音義隨函錄第
卷第貳拾貳張

變

緣起聖道經一卷

玄奘

徂朗反
人也

沉

淪音輪

舊侶

其右反下古
定反故道也

欵然

上許勿
反平也

城墉

古霍反

鵑波

上烏古反白衣中受佛
五戒男弟子名有波索

迦舊古
優婆塞

佛說貝多樹下思惟十二因緣經一卷

極剗

上渠力反中也致也
下奇送反增也銀也

痛痒

羊兩反
唐翻為

受山塹

七端反

得態

他代反
意一也

佛說龍施菩薩本起經一卷

蠕

動

上如
究反

菓蓏

鹿果
反

嬰

鳥耕反鳥聲
也正作嬰

蜚

鳥

上府微
反占飛

走狩

音

懷

力讓
反

已

音以
上也

涕零

上音刺下音
靈淚落也

淫泆

上羊林反
下羊一反

懈殆

徒海
反

蛭蟻

五何
反

蝻虱

上子老反
下所拂反

自投

音
頭

奔也置也又
之未反悞

愕驚

上五
各反

艱忽

上古閑反下
所立反下又

鳥沒反
悞也

屢陳

上良遇
反數也

胎世

藏經三義隨函錄第
卷第貳拾叁卷

釋

佛說龍施女經一卷

滌浴

上子
老反危

脆

此歲
反

乃咲

私妙反
正作咲

八吉祥經一卷

捷闢

上共馬反
下他達反

緊

那

上居
忍反

摩睺

侯侯二音此
去大留行神

佛說八吉祥神呪經一卷

欽減

上
苦

穴反下
咸斷反

觸燒

奴了反弄
也亦作觸

闕

上緣
堂反

盪道

上音古又
直中反吳

諭詣

上羊
朱反

威隨

上蒲
末反

槁日覓

上居妖反中于月反
下都頭反亦瀉越坑

因垣

音

佛說八陽神呪經一卷

內噲

音快

經意是決字釋心也喜也
可也八佛名經作普入

毒整

石二反

呪詛

阻疏反

澡漱

音瘦

巨億

上音巨大也

懽喜

上音官反

蠱

道

上公五反藥藥也前經作盞

將帥

所類所律二反

并力

上卑

政反專也

憍日兜

菩薩內戒經作憍越兜八吉祥經作憍日兜

八佛名号經一卷

鄚闕

音礙

逮得

威經音義隨函錄第
卷第拾肆張

釋

上音代及也
又音錄候

右旋

序緣反正作旋

熊羆

上于弓反下彼

皮狔豹

上助皆反下補負反

槃荼

宅家反

芬馥

上芳

文反下扶福反

佛說盂蘭盆經一卷

盂蘭盆

此言倒懸

乳哺

蒲故反含食餵字

往餉

式亮

反奉物也

揣食

上徒官反一握也

鋋燭

上定音一燎也燭也又音禪

汪洋

上高光反下余良反

佛說普恩奉盆經一卷

連柱

知

又 搏食

上徒官反 握也

挺燭

与挺同音庭 又持頂反

浴像功德經一卷

浮萍

音瓶水上浮 一草也正作

萍 惚乱

上音 惚

湯陀

上莫安反 此大壇

甘松

似容 反香

名 芎藭

上去弓反 下目弓反

麝香

上時夜時亦二 反獸似麝香

有 佛說浴像功德經一卷

麴麦

上古 猛反

窳都

上蘇骨反 下音覲候

桑計

上子 老反

刹竿

古寒 反

麩片

上芳夫反 麦皮也

沈水

上直林 反水

藏經音義隨函錄第 卷第貳拾伍張第 三

香也又 香

熏陸

上許古反 下力竹反

藿香

上呼 郭反

淨意

力去 反

憑取

上呂 擊反

足踏

徒盡反 正作蹋

稻半經一卷

稻半

上徒老反 下古旱反

生穗

音潤漬

與錫 反

歌流

上所事反正作歌 又快决二音非也

佛說轉有經一卷

睡夢

亦作寤同 莫鳳反寐

中神 遊也

點慧

上提 八反

悅豫

余慮反安 也樂也

佛說文殊師利巡行經一卷

毀此

音 跌提 上蒲末反 彌尖 上尸高反下苦星反

○文殊尸利行經一卷 折伏 上之舌反 餘

步 上祥魚反 孔穴 戶決反正作穴 挺特 上應頂反 相皂

莫孝反 正作皂 煩惚 音惱 毀訾 音紫 一卑 下尺玉反犯也寔也

亦作 佛說自誓三昧經一卷

精蘆 力魚反舍也正作廬 交露 上古孝反或云交露或云絞露 顯

颶 音辜 洋序 上徐羊反 踰第 上丑作越他吊反下越也又田

藏經音義隨函錄第
卷第貳拾陸張

纓

孝丑卓 二反非 湏臾 羊米反正作臾 今贈 才鄧反相送也 專推

下作擢同大孝反進解者 也又尺佳他廻二反非也 積殖 音食 翼從

上羊力反 下才用反 研精 上五堅反 突結 上而六反下音騷 薩披

上蘇割反 下依依反 捺遠 上十七到反 捻耳 上奴德反 兆意 上音

非 句睽 上音俱下音陟 謳合 上烏侯反 捷推 上音乳下音提

草穉 音辱 泥日 于月反亦作越

○如來獨證自誓三昧經一卷 句潭

上音俱下徒南以審二反國名也又
宜作驛驛二同音審前經作句驛也
蹕第上他

吊反越也正作
趨趨二形也
趨向上七俱反
專擢直孝反進

正作
徧露上尺連反
陸披上蕪割反下

操遠上七到反
分截衆讀反
捷捷上巨馬反下直追反
草

尊音厚
灌佛形像經一卷
一齋

力充反
新期上徒管反
僉然上七廉反

摩訶剎頭經一卷
繕作上時戰反
補故就新

歲終寄義題函第
小冊式拾染張
羅

洋銅上余良反
艾納上五蓋反下或作蒺藜合

餅欄子似檳榔可食也三月採其
葉細破乾之味積苦蓋葢是也
接而上奴迴反

紺黛音代
足之上將句反添也

造立形像福報經一卷
憂填音田王名

言諾奴各反磨也
柔濡音軟
恢上土上苦迴反

下徒反
死獸於燭反
炎光上羊瞻反
醜陋音刻漏

畫上苦黑反
作佛形像經一卷

拘鹽

上音俱下郎甘
反前經作拘羅

琦物

上巨宜反
正作奇

辟

荔

上步計反
下力計反

貞不空絹索神變真言經一部三卷

第一帙

第一卷

阿戍

商遇反

輓草

上而
究反

喜愉

音逾
悅也

薩米魯茶

上魚列反
下宅加反

跟

跪

上直

斷愕

上魚斤反
下五各反

腹助

下音勒
正作助

痔

痢

上直里反
下力至反

疔腫

上都
寔反

癩病

上戶
光反

瘡

病

上知例反赤白
痢也又當蓋反

瘡炮

疋貝反又薄孝反
經後作薄者反非

痒癩

上音羊
下音鹽

櫛蠱

上於琰反
下公五反

鞭撻

上

連反下

能攘

而羊反

即謫

都浪反

芬馥

上

文反下

身膏

音夫正
作膏

姝婉

上尺朱反
下以雪反

怕

怖

上音
嫁反

呪詛

阻跡反

荼枳

吉以反

殍害

了反正

溥示

上音普
廣也

若讜

當朗反直言也
經後作他朗反

娜麼

上那可反
下摩可反

室隸

上丁吉反下力計反
上絕作丁吉反

藏經音義隨函錄第
四卷第貳拾捌張

嬰

譏驪

上魚省反
下都我反

帝瓢

毗藥反

陀囉

履囉

蜜

丁律反

荷喇

上烏可反
下音利

索跢

上蘇古反
下都个反

鞞囉拏

上文發及中營
雅友下女加反

鞞囉拏

同驪

訖

上多可反
下他可反

僧啞

上斯孕反
下呼可反

縵湯

上婆可反

下莫半反

喇濕

上盧遮盧
乞二反

弭唄

上弥余反
下烏沒反

訖

異

上俱舊反

甌娜曳

上莫口反中乃
可反下以世反

枳嚙

上吉

以反下力日反

悌耶

上音弟下
以婆反

播苦

式占反

紇喇

上胡沒胡

目佉

去迦反
去聲呼

訖洙

上所諫反
下莫針反

鞞

驪

上望發反

喀起

上力角反
下其乙反

拓囉

上之夜反

余喇

上星里反

戎馱

上輸律反
下陀个反

翳曳

上

計反中以世反下呼以反

勃鞞

上蒲沒反
下亭夜反

囉奔

羊廣反又

音醫羽吃

居芳居札二反
說文平上二聲

起訖

注六取特牛
合口作聲短

呼之短呼謂昇中
出氣喉中作聲也

練口

上子活反
正作練

訖他

上寧吉反

下丁負旨

上蒲滅反
正作顯

縛祇

上無各反
下虬連反

你彌

藏經音義隨函錄第
三冊第貳拾玖張

纒

上奴里反下乳速反
說文同上是也誤

灑給

羊合反

薩摩

無吉

同反下

囉醯

火芳反

縛夜

名夜反

鳴馱

上烏古反下徒

个反縛

羅可

曝杖

上蒲報反

下亭掇反

亨樣

羊亮反

羊亮反

陸地

丁也反

訖

臚賈反

癭

摘矩反

羊亮反

摘矩

上田知反

下俱禹反

柘囉

上之夜反

下來雅反

拽腎饒

上移結反中時忍反

下而照反下二二合

囉從

斯此反

劒施

并也反

駟喇

上而質反

反二合

郝

上呵各反

訖怖

上牛反

下希至反

藏經音義疏證卷第一

諸番弟叁拾張

經

如前說文下

步末反誤

莎嘽訶

上桑色反中無

可反下呼箇反

呼

齒

古餓反

正作箇

馭

上蘇合反

下婆可反

奔拏

上補門反

華也

自蓮

薩米魯

上魚列反

溥獲

上鋪古反

剛

上舉

反

反

肢分

上章移反

隱捺

經後音略正

作捺又音亮

洩

上

有反

担彼

上奴結反

溫

莊陷反

謀

音

反

反

日

上巨衣反

八枚

母迴反

樣

上羊亮反

下愚雨反

上無遠反正作挽也

經後作擻又音咆非

第

二卷

燼

為

燼

為

上辭 進反 拍珠 上口 燒焯 之若反 臺榭 音謝

光瑩 烏定反 透徹 上他反 勿泄 先結反 主嚕

音 曾 戚白 上苦反 藥覺 上居影反 正作警驚 二形又音擊悞

開伽 上烏割反 瑟詫娜 上所擲反 中丑 燎反 下乃可反

從咧 上斯反 踞數 上俱勿反 牀榻 上助反

下他 盡反 唼 上力方反 下牛 梳髮 上所點反 又作

梳 罐索 上音 轆 上無反 企縛 上在列反 立智二

藏經音義疏證卷第一
音辨第叁拾壹張

舉

反 馱禍 上徒个反 寧弛 上寧立反 痰飲

上徒甘反 怖字 上蒲沒反 莽拏 上布門反 花名

霄體 上方 姦澤 上緣雪反 滌垢 上徒反 的

寧弛 上寧立反 結囑 上寧音反 枳額 上音 以反

下寧 頂反 眼眇 尺支反 醫瞶 上音瞶 瞻毗 他司反

潯壑 上古侯反 蝮蠍 上芳目反 惛御

上苦本反 絡膊 上音洛 窰乞使 上二丁反 聿反

下三
合呼
避說
所臻反指
觸摸
音突
疆畔
上居

羊
反
訛囉
上他
捶持
上楚洽反
搯
上

此
正
第 三 卷
寧地
名也反正
括量

上古活
反檢也
幹者
上古
粒地
名也反
踣
上多

下力
反
散播
也
生也
上尺之反
涼侯
上真

下牛
反
警發
上居
啗
上烏感反
光燭

音
燭
縛誦
反
葉腔
反
鞋履
上

藏板音義疏卷第三

疑

皆反下
無發反
步難
反
係念
上古
頑囁
魚

反
猜憲
上此
漬滋
上慈智反浸也
能

暮
子管
赴囑
上宜訖反
囂擎
上靈觀

覺各
反
撚
反
礫開
上吐
拍脚
音甲

第 四 卷
堅搏
音博
踣踣
上多可

計反正作
踣踣
上丁浪反
急搥
上

反
訖蘭
力遠反
課
上蘇告反
慙
上

滅反 怒也 梧 卬 上蒲 膊 齊 上補 步 難 反 人号

阿 咄 反 女日 賁 迦 上始 設 咄 輪 上尸列反 中都骨反

下力尹反亦去 設都增以六死 羯 佗 丑加丑嫁二反 侵字失忘負也 迦 藍 洛

反 不 墜 直類 綵 紮 梧 上力小反中并 鐵

樂 所卓反亦 作稍柳 突 嚕 上徒骨反 正作突 姥 娑 上莫 古反

傘 蓋 上桑 龜 卬 上居退反 必 駭 上毗 結反

下亭 北 扭 上蒲忍反 下左介反 鄔 喇 上烏古反 下勒達反 鳧

藏經音義施函錄第 卷第 卷之拾叁張 纓

鴈 上父 白 鷺 音路 白 鶴 尸各 摸 畫

上莫 乎反 第五卷 鎭 鐵 上音賓 青鐵也 蠶

絲 上自 南反 菓 菰 郎火 拋 擲 上普 交反 拘 執 系

知立 反 降 澍 注樹 二音 輪 轂 古木 輻 輞 上音 福下

音 同 輪 轂 音 否 觀 上皮美反塞也 又方久反不也 端 婉

悅 音 若 漢 莫鉢反 正作漢 建 祢 叔礼 始 娑 上自 合反

踰 轉 上於 遠反 湫 汧 上子由反下普半反 水涯也經後音畔非 僞

護上羊修反侍也撚為上奴典反下于垂反叩城上苦狗反一頭

蝮蝎上芳目反下許竭反黑黥舍感反傭纖上田

拊骨上光擊反翦除上子淺反鰕地上巨

填築上音田下音竹趺駟上步末反下而質反交撒了古

反經也正作徽也又戶的反非姪慙上都故反下普滅反第六卷

瑕瑩上戶加反下於計反疰墳徒年反正作填咯波上郎故反

嚮迦上郎鄧反聒舍上牢無反呖挂上扶癡反却捺

藏注音義通幽錄第
余冊第叁拾肆張
蠅

上伊進反下奴達反旃灘上烏可反下奴按反亦作灘讎讎計今反第

呼者謂合口鼻中出氣喉中急作其冠聲怖一卷注去取特牛合口作聲短呼之也言短

怖步末反成淑市六反評相上思進反微遠他考反正

作匄旱上苦浪反犖牛上莫交力之二反一敔古爻反打也正

第七卷重椽羊綃反木檻音

扇挺尸然反瑟訛田亞反正作訛絳麼上來可反

下作訛怖如前卷內具註濺散上音節正作濺亲

木

上索反

構木

上古反

鉅之

上而忘反三作鉅鬻鉞

仁

悅

上公五反肥也

服餌

而志反

適擇

上尸石反下羊益反

撓

攪

上呼高反下古巧反

腴悅

上羊反朱反

膚狀

上方無反

屈

鍋

古禾反

治錠

上直之反下似綃反

瞬目

上書反

瞋

上

上居儼反眼外皮也

紫檀

居良反

蠍螫

上許謁反下尸亦反

瘰癧

上黃堅反下音擊反正作瘰也悞

痼癥

上公悟反下陟陵反

矛槩

上莫侯反下所卓反

酤乳

上古胡反

圈牛

上其遠反

孳生

上子慈反

第八卷

鎡鎔

上他侯反下市

亦淨麓

力木反

欄縳

上奴札反

妬裔

上丁故反下以

世擲躅

直五反

皂莢

上曹老反下兼協反

盞筆

上側理侯

愚馬反

枯廢

所古反正作瘞

第九卷

政飾

上音實平也

僑履

上魚驕反

剛鎖

音鐐

拆外

上他各反

手拚

同

曲窮

居雄

及誼銀壘

徒南反

捶枝

上初洽反

泡花

上芳荒反

歲經音義隨函錄第
卷第八拾伍張

禮

淨也正作
泛記二形

梅室

上莫罪反
下丁告反

邏誦

上郎个
反下而

占略乞

上力角反

秣陀

上輸律反正
作秣經自口

結夜

吉反下

拏頤

毗滅反

庀囉

上魚訖反

腎饒

上計

振反經作諸振反
雙聲也非是切

劒瓶

并也反
正作瓶

莽拏

上布

門反下女加反亦去分
隨利此去白蓮華也

憺怕

上徒敢反
下音百反

精驗

下居奄反
正作瞋

調勻

羊巡反

聲暈

音還

愉悅

朱怡懌

上羊之反
下羊蓋反

明謀

音謀調諒
便利也

捷利

上疾
葉反數睨

而春反

耿𩑦

上古杏反
下力計反

斜曲

上序

或咀

烏沒反

踏左

上徒塔反又
他合反非用

臀不

上徒

門嬀

上戶感反
下在計反

蹲踞

上自尊反下
居去反坐也

吼

譟

許懈反又
許嫁反

挫颺

上子計反
下力竭反

呵黠

日律反

檄盪

上於琰反下
公五反悞

鑲塗

上女客反

究究

上才告反

下烏
貢反

第十卷

駟那

上亭匠反
正作駟

娜

上莫鉢反
下那可反

迦𠵼

郎登反
去聲

路駟

藏經音義隨函錄第
二冊第叁拾陸張

變

質上正作 踧 倪 上丁浪反 下五芳反 經數 上瞿 勿反 輸

聃 乃頂反 正作 聃 給 敷 上楞邑反 下北可 反並經文自切 遜 娜

上孫 困反 矩 擢 崩 上俱禹反 中來 可反 下蒲弘反 弭 起 上弥 余反

下其 乞反

潔。第二帙 第十卷 復謠

都浪 天 濤 涌 上徒 刀反 葉 魯 余 上魚列反 下宅 加反 鳳 鳳 神

名 娜 謨 上乃可反 下莫平反 荷 喇 上阿可反 下音利 弭 驪

歲經音義既函錄第
卷之末拾英張

纓

多可 反 儲 耶 上蒲 可反 驪 訛 他可反 經自切 誡 踰 上

也反 下 枳 諦 上結 以反 嚕 拒 上洛古反 下左余反 恒 寔

寧也 反 麼 陀 上摩果反 下上聲 步 難 肉 而芳反 經作 而号反 誤

歌 麼 上呼 我反 毫 里 上莫 報反 跋 駟 而質 反 復 囑

擲 上力言反 下力可反 麼 驕 反 魚 友 反 於 憐 反 賢

恙 上詩振反 下如遮反 上經作 諸 振 反 悞 莽 孃 上蒲悶反 下 女兩反 並經

文自 切 韞 輓 亭夜 反 縊 溫 上於賜反 計二反 矩 噓

上俱禹反
下洛乎反
使拏女加反藥起其訖反喇拏

上來譟上蘇告反鏐下名養反畝佉上莫口反折下丘也反

摩上之反娜名夜反枳鞞上吉反室囁上魚反

上丁結反中力几反
下奴禮反下二二合
室唎音利二合倪捺上魚反

下奴達反
又音柰悞
稱歌上奴禮反悞室唵力計反恥

羶上丑余反噉鳥寒反說文去秣上輪

律野給辛合反純履上胡沒胡結侯咽

藏經音義疏證卷第
其後集卷拾遺

釋

上愚肅反
下香至反
稱婆上奴禮反悞泉你上思里反餅

怖上牛鳴音下率覲上蘇骨反戰掉徒了反戰

慄力日反悞蔵竄七乱反莽拏上布門反下

白蓮華也紘雨上千文反續紛上疋賓反暈錯于上

問誥執上古到反月冠音官手把博馬反執

傾身上蒲昧反謗讚音讀阿鞞步米反闕

伽上烏割反湏藥如水反標式上必招反

水壘

徒南反

燒焯

之若反

二盞

爭眼反

藏淨

上子薛反
正作藏

悚豎

上息勇反
下殊主反

燼滅

上徐進反
經後

音盡
右膊

音博正
作爵也

衢隙

上去隨反
下去送反

捕魚

上蒲故反
故反

搗觸

上宅耕反
撞也觸也

躁卒

上子告反
下寸沒反

鏹

力盡反

室囁

上丁結反
正作室

忙倪

上莫朗反
下魚扣反

蕩倪

上徒朗反

步齧

而考反

縊字

上婆可反
雜

沓

徒合反

臺榭

音謝
音皓字

上蒲何反
拍持上

藏經音義隨函錄第
卷第拾玖張

禮

洽
噉咍

上烏感反
下牛鳴音
說文合口
擡聲引呼

藁魯

上宜列反

糲糧

上子私反
助也俗

呪詛

阻踈反

嚮擬扭

上郎豆反

下居
氏反

俞伽

上羊朱反
下其迦反

天壤

上於小反

者佩

反又音
風非也

不愈

余主反

膊臍

上布各反
下自西反

脰膝

上戶定反
下辛七反

瘰癧

上於琰反
下公五反

灾友

於小反

无盾

古悟反
欠病也

頂顙

音信

第十二卷

妬

衣問

上鄙故反
下以世反

藁魯

上宜列反

陣猷

徒的

臬柙

上思里反
下尼余反

髓大

上以小反
經後作髓

輿輦

上音余
下音預

結駃

史使二音又
快决二音非

月蝕

市力反
反

為

上破
古反

茅香

上莫
包反

畢噤

力一
反

畢哩

音
里藿香

上呼
鄭反

苓陵

上力
丁反

麝香

上市夜
市亦二

反
腰藕梢

上奴困反中五猶
反下五交反正崩

勿泄

先結
反

拓囉

上之夜反下洛雅
反已下並同

訖者

上所
燕反

緊捷

上吉引反
下疾萊反

面野

古平反
正作野

霄色

上方
無反

明鑒

藏經音義疏函錄
第廿卷第拾段

嬰

於定
反肢節

上章
移反

灾癘

力世
反

穰治

上而羊
反下直

之
反捏飾

上奴結反
下尸力反

痔病

上直
耳反

瘰癧

上
戶

堅反下
疋蓋反

痲痢

上音林
下音利

腕佩

步容
反

拍珠

上口
洽反摸畫

上莫
乎反

柔輓

音
款輸鋤

上他侯反
下市尺反

畋飾

上徒
見反

頃口

上戶講反
也正作頃也

倚里

上巨
倚反

馭縛

上蘇合反
下與可反

把槩

所卓
反

誌迦

上司
賈反獨

股

公五反
亦作貼

楓香

上音風
正作楓

木檻

音
窰

規郭

上居 隨反 開敷 芳蕪反 菓蔬 郎果反 亢旱 上苦

浪反 眼餌 丙志反 相拟 田街反 相撲 步角反 蝗

也 上戶光反 下正作 散耗 呼告 擗伸 上音舉起

也 成淑 市六反 佷戾 上戶悲反 下力計反 經裏 古火反 亨

從 憊咎 上音乳反 下戶九反 過各 同 警覺 上音影反 係

念 上音古 詳叙 音叙次 意指 音旨正 占

每 焚責反 邸店 上丁九反 念反 評量 上平病二音

上音 烏 刑戮 六音 窮賴 疾遂反 保露

上戶反 佷傲 上居去反 下五告反 第十三卷

一 賸迦 上肥反 苾藪 上歐結反 下事夜反 錢芥 上音越下

音 賸跪 上直反 枯瘦 音瘦 深伏 上倉政反 取也正作

二 形 傲誕 上五告反 下徒坦反 名譴 上直照反 下去

長矩 上音 池汧 上音 幹葉 上音 岸反 率

上音 隨反 開敷 芳蕪反 菓蔬 郎果反 亢旱 上苦

浪反 眼餌 丙志反 相拟 田街反 相撲 步角反 蝗

也 上戶光反 下正作 散耗 呼告 擗伸 上音舉起

伏上芳素無發轍反香復復同音伏喝

轉上烏反充上尺中反媛下音悅蔓上音蔓官反

下子也掾上音卓擊氣音馥馥伏湫上湫子

由反下普半反期苦黑反採上竹地角反成上請苦

尤反紫反檀房半反木反楸自月反米下可反哆反杖

柱竹三反掇上所拜反拉下竹主反當步味反佩反

第十四卷 開音晤音挺上徒反特反藥

藏經音義通函錄第
卷無第肆拾第張
纒

魯上牛列反茶下宅周音章樟音章匱

法上巨胡上戶狼吳反蛇上三地官反蝮上芳蠍目反

下許反諭上余遇愚反諫也國下子括反搽反聾

瞽音古甲直右反胃反為古患反慣反牢

償音上倍也還也諦獸瓢反底以世反申二合勃

隋上步室反邏郎个反乳上巨幽反申下以世反梅

室上莫反餘反中丁結反怛寧也勉反枳

驪

上吉以及
下丁可反

弭秣

上弥尔反
下輸律反

機縑羅

上

發反上安可
反下郎可反

關縛

上奴計反
下無可反

帽理

上莫反
下寧反

名上寧立反
下名養反

邏倪

上郎可反
下魚札反

你禪

上奴反
下里反

下郎反
个反

拽腎

上以結反
下詩振反

戎擢

上尸反
下主反

上五列反
下步何反

縛蔽

名夜反

儼人

上力反
下計反

音藥
育下

頽縶

而水反
反誤

陞入

上尸反
下陵反

旱
反

福殖

市力反
上初街反

釵璫

下得郎反
上初街反

藏經音義隨函錄
卷第肆拾參張

經

揄拔

上子反
下淺反

根杙

五骨反

鍍字

上無反
下犯反

頽

藥

如水反

曜燭

上宜作燭羊立反
下羊略反光明也

入譏

寫可反

入捨

出者反

坐者

上尺反
之反

喇訖

上郎達反
下他可反

入歌

呼可反

曳咽

上以世反
下呼以反

咈怖

上牛鳴反
音下音

誤
躍

脩身

上音巡正備也脩身脩受脩心
脩心各三種觀共十二箇並同

懼

上音
駕反

第十五卷

填築

上音田
下音

欠賸賸

二同實
賸反

曝曬

上音乾
二反下音低

印

上直
近反

培印

上蒲
講反

絡膊

音
博

泉哆

上悲
里反

下丁

祢瞞

上乃礼反
下蒲何反

平畋

田電
二音

剛稟

其
月

反口捶

义洽反

汎華

上芳
梵反

瓷爆

上才咨反
下徒南反

蘆蕨

上感胡反
下蒲北反

鈴帶

上其
炎反

搪觸

上徒
郎反

屑掾

以絹反

楓香

上音風
木名

步薺

人曳反

麼

蘭

洛下反

韞娜

上寧
音反

重整

音
釋

踏者

上
徒

盍反踐也又
他合反非

九紫

子水反

騰枝

上徒
登反

晉搏

歲經音義隨函錄第
二册第肆拾肆張

嬰

上於消反下特
究反縛也束也

橫行

上胡盲反
下胡郎反

刺拏

上
郎

達反下
女加反

諦瓢

毗藥反

湯拏

上莫安反
下居加反

野

給

字合反

侯咽

上愚為反
下呼公反

集路

丁可反

亭

樣

羊亮反
字切脚

針

牛鳴
音

怖怖

二同音末
反上誤

賴拏

上天達反
反誤

稽琳

上補政反
力今反

針怖

蒲
木

反上誤
同也誤

靡播

上照
吉反

舒怖

步末反

劍池

反
升也

第十六卷

雜吒

上誤
音反

舒怖

步末反 **奔擲** 上北反 **澀鏃** 上所立反 **擲顛**

寧頂反 **林馱** 上殊律反 真言世同為 **頭帽** 反 莫報

飲漱 所右反 **落訖** 上力反 **梳治** 上所魚反 **咯**

訖 上力反 **泯努** 上民忍反 **澀愧** 邊音反 **嶠馱**

上言比哩 上毗必反 **器皿** 明永反 **鞅馱** 上

反 寧吉反 **訔怖** 步末反 **怖怖**

二同步 **大拇** 莫口反 **拍捻** 反 **礫開** 上吐反 格反

載經音義隨云錄第
六卷第拾陸字

指岐 巨支反 **毀訾** 音 **恃怙** 上時止反 **四**

掾 以絹反 **商企** 立智反 **威耿** 古幸反 **醇白**

上市 **潤動** 上而倫反 **精瞋** 名儼反 **謀利** 上徒惕反 捷也

懣懣 上蜀容反 下徒果反 **第十七卷 懷量**

上堂各反 **食餅** 音 **秘儀** 上之領反 **倣數**

反付也 **混沘** 上寬本反 下徒本反 **愉喜** 上以反 **歌**

具 蒲邁反 **姪女** 上宜作媼以招反 美好也又 口董五董二反 身長好只漢 正作唄

武夫人名
一娥也

丁聿

余律反空
字切脚

荷唎

上阿姥
可反

契

上真
古反

訕末

上山
諫反

泉佃

音電

乞鉉

生鑒
反

矩努

上俱
下奴古反

翳縹

上一計反
下知賈反

韞地

上寧

吉反下
了也反

拏頤

毗找
反

毗拽

以死
反

嫪嚕

上莫
古反

下洛

嫪嚕

同上
誤也

鉢捺

奴乙反經自切
本音奴太反

悉

悌

音弟

賢饒

上詩振反
下而照反

第十八卷

姪力

上亭一
反二合

奢摩

上尸
速反

訛怖

蒲未反
与怖同

藏經音義通函錄事
宋得新書於陸家

續

禁

上田
之反

素鞮

莫鋒
反

胘魯

上鞞
米反

點顙

音堰卧

上衣
恆反

第十九卷

苦棟

力見

豐稔

而審
反

蘇枋

音方
木名

圖縛

上魚
舉反

跌唎

上田
結反

躑躅

上持石反
下持玉反

蘇搢

烏同
反

括

量

上古
活反

搏著

上波
各反

竺朵

上戶耕反
下都果反

微

媛

音媛

赤儼

思勇
反

口插

义洽
反

羨羨菜

上
古

盲撥連

上涉了反
纏繞也

白裙

音群

援結

上干
之反

引上所魚反也梳紵上所魚反洗上所壽反柘上所壽反雷音雷

上風無反皮一也也越哩上其訖反咳女上肥廢反

正作膚朕二形也越哩及二合反咳女及下反

也持臙上餘邑反下肥彌謚上乃礼反

也持臙以反從月二合彌謚下米計反

也三作橙也又也踏乞上郎各反囀陀

上涉下反又也論捺上音論入聲字之也路鷄上音路切

歲終音義題為錄第
卷第肆拾卷第肆

績音績剝苦上其邪忤音忤苓陵上力

藤枝上徒登反檄樹上吉了反聯綿上力湫

潭上子由反策俊上楚責反苜蓿上莫六反

六反二作也龍腦如老反標幟上必召反

又字體正代標幟也上也又天治賦治一及非也

男。第三帙。第廿一卷。五

上公五反形侯上知撫丸上知標幟式志

二音磔開上知格反燒燂反章若榮嚴上音定反

身膚角夫聲裂上音問悞靈毒上公諱

得上丁沈水上直林反上絃名夜起囉上其

乙子穰如羊瑟訖反四賈姓娑上莫古反棘

轉上莫針反丁可反白囉上薄何反結印上蒲講反下因

進鈕印上直近反輅膊上羅各反下波各反傘蓋上桑

旱稟瞞上兵錦反陞證上尸陵反登也又作證同音并閑伽

歲終下義靈函錄第
字聲第聲拾捌注
纓

上阿割反下其加反私除上為文反規郭上古隨反正作規訐

字上合牛鳴也合口喉中作聲呼朶葉上郤果反下問接反伏

突徒骨反口拙又洽私訖反四嫁薩米迦上宜

列履歌呵可鉅鏐上息康反下音未反開敦芳無反

絃雨上于文反倨傲上居御反下玉告反很戾反下力

計嬀害上胡感反肢體上章移反暉知上尸總反下音

同涓際上音半反涇也第廿二卷勇

又以音懷他上莫歎導首猗適上

綺反下音揮撒山上音泉你上思里反旃努

上惠可反下如古反妬波二一故反下驛訖上丁

下他可反跋駟上清末反拓唵上之夜反翳

四上烏計反屯泗上弋世反下音至反正

勃繁上蒲沒反既拒反枳囉上吉

下力音反歌反呵可反四反唵上婆姥嚕

藏經音義隨函錄第
卷第肆拾玖張

嬰

上蒙古反下靈古反塢娜上烏古反麼縻上莫果

賈反劔池反覩給反曠剎上所有

下居例反咍怖上牛鳴音鼻嚟同也僑

理上巨憍反從你上斯此反朵葉上

果反下以接反繫縛上知立反潤精上如溥施

上破古反疾上承必在上毗搏中上波

拍脚音甲期尅音得。第廿三卷

改授

蘇紐反
正作授

大捫

莫口反正
作捫也

感請

上苦
禮反

步躡

人世反

麼嘍

上莫果反下力
西反亦作麼嘍

施灘

上烏可反
下土紫反

荷起

其九反

蕊散

亭夜反

嚟訛

上音黎下
牛鳴音

囉悌

音弟

咯乞

上力各反

咭囉

吉反下
力音反

轆辰

上文發反
又作轆轆

晃燭

上黃廣反
下羊若反

俛咽

上愚禹反
下許至反

彈詔

上丁可反下他
可反正作詔

覩

論

音論彈舌呼
或大設都嚕

寧鉗

上寧立反
下名也反

訛怖

歲經音義通垂錄

第廿四卷

騷

蕭宋反与
怖字同也

第廿四卷

非瘦

庭各反
付一也

條攀

上他乃反
下普諫反

儼然

上魚檢反
反齊也

靖然

井恒弛
反

上多達反
下寧也反

播紆

与紆字同知賈
反又羊至反悞

娜颺

上奴可反
下以良反

弭璫

上弥介反
下其亮反

第廿五卷

酪餅

音餠

四擗

以綃反

拋

音
泡芬穠

音伏

賁耗

上疾忍反
下呼皆反

九龜鼉

衆反下
徒何反

鯨鱉

上巨京反
下五高反

鯢魚

上五
号反

鳬鴈

上房無反
調勻余均反
調謀音勝
捷利上疾反
軌

式上居消反
調勻下尸食反
調謀呼懈呼嫁二反
捷利上疾反
軌

下力竭反
訶黜四律反
嬌憐上含感反
視

上於拜反
訶譴去戰反
蹻蹻上持石反
臺

上為文反
肫麻上又作驪同邊考反
醫膜上烏計反
下馬

各反
平畝四旬二音反
木檠巨月反
驚覺上京反
赤

從耳思勇反
急咬五巧反
。第二十六卷

藏經音義疏證卷第
宋將第仁拾壹張

妬齋上丁故反
妬獬苦結反
身德息勇

及一驚也
炯額上塗頂反
頽喏魚中反
嬌害

上含感反
歸投正作投徒侯反
倣榮上居

影反下
茅香上莫交反
霍香上火反
身膚

音夫皮也
瘰癧上盧反
痲痺上戶堅反
癥塊

上陟陵反
神瘡魚約反
風瘡魚約反
痰

瘰癧上陟陵反
瘰癧下魚約反
之瘡魚約反

癩癰

上得年反下行
間反狂病也

○第廿七卷

洩沫

上他帝反
下莫銓反

戲謔

香約反

瘰癧

上丁
田反

謀叛

步半反

安穩

烏本反

苦棟

力見反

木

檻

莫必反

一礫

叱格反

適香

上戶反

薛子嚕

茶

上又作葉葉同
魚列反下宅加反

商佉

上尸羊反下丘加
反梵去商佉唐

言肢節

上音枝
亦作肢

摧岸

上自迴反下
格反正作圻

保

走

上戶反

倉窖

古孝反

眩動

上玄縣
二音

曲躬

歲終音義隨函錄第
卷第廿七卷

禮

居維反
正作躬

跟跪

上直羊反

解去

上巨月反

鈔糖

上音沙下

唐音

○第二十八卷

捐拂

上伊入反
下芳弗反

畝結

上莫狗反
下寧吉反

麼瀝

上莫果反
下郎甘反

麼地

居也反

轆多

上無發反

轆鍵

上音愛
下音代

顯炫

音縣明也

秘密

上兵籍反
正作秘

拂提

於謹反

摩捫

音門又莫

粉薤之

上莊陷反
正作薤

麵翅

音胡

插兌

上初洽反

擘散

上博厄反經後
作薄厄反非也

瀘去

上力去反

痃癖

上音賢
正作瘡

曲躬

音弓

竭整

上許謁反下尸
益反上正作蠍

○第二十九卷

阜驪

所賣反又
力支反非

阜驪

所賣反

臺榭

音謝

擦白

上子
活反

猜憲

上此
才反

諭

計

上余
主反

○第三十卷

榆地

上羊
朱反

水壘

徒南
反

口捶

楚洽
反

瀝灑

上音節正作
瀝又子廉反

非
慈輓

而亮
反

愉朗

上欲
朱反

菓旆

郎界
反

瀨

口

上所右反
正作漱

澀脾

上所載反
下卑兮反

嬉戲

上許之
反遊也

睥睨

上音審竊視也
又徒南反

駸駸地馳地馳馳結韁捨士

字惣是三歲所撰並左為切古
為韻仍經文逐家自有切脚

効。不空羅索心呪王經等九經士

卷同扶

○不空羅索心呪王經三卷

寶思
惟譯

○上卷

南謨

莫乎
反

囉哆

多个
反

阿彌

弥
介

藏經音義隨函錄第
三冊第伍拾叁卷

總

反 薛多 上牛 恒跌 田結 喝多 上呼 斜 割反

斜 牛鳴音開口 哞 喉中作聲也 哞 上普半反下知加知

揭路茶 上巨列反 若虞 上而野反 楨

法 上堵 白綻 音 交膊 音 唄鉢 上烏

泮吒 上普 帝嚳 力計 路枳 吉以 起醢

上巨乞反 唎停 上力致反 像損 知孟

中卷 駢策 初責 畫梧 步講 畫鑲

截經音義隨函錄第 卷第五拾肆 韻

七 訖 瘡癰 音 授聲 上普 担作 上歌

下卷 踏多 上徒盡反又 堀塹 上其

月二反穿也正作 籬柵 又責 禦敵 上牛

者淳 市倫 赦鰓 速來 囉攘 如羊如

俱噓 洛甘 賒奔 上手遮反 瑟宅 田嫁反

非 布溢 所立 梨囉 上其 伽店 上其地

念 醢擊 上火寸反 薩哩 上魚列反 冗旱

上苦稼 **稼穡** 上音稼 下音色 **盡績** 戶內反 **災灼** 上扶

又反下之略 **筵筭** 上苦叶反 下司寺反 **質易** 上莫候反

又上正作焚 **甘蔗** 之衣反 **迺達** 上徒刀反 **襍灾** 上而羊反 **魔魅**

上於徵祥 上陟陵反 **蠱毒** 上公五反 又昔野 **痔瘻**

上直里反 下邱豆反 **癰鬼** 上戶問反

○ **不空絹索陀羅尼經一卷** 李無諂譯 三十六絃

序 **波崙** 郎昆反 **迺該** 上音乃 古文 **聖翻** 行

藏經音義隨函錄第 卷第五拾伍張

反 **嵐波** 上郡會反 **無諂** 音叨疑也 譯經人名 **瓊等** 上巨

替反下 **拙言** 上之悅反 **經文** **弥跢** 多个反

那麼 上奴可反 下莫果反 **阿梨** 力脂反 彈舌呼 **攝睹** 上尸

業反下 **怛姪** 上多達反 下田結反 **席餅** 上呼古反下 合吟反二合

牛鳴音喉中急作聲呼 **泮吒** 上音半反下 陟嫁反二合

之前經作計 是也 **適迦** 上知草反 **鞞唎** 上步迷反下力 至反唐言鐵冠 **稅米** 上古

音反抽穀永禾 **白毳** 音牒 **白繫** 戶屋反 **綬**

帶上市料理上力適迦上尸隻反下合

商法唐言螺伐蹙千何椿蓋上芳搖於上初

繪帛上音外反膈胝上甲典反苦麻上

俱憎懔戶簾反心不欲見也憎嫌同上花

及正作嫌又苦點反非散扼鳥羊反馬輅音路天子所

狗杞起音伴拙巨月巨屈作醺子笑反

子了及非禁諸上屈蔭反波麵上所杭米

歲終音義通幽錄第
宋無第伍拾陸張

上古胸前上音凶趺蹉上步未反句嚨

郎紅反二合帶上聲呼帝吼力底訖抑上魚乞反下

惟譯者作孽里料理上力條反理痛癩上音漏

癩癩上行問反揭踈上巨烏辭上屋

下呼狗反二合下丁年反噫利上許之反作

捲拳音日醢醢枳枳上呼兮反呪咀且

反綽有上尺善反啞醢上伊見反下呼兮反

不空羅索神呪心經一卷

大唐三藏法師譯

布怛

多割反

苾芻

上毗古反下測俱反音草名共有五德佛出家弟子

以此為名也

既摩

上都南反樹也防譯本作多摩羅

熙怡

上許之反

含咲

音笑

劇苦

上卡反

斷腭

上牛反

下五反

心腎

音山

脊脊

音積

腸腋

上許切反

下羊益反

陰臄

音覓

胫膝

上步米反

咽項

下新七反

咽項

上於堅反

下行講反

肩膊

音博

痔病

上直反

痲病

上力反

癰癰

癰癰

截經音義隨函錄事
卷第伍拾柒張

豐

上力貞反下必益反正
作寔也又音擊反非

白癩

郎太反

疥癬

疥癬

上古拜反
下息淺反

皰瘡

上音貞

癰腫

上於反

疔

疔

腫

上的反

癰瘤

上音顛

鬼魅

音媚

瘞瘡

上伊反

瘞瘡

羶反下
都老反

呪咀

阻疏反

思惟

音維

念也後釋文

作羅力知反憂也

此經無羅字也惟

字正使誤也亦誤

毀訾

音紫

此經無羅字也惟

毀訾

音紫

陵篋

莫結反

馬波

上烏反

稼穡

上音稼

吸穢

上許急反

怨讎

音酬

呪詛

阻疏反

蠱道

上公反

欠去

上

怨讎

音酬

呪詛

阻疏反

蠱道

上公反

欠去

上

什次丘劍反下丘據反張口
也頻伸也下又丘迦反義同
紛擾上芳文反下而治反

心亂舒捲音拳伸僻也又音卷
不洩音曳漏也又私列反亦作

泄慳慳力進反嫉妬上自疾二音下都故反怛經上多通反

下田結反梵言怛經他唐言
所謂謂入呪入初也亦作姪
地闇烏紗反後釋文作罽

烏感反隋譯本作噴
怛經文作闇悞也
析洛上之熱反隋譯本作迦羅

邏上居謂反下郎个反屈路上居勿反隋譯本作向靈勃經上步

沒反下田結反
隋譯本作佛著
陀婆上徒可反隋譯本作陀婆緊巨上吉

藏書義歸函錄第
五卷第五拾捌張

釋

引反隋作吉臚枳利上吉以及隋譯本作吉喇又音紙非短魯上俱禹反

正作矩隋譯本作句靈析邏上之熱反析邏同珊析

上乘安反
下之熱反
鑿晰吒上伊步反中知轄反下知加反隋譯作伊吒吒

醫咽上伊計反下計至反折洛上之熱反喝洛上呵則反隋譯本

作呵囉又烏
芥反非也
松羽迦上烏孔反隋譯本作噉迦筏洛上扶發反

什筏上市入反琰摩上以深反魯拏六加反短

吠上俱禹反正作矩下借音微寔反味譯本作居輶也梵言楚夏耳沫洛

上莫 弭履 上弥 率魯 上蘇 陸捺 上奴

及 閼洛 上他 揭洛 上列 刺洛 上

到及南譯 母邪 上真古及下年嘆 題題

上音回 忍喝 呼割及二作嗽 搖打 上之水

下音而 又烏芥反非也 折洛 上之

冷及下又 屈怛 上居勿反及下女六 澍澍 上俱

丁頌反 風摩 合反 吒吒 竹嫁 訖訖 反 澍澍 上俱

音鑿泥邪 上伊苛反及下以 短盧 上俱

律隋譯本 身佩 步昧 頸帶 上吉 首冠

作句流 寶冠 音閼頡 上烏結反 閼邪 上

及上正作閼 噉暮 上烏 罽沛 上烏合反

伽邪 上目迦反及下以嘆反 拈邪 上徒

莎 上呼貢反及下素承反 誓山 上音

集云低陀羅亦謂地羅唐言紫羅木

遶鈔 丁定反正作鈔也 地揭 反 嚮指

廣韻音義卷四餘第
卷第五

體

上自音反
下自音反
上音南反
下自音反
歷反

誣枉
上文夫反
下音往反
妖崇
相逐反
正作崇
八牧
莫知反
正作拔

邪矩
只荷反
目前數處並
作矩准此一處正也
樣瞿
上音
亮反
頰

揭
上都可反
下三列反
訖爛
郎贊反
綃篩
音
師
暴

髻
上音
禾反
杭米
上古
盲反
澡漱
上音早
下音瘦

後序
心後釋又後序未詳作者然其頗
有舛漏數个矩字並無音釋矣

格言
上古客反至
抵也正作格
偏母
音
古
剽當
上音
了反
殲

夢經音義臨函錄第
卷之三第拾張

宿殃
上子廉反
下於羊反
眾瘼
音
莫
諒有
上力向
反信也

動桴
音浮鼓桴也桴也正作抱
桴二形也此句少一字
警勅
上居
影反

戒也
絲綸
上息該反
丁力巡反
故膺
於陵反
親也
崛多

上巨屈反
隋三載名
蓋寬
古反反少
也王作實
渾肴
上戶本
反卜戶

文反
濁也難亂也正
混濁亦作溷敬也
莫斯
光擊反明也正
作斯斯二形之

之也
玄奘
自朗反秦晉北大口奘也又
自浪反此字上聲去聲兩處

上同音哉諸師作子浪反呼
者誤也又作會朗反呼並非
鑑
上音
鑑

不空罽索呪經一卷

隋大梵三藏目那
囉多等譯

閼那崛

上市遮反下巨岳反梵
言閼那崛山隋言志德

通多

布上

瞢瞢

上之無反下步北反樹名也
正作瞢智度論云黃花樹

摩醯

呼兮反梵言摩醯
首羅此六天自在

愕疼

上五各反
下徒又反

瘡疤

步負反

羊癩

音顛

阻蹶反

期尅

苦黑反

箭

天

尸音反

五華

音新正作華
又所臻反非

多經

田結反

唵

吽

上烏感反下音吼
牛鳴音唯中作聲

這囉

上之狹反
又音隻

支唎

藏經音義隨函錄第
卷第陸拾壹張

四

音迦溜

力由反

迦流

音流
上之狹反

音休又香主
呼交二反

皷囉

上布反

舍梨

力芳反

十唎

尸卧反正作和
唐譯本作什祇

十和

尸卧反

唎拏

上音流
下女加

反唐譯本
作曹拏

頡履

上戶反

履伽

上所綺反
下巨加反

波

二徒反

散捺

奴達反

比疏迦

上音毗中所
助又下奴反

反曹譯本
毗瑟悉

檀那大

上徒丹反下徒八反唐
言譯本作達拏布

拔囉

上步反

沒路

音路

邏叉

上郎反又唐
譯本下各反

烏𦍋音跛婆揭音竭鼻抄音抄唎摹

上力至反句邀如故反唐譯本作屈但耽摹上都南反

安𦍋徒个反前後皆同此呼之利喃音步茶茶宅加

反此去作四个茶吃唎上居乙反呼多上伏詩反

句流音流賢若上市忍反下而者反噉必上苦點反素

始都故反又古候反非呪灰呼迥反或臈郎盍反𦍋

𦍋音哲白𦍋音線紫檀音盞菓茨古花反或作𦍋

藏經音義疏證卷第
下所第拾遺張

音釋燈盞爭眼反猜根上十七見反這隣上之夜反

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼

神呪經上下合卷沙門智通譯娜麼上乃可反下莫果反喝

囉上呵訓反怛姪徒結反勃部𦍋上流反反下流反囉

𦍋反居反突唎揭上機骨反中刀致反下其列反近隣

反說文些摩上蘇个反又滿耶反祁嚩上巨反又下力反滿

鞠反居反與膊音博姐囉上多達反咭帝上居一反

正作吉又許吉 **聖** 上烏兮反 **相柱** 抹主

皆八二反非也 **相** 下火兮反 **柱** 反

相啼 上吉以反下丁計 **相** 抹主反正作

也 **深** 反又音提非呼 **相** 柱又直主反

非 **深** 蘇奏 **玄** 莫胡 **下卷**

也 **姥** 上莫 **及** 上蘇 **拍** 反 **裨** 反

上邊兮反正作蘇 **二** 上母安反 **槐**

形也又卑脾二音非用 **蔓** 下子盈反

香 上胡反反 **淅** 上力計反下 **散** 舒

正作 **帝** 力計 **觀** 上書若反下 **盧** 舒

此六惡家 **觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一**

卷 三藏寶 **那** 莫胡 **喝** 上呵 **怛**

思惟譯 **那** 反 **喝** 割反 **怛** 反

叢 奴郎反或古喝囉怛曩或古喝囉怛那

或古喝囉咀娜並同也又汝羊反悞

唵 上羊謝反下羊者反或古多囉夜耶

也或古多囉夜耶或古多囉夜耶 **誑**

或經音義四函錄卷
六册第拾卷

撰

是也戰掉徒了反眼瞼居掩反胡樹子消反山

閨音卑

觀世音菩薩秘密藏神呪經一卷三藏

實又難隨譯跽跪又作踞同胡故反一膝加地也又音帝踞也非此呼曷

囉上戶割反諸割皆作喝怛娜奴可反嗚咩牛鳴音前經作

席什面上蒲北反痰癰上徒甘反下於染反疥癩上古上

拜反下郎大反癢痒上古木反下以良反正作蕩也又痒癢二音非蝮蝎

藏經音義疏證

興

上芳玉反下許謁反蜘蛛上竹馳反下竹朱反胡荽子消反又尸六

反非用搗飾音師銅箸音筋白暈音運蠱

毒上公五反盪道同開闢旁益反

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿

大悲心經一卷三藏伽梵達摩譯曷囉上何夜

哪音耶帶上聲呼爍鉢上書所反薩跢多可反薩

瞞音婆上聲呼嚩馱上勒登反下陟个反謹埤直居反沙

咩孫也反 羊鳴音 羯上居謁反 下莫紅反 犂上 帝上 嚙上

六反下 力計反 囉所岑反 唵直尼反 烏俱測

反波駁反 蛟上 龍上 謀音 叛音 熬音

索上年 榜上 牌上 戰所卓 稍反

菓力果反 捻上 作上 担也 白音 暈音 結音

臍奴頂反耳垢 也又音寧 惡注 症二音 菟上 查上 壘上 反

那尸音反此 屎音 譬上 裂上 傳厄反今一也

藏經音義隨函錄 第拾卷 陸拾伍 興

蛔上 虫上 灰反 咬上 心上 五 綏上 取上 力

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿

無礙大悲身姥陀羅尼經一卷 三藏菩提

姥上 陀上 莫 喝上 囉上 三步 恃沒 枳帝

上吉 以多 捉上 迦上 余反 鉢郎達反 賴正作 恥

多多可反 慕力 嚙日 矩上 綖上 俱禹反 拏

曳上 女加反 囉女板反 赦正作 突上 唎上 徒骨

至揭哆上巨列反毗羅郎可反誕跢多个反

些摩上桑个反祁嚩上巨尸反毗離力反

姪嚩郎古反戰掉大了反摩捫音門搗為

上都洩和上所反瞞煙上奴反與膊音博理醯

上烏兮反跢姪四結反易茶上莫反誂語上

了眩惑上玄縣二音觀掎於綺反正作倚倚二

也毀訾音紫八幅音福八隔音革捶諸上楚洽反

藏經音義隨函錄卷
宋若第陸拾陸張
纒

勿泄私列反手把比馬反鐵釵音叉相跢知主

反掬灰音灰稗麻上卑兮反葛菁上莫官反

下子敢整呼各尸反磔堅上知格反張開

鏐覩噓上書所反下曹乎反亦吽吽上

鳴音喉中作聲急呼之下一
普半反前經作辭律是也悞

才。觀自在菩薩如意心陀羅尼咒

等十二經十四卷同帙

觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經一

卷

義淨譯

猶如

上余修反

南謨

莫胡恒姪反

寧也

蹬謎

上徒豆反

嚕嚕

音魯

瑟佗

田嫁反

篇

擇

上市悅反

疇羯

上烏何反

吽𑖀

上牛鳴音

下普末反前缺

鉢踰

徒盡反

跋刺

郎達反

鉢

𑖀

多旱反

𑖀毒

上公五反

癰癭

上於容反

瘡

癰

上音界下

疽癰

上七余反

腹脹

音懷

歲經音義直幽錄第
卷前第陸拾柒張

三

錫

上芳福反地也下許謁反毒蟲也螻蛄也
正作蠟也又尸退反尔雅曰蠟衆蠹也非

用蚘𧈧

上音知下音株

鄔波

上烏古反受佛三歸
五戒士女名鄔波索

迦耶次斯迦唐言近事
男之女也舊云優婆塞

榮勵

上楚責反
下力世反

如意輪陀羅尼經一卷

雞喇

上吉号反

下來娜謨

上無可反

𑖀

古我反

𑖀迦

今怛姪

寧也反

囉轆

无老反

振跢

多个反

𑖀

上莫果反

縛擗

上无可反

𑖀鉢

上三合牛鳴音与叶字同呼下普宋反前三譚一云叶發兩本作席餅拌

席叶

二合牛鳴音前三

蹕地

上蒲益反

蒸濟

上之乘反厚也

也

癩癩

上丁田反

風痒

以良羊兩二反

豎磔

知格反

露枳

雞以反亦去吉音

摩曳

以吐反

課咩

上蘇到反下弥養反

瑟鍊

知皆反字從來

鑠計

上書研反

始咳

扶癢反

嚶訖

上里一反下他我反

撓水

上火高反

攪洗膊脾背

上古卿反正作脾甲二形

捻二

上坎協反

載經音義隨函錄第
卷第陸拾捌張

騷

脾側

上音甲候

句露

音路

席餅綽

上三合牛鳴音

下一處略反

并瀨

所右反口也誤

洗漱

所右反

拍胛

音甲

諦嚶

力計反

席餅枅

上三合牛鳴音下普宋反

微

奔

莫朗反

濺灑

上子薛反小灑也正作濺也

跃日

上蒲宋反

經作咳字誤也

祇睟

奴頂奴丁二反字從耳

惹葉

魚列反

開鑰

上古還反下羊略反上又飲介二音非用

驚覺

上音影反

寐還

上音

二反下

降訃

芳付反至也

訖沃刈

上他可反中鳥與又二反

或摩斛二合年儼袂上魚掩反忙囁上莫

及郎反下各攢在官反係藥上古詰反捷疾

反儼睜上宣起反茅草上莫包反攪令上交

巧鍾時上時力反鯁地上其月反填築上徒年反下知

反平畎音鵠波上烏古反婆歌呵可反不逮

音代菓苾古花反亦作瓜豆稭虎候反素韎音未

搗篲上都老反下所宜所綺二反瞋上上居接反呪咀阻疏

載經音義疏西錄第
卷第陸拾玖張

嬰

反作詛刑戮音六煞也燒焯諸若反婆脰女日反

草撥上卑塞反下北未反正作茭白暈為問反眇淚

上尸赤膜音莫皮也搯藥上烏困反

佛說大孔雀呪玉經三卷
唐義淨譯

上卷。序文。茫莫郎反真川上田練丁

定二反設也財也俯脩音巡攸絕上羊修反閔采上兵媚反

詭藉上渠呂反下慈夜反闢圓上房益反普該古才反

漲日

上知
宅反

悠

音由

品彙

去貴
反

擅美

上時
戰反

自專也
作極也

瓊篇

上巨
營反

並驚

音務
馳也

淋遠

上力今反
字從玉

駢蹤

上瓶
四反

至驥

助責
反

編田

去反下莫
耕反田尸也

圓寐

上苦
覓反

爰洎

上為元反
下其既反

邇

上知
連反

俗蔽

必袂
反

羈絆

上居宜反
下補判反

巢燧

上助交反
下隨醉反

義軒

上許
宜反

无垠

魚斤五根
二反岸也

諒

屬

上力讓反下種
玉反相連也

貂蟬

上都
耶反

摘芝

上知
芋反

下章
詩反

翺鶴

上五高反翔也
飛而不動翅

紖影

挺

庭頂
反

明晤

音悟
朗也

纒踰

徒蓋反
踐也

咸

享

許庚反通
也年号

鼓掉

文孝反
滑也

昇航

戶郎
反

南溟

音名
波濤

徒刀
反

聖躅

直玉反
不遇也

屢

攀

上錄
還反

濯纓

上直
角反

蹠詞

上之
石反

缸燭

公
反

攄日

二子
載宣悅

將

七
反

濟

反
煒

為鬼
煒

戶光
反

于闐

音
反

此說始於後漢劉向錄著
亦用此余拾錄

騷

懷

上之義反
止也置也

璞玉

上音角反
正作璞

繕寫

上時
戰反

淳源

二市
倫反

枳麻

上苦吼反
正作枳

經文

摩嘍

洛侯反

揭路茶

上其刃反
下宅加反

咀摩

上
烏

沒多洛

刁冬反

食涎

序延反
口液也

食洩

他計反

怛姪

徒結反

柯里

上古何反

盤雉

他介反

枳你

上吉以反
下叔里反

濫辟

毗計反

喇瀝

上郎達反
丁郎甘反

琰

摩

上羊庚反

慍當

上苦類反
下丁浪反

綜尋

上祖宋反

破

樵

才焦反

赦彼

上呵各反
又候

啍沫

上香勾反
吐沫也

摩

拖

隨可反

多路

音路

迦諾

那各反
鬼神名

喙拖

上
烏

沒反下
徒我反

頰拖

上呵割反
下隨可反

腔喘

二步米反
下市克反

眩癖

上戶堅反
又正作癖也候

癭病

上於
口反

痰

瘡

上徒甘反
一與何反

一峙

持可反

四峙

上音
至反

病滯

一與何反
一與世反

醫言

上魚
兮反

羯麗

上丁力反
也孔雀反

盧

氏里二字書人誤作一
也對勘孔雀明王經
八月氏里

藏經音義隨函錄第
卷第拾壹張

變

此經作羯
點謎米計一擻貞里吒睇上

里反下
徒計反
頗颯蘇合覃婆上徒尚反麼

覃上莫閻擺上純者反篇擺上歌你

肥徒竟勃旦上蒲涕計上音敬忙

上土宜反
下莫郎反
黑高巨槁苦鉢上式盞足

上洛
反反
毛綵他敢頡利上幻箴栗上莫

下力
日反
大裏上他个反宴魯上瞿一室知

慈經音義連聲韻第
涼無第拾卷發
變

反
誤
苾室上毗結反陀喃女咸反似地上蒲

下亭
夜反
達嚧上亭點反捺他上乃步羯下

反孔雀明王
經作步帝
頗平子律反甜謎上火甘

甜摩同莎嚧上蘇活反脯律上布胡

請
脯律二同趺姪上蒲末反旃姪上諸

喇媿上力致反甜摩上火航婆上

合
反
質栗力日羯死上居班欄洽矩

擻 上俱馬反 悉 下知止反 旬 音旬 鉉 鉉施反 施 施可 就 就苛

下是沙呵 二字也 香 沙交反 頻 時止反 市 師拏

反 沙監反此二字是真言句也書人於拏字下小書恐誤呼為切脚故

出 殊主反經 忽 作堅限也 堅 歌 嘖 上呵割反下郎 突

瑟 上徒 質 丁栗反孔雀明 室 王經作峴恒 質 同上

伐 丁格反 得 其雉反樹名 溺 亦去居拘 寔 鉉施反 施 施我

算 上卑 魯 余反 中 中卷 斯 上女 竭 其反

藏經音義隨函錄第
卷第拾卷

羅 上去 宰 上蘇骨反下丁故 始 及下又音拱候 揭 上 查 其

列 反下 瑟 田嫁反 佗 尸 褰 去軋反 陸 瑟 擻

上畎米反 下知利反 羯 上居謁反 闌 下洛干反 脯 上布 律 相友 拏

中力聿反 下居加反 脯 同上 闌 從日 虎 上彼 力 休反 毳 毳 迦

上烏 反 未 徒帝反 腓 上蒲末反 沙 上 磧 石

反 姪 嚙 上徒結反 闌 而者 啖 上未 媿 割反

下疋計反 本古 尔 以世 蒙 反 哺 上布胡反 律 下音律 肯

陵

上相魚反
僧字切脚

商企

上始羊反下去知
反此去螺亦去貝

患祁

上安各反

下戶尸反

婆虔

余主反正作虔
古本作婆牖

拏施

臨可反

室里

上丁吉反

餐里

上音活反古
本作頗里

健得

丁格反

鏐底

上書研反

咯迦

上羅各反孔雀
明王經作囉迦

邊黎

上布玄反

易雉

上莫安反
下持介反

酸恣

上蘇活反

婁

下力号反

路

上其矩反

曷路

上何割反

下盧故反

路

下力各反

歛人

上計及反

綸繕

上羊朱反
下時戰反

箭刺

上市專反正作箭
八聲呼下來葛反

說經音義隨函錄第

卷第

四

鵲鵲

上許求反
下力求反

歌擺

上呵割反
下來可反

歌囉

同

琰摩

上羊陝反

樹座

丁礼反

占筭

卑婢反

摩

上火甘反

毛綖

他敢反

彌伽

上其亮反
下其迦反

縛藹

測俱反

珠胆

於賢反

潘博

上昌審反

黑高

戶橋反又

音橋古本作瞿墨
孔雀明王作瞿答

葛句

上公曷反

下卷

頰

上烏割反
下來割反

未睇

音第

末拖

徒可反

頰

頰

音刺候

頰喇

同上正

達噪

大甲反

媿郢

上疋

計反 宕瑟 上堂 室嚶 上知衆反 怛至 亭

反 趺姪 上繁末反 甜摩 上火 蝦蟆 上何 加反

下莫加反 姑邏 上丁故反 下来个反 眈揭

水蟲名 上丘日反 嗚微祗 上烏沒反 中竹 琰摩 上

下其列反 譴罰 上知草反 阿市 時止反 盃

大問罪 上布迴反 駘塞 上蘇 四闌 上香至反

亦名熙 上丘 夢嚶 上莫結反 莫

連河 上丘 夢嚶 上莫結反 莫

伽 巨迷反 前登 普末反 亦去頗 後登

同上 鼓瑟侘 田池反 亦去迷瑟撝 阿瑟

太翼宿 跼普 上徒盍反 正作 蹋普 同上

毗結反 惴姑 上徒案反 伐璫 千何反

經後壇場法文 跼上 上方 白杏 行

反菓 餅餅 音飯 新盞 反 裙帔 上巨

義反 白縱 音線 落膊 音博 抽子 音由 莽

歲經音義通函錄第 卷之第 卷之第 卷之第

萋

上古花反

跽跪

上乎故反又音帶非

接縱

上奴

秬米

上古

紫

古猛反又

桑核

下華反

桑桑

上索郎反

乾樵

才焦反

曬辟

上

盡反下

蒲計反

佛說孔雀王呪經兩卷

梁僧伽婆羅譯

上卷

柯吒

上古何反

鄔斜

上恩胡反下似嗟反

此云

阿欵

許勿反

已拏

上居里反

盤峙

持里

反婪婢

上郎含反

波豕

尸余反

破蕪

才焦

反正

啗其

上五

惡噴

普問反

脾胫

上步

下刑

箕致

上居

濞利

上許

榜循

上薄

艘縷

上於主反下力主反金色孔雀咒經作烏樓孔雀王經作烏噓孔雀明王經作

汗噓並是也又三篇音樓

暨離

上烏

貞標

力退力

秘擔

上蒲結蒲

吼溜

力右

寄梨

上古

枳試

上吉余反

苟漏

上古

拘訶

上

藏廷甘義隨函錄第

卷第桑拾陸張

鈞二 譚婆 上徒 熈狩 上許之反 牝頭 上

門 桀社 上奇 里座 但戈反經作 摩祁 音

婆羈 居宜反 多鱣 知連反 蝻蝶 上自由反

驎陀 上力 吼噓 呼介反經作 躡利 上陟

譚婢 上徒感反下亡 俾 卑婢反 夏婢 上蘇

覩復 同上正作 提携 戶圭反 山穴 玄

求嘍 音 壑帝 音 暉婢 上徒 木板

藏經音義隨函錄第
二冊第柒拾柒卷

都以 摩 闕 音 鷗部 上安諫反正作鷗孔

是也又 鷗哲 上安諫反 鷗帝 上

諫反中 周柳反下 鞠苟 上居六反 侈鹽

上昌余反 鞭罰 上卑 癡鬼 上於檢反惡

也又於琰反亦通 緼摩 上烏明反 多艷 羊

音呼 柳頭柯 上於力反 柳頭柯 同上

抑字也又力酉反非呢 母笑 所咸 夫棄

上尸言反 刻埤 上昨染反下步早反吃土

非也 快界 上音扶下音 叩漏 上音吐

步 所成 頭數 上唐音反 粽婆 上三 已

死 上君里反吃王經作 衰脩 上縛謀壽

呪王經 作部謹 魁哥 上以良下古我反孔 跋智 上

未 快智 同上吃王經作伐智 柯俾 卑余

施邛 莫飽反 刺婆 上時漆反吃王 莎炎

載經言義隨函錄第 卷無第染拾五張 嚮

上速木反 漏翅 吉支反下同此吃 婢揉 女

反 有扭 丁礼 糝翅 上之六反下吉以反吃

明王經作鐵計郭 氏作美為反非也 感莎訶 上古斬反正作

者云新沙訶是 鐵羅 上子 毗紕 反 求衣

樓 上其 盪展 上徒則反 庫施 上由 逼

祁 上安割反 類施 上力 阿恃 時止 傖

音 上助庚反 堀多 上其勿反此六二 守

羅上古 賀羅同上 婆哥同上 刻陀上

粉反 牂頭此是上聲字借為半字呼之國名也 吒王經作拔尤 荏伽

上奴叔反 陀世羊結反 跋莎上婆末反 耶搔蘇刀

反 術賓上居業反亦古則賓唐翻迦濕弥羅

制哥古何反 矜哥上舌反 蟀哥上蒲講反 最

翅上宜作戢呼可反下舌以反 吒王經作呼計 是也上又子外反 悞 曝翅

上蒲角反下計以反 吒王經作僕計 僕計上又步部步木二反 奠翅上香力反

藏經音義隨函錄第 卷第第拾玖卷

嬰

下計以反 呪王 竿智上古 醯鞞上徒感反

下計以反 呪王 償起上商兩反此云螺 諾器

上鄰各反 下借音企 血骨力條反 膝香上徒登反

鬼神 珂辜上古何反 腓髀上扶非反 蘋

細上毗反 阿夫尸音反 枳矢上吉以反 甘蒲

音 多駛苦邁反孔雀 吒王經作多 產嫗

衣遇 喻人上許反 賞起上式兩反 他菟奴侯反

堅持

上於

鐸翅

上正作鉤鐸二同蒲博反下借音吉以及况王經作

薄計也上反

吁離

上况

節訶

上素和反正作沙也米

從過

上部垣反中斷此反下呼葛反經自切

鉗耳

上巨廉反下呼令反

蘊摩

上於

潛底

上所諫反正作潛

潭

陰

上徒南反下於禁反字體正作瘡瘡也

駘車

上古合反正作頤落

昧

上苦嫁反下星七反

挪娃

莫古反

潛多

上所諫反正作潛

波踈

所魚反開元樓藏作踈步朱反經音義作踈平忠反未詳何王

艾

歲餘音義通函銘第

櫻

郡

上所

鯨龍

上巨

白鷺

音

无羊

豆作半吸

二同鉢判反况王經作何鉢經音義作咩同鉢介反彼亦誤也

鑒羅

上烏

毗窺

奴侯反

獨子

上同

惟喜

音

浮地

上

沒多勞

洛告反

謁帚

上安蓋反下昌余反正作彖又之酉

反反况上

金翅

音

癭瘤

上於郢反下力周力况二反

波踈

平忠反出

羅提

徒兮反經音義作提是力反非也况

王經作跋達彼

剡浮

上時添反况王經作贈部正赴

上徒

脩歛

烏介反

施賒

釋遠反

汝蹠

宜作囓

五結反

一也

如經文汝一莎

移從

斯此

細

女久反

地鼠

書与反

膚疽

上宜癰癰二同

於陵反

蛛蠋

上其牛反

蚰蚣

上音由

下七余反

鰻

上音峯下丑

點斂

力琰反

父个

天下古賀反依字个性體既數也謂包牲取下

體前脰取臂膈後脰取略是一牲三體為一个

吉取左胖凶取右胖天子九太牢包九个諸侯

七太牢包七个大夫五太牢包五个士三少牢

包三个也

俾禮

上卑介反

沙菟

奴侯反

生

滕

徒登反

戾尿

上尸音反

唾涕

音剝

喙

許穢反

基栗

上居之反下力日反

糜梨

伽

上美悲反下巨迦反梵云

折沙他

上逝

藹沙

上烏蓋反經音義

名哥

上得何反

上正

娑瞢

莫弘反

屨底

上初反

著鼓

丘宜反

踰副

上徒

斗瀰

音林

淡漱

上徒甘反

臙

藏經音義隨函錄第

卷

癖

上於容反
下音節

搏簪

上布各反
下息勇反

枯燂

上苦

所陳

音除

燥土

上素早反

係縛

上音計連

也縛

大金色孔雀王呪經一卷

此經不合

對而足正端或是錄入遺漏也今拾遺編入以符贊元鈔中有七里結界場法者彼是偽

羅什譯

煨摩

上於去反

食齋

莫顏反

蹕地

上賦去反

佞軀

烏侯反正作軀或去佞歐隨或去佞軀隨

咳痛

上尸哀反

顛也正作頤

脇痛

上許切反

踣痛

上市軟反

迄稚

藏經音義隨函錄第
卷第拾貳張

四

上許乞反
下直利反

伊緞

音雅

毗臈

郎塔反

婆枳

吉以

反作枳非

醯輸

上呼考反
下東朱反

醯輸

同摩拈

奴礼

反正作衿

暈夜

上音暉又音運非也

脩始

上息白反
下都故反

譚

豆

上徒南反正作譚也或作運徒岸反
又上經作甸都也又他丹知山二反非

賒

婆

上尸遶反

取羅

上音義正作叔

巨衰

以世反

呼賜

上死浮反下郎

呼覲

二同上下又郎口反

浮覲

下同

也上浮覲

六同上也梁譯本云赴漏赴漏起漏赴漏唐譯本云普曾普曾普曾普曾

音揮兜

上時戰反正作禪

遮恨

甲芳反正作煨

毗絳

田夷反

雖眉

上音

難幸

音事又余律反非也

婆賦

女利反

敷遮

上布

栢婆

上郡合反正格栢二

形唐譯本作就婆後一單卷者作

啁囉

上正作聞垂靴反借音

訶奈

宅家反正作茶也上方本

阿罕亦

何奈

二並同上呼質上玄遇反下莫係反訶字切脚也正

作吁賀也上又鄰

喉漏

上戶

曉漏

同上又

歲餘音義隨函錄第

卷第捌拾九張

也

接

禮

上詩

薩埵

都果

靈龜

奴侯反

踣踣

上田卓反下居綺反

孔雀王呪經一卷

未詳撰者初有七里結界文者是也下方歲不

入此經以爲妄訛故耳右此經月錄云姚秦三

歲鳩摩羅什譯洪詳閱此經乃是無知庸輩抄

什爲譯其經實文是梵本正翻亦不是佛所

說也如經云東方檀嚴軍頭廣百步口開各山

十十五三合依吞山文有五行出廣弘明集笑

道論又六東方薄鳩深山沙羅佉承汝惡鬼

善伽此文亦五行又云清脩菩薩入身求魔淨
咸等聲折髓求魔火光菩薩把火求魔月光菩
薩六之末魔持地菩薩掘土求魔云云自此已
前正是彼人骨襟亂道自此後是法花經序品
內八之龍神名也又從此後云南方定光佛北
方寶堂西方無量壽東方藥師琉璃光上在
八方薩下有四天王云云又云華提希子阿闍
世王山神王乃至仙人鬼大幻持呪王等皆當
擁護某甲之身云云如上凡鄙言詞尚不出君
子之口豈況大覺聖人乎且如阿闍世王是人
三彼乃略來鬼神部內置之豈不謬乎蓋撰錄
者魚心太甚點檢不精但相承傳行不察真偽
矣吁夫聖遠將復呈辭若不妄述繁詞何以
顯其真贗也延祚寺藏不入此本但略彼經中

藏經音義疏證卷之五
五字第捌拾肆張

文字於合依吞 上古吞反下音天中正作衣
冊內耳

衣吞亦有作合依天 收汝 上音捉曾見別本
被改作條天子也 去捉汝惡鬼項著

枷也又 項著枷 上戶得反
尸由反 下音加 掘土 上戶月反

馱 上立訖反 車邪 音黑 閻 音作黑
下從个反

閻 同閻羅 上羊 閻羅刹 同 佉軀 上音侯

又 翅蘭 上尸 勾咳 上音哀
誤 智反 反

致 上音弥下音緻經本內作 毗臘 上音合反
致 上音弥下音緻經本內作 毗臘 上音合反
致 上音弥下音緻經本內作 毗臘 上音合反

此同本者
作毗喙

婆枳

吉以反

枳只

下音反大本

作枳栗摩

輸上呼

度星

上音主下音里
大本作主音

差吼

上音

作毫大本
作母魯

閼羅

上市耶反

弥多斯

上奴礼反
下音跋火

本作你
善跋

弥嗟

上音祢下音逝
大本作你第

弥錢

上音祢下

音針大本
作祢眈

羯闍祢

上音竭候
下奴礼反

憍吒

上音憍候

阿牟

宅加反正作茶
八戶江反非也

阿茶

同上

鉢柁

之夜

此後是婆拘鬼呪
不是孔雀部真言

三咩

弥

藏經音義疏函錄第
卷第捌拾伍張

反咩吟

力丁反經本
作弥餘

尸利

上音尸已下並
同勸經本作尸

利菟富

上音塊經
本作究富

茶淨

奴定反

究咤

知加

反陀從

斯此反

帝利

上音希經
本作唏利

牛戾

尸

反玃七枚

上戶江反
下莫迴反

佛說大金色孔雀王呪經一卷

失譯

來螯

呼各反

躡地

上步益反

熅摩

上於云反

佉軀

烏侯反
正作脛

咳痛

上戶裘反

咽喉

上烏堅反

髀痛

上步

米延稚上許乞反正作迄伊緻直利反醯

輸上呼哆婆上部可反悉譚音譚讀帝餘

上徒南反下尸救救羅羅上二同楚加反正作救正

言叔羅叔呼婁上普浮反恨致上卑兮反正作

羅也誤愧也呪王經中擔婆上都甘反前吼翅音施

訶荼宅加反前一陀訶已道反迦蚤音礼

婁蚤同題嘻許之反遲締田夷反提哥

藏經音義隨函錄第 卷四第捌拾陸張

音呵前寶吒上徒候反攢可上在官反

大金色孔雀王呪經一卷失譯

埵數上託侯反下蘇走反正德垢都候反

下知弭數曇柄上蘇走反中徒南反下音病候也前

意作數曇婆也航柄上都南反下羅自兒

又彼中反非尸德蒲殫反救羅

部頤蝎羅上音竭反正作憊

上音义叔羅同浮賜上疋等反下音漏正作浮瞋字也

數 上正浮反下郎 浮數 同 浮數 同 浮

數 上同 透焜 卑西反 欺透 上布 咍羅 上

作闍借音睡靴反 訶奈 宅加反正作茶 鉢 正

拓 之徒反 周數 郎口反正作覲也前兩卷一作周軌一作周婁是也 羅

璽 多早反

佛說十二佛名神呪格量功德除

障滅罪經一卷 闍那崛多譯 格量 上古客反

截經音義隨函錄第
卷第捌拾陸張

度也 多姪 田結反 阿企 丘智反 焮帝 上衆 拔

帝 上步末反 阿喃 女咸反 頻質 上烏割反 佳眇 上

維反下尺支反上正作維 悉思妬 上音膝中音田

正作何說文作思 氤氲 於真反下於云反 焚

灑 正作漂

稱讚如來功德神呪經一卷 唐義淨譯

咀姪 上多遼反 騷鞞 上無乃反 趺哆 上

未反下 毗吠 下步未反十二佛名經 多可反 毗吠 作毗拔帝又扶廢反非 婁泣

上其 多昌 以義反正作湯十 二佛名經作底耶 羅謎 弥計 禹反

鉢唎 音四 上許 呼掬 尺世反 摩 正作掬

俞 羊朱反十二佛 名經作摩逾 揭唎 上音竭中羅剎 反下醯至反十

二佛名經 辛帝 上子 阿辟 毗益 反 敲簞

作伽羅醯 上立宜反 下卑芳反 曷囉 上阿剎反正作過十 二佛名經作阿羅 敲敲

上徒的反 下立宜反

藏經音義隨函錄第

卷第捌拾捌張

四

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

一卷 唐義 淨譯 唵 烏含烏 叱洛 上尺日反 四 感二反 下魯角反

唵 上許至反下羊瞻反 叱洛 四合呼之 婆鹽 音閭 為鉢 音末

鴛 上方問反下才 地菌 巨殞 反 燭之 上 句反正作糞聚

短滯耳 上丁歷反 无盡 直中反正作盡 也又音古非也

煩水 上坎 短反 桐抽 上居律反下以 檳櫨 上 莫

瓶反下 有娘 音身孕也又 虫蛭毒 上音古 爭加反 之刃反妊也

蛇蠍

許謂反

所蜚

知列反亦作蛆

大方廣菩薩藏經中文殊師利

本一字陀羅尼經一卷

大唐實思惟譯

鏃入

上子木反

三顆

苦果反

去核

行草反

翅羽

上尸

智反下于遇反

色綻

音線

螺臬

上郎不反

良。陀羅尼集經一部十二卷

唐阿地瞿多譯

上帙七卷

第一卷

序文

五竺

藏經音義隨函錄第
二卷第捌拾玖葉

四

音永徽

音暉

琮等

上自宗反

鄂公

上五各反

屢值

上力遇反邂逅

上音解下音后

經文

泮於

上普半反

散也手撻

知草反

断理

上力徐反正作料

相跬

知圭反

捻中

上奴叶反

揭都

上戶列反

枳跢

上吉以反下都反鳴

餅

二合牛鳴音呼之諸呪單作呬字也

什幡

縛何反

鳴餅

二合

牛鳴音唯中作聲呼

泮

普吒反

泮吒

上音判下知嫁反泮字切脚

攪去

上古巧反

瓦瓊

下江反出說文

各插

楚冷反

向

齧

五各反口上
斷口嚼也

指數

上口
洽反

拋石

上正
交反

娜

婆

上邪
可反

那咩

二合借音
那吟反

跢姪

上多个反
入聲下徒

反 胆麼嚶

上介吉反中莫
火反下力寸反

曷啞嚶

上莫
繫反

中徒結反
下力兮反

咄嚶

勒甘
反

白執

音際正
作豔

經連

胡甲反
咸鏡器

檀檟

上音檀檟
下其月反

嚶雍

上唐古反
於容反二合

白暈

音

其賢

烏計
反

狐魁

肩秘
反

獸盪

音古正
作盪

哈取

上呼合反吸也正作
欲也又五合反非

曲𦵏

七由
反脚

藏經音義隨函錄第
卷冊第貳拾張

四

屈處也
膝後也

嚶眼

上蘇
困反

步路

音

苾唼

上蒲結
反下二

龍反
二合

悼動

上徒了反
又音導非

釵股

上义街反
下公五反

拼

繩

上布耕反下實
度反并振繩壘

紘出

上力
結反

佛銷

卓
反

第二卷

單裙

戶君
反

脚脛

胡定
反

禮

樽

音

挾兩

上古洽胡
類二反

繡杭

上脩叔反
下汁審反

左

脞

步米
反

實縮

他刀
反

秣過

上莫鎡反正作
秣也又音末

右

跨

苦危反
晉一也

縵其

上莫
安反

絡膊

音

手拓

託音陵宵消音成捲拳音秔米音梗所犯音犯

相柱反知主駱咩上蘇刀反著頭上除憲反正作

箸汙律音鳴咩枒上二三合牛鳴音下昔末反所

嚙五結反鳴咩枒上同醯森上火号反下弥治反突

羯祇上徒骨反中唇謁反下丁号反揭跢上其列反下丁个反枳祇

上吉醯醴一計反從離上斯此反下力支反上聲盎雞

上鳥反摩揜登鄒反未揜七何反安陀音陀毗

藏經音義隨函錄第
卷第拾壹張

留音左髀步米反磔堅上張格反靺瑟吒

上丁礼反下丑嫁反喝囉上呵割反或去曷囉皴波上布破反嚟

曳上方号反下以世反帝礼音礼指岐反巨支黃屑

先列縛日哩上無博反下音里下二二合怛嚧音賴轉舌

呼麼顙上莫火反下奴頂反疣哩上魚乙反下音里二合怛

覓泣敢反二合或叛音畔奔他國也鎖鐵上音賓青鐵也

擬備音備防也臨相上坎管反。第三卷

兩幅

音福 益福

上苦盡反下得郎反——披水也

花執衣

音飛

飛颺

音羊

上其俱反

下山蓋反

布

破反下

禁開

上吐

格反

上房月反

下七割反

上

上烏

合反

上其禹反

下居加反

上毗必反

下而兩反

上郎連反

下一札反

力計

音弟

音弟

音弟

音弟

上蒲沒反

下陞可反

上之

舌反

上少割反

下洛个反

上

上古

下斯氏反

下弥婢反

上羊

列反

上

藏經音義隨函錄第
卷第拾貳張

總

上弥婢反

下去隨反

古案反

亦作幹

上苦

官反

郎干反

正作欄

知格

倉何

反

上

上

上巨支反

上巨支反第二卷作

正作完反

上戶官反

上

上丁結反

下力耳反

上直

上莫官反

下宅加反

上

上

唐言壇

第四卷

刑戮

音六

壹

知

反

音犁

知格

上

同

上

上

上

何反下

音休

上子紅子

孔二反

上

上

上丘 智反 豆樓音樓 若癩音顛 若癰音閉 瘡疱

步貞 反 牙稍上莫浮反 地竭許謁反 等整正作蠟

尸隻呼 各二反 癥風上音敢按風方云感風狀若癥人是也又郭遂作五感五

甘二反 非也 擗皮上戶化反 淨罇音觀正作罇也又音尊非也悞

罐口上古亂反 罌盡上呼括反 戰慄力日反 躔

踏上市軟反 下徒盡反 啞嘿上丁結反下力耳反正作哩 閣伶奴里

反口插楚洽反 串纓上古患反 如櫓音筋又知略反非也

歲經音義隨函錄第
卷第五卷 積鞞

○第五卷 積鞞上古以反 囉拏奴雅反鼻

中出 聲呼 馭來合反 拘無上音狗下音氣並悞也正作拘把音起藥

名 楮木上丑与反 啞醯上音因又烏号反下呼号反又悲心云伊醯亦

作擊 醯 拍艾巨支反 拍艾同上又五蓋反非也 捻撮

音居 塵也 絡搏上音洛下正作翳音博 綠紫上力玉反下所加反正作

紗 其膊音博 其搏同上 箭幹古旱反正作奇幹二形

佢驃婢妙反經作毗也反 施馳同上 啞嗥上聲

紇哩

上恨沒反
下六耳反

瑟挈

女加反
二合

渥地

上奴
音反

正作

似綜

子宗反宜作綜
捺二同子活反

拓地

上他
各反

唵岐

祇擊反

苾唼

力觀反
二合

唬訕

上音毫二合牛鳴
音同咩字呼

深澹

音談

孔穴

音穴

叱叱羅

上赤
日反

趺跢

上蒲可反
下丁可反

跋跢

同沙蟬

鼻考反又步卑
跡通二反非

躑頻

上陟
利反

第六卷

咩古

上弥
介反

二合
义咧

上去迦反
下力世反

鶻嚕

上戶骨反
下洛古反

惺義

藏經音義隨函錄第
李希第玖拾肆張

四

上莫
郎反

枳瑳

上吉以反
下七介反

眠迦

上居
日反

匙瞞

上是
支反

下薄
何反

卓婆

上音卓
去聲

鵠羅

上丘
禹反

去溜

所
立

反剔豆

上他歷反
下古鄧反

突瑟

上徒
骨反

突瑟

同
上

姪礼

上田結反
下力底反

阿嘻

喜之
反

挈黠

上奴加
反下徒

反感目

山奚

音契
借音

訖隣

力進
反

恙泯

莫忍
反

躍

音囉誤也又郭
氏作郎个反

僧莛

又數
反

略絙

上郎
故反

下古
恒反

揭瞞

上其列矣
下力進矣

竭瞞

洛干
反

蕤木

上如一禁吒格 訖擣上父發反一春本 所

佳反一石反也難也正作昧

反正 齧五巧反一齧 土渥奴兮反快 山從堅上子紅

作從 頰囉上烏 惹絲上倉公反 波豕音卓

亦作 盪毒上音古候 目眩玄縣二音 第七卷

烏樞尺朱反 莫憫普駕反 色縮音叨 脚蹇

胡定反正作經又 覆劇在誦反 靴筆上許肥反

下必 瓦桶他孔反 如搭音筋 捶在上又洽反 虎

鳴針上音虎俗下二合牛鳴音 齧齒上五巧反俗 醫醢

上烏計反 卑迭田結反 羅計而廉反

揭藍音藍 訖柳力酉反 噓挈上許魚反下女加反 訖

抑力酉反又 忙懶上莫郎反下普駕反 介束上走見反

正作 虎牛鳴音 跛乾布蔭反 卑嘔

許伊 執稍所魚反槍 室旂諸然反 草

篆直充反束也正 勒上郎得反 從殿上思此反

作搏縛二形

藏經音義隨函錄第 卷第拾伍張

鐙

下田 末侘田加反 惇𦍋上蒲沒反 操烈上

到反下 撲𦍋上音木反下女 𦍋𦍋上莫

下洛 治囉上羊 𦍋𦍋上田交反 顧𦍋上

悟反下 提症音

知。陀羅尼集經下帙五卷九經十

三卷同帙

陀羅尼集經下五卷。第八卷

威經音義隨函錄第
八卷

烏樞赤朱反 莫怕音化反 鳴𦍋上三

鳴音下一 疋吒知嫁反 泮之上音半反 虎

𦍋上火古反下喉音 𦍋𦍋同上半鳴音

泮音駕反 艾間上巨支反指一 𦍋𦍋

上蒲未反下市熱反 規墻上居隨反 杭米

上古 相跬知圭反 𦍋𦍋上他頂反 把捲上北

下巨 𦍋𦍋上二合牛鳴音 鬼症注懈二

負反 𦍋𦍋二二合牛鳴音

礫散

上吐格反開也

人隄

行間反正作莧

泔汁

上古談反下針

入眼

音古 閔子

上失漆反人名也上作閔二形如睽子經中且說

也踏地

上徒盡反又他合反非

瞢耶

上薄何反訖押

反噓拏

上許居反下居加反

揭嘞

上其列反下郎得反 噪隋

上力

婆愉

欲朱反

呬嚕

上胡古反下慮古反

而齧

反袜其

上莫鎔反正作幪又音末

絞其

上古巧反 脚胫

反蘿蓄

步北反蘿一菜名正作藟藟二形

歲經音義圖錄第
平聲第玖拾壹張

嬰

悒

於反

而拚

布耕反振繩墨也

插其

上义反 髮

𨔵

上皮秘反下方伐反

躑躅

上池石反下重玉反花名也正作躑也 𨔵

古

上弥婢反

迦噍

洛甘反

璉醢

上烏兮反下火兮反 璉隋

上七何反 勞隋

上勅交反

唎拏

上力致反下女加反

姥膚

上莫

占反下火古反

蘭坐

力水反重一也又音類

搓此

上七何反 搜

麵

上所反

癘瘡

上古未反

第九卷

馱

削

北所反正作崩

馱崩

同上

相攬

古巧反 帶那

上底對反 又音弟 企羅 上丘 企羅 同 訖柳 力西反

噓罕 上諸魚反 丁女加反 青裸 苦木反 妾名 也正作裸 稍法

上所 室蘭 洛干反 白茅 莫交反 蔓菁 上莫反 安反

下子 路男 上洛反 白紮 音 牛尿 奴吊反 牛

屎 同上又尸音反 誤也 正作尿 蟠屈 上步安反 脚趺 刑定反

從豎 上子公子孔 二反 正作從 盎矩 上烏浪反 下俱為反 鶻嚕

上胡 藍淀 音嚴正 作澗也 室噉 陵柳 匕策 上力

讀經音義通韻錄第
卷之九拾捌張

西又中卑履 聿多 上余律反 噓桮 布廻反 毗

媿 正詣反 多啍 卓 婆蠅 羊陵反 殍伽 上其反

薄虱 沙擲反 正作虱 操弥 上七告反 伐吼 禮音 審

橙 上房頤反 達也 下徒登反 一移也 老魁

眉秋反 拔也 亦 休澗 力根反 掌拓 音託 聳

豎 二恩勇反 火艷 音 東弘 羊忍反 力二反 事之前行也

第十卷 粹都 上維 瑟 齊 竹平反 又在詣

反 非 拙 稗 上斯非反 衣襟 音金 颯 蘇合反

慢 上屏 瓶政反 又并瓶餅三音非也 阿啞 徒結反 又許既

結二反 併當 上并政反 嗽口 上又作漱同 辛奏反又所

右反 擻取 上子活反 粳米 上音庚正作 統粳二 細節

音師 羅物 全不 上自宣反 所搏 徒官反 搏取 上古豆反

為措 音節 擗將 上女宅反 娑舌 呼漏反正作 后金光明經

作啗字是也又火 帝從 斯此反 阿菟 乃頭反

藏經音義隨三錄第
卷第拾玖張
嬰

沙紫羅 上娑莎二音並通四卷金光明經中作 娑羅屋藏本金光明經作沙紫羅屋

寂曠 毛經作莎呵 擗開 上吒草反 斯蘇 上丘愚反正作

駝七佛呪經作駝字 也川音音斯非也 憂稗 卑尔反或作禪 卑吉反或去憂

卑又或去憂畢又此去捨涅槃經云憂畢又 者名曰平等亦名不諍又名不觀亦名不行

是名為捨是也 又滿拜反非 那戾 音采梵六字那一囉 此言雄黃觀自在隨

心呪作 摩那采 變裂 上普擊反正作 劈又音壁悞 沛之 上普蓋反

世貝弥 上音世 木名 第十卷 腎穰 上辰忍反

下如羊 如兩二反 囉 音息見 鄜州篇 倍 上山 執 金

所卓 反 撻 綬 反 力結 皂布 上曹早反 正作阜 幃 繞

上于 踏 音誤也又口 合身洽二反 普 伽 上莫 弘反 唾 醢

上烏 反 戔 醢 上以脂反 正作 蹠 躍 上丁可反 下靈歌反

正作囉 郭 氏音邏 那 震 以世 反 婆 婆 音婆 上聲 水 祿 羅

上弥 鼻 賒 手遮 反 文 茶 宅加 反 唏 利 上喜 氣反

眼 藥 上女日反 下与世反 剎 波 上居 例反 迄 斯 上亡 忙二

藏經音義隨函錄第 卷無第壹伯張 選

音又音 止候 忙 姿 上莫 郎反 夷 驃 毗妙 反 半 遜 蘇

反 遜 半 上同 蕎 麦 上巨 高 反 胡 綏 息維 反 銅

勺 市所 反 藥 油 上居 願反 蘿 蔔 步北反 正作蘿

第十二卷 礫 疆 上六亦反 下九良反 堅 椽 直 緣

反 一 杯 上同 鑿 孔 上在 尺 幹 古案 反 三 呬

呼甲 反 齟 唌 上五 反 劑 院 上在 詒反 琰 摩 上羊 染反

銅 幣 反 巨步 反 餽 餽 上蒲口反 下天口反 正作 趙 趙 上又浮餽二音俗通

呼 算 算

上卑聲反下力日反上或作嚴

筵 筵

上蒲暗反下蒲

已反正作琵琶

擊 筑

竹音銅 鈸

音 繚 乱

上力 臈

燭

上靈 盞反

屈 厄

音 支

二 挺

亭頂反

皂 荚

古 典

及 相 串

古患反 一 攪

王縛反 絡絲器也正

作雙觸二形又九縛

及 非 甲 冑

丈右反

襪 兩

上望 發反

檀 札

側八反

乾

柿

音 錫

糖

上似盈反 下徒郎反

藕 鞘

上五口反下 所交反正

言藉所 巧反

鋌 捧

上直退反 下蒲講反

八 辨

蒲莧反

唾

梨

上丁結反 下力考反

寶 玦

下江反

隈 月

上若 慙反

偃 日

同 毗 樓

音 樓 鱗 地

上莫朗反 地五也

寶 嬰

烏耕反

楞

斗

丑列反

十一面觀音神呪經一卷

嗽 口

上蘇 奏反

蠱 毒

上公 戶反

扭 械

上勅酉反 下胡戒反 跼

跪

上乎 故反

吉 豆

丁考反 新 本作枳佐

臙 伽

上女利反 下音迦悞

邃 陲

上星 遂反

多 姪

徒結反

數 荼

上蘇走反下 宅加反

瘡 痂

步孝反

蠍 螫

上許謁反 下始亦反

枯 篋

苦協反 切

藏經音義疏函錄第 卷第壹伯壹張

總

損以串

古患反

如槽

音筋

笔蘓

上徒本反 搥也經音

義以搥字替之

月蝕

音食 燭水

上奴管反 温也 正作燭

呪咀

阻疏反

緋紵

音線

絞著

上古巧反 縛也

摩利支天經一卷

憤其

上阻草反 負財也正

作債 多呖

田結反

頰迦

上安割反

土面神呪心經一卷

竹箏

和尹反 揭

路荼

上其列反 下宅加反

緊捺

奴達反

邏剎

上來今反 下又

藏經音義隨函錄第 卷第壹佰貳張

四

八怛姪

徒結反

吽

喚音反 牛鳴音

地履

音履

壹蘇

竹戒反 准說文

折噤

上之古反 下力計反

四噤

上呼以反 下力計反

香

賜

莫斯反

娑睇

徒計反

費胘

上房尾反

枳伍

上吉

以颯縛

上蘇合反 下扶破反

癩鬼

上行以反

庖瘡

上步

良疽瘍

上七余反 下以良反

矛稍

上莫侯反 下山卓反

藏風

上音敢 風方古感 風狀若 瘡人又火甘五感二反 癰也

樺皮

上胡化反

一捺

吒格反 正作磔 也又音竭 非用

油漬

前智反

芬子

古邁反 正作芥 芥二

形 (崔) 上才節反
正作載

七俱脰佛母准泪大明陀羅尼經一

卷 娜麼 上那可反 下莫火反 颯哆 上蘇合反 下多个反 怛

姪 你也 火爛 音所撻 七何 鞭之 上卑連 反打也

亦作 勉離 上明辯反 龍之龜 魚素 地咬

五巧反又 率堵 上蘇骨反 下丁古反 駁 三合 穩便

上烏 堀深 上其勿其月 二反穿也誤 凌木 上疾 資反 薩子觀

藏經書義隨函錄第
卷第壹佰壹張

履

上魚 鈴邏 來个 祇你餅 上音祇中奴李 反下牛鳴音上

入聲 車輅 音寶鈿 音逼鉗 上安割反 下其炎反

哦麼 上宜也反 下莫火反 綽袖 上昌 綬帶 上音 受

七俱脰佛母心大准提陀羅尼經

一卷 坦姪 上多達反 正作 折戾 上之舌 反下力

計 准締 音提又 徒計反 茅草 上莫 一撮 子括 反擡

取 伽妃 音那經後除 瞻呪第三句 糴帝 上式 連反 究吒 上

右反又
音斬反

○千轉陀羅尼觀世音菩薩呪

枳瑟

上吉以反
下丁并反

鑠筏

上書
研反

妳迦

上奴
縊反

奴

縊音

綺拏

女加反

者菑

測俱反

未弩

奴古反

瑟絳

田脂反

怒跨

上奴古反下苦
及苦化二反

鹽醬

上羊廉反
下子亮反

備訖

上平
秘反

插栢

上又洽反
正作插栢

杭

米

上古
盲反

合插

上古惡反下义
合反正作各插

拘把

上古
口反

續通音義隨函錄第

卷第廿七伯律後

釋

正作拘下立

里反正作杞

○六字神呪

馱那

上陟
个反

白疊

音
膝

纒纒

上洛胡反
下力主反

呪五首

四你

上香至反
下奴里反

羯摩

上居
謁反

後

喇拏

上房月反中來
達反下女加反

室路

音

哀婆

上身
可反

下跋

光縛

上烏貢反
經作啞

光

同

屈拏

上居勿
反下盧

貢岐尼

上祇
以反

光

烏貢反諸真言
皆作啞字也

多嚧

力計反

過。觀自在菩薩隨心呪等十七經十

七卷同帙

觀自在菩薩隨心咒一卷

唐智通譯

瞞靈

上蒲何反

枳羝

上吉以反下音底

怛姪

田結反

多

唎

音犁

從提

上斯此反

姪嚕

上莫古反下郎古反

那訶

音叶牛鳴音
喉中作聲呼

烏訶

二合如噉字呼之諧呪單作噉

理醯

上烏兮反
下呼兮反

歌姪

上上宜反下女買反

遮婢

卑兮反孔雀經作遮

單又步支弥
遥二反非也

醯吒

田雅反

鉶磨

上鞞卑二音

鶻

歲經音義隨函錄第
卷第壹佰伍張

四

靈

上戶骨反

珂難

上烏可反

鐵推

直追反

辯線

上毗

典如緇

音叨

所蹋

徒盡反

穩便

上烏本反

都可反
正作驪

天騾

郎禾反

木樵

音患

蹴喇

上毗結反

下力至反

漫大

上所反

撻五

上七何反

色綫

著

上土條反
扶取也

餽諸

上於傷反

泮打

上普半反

兩

膊

音博

有娘

音身

完具

上戶官反

地齒

五巧反

飮之

上諸陵反

若昇

音余

鞭木

上五孟反

體靈

上戶

骨反正作鶻梵言
鶻噓者那唐言中黃
五種銅徒東反
鶻噓正作銅

上戶骨反前作
體噓者那非
兩探知格反
土塌音塔
虹婆

上紐絳
二音
莫芳菁上莫官反
麻櫛古旱反
沱

粥上徒本反
搵蘸也
脚脰戶定反
一栓戶月反又

佛頂勝陀羅尼經一卷
大唐朝散郎杜
行韻奉制譯

一譯按目錄
經題無尊字
行韻魚豈反
大趣七遇反
正作大

趣
聖尊上戶政反
正作世尊
嬉戲上許反
恠悼

藏經音義疏證
卷第一
查拍陸頭
瑟

上古壞反
下徒到反
生界正言世界
避廟
唾嚙上丁反

下郎
計反
翊可上華反
瑟吒田加反
怛姪田結反

反
烏牟二合諸本
多瞢蒲果反
駁叵上

各反下
普可反
蜜噪音
麼你上莫果反
摩戔商注反

揭囉上巨反
閻噍郎甘反
摩戔商注反
友

逝上於小反
憧纖音
蜚蟲上音昆
兵拍上

平反諸本
作頭指
無閑音
殺除正言殺治
避廟

阿呼

亦古奇經呼

佛陀

此古覺亦

達

摩

莫卧反

僧伽

且加反

寶輅

音路車也又天

子車

佛頂取勝陀羅尼經一卷

大言中天竺三藏地婆訶羅譯弟

序文

音琮

白宗

忽恍

呼廣反

暨其

上其

罕

言

上呼

後號

戶高反

鷗雀

上之然反鷗風

鳥似鷗而小黃色曲喙能捕雀前公鷗鵲

僅

藏經音義疏函錄第

卷第

一

可

上巨

探緣

上音貪

帶芬

上音介都

古敗反正

齟齬

上音鋤下音魚齒不

只庇

上支紙二音語詞

延祺

其音

惡神

殳

田典

暉煥

音喚

鴻臚

力急

雷材

封反

住壽

上而審反

歎惋

上早介反

無猜

此才

經文

嬉戲

上許

戰慄

力日反

驚悼

音導

之反

驚悼

音導

航荒

上

南反 嚙 迷 上衆割反 嚙 上丁結反 秘失

上 毗
結反
瑟
宅
下 拚
同此反
拆
佳
上 田
格反
怛
姪
田 結
反 今

借音你也及梵言
嗚呼
上音烏下音吼二
合作噉字呼之諸

本單
 作噴
 囉拏
 女加
 反
 伽喉
 上巨迦反
 下丁礼反
 嚩婆
 上
 步

何反下
說者
上所臻反
麼蘇
上莫反
繕

那上時 戰反
 栗多上力 日反
 曬上所賣反下居 例反此云大安
 剋

藥
响上烏何反
訶下乎割反
羅
𤑔女日反
珊
珠上桑安反

藏經奇義隨函錄第
未冊第壹佰捌張

未 𤝵 女日反
姪 𤝵 上四結反
𤝵 下力計反
𤝵 上多哢反
𤝵 个反

提上書
閏反針刺
閏反達
頰地
割上烏
反怛
閏達他

又
低
噓
上芳七反經自切
下音薩上又音嗽
香
地
上薄
反
躍

折上步求反下時設反梵
云跌折次唐言金剛
揭鞞上巨列反下毗

迷 嘍 底 上 上 迦 反 下 丁 天 逝 上 於 亂 心 郎 上

反 嚙
風 颺
下 以 反 上 以 招 反
全 身
悶 反 上 步
拇 指
反 上 莫

訛
反彼列
大輸
力旬反
恒利
音利
迦喃

女咸音菴諸真言中
反 嗜

此行從大輪字
已下出經後文

佛頂尊勝陀羅尼經一卷開元錄云大
唐尉賓沙門

佛陀波利譯第三譯此
卷是下方延祚寺藏本

右決尋閱此經合是日照三歲番譯第四譯者
也按此經序云波利至永淳二年迴至西京共
順貞譯訖僧將梵本向五臺山於今不迴至番
拱三年定覺寺僧志靜是日照三歲遂就三歲
諮受神呪法師於是口宣梵音經二七日句句
委授具足梵音一無差失仍更取舊翻梵本勘
校所有脫錯悉皆改定其呪初注云東後別翻
者是也又云其翻經僧順貞見在任西明寺據

三藏音義隨函錄第
一卷第壹佰玖張

題

此序意是志靜見日照三歲時番譯第四出者
也開元錄云佛陀波利譯第三譯者謬也此序
既言波利將梵本向五臺山於今不迴是誰更
取舊翻梵本勘校亦不應言東後別翻矣此亦
虛心錯會
序意耳
序文 教抑持力行顯

魚音捐軀上余宣反
下丘愚反閑懷上古
還反逗留上
徒

俛反他意
也緣由也
經文 必當上吐必反
下測俱反略

枳上郎故反
下吉以反尾式商注反
正作戎滿哆上莫管
反下多

可反娑頗普破破誡上魚茂也反尾毛林翰律規反給

牟合 阿庾余主反 羅桓女亦反 鄔瑟上烏古反梵云

鄔瑟桓灑唐言佛頂家上言受持之人由如佛頂尊上一切之上家勝家尊无能過者也濕

茗弥頂反 迦顙奴頂反又奴丁反 殺播上所八反下補卧反見別

真言作 純哩上戶沒反下力耳反 訥薩魚列反 顙轂

文發反正 晚發反上音挽下音翻此是機字切脚也乃被書人移

作機也 晚發反下音呼舊闕轉字又候

晚字於當 轉舌咭作咭今添轉字改咭為

呼也又火快戶 恒闊上多達反正作恒 惹野上自擢反

縛日囁上無縛反中咨統反下力計反下二二合 日噴上咨統反

下郎 冒默上莫北反下徒个反 捺唌上奴達反下力計反 捺

地上莫朗反 窒堵上窮骨反

佛頂尊勝陀羅尼經一卷開元錄云大唐罽賓

沙門佛陀波利譯第三

譯此卷是上方藏本

右此經与方延祚寺藏本並依品錄勘經文紙數首尾文及序並同亦亦佛陀波利譯第三出

者然其真言中使用文字句逗有異下方藏本真言五十四句此本真言五十二句所用文字

說經音義疏函錄第 卷第壹佰壹拾張

聖

亦異未詳何正故兩本中文字並錄於冊內
但諸藏中有者據經施行以防不備矣然此
本疑是日照三藏并譯第四出
者也准真言不同經文無異
○序此序與下

方經序上具劬勞上具極濟上取蒸字上聲呼今之度反正

文並同作裁抑上自來反製也下於力反按也之項苦賴反正作頃永

淳市倫反捐軀上余反此焉于軋反正作焉逼

留上音豆下方本○經文作迤下亦作還苾芻上毗必反

下測俱反蟒蛇上莫朗反踟躕上乎悟反苻秣上伏

藏經音義隨函錄卷第
華嚴經音義拾遺

續

無反中作鉞反下至嚟上丁涅反下力兮反吉哪羊

反迦字切脚丁你奴里反坪阿上田格反多捺

奴達反恒字韻苻邏郎个反塞愛波刺反經作波喇反非也

音喝呼割反呵字音也居刈魚吠反嚧縛上衆割反

他哆上吐可反下多可反撻歌上吐草反吃字切脚麼麼

寫上二莫果反下息我反殍伽上巨陵反下巨迦反光飲音

又以牽堵上蘇反全身上自反一把北馬反那

庾

羊主反

其真言經

中自有切

佛說最勝佛陀羅尼淨除業障

經一卷

開元錄云大唐中天竺三藏地婆訶羅於東都再譯第四譯

右此經合是日照三藏先譯第二出者也其序合此卷初安之何以明之杜顗與波利未善唐梵言音故其經皆云佛在舍衛國菴具列菩薩名故知同時也其日照三藏譯者云薄伽梵在室羅筏與唐梵淨二三藏所譯經合同耳

炆陋

上昨反

下郎

哀惋

烏乱反

何時

上尸亮反

還盡

上其反

去經裏

音果

冤煩

上於元反

卒躁

上七沒反下子

告嗽屎

尸音反

嗽屎

奴吊反

今賴

音賴

各

責

上巨久反

投躄

獸荃反

血瘰

於去反

如竿

音迮

壓花佈

音代

號咤

上尸高反下徒刀反

尤最

于外反

炙語

上而免反

妊娠

上而甚反下尸人反

乳哺

音步

昊

天

上尸老反

啼隸

上丁計反俗

鋒囉

上卜末反俗

瑟

咤

折佉反

折佉

上田格反下丘迦反

怛姪

徒結反

噉

藏經音義隨函錄卷第
無第壹佰壹拾貳張

墨

及唯中 揭底 上戶 婆瞞 蒲我 曬雞 上

撞聲呼 喝囉 上呼 頻地 上烏 啞禿 上

賣及下 喝囉 上呼 頻地 上烏 啞禿 上

居列反 喝囉 上呼 頻地 上烏 啞禿 上

末及中市列 勃啞 上步 躍折 啞 上

及下力兮反 勃啞 上步 躍折 啞 上

下戶迹反 杜顛與波利譯者並云恒河沙由

此證知杜顛與波利相次譯日照兩本並在

波利後 眇小 上 瘖瘖 上 寧堵

譯也 眇小 上 瘖瘖 上 寧堵

上蘇 穿入 上尺 放赦 音 稜伽 上郎 殮

骨反 穿入 上尺 放赦 音 稜伽 上郎 殮

三 上倉 犀提 上初 不喝 苦乖 不斜 序

安反 犀提 上初 不喝 苦乖 不斜 序

及正 佛頂尊勝陀羅尼經一卷

作斜 佛頂尊勝陀羅尼經一卷

藏經音義隨函錄卷第參
冊第壹佰壹拾參張

一

大唐義淨三藏譯第五出 從割 音 琰魔 上羊 漆反

截譯第五出 從割 音 琰魔 上羊 漆反

羅欲終 啞哩 上丁 結反 靈杓 音 鉢

王欲終 啞哩 上丁 結反 靈杓 音 鉢

喇 郎達 颯縻 上 颯縻 上 颯縻 上

底 上巨 嗟喝 上巨 約反 瑣婆 上蘇 戎

睇 上商律反下徒計反上 痾喝 上烏 何

剖反戈睇音第賊沙上女利反溼弭上失入反

下弥反亦反珊珠上素安反侘娜上田加反下奴可反

旦那上多炭反戴也上都代反咀闥上多達反下他達反

孤擻音致鼻率蘇骨反踰伽上巨向反下巨迦反訣

樂上苦邁反正作快也又音决非蹲踞上音存下音據

種種雜呪經一卷 跢姪上多可反下地夜反

駸妳上丘宜反下女買反上正作駸羶羶上尸然反下丁芳反顰

獻經音義直函錄第卷
冊第壹佰壹拾肆張

韻

又上步芳反鼻蹯步跛反瑟躋都皆反塢矩

黎上烏古反中俱禹反下力芳反迦陂丘宜反迦徒斯此反

跛囉力支反訶伽上斯壇反下巨也反趺闍上步未反

跌嚟上田結反下力芳反耶咍喉吟反牛鳴音合口喉中作聲呼之

也又許今反初螭丘焉反烏咍下音吼二合與噫字同呼蘭

訖上郎安反下奴也反靽鑠尸可反那姪莫古反准

通音弟雍烏貢反諸真言作噯字也此字只一字為句屈聾

上居勿反

囉

伏廢反

訶

丁礼反

驃

上毗

妙反

。勝幢辟印陀羅尼經一卷

大唐三藏

玄奘

自朗自浪二反諸師作子朗反呼非也

情

玄奘譯

類

下力反

枳利

上吉反

從利

上斯反

類

上烏

割拏

上女加反

突揭

上徒骨反

。妙僻印幢陀羅尼經一卷

大唐于闐三藏實叉

難陀

于闐

徒見反國名也唐言地乳

備受

上皮反

譯

藏經音義隨函錄卷第

冊第壹佰壹拾伍張

聖

正作

枳唎

音利

從唎

上斯反

施囉

上徒反

囉

上步末反

觀那

上初觀反經文作祛觀反

勃嚧

上步沒反

下力反

捺加

上吒草反

突揭

上徒骨反

。無量門微密持經一卷

吳文謨譯第一出

猗行

上於綺反

雲界

上牛俱反菩薩名或作雲牛界反

殆

棄

上徒改反

邏聞

上徒反

悅懌

音亦樂也

為善美

下是善美二字

知暑

常預反書記也拜也正作暑之又尸与反

非
錠光

上定殿二音
亦云燈光佛

添浴

上子老反洗也入
所禁反非

○出生无量門持經一卷

東晉佛陀跋陀
羅譯第五出

強而

上巨
羊反

焮王

上羊贈反
亦作爛

○阿難陀目佉旦呵離陀經一卷

宋求
那跋

陀羅譯

時離

上呼奇反經本作時
依目錄改作呵字

目恕

古何反合作巨伽反諸譯本並作目
捷連此本作目想連或梵言訛也

眇御

上弥笑反下市律反
藝好也正作妙術也

眇句

上弥笑
反正妙

崖互

藏經首蒙蓮函錄第柒

拜第壹仟壹拾陸張

黑

上五佳反下丁
礼反正作涯底

提恕

音

眇法

上弥笑反
精好也

嬌

決

羊一

鑑遺

上巨位反下維
時反上正作饋

財費

苦沸
反惠

為披

音婆又正
反反非也

賀不

上許
切反

陀譌

音

借音和于反諸經
古乳皆和是也

○無量門破魔陀羅尼經一卷

宋沙門
功德直

共玄暢譯

阿祢

如帝
反

阿企

起祇反
經自切

鞞鞞

上市火反下蒲誦反元邊門經作鈴
鞞也應和尚經音作斯所宜反非

嘻唅

上音 之反 眈 閤 上女 婆 婆 蒲餓 迦 釐 力之

沙 弥 奴礼反正作祢别譯者一本作史你一本作沙弥 頻 扶 上烏

下菟 質反 菟 質 上他故反 咄 弥 上勅 欺 鞞 上

火 嘖 弥 上盧 咄 鞞 上多人反 眇 鼓 上殊

下常 利反 羅 尸 女遲反破魔經作羅尸又一 劬

嚙 上具俱反下多計反 法 式 音 俎 壞 上

与反正 綴 栗 馱 上直利反中力 突 陀 上大

作沮 綴 栗 馱 日反下徒个反 骨反

狀 嗟 音 崖

阿 難 陀 目 佉 呵 離 陀 鄰 尸 經 一 卷

元魏佛陀扇 多 譯 弟 八 出 濡 首 上儒軟 憂 寔 莫瓶反

疾 邏 代 音 阿 歧 上宜反正作欽也別譯者 一本作阿合莫合二本作

阿 舍 摩 舍 一本作阿舍磨磨一本作阿谿磨 谿 並 是 此 句 也 又 居 委 居 僞 二 反 非 也 應 和

尚 作 居 毀 反 亦 非 也 默 歧 上莫北反 三 夢 莫官 目

歧 丘 宜 反 廣 羅 捍 步 迷 反 正 作 捍 或 作 捍 步 卑 反 別 譯 者 一

藏經音義隨函錄第柒 無第壹佰壹拾柒卷

題

本作波羅鞞一本作百囉陞一本鞞鞞一本
作鋒鞞並是也又布買反非也應和尚作辭
弥反亦

劫界

界牌

沙離

上索

颶離

上步

非也

上許

羅押

步迷反正作拊
或作押音牌

純陀

上居起反正作紀又或作純音訖
別譯者一本作已一本作訖也

颶望

奴方反

披押之子

上一音婆上三音鞞上三与押
同音鞞下一音奚正作婆押

予也与別譯者勘定也此是先書者作婆押
与後書者作披押之子致使悞也

法指押

上有何反中羅合反下步迷反正
作波指押別譯者一本作波羅押

藏經音義隨函錄卷三

經第壹佰壹拾捌張

興

一本作百囉陞一本作羅

揭棧

音

經提

上徒

經提

同上也与
別譯勘定

披

提上步何反或作拔步末反下丁兮反正
作提別譯者一本作婆底一本作跋帝一

本作薄帝

頻遮

上烏

那提

上所對反
正作刪

著

並是也

押呵

上步迷步卑步益三反
並通呼也別譯本何毗

訂目鼓

丘宜丘寄二反
与別譯本勘定

颶提

上步

扭羅

上虎帝

庫弥

上他丹反正作務嚩鞞三不
別譯者一作湯米一本作湯

咩是也又多安徒丹多个

二反並非也蕩他浪反

法楷

上布何反下郎合反

正作波摺也別譯者一本作波立一本作波羅上又波毛反吳音

裨富上步

迷步卑

呂寇

奴侯反

揭提

上音竭下音伍異譯今作伽帝

那叱

尺日反

佉戠

音職

刪提

上所

姁妖

音送

挨親

上自木反

饋遺

上巨位反下准醉反

這停

上尸隻反

醯摩

上呼考反

舍利弗陀羅尼經一卷

梁僧伽婆羅譯第九出

藏經音義隨函錄第柒卷第壹拾玖張

豐

阿啓

苦札反

盲底

音底又巨支反非也

鹿底

上郎木反

无量門經作陸底无邊門經作沮魯

何羅

上古

婆祢

奴札反亦作彌

尼持

下音時或作特音市无量門經

作毗

比摩

上步夷反

已履

上居里反

雉波

上直余反

富鎧

郎盡反

娑舅

莫官反

沙彌

音余反

阿

寇

奴侯反

尼拖

徒可反无量門經作尼陀又音陀

舸字

上古

我履字

上所綺反

能沮

自与反壞也止也无量門經作沮音阻

豆體器
也非用

一向出生菩薩經

隨闍那崛多
等譯第十出

間擇

上古
眼反

飢蜂

芳逢反
亦作蠡

阿妳

女買
反

阿舍

上智
反

落弊

步扶
反

阿臚

尸連反
作賴臚二

取无邊門經作阿散應
和尚依字作徒臚反非

臚轍

直列
反

婆臚

音地嚟

音
犁

臚地

上尸連反
又音但非

私臚

音刺
魏譯

本作蓄緒无邊
門經作思臚

鵲囉

上尸
各反

睽寤

上濕染
反下弥

藏經音義隨函錄第卷
冊第壹佰貳拾張

纓

利反正作寐也
邊門經作濕咩也

莫企

去智反
正作企

薩扶

步
末

久
垣娑

上丁
步反

題熙

許之
反

啍帝

上田卓
反正作

蹕蹕二形无邊
門經作耻伍也

縱綰

上七容反
又正作縱容也

邏

字

上郎
个反

柵字

上初
責反

策勤

上初
責反

策進

同上正作策也漢書曰策噴
也勅使整頓不犯法也

出生無邊門陀羅尼經一卷

大唐沙
門智嚴

譯第十
一出

麼拏

上莫火反
下女加反

囉咩

上郎个
反下弥

小 翳黎

上呼荷反一力字反上呼醫
止无道門破魔經作嘻餘
舸

立算

上古我反下必
力字反又步益反
娑黎 力字反
囉味

音 醯羅

上呼
力字反
遮黎 力字反
辣哆 上莫鉢反下多

可 涅訶

上收結反
下呼哥反
僧倪 五羊反
縑咩 上娑可反

衆葛

上索郎反
下古過反
履拏 上所
姪黎 上田

結反下

姪黎 定加反
揭佉 上目反
開那 上同可反

椿陀

上車者反
下提耶反
目抗 苦浪反
勃驪 上步反

音義通鑑卷第拾壹張
翻

下徒何徒个二反正作

馱一句出生經作佛施
遨佉 上五高反
携

接

上戶
圭反
毀訖 音紫亦
作訖訖
儲積 上直余反
攤字

上郎

戎黎 上商注反
下力字反
鞞勞 上步迷反下
力交反諸真

言中口邊字多依本音轉舌呼
之也又依字丑交反喧聲也非

孃鉢 上女半汝

羊二反

宰耶 上蘇沒反

右從無量門微密持經已下八經新舊十一譯
闕本其見存八卷內所有文字訛誤處並將

同本別譯者平相對勘取定善梵音楚
夏者幸勿疑焉此處既然諸經亦耳

新集藏經音義隨函錄第七冊

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

藏經音義隨函錄卷之
八終

新集藏經音義隨函錄第八冊

漢中弘明可洪撰
依河府方山延祥藏

大乘經音義第一之八

此冊有十九帙

必改得能莫忘同談彼短

靡恃已長信使可覆器

必無崖際持法門經等十九卷同帙

無崖際持法門經一卷。無崖

五佳反或

藏經音義隨函錄
第八冊第一卷

作珍琦

音奇

巢窟

上助交反

炆性

上而亮反

驚

惕

他的反

捫摸

上音門下音莫

芸鋤

上音云正作耘

竭

亭

音亭

藏隈

烏迴反

調護

上市廉反下魚祭反上又依字

玉漆反

無眴

音彈

跪拜

音拜

擗動

上音震正作振也又

奴豆奴沃反

漆洗

上子老反

惡瘡

音瘡

奢瞞

上尸

遮反下郎若反

樓櫓

郎古反

俾倪

上音米反下五礼反女牆也上

又音碑正作碑

持世間經一卷

內題云東方寂勝燈三如來造二卷

薩送呪奉釋迦如來助發持世間經目錄云東方最勝燈王如來經經狀題及目錄並略也

那邾音多姪上都可反下他也反下佳泥上宜作佳素何反又

界三反應和尚未詳木企丘智反阿企去

反經自出阿嘆呼以反吸帝上安未反吸帝同上正作

跋亦作跋陀羅跋帝同上吸帝同上侈羅

上又合反又音民頻那上烏割反阿嘖悼皆反悼階

上徒到反婆啞四下二同許至反中又尸忍反非呪咀阻疏反𪔐

歲終音義隨函錄
第捌卷第貳張

竭上芳桓反下許鞠反瘡等上牛約反疥病上古拜反

癰病上息淺反湮癘上尸入反下音賴古癘字咩波

上音弼下音跛音弼跡余反那哆多可反麼吒枳

上莫火反中竹架反下吉以及陀祿奴礼反默祿音音

你奴里反羅嘆音音醯呼古反輸薛

上莫朱反下步計反閻桓丁芳反胫膝上居定反下幸七反靚髀上苦官反

下步半反頓頂上居郢反正作頓也下力賜膊請反上又郭氏音頁非也

上許劫反
下布各反
淡陰
上徒甘反下於禁反
心上水也正作痰癰
阿

闊
初六反
癩蠱
上丁田反
下公五反
豺羅
上助皆反中彼

皮反下
布自反
蟬地
上莫朗反
歎等
上許渴反
鞭杖
上

連裴
上步迴反
陀
斫枳
吉以反
噉摩
上音噉
水

淵
烏玄反

尊勝菩薩所問一切諸法入无量門

陀羅尼經一卷雜鬘
莫斯反
珠網
音

藏經音義隨函錄
第捌卷第叁陸

應辨
平伴反
門辨
同上
寫狄
上思夜反中徒

的及下丁礼反下正作抵証二形上
入聲呼之下又應和尙作之氏反非
耶施
失

反
目佉
丘迦反
鞞梨
上布火反
仇拳
上巨牛反

下且
加反
目佉
去迦反
摩吟
力丁反以下皆同
扇抵

丁礼反下句去扇
多目佉以下皆同
那地
移者反上句去修
目

跢
去頭反下句去修目
呿以下皆同此呼
闍冷
力丁反下句去
闍羅已下同此

竭返
丁礼反下句去同竭多
伽淳
奴頂反下句去同能伽
抗

底

上居履反

机多

同上 賢隨

上莫侯反

坊

羅

上丁礼反

利疚

丁礼反下

阿襜

尺閭尺端

二阿買

莫侯反

阿吃

音訖訖 垣鞮

上丁礼反

目吟

丘彌反下句

和垣

上戶 唎多

上音和上

句去阿噎

音豈又玉篇作戶哀反郭氏作都內反應和尚未詳

多噍

音他摩寬

奴侯反

殊室

丁吉反正作室又丁結反應和尚作乃結

反非也曇

咩

音到 桓伽

上戶登反

肥号

戶西反正作号也又

歲經音義隨函錄
第捌冊第肆張

壽

烏乱反非

囉又

上借音 舍慳

古恩苦厄二反

弥菴

所綺天

摩祢

奴礼反 沙拏

女加反

嵐脾

上郎

舍反下

薩勾

音多 地

咩

咤脾

上夷哥反

下步米反上

地

上羊者反 沙攤

力支反

阿躔

之然反上句去阿遮

地

上音野 城

紙

上音滅

阿那

奴何反正作那

娑邏

郎个

反脾狀

上步卑反

鹽戶

上直中反正作鹽也又古故野三音

非^立善^{許記}意^反 痊^{上魚約反}病^{正作瘥} 摩^反 枚

又^{文粉}奢^反 腦^{上尸遮反} 椽^{下郎盡反} 栒^{上音傳} 栒^{下音呂} 嚮

牖^{上音向} 俾^{上普礼反} 倪^{下五礼反} 池^{七施} 塹^反

師子奮迅菩薩所問經一卷 末

子^{上古} 佛^{敗反} 塌^音 噠^{上徒夜反} 咄^{下吐何反} 呵^反 攤

呂^反 支^反 唎^{上丁号反} 攤^{下呂支反} 邏^{上羅佐反} 啖^{下竹池反} 竭

泚^{丁礼反} 下並同此呼也又^{音紙非用花續經六伽知} 且^{上多} 摩^{按反} 子

藏經音義隨函錄
第捌冊第五張

波^{上居} 列^反 咍^{上女遲反} 唎^{也二音花續經六迦哆耶} 地^{下丁号反}

頽^{上安割反} 泚^{下丁礼反}

華積陀羅尼神呪經一卷 怛施

上多達反 峙^{下峙耶反} 耶^{上池里反} 杜^{施字切脚} 羅^{上徒} 地^{上徒}

羅^{上徒何徒可二反} 悉^{池介} 稀^反 耨^{上女力反} 稀

上諸連反 那^{下同上} 佻^音 嚧^{中與荷反} 訶^{上女力反} 嚧

下狸^反 熙^{上許之反} 荷^{下乎可反} 狸^{羊尔} 迤^反 脰^反 底

上竹反及正作旺
又尺脂反非也

婆從

斯此反

葛俾

上古

下卑反及

阿媚

眉秘反

多祢

上徒可反正作爹也下奴礼反奮逢

經作題反也
上又音叱非

嫗哆

微耶反
經自切

徵耶

上知里反

佛朕

持引反經作侍引反非
奮逢經作佛提是也

璫訶

上步果反

下呼可反

華聚陀羅尼經一卷兜具

上户官反王作完
也六情完具也悞

旃題

上之然反下徒
芳反上正作精

羯

界

上居謁反
下必脾反

和帝

上户卧反

泥夕

音多奮
廷經作

藏經音義隨函錄
第捌無第陸張

毘提華續經作
也又灼灼二音非

至拏

上丁結反
下文加反

六字呪王經一卷

王紙

恍惚

上平廣反
又音光非

檀陀

上之然反悞
正作檀醜

提興

都侯反正
作亮也悞

摩商

丁計反
正作帝

佉歐

上丘迎反
下烏侯反

厭盡

上於琰反
下公五反

繳

古弔反小道也漢人謂四徑道為四一道也
作繳一又音澆亦正作微也又之若下草二反

非減壽

上古

興帝

上郡侯反
正作晃

移陀祢

上息咨反正作秋下
奴礼反後兼作獲陀

井雷

子告反

井雷

同 上 砥磨

上音對 正作砥

疊綖

音線 免羶 上奴 佳反

下之然反 正作氈 氈二 形後卷作阿 熒熒帝

免提

上奴 佳反 羶陟

上之然反 正作氈

瀑手

上子 老反

漱口

上所 右反 知地 上直

尸反 下以者反 梵言多知 地他此去 所謂入呪之初也

亶耶

上多 早反 葉婆

上尸 葉反 六字神呪王經一卷

失譯 闕九錄 去大紙品次

錄去二紙 此卷大紙合開元 錄不入品 錄中二紙者也

氈陟

上之 然反 提毘

聲侯 反

只吒

上支紙 二音

淮濟

上戶承反 下子札反

陂塘

上彼皮 反下徒

藏經音義隨函錄 卷第四 第柒張

郎反 正 塘

垣墻

上于尤反 下疾某反

碓磨

上都 內反

廁溷

戶困 反

鞞馬

上烏 干反

靴帽

上許服反 下莫報反

佉偻

上丘 迦反

下於 禹反

域壽

上古咸反 正作絨也 前 卷作絨 傳記本作絨壽

絨壽

上古咸 反此正

域壽

同上也 下同此

獲陟

上所綺反 下敷札反

伊柝柝柝

中間柝字音 此去苦集也

陟蔽

毗黎反 正作弊

也亦六 部此去減

陟蔽

毗黎反 亦去連 蹄部此去道

狂偽

正作 鳥也

羅耶

以嗟 反

佛說呪六字神王經一卷

此經出品
次錄下合

開元錄下方述祚寺藏不入此本右此經按開元錄去六字神呪王經一卷六紙品錄去二紙出傳記陀羅尼雜集經第八卷當藏依開元錄本不入此二紙者也且傳記中既有此本則不合即并載於目錄以為卷數只可抄諸經因緣於傳記內耳品錄集彼取此得無謬乎不應從來取本矣今但錄此經中文字於冊內以防諸藏有本處使用焉

那茶

上音那經本作鈴陀

翅油

上音

音吉

跋帝

上步末反

賓頭

上毗民反正作嬪也經本作頻頭也又或作瞋

反

檀頭

上徒丹反

檀余

上之然反

羅賒

藏經音義隨述錄
第捌冊第捌張

卷

尸遮

鄧伽

上音登下戶加

臙頭

上毗忍反

臙

吒吠

上音陔反中知加反下扶廢反

呪咀

阻疏反

瘞瘰

瘞反下

佉駭他

上丘迦反中宜作欺音烏下音陀經本及孔雀經等並作

佉歐陀亦去佉偃陀又

貧陀

上莫使反

碓磴

上音

內反下

林敷

上助莊反

放戾

力計反

施陀羅

上之然反

劍壽

上居欠反

姚近

上奴了而

陀祢

反

阿婢

破西反

祢濯

具俱反經本

泯泥

上弥真弥忍二反
經本作伊弥弥称
踰蟬 上徒合反下破面反
經作被西反候也

佛說持句神呪經一卷 鳩桓 戶官反

毒狩 毒呪反
正作獸 嬖亂 上奴反
敢整 隻二反

執治 持音
蟲道 上古野二音諸經有野道是也漢人呼蟲毒為蟲野也正作

蟲也又音冲非
。 隨隣 戶鉢經一卷 拘蟻 上音

瞿下自南反正作蠶蚕二形世
界名阿難隨拘蟻晉書花積也
蔚 上賦計反下力

計有筋 斤音
郁倚 丘蟻反正
目佺 丘弼反正

藏經音義隨函錄
第捌卷第玖張 續
事

作企也持呪句
作優佉目佉
色狼 莫孝反
頰鞞 上烏割反下丁計反

拔鞞 上步未反
之 直中反
迦前 自先反大達頂經作迦備

非除愈 余主反
。 護命法門神呪經一卷

難陀 音
切處 尺庶反
毀訾 音訛亦作犬

橫 上於少反
鄔俱 上音烏反
拳俱 上莫古反
麼

你 上莫火反
下奴耳反
核虎 上烏可反
下呼古反
跋頰 多可

反折噪 上常逸反
下力哥反
拖噪 上陶可反
下力哥反
薛应 上步

計反下 **易** 茶 上莫安反 **鉢** 囉 洛可反 哩

丁以反 **柱** 上力耳反 **鑣** 拖 上所八反 **謨** 茶 上莫

弭 囉 上弥个反 **純** 喇 上下浸下結 **歌** 你

上呵 **歌** 囉 上呵 **囉** 犁 上希利反 **揭** 雞 上

可反 **列** 反下 **蟾** 跋 上亦廡反 下步末 **鉢** 鹽 郎關

直凡反 **作** 跋 監 羊贈反 折 鹽 音 拖 鹽 上他个

反 鶻 嚕 上戶骨反 起 囉 上共 欵 嚕 上

歲終音義隨函錄
第捌冊第拾張 嬰

昌許吉二反經 **鉢** 喇 郎連 多 嚕 上丁也反

作許昌反悞 **施** 訶 上他 訶 謚 米計 補 澁 所立 嚕

茶 上郎坦反 旺 你 上竹居反 折 鹽 上帝

下郎 **苦** 跋 上式 澁 苾 必兮 薑 伽 上莫豆

甘反 **普** 牢 堵 上孫 堀 嚕 上其勿反悞 遏 蘇

上安割反 **下** 卑 皆 反 **據** 蘇 上乃 **曷** 囉 上何 朋 祁

上蒲直反 **祁** 奚 上音耆下音 囉 跋 上力

路弭上洛故反 閃謎上失染反 鄒禪下米計反

上烏古反 折噤上常逸反 捺耆上羊亮反

矩蘇上俱南反 揭路茶上其列反 緊下宅加反

捺上吉引反 下效達反

佛說善法方便陀羅尼經一卷

逝唎洛加反郎皆 唎洛口反 唎申羊朱反 唎

摩上父葛反 陸謏猪耶反 鉢臈辟上音鉢

藏經音義疏函錄
第貳冊第拾壹張

下音避護命法 嘻囉上許反 頻哆上安割反

波爛郎讚反 婆擔羊廉反 憐他上許反 他

擔羊廉反正作擔 威狠音貞 勇悍寒素反

婆嚩蒲我反 伽囉上其起反 嚩喜上許反

密經作希利 磨赤音覓護命 摩嚩音

護命經 僧怛多割反 蓋竺上力胡反 磨

囉洛干反 婆呖吉以反 磨跋上失戟反

秘密經作眼

扇婆

上失

弗巴

反布

麻帽

伽毖

上莫報反中其
迦反下力計反

佛說金剛秘密善門陀羅尼經一卷

徧究

上烏

婆沘

丁礼反善法方便經作婆
帝護命經作婆底丁履反

經音義作直
飢反非也

毗沘

丁礼反善法方便經作
毗帝護命經作禪底

生

真

上昌

呼丘

上音浮正作呼善
法方便經作跌召

迦經

反徒結

邱丘

上巨尸反正作祁善法方便經作忌
又陀羅尼集作祁護命經作者作

藏經音義隨函錄
恭閱并第拾貳張

地他

上羊者反善法
方便經作耶他

利軌

都合反

殑

滅

上田

嚙木

上五

丘

上守伊反下丘智
反護命經作尸弄

善法方便
經作尸棄

派利

上諸余反正作派善
法方便經作音利

羯裨

步卑反護命
經作揭裨

桎致

上陟栗反善法方便經作
致致致天之口反護命經

作音旺
係雙存

羅沘

丁礼

睽婆

上失

弗羅

反

反羅沘

底

羶沘

上式連反下了礼反
善法方便經作扇帝

瞿

目沘

上年結反下丁礼反善
法方便經作溫目帝

兜沘

音

底

靈空藏菩薩問上佛陀羅尼呪經一卷

多經徒結反卷烏含反難利上吉反盪道上公

五反誤呪咀阻疏反夜警居影反碧綻音線隨

喃女咸反桔皮上音結銅抵市支反卷一上居

願反吹物也正作寧銅祇市支反一抵同上又音祇誤指

揷子活反三指取物也拍撮子活反如箸音筋銅

鐵之林反寸匕音欬口噤其禁反甜姤上徒蕙反下丁

歲經音義隨函錄
第拾叁張

故反前經作私田闕癖病上音癖反刷齒上所刮反亦作取

。如來方便善巧呪經一卷 盧橫古猛

反正作獵入音黃犬名也非噉烏含反摸拓上莫胡反下之

遮候惚乃老反又音惚一祇是見反癩病上

田反揭多上其引反鉢拓之夜反涪多上縛謀反呵

男女咸反諸瘡魚約反祇抄上市反八救莫地

反漢垢多兮反又音底伽垢同上靈空藏經作伽帝

惡創

音瘡

沈水

上直林反香名

若忤

吾故反錯也正作悞或

作腫痺

音擊反

濕癩

音瘡

貫迦

上尸逆反

折

𦵏

上支舌反下力計反

摩鉀

步芳反又音卑

𦵏

上所銜反

囉

女二反

唏𦵏

上音翅反下力義反

風齟

丘禹反

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼

呪經一卷

魚𦵏

所載反不利也正作𦵏

哆啞

上多

割反中日結反下託何反

𦵏

上音貽下音俄他字切脚也

名𦵏

音畔

歲經音義隨函錄
第廿卷第拾年張

首埤

音脾

經𦵏

上田結反下音他

鞞首

上丁兮反

摩

蹬

音登

耶𦵏

音卑

𦵏

上索何反

多

至田結反

𦵏

上都侯反正

𦵏

上尸忍反下直反

婆𦵏

巨陵

反案涅槃十四音作𦵏字也又况遠反非

𦵏

上抽百反下戶戒反

刑

𦵏力

反然𦵏

上子

𦵏

巨魚反何𦵏也

𦵏

烏故反

鷹隼

音笋

𦵏

上音靈下音語

𦵏

上吉以反

𦵏

𦵏

上尸然反下音陟

耶𦵏

尸遼反

𦵏

古花反正作𦵏

𦵏

錫

上芳福反
下許謁反

調恂

吉旬反正
作均也悞

唼之

上所
卓反

駛水

上所
事反

鑿然

上呼括反
正作豁

收其

上尸
由反

雖

力支反
正作離

頂腮

音

皃

上當
侯反

勉離

上音免脫也
下力義反

無垢淨光陀羅尼經一卷

黑瘦

音

輪橈

宅庚反塔
中柱也

風哆

上素合反
丁多我反

俱

竹居反

戎施

下尚注反
正作戎

簿質

上步
各反

喇

郎達反

阿殄

日典反

蠶娜

奴可反

喇拏

女

藏經音義隨函錄
第捌冊第拾伍張

反珮

上步昧反
下以贈反

奎形

上郎

永字

上

方正

羅曳

以世反
已下同

瑟檄

竹里反
已下同

伐嚙

上扶發反
下力計反

吽吽

音吼半鳴音合口
喉中作聲急呼

麝香

上時夜時
歷二反

刺屈

上郎

無暇

反

彌伽

上巨
向反

下巨
迦反

捺地

上奴

揭鞞

上音鈞前後注同
此呼之丁步迷反

邪

二五
婢反

杜擗

上徒古反
下郎可反

金剛場陀羅尼經一卷

拔致

上米末反
梵云阿毗

按此六
不退轉
離垢古口反
悲哭苦屋反
醒寤

上星定反
下五故反
毀訾音訾
嗅香上許右反
摠疾

上自某
反速也
金剛上味陀羅尼經一卷通

相上徒反
慙服上之頓反
攢火上子官反
作鎖又才官

反非也
有隧音遂火母也
算數上桑反
獲

湯上戶反
悾怕上音悟反
通互乎悟反
今作平

改。佛說內藏百寶經等十七經十

藏經音義通串錄
少揚海第拾陸張

七卷同帙。內藏百寶經一卷遺精

上古
反
意樂上許反
草蓐而欲反
敗壞上步邁反

如鐙音燈。百佛名号經一卷偃曲上

反
佛塌音塔
傘蓋上桑反
琉璃上力反
跋

蹉上何反
婆瑤同
勝德上尸證反
別經本經音義並作勝音卑佛

多也不
妄何正
瞿瞿音盧
漚樓上烏反
安穩烏本反

燒亂上奴反
歡喜音喜

菩薩行五十緣身經一卷 怛那上而

者反亦作若那此 玕琦音奇 界者上必 荆利反

棘居力反 凡石上五 丘墟音祛 躑誤上知

漆面上子 䟽齒上所 發滅上夫 之下子郎反

滅同 迺如上奴 佛輪古舍反 正作合恰二

也輪勇捍也非用久音夾囊囊也亦非用經去菩

薩世人不壞人宅舍常喜作舍用是故佛舍金剛

之力四方如山无能害佛身者 蚊室蜂上音文

是也應和尚以塔字替之非也 履履前綺

菩薩修行經一卷 韻連上以 擁

慧上巨負反 腐爛上扶武反 危脆七歲

如創音瘡 攢窟上助交反 係屬上古詰 勉

勵上明辯反 虛穢古猛 能勉明辯反

酸慘下初錦反 醯甚也食有 是豈上戶廣

六暉上玄鬼反 洋洋音羊水 銷飛

藏經音義隨函錄
卷第拾一

上於
玄反
蠕動
上而
充反
寶網經一卷錠燎

上徒丁反下力亮反正作庭燎也經音義云樹於門外曰大燭於內曰庭燎也上又音定非

熱持

上之入反
正作執

煌煌

音皇
托損

上呼告反
正作耗

床擒

音塔
時立

上直
里反

珠璣

音機

跛者

上布

火反經後
作跛非

僂者

上力
主反

相崇

宅耕反觸
也正作數

鈴

鈴

力丁反玉聲也正作玲也又經音義作齡以齡字替之初庚反非

斟酌

上音

針下
音研

會饌

上戶交反
正作養也

賜遺

以遂反
贈也

埃塵

藏經音義隨函錄
第捌冊第拾捌張

上烏
開反

塵悞

同上或作
悞音哀

可詎

音義
量也

僉信

上七
廉反

怵惕

上四律反恐也
下他歷反憂也

罪疊

許怪
反

不

跂

布火反
正作跛

憤肉

上古內反
下女貞反

毒祝

音呪
靈

耗

呼告
反

怛然

上多
達反

恭恪

苦各
反

頤眙

上音

故下音幻
反又音題

猗衆

上於
綺反

燦華

上音焰
佛名也

寶

罔

音網
佛名

愁蹠

宜作蹠七略反驚白也蹠也
又子昔秦苛二反並非義

无厭食

於煩
反

斯堂

都朗
反

憂戚

七歷
反

損

耗

上孫本反下呼告反

織絨

成音

沈載

上直以反

作皓

戶老反一汗大也正作浩

支數

上音反下所遇反返謂往來度

數也

北姦

上直端反下古哀反

芙蓉

上音扶下音客

扣法

吼反

寶罔

音同

憧黨

都朗反

四嶧

正作隅

晃晃

戶廣反

奩光

上方問反正作奮

五脉

上呼史反

下莫獲反正作血脉

損托

上蘇本反下呼告反

毛氈

力之反正作氈

裏

力耳反肉也經作裏非

床掄

他盡反正作掄

塌廟

同上

漢經音義隨函錄
卷之四第拾玖張

○須賴經一卷心靖

音純淵

上市倫反下市六反

衣管

上於既反下古顏反

趺跂

徐与床呂二反樹名又經音義作才与反

種恬

徒兼反正作甜

饕餮

上他刀反下他結反

躁擾

吉反下而治反

食儲

直魚反副也

夫意

上音扶下許記反

煨燂

上烏昆反下奴管反上又於去反非

操疾

上子告反動也疾也

正作躁趨二形也

狂悖

步沒反

不消

音笑正作肖不肖不似也

和協

音叶合也

諭諭

上羊朱反

枚上

上尸由反正作収也

捐耗

呼告反 正作耗

慙慙

苦點反 恨也

華璫

莫類

反貧謫

知草反 責也

措拖

上滂古反 下尸智反 正作普施也 普大也

遍也持物惠人曰施也謂此菩薩勸王立普施限也經云大城之中立普施限是也應和尚以布字替之非也此是書人吳加其才致使諸師罕詳矣

迺待

上魚京反 正作迎

金色王經一卷

翻譯記

數捨

上都 昆反

朔次

上所 卓反

經文食搏

徒官反 丸也

驛

馬上倉 早反

蘭廐

音救

如犀

音西

赤翅

尸智反

截經音義通幽錄 第捌冊第貳拾張綴

抹面

上音未

暫存

上衡盪反 正作暫暫

不勉

音色 昵也

暫瞬

音舜

救淚

上無 務反

佉陀

上去迦反 此譯為可食之

物巨呂

正作粗粉上音巨下音艾 資餘也經音義作非衆

婢豆

上必考反 正作婢

稻糧

力羊反 正作衆

馬腦

音惱寶石也 正作礪腦

菩薩生地經一卷

上竹花反 下之水反

常憺

音喜

周心

上戶蓋反 正作害

急慙

并列反 慙也

形嘆

音笑

誣罔

上文 夫反

拉突

上丁礼反 下徒骨反

佛語經一卷彼卑掾

以綸反亦去波卑夜此去

惡者正作掾。四不可得經一卷人肉女孝反

竊至上七結反壁山上博厄反天命上於小反入

市下神止反正作市煒煒上六鬼反下六輒反一旦多案反正

旦作忽忽老莫報反面皴阻瘦反拄杖上知主反

抂氣上都管反呻吟上石人反攝矢上奴叶反下

盲反經音義作捻箭如榜步音反答打也噓天上詩居反倡

藏經音義隨函錄
第捌冊第貳拾壹張

導上尺亮反親挨自木反倖禄上扶用反与也秩也多

行上七逾反輕蔓莫結反庸馬上余封反入溷

裸形上尸瓦反慌忽上呼骨反不猗於綺反正

作倚也又若豆反梵女首意經一卷澹

泊上徒敢反下普反恬靜也大渊於玄反峻峙直理反雙

也臨眇音麴又音幻反入館古亂反正作館小擒音塔

床也正作提擒詛趣上魚寄反無詰知列反智也亦作嘉及

危

上計容反

蚩妄

上又之反映也輕侮也又丑聲反盡神行也

癡

駭

王駭反

欣噉

笑音

式佛

上尸力反

○溫室洗浴衆僧經一卷沙拙

巨物

夜欵

許勿反

攬攝

上郎敢反手取也正作攬

漆

浴

上子老反

漂痺

上失入反下必至反脚冷濕病也正作湮痺也下又音卑

從容

上七容反

苾芩

上毗結反亦翻下芳文反香也

為瑛

於京反玉光也黃石次玉也

○福田經一卷

歲經音義隨函錄第
捌冊第貳拾貳張 續

糸駿

上音覓細絲也正作糸

適莫

上丁歷反

早喪

素浪反亡也禮疏云失國曰一

造痢

初事反正作廁

披拘

婆下音俱比丘名也悞

雄雉

音竭

枯燄

苦老反乾也正作搞

爆竊三形也

享福

上許兩反

迄今

上許乞反至也

出

淵

於玄反正作捌

忠創

上烏各反下音瘡

崖限

上五街反

際

園園

補希二音

菓苾

郎果反正作蘇也說文云木上曰菓地上

日蘇應劭云木實曰菓草實曰蘇張曼
古有按曰菓無核曰蘇也又古花反

一杆

六俱

反正作孟一牧莫迴反脆胎上布交反廁圉初上

專反下戶困反殞命上玄

大方等如來藏經一卷惡獸於

反糠糲上苦郎反游汪上於去反又音由非也明

磬苦角反校內上行開摸莫乎反嚴

飭音餽繒縛而浴反

成具光明定意經一卷就榻音塔

藏經音義隨函錄第
判書式於參張 綴

已索來各反沃若上烏酷反肥也下而崐

嶺上古亮反散惠上以山洋祥羊二音勞

來上郎告反下郎之刑音行仵上戶郎反

下音五飽足上布恍忽上呼卓犖力

反騶歸上芳同反瞢莫引反炳別上

永反蛟行上卡頓動上而珎琦音奇

柔熨音流浣於玄反真噴五諫反偽也

老

上所古反下經音義作露老二形應和尚以
耄耄二字替之同莫報反老也八十九十日

耄也耄倂忘也誤也亦憊亂
也字據從少從毛作耄也

枰閣

上蒲庚蒲
登二反棧

也閭也正作棚也
又平病二音非也

狼惻

上苦
狼反

謙界

必脾
反

姁

姑

上之容反
下古乎反

端慤

苦角反
謹也

窺看

上丘隨
反小視

也正
作窺

耶僻

上徐嗟反
下普益反

財賄

呼罪
反

倡妓

上尺羊反
下巨綺反

鹽手

上古
乱反

漱口

上所
右反

。演道俗業經一卷

瞳矇

上音童
下音蒙

栽蔽

必世反掩
也正作蔽

食係

古詣
反

如蜂

達

反正作
蜂鑫

禍福

上戶
果反

咄嗟

上都骨都
括二反

裋

盛

上許
鬼反

羸弱

上力
垂反

危脆

七歲
反

猗

世

上於
綺反

同懽

音
歡

食苗

測俱
反

疇疇

上
直

由反下
普吉反

疥疾

上田
刃反

猶也

許界
反

腦脰

上
音

惱下音結出郭氏音或
作醯普沃反醯苦也

安股

音鉞正
作般也

念抹

居右反又俱
求二音非也

憤亂

上古
內反

衆肉

女貞
反

痛

載經音義隨函錄第
四冊第貳拾伍張

得勉

明辯反脫也止也
正作免勉易也非

正覺

上之聖反直
也真也是也

正作

大彊

戶羊反

盧獨

力菜反

鐙明

上音登古

經以為
燈字也

弥脇

許切反助也

中卷

芥子

上古

敗神塌

音塔

褊狹

上卑與反下戶夾反

局意

上巨玉反

禿頓

音頓地獄名也

虫蠶

郎來反

下卷

宋

眼

上而六反

若辨

音岸

土壘

力水反

稟丞

上真反

蔓遠

上丈販反下以線反

身响

徒弄反過也正作迴洞二形川音作响徒

卷經義隨函錄第
六卷氣捨茶張受

東反非也又郭

逆音向非也

空絳

直利反

學勢

息淺反

弊

惡

上毗祭反下烏各反

須臾天子所問經三卷

上卷

取耦

王口反

躡礙

上陟利反

純澍

上市倫反

殊傑

音謁

憤肉

上古內反下女貞反

寶拖

音逼起

上烏侯反下九財反逼起拍舍羅以去妙亦云善巧方便即第七波羅蜜

也係囚

上古詣反下似由反

質樣

羊亮反

撾捶

上竹

花反下

短拙

音惡

能弊

必弊反正作蔽鋒又毗祭反非也全

遯

上芳逢反

隄

郎含反

對隄

上徒內反

督

呵

上莫候反

不喘

尺充反

中卷巢窟

上助交反

所猗

於綺反

猗怙

上於宜反下平古反

形吡

訖音

緝

丑夷反

車輦

古墨反又音鍾非

邊幅

音

勇

悍

音

何咎

巨久反

可否

方久反

勇捍

音

弧弓

上戶豆反

達箭

上居去反捷也樹也

所拔

音目司也

下卷所詭

居委反

不駭

戶駭反

野馬

藏經音義隨函錄卷
捌無第家拾捌張四

上羊者反

怳怳

上許往反下音忽下作怳

鈴遯

上音

音遯上卷作鋒遯也

替訑

下呼何反正作訑也上表作替呵也又徒何徒可二反恨

喻忤

五故反

一輻

為草反車輻曲木加半領者也正作輻

軛法佃

田殿二音

於懷

其去反急也務也

衣袂

古

又袖也三作微也

奮振

上力問反揚也振也正作奮

僥倖

上

先反下

死瘵

丁札反又巨支反非

佛說學經一卷字

蒲沒反人名也正作學是名也又

音佩西天多以星為名經
上有聖人相因名為學
蚊蜂上音秋 蚤下音岑

盲上音文下 蠅蚤上羊陵反 賑救上之

紛紛上芳文反下 盡立例 盡疾

方肺 佯行上以良反詐也 搜求上所導

其上徒老反王 誼五月 詐誣 無瘥

瘥魚約反 竊相上六結反 勞賀上郎到反 即收

尸由反 親戚王歷反 山崩北朋反 却姪林

歲經音義隨函錄第 卷
捌第第貳拾玖張 續

反又苦結五 蠱道上公刀反 解勉音免曉也

藉二反非 拖賢上失支下於其反上正作施 問評音信 有大苦

反 遷上具俱反 踰上地盡反 漆水

上子 直言上音 醉上音過反 國嗣音

誅戮六 老老莫報反 撒捲上巨音反

負也止 炊惡上尺惟反 斯米上息谷反下也 凡凡

馬反下卑田步田二反 哇上五街反下 小瓦盆子也正作甌也

音義作
睚眦非

拘咳

狀廢反

擎捲

音拳

為彊

反

草獲

所綺反

世續

上私列反下徒屋反
惕也正作嫵續也

疏

則

上所初反

苟合

上古口反且也

今但

徒旱反正作但
也又粗粗二音

非也凡

甌

粳糧

下音良稻也
正作梁梁

俎飯

上則所反

蚺蛇

上許鬼反
正作虺

揅頭

上楚洽反刺也

頭

昂

五郎反

倭諂

上坎定反
下田察反

妖孽

上於鶴反
下魚列反

眇戾

上宜作眇戶計反恨視也下
力計反上又莫見普幻二反

平闢

上

沒反
矇籠

上草紅反
下郎紅反

佞宓

上正作𪔐
下徒骨反

罷

極

上音皮
慄也

魯怙

乎古反自大也正作魯
危經音義作魯鈍非

吃叨

上音託下音刃
難言也正作詡

平可

上倉沒反

水漬

疾知反

蛟龍

上古貓反

享較

上音姑下音角事國
也較略也求利也

噍譊

上疾焦子消二反
噍亂語也下女交反
也噍也亦作噍也上又經音義作譊藥請

二音訟聲
也啁音朝

自遘

古且反

姪態

上羊林反
下他代反

薨

聖

上莫結反

姪妖

上羊林反
下羊一反

急弊

毗被反

准

武經音義隨函錄第
四卷第拾張

濬

峻音諛諛

上供咸反

殊罪

上於良反 正作殊

饕餮

上音叨 下音鐵

仇恨

上音求 離也 正作仇

寘聞

上音

命伍

正作拉 丁礼反

所拖

音施

塘緩

上徒郎反

鑿之

上自健 作反

以由

舊惡伍

謹慤

苦角反 善也 正作慤

所邠

彼巾反

紂

遠

上丑律 尸律二反 退也 呵也 正黠收二形

鷓鴣

上音盧 下音茲

創

痛

上楚莊反

鷓鴣

上尺夷反 下許牛反

樂窳

藏經音義後集卷第
捌冊第叁拾壹張

卷

勇反 下正作塚 冢

所貯

知与反

不肖

音笑 似也不肖

謂不問

上古莫反 下古還反 問問謂進轉也

佞辯

上奴定反

妖盪

上於嬌反 下羊者反 正作洽盪 二形應和尚云 妖冶嚴裝飾也 盪媚

佻平

上之靈反 下子沒反

市買

上神止反 買賣之所也 又普米反 非

抄奪

上楚孝反 下徒活反

迸竄

上補詳反 下七亂反

鵠鷹

單索

上正作彈 音丹盪也

放彼

子月反

掠煞

天屢

力遇反

牛車

上布門反

毒螫

尸隻乎上反跟上反構上反凡上反所上反踰徒盜反擗上反地上反

益上反倒也也鳥喙音卓正作啄又許穢反非蝦蟇上音遐下音麻

叩頭上音苦狗反瘖痂上音今反下音雅反瘖癢中反

下自日耗呼告反幸平子律反

除恐灾患經一卷何誼音義攘却

上而道音謹聽上正作儻他朗反語辭也不定之言也又都朗

反貢遺唯送反琦上音宜反異物也正作奇不悒

經音義隨函錄卷一
兵勇谷拾遺錄

音假叛音畔猶寘寘飛反暗也正作致

虔音俱綏音蹠動上音子慘然上音倉

憂也也愴然上初兩初亮之蒼音藥閑一也正作鑰蒼

冤紕上音遠反下以斯酌上音針頤

恩上音都張湯上知亮反下莫半反張暢

同上經從个非牀座上助除剔他反廬屋

上力彊健上音編結上音典反文織也也蜎

飛

上音去反

蠕動

上而究反

奔突

徒骨反

症

語

上烏雅反

癖行

上必蓋反跛也正作雙

相索

宅耕反

玕

上音下烏

耕反

漆浴

上子老反

涑水

上同

澡水

上同此正

噤親

上徒割反下初怪反

姑

上音鍾下

音孤

謂夫之姊妹為姑夫之

溝卷

上古侯反下戶絳反

諸經

作溝澮下

浩浩

戶老反入多良也

毳毳

上音其

俱反

下音能

毳毳

上音塔

計

上子斯反量也正作計

藏經音義四函錄第
初非第卷拾參張

體

短反正作

湫

上所右反

况

音

上音悅

叩頭

上音口

目眩

尺支反

反正

涕唾

上他計反

華

綵綵

上音採正作彩

死

音劫

葬

淫

上吐祭反下羊林反

摩訶

摩耶經一卷

隱

必祭反掩也正

作

也又

乳

都華反乳汁也正作漣也又竹用都捧二反

炯

然

上徒弄反達也通也曉也正作同迥二形又音同非

簞

上尺玉反

輕踪子到反戲持音弄戲也詩相音

百反下巨掬反毛恒墾音耕器上音

九也正作拍也慙死上丘反洽潤上音

經音義作枯槁音老反不瞬音嬉戲

上許之反遊也美也石礮早見反囹圄上力丁反

脰合上女日反葛邏上古易反跳踉上音

音良乳哺音屎屎上尸旨反涕唾上音

藏經音義隨函錄第
捌冊第叁拾肆張

計恍惚上呼廣反鞞幹上居豆反斃

惡上毗祭反龜上音若嚙五結反

體聰上息委反底梓音多慄

反力日移枳九斯反嘔摩上烏反迦救音

相試上音呪咀阻疏反驚癩

音熙漣上許之反騷擾上音競

挑他條反僻地上毗益反抱育上步保反

鐵翮

上所拜反翮翮也又所八反鳥羽翮也下行草反羽本也

俱睽

失津反

。觀世音菩薩受記經一卷 頤力

上羊之反養也

正作頤龍二形 班爛

上有開反下郎閑反雜色也正作編爛

焯曄

上六鬼反下古軌反

陀色

上蒲支反下蒲麻反正作琵琶

能。海龍王經等五經十卷同快

。海龍王經四卷。第一卷 彼圻

音岸

究暢

上音救正作究深也又音軌非

拯鎧

苦改反

咄柔

藏經音義隨函錄第

捌冊第叁拾伍張 經

上徒 諭諂

上羊朱反下丑染反快也

不鞞

音硬

色癭

他弄反

衆肉

女良反

其桓

音短

晃現

上戶廣反 不

慌

呼廣反 潭然

上徒敢反恬靜也安也正作潜二形又徒南羊審二反

也潭水動負也

悄懣

上於玄反憂也下倉歷反懣也正作懣也

。第二卷 憺怕

上徒敢反下普百反

悅忽

上呼往反

下正 頤也

上五格反

闌庭

上丘月反

駸也

上即斯反

髀也

上步米反

尻

上苦高反

髀也

上步忍也

躄也

上市 乾反 法寶 卑進 傳飾 上音付 枕也 上

審反 親暱 女日 澍雨 上朱 寶篋 苦反 中

天 上知仲反 下於小反 鳬鴈 上伏無反 下五諫反 僥羨 上音

下似 屏除 上屏政反 正作撰 又并瓶餅三音非 諄諄 上羊

繁豪 上扶審反 下以世反 欣咲 笑音 散智 上余 隨

于 上直遂反 正作墜 第三卷 恬柔 上徒不 兼反

眇 書閔反 勳也 亦作瞞 瞞 上音定反 盡 輕巧

藏經音義隨函錄第 捌冊第叁拾陸張 便

音超反 普幻反 歿 莫忽反 妖態 上羊一反 下他代反 痛痒

羊雨反 刈穰 上魚吠反 下戶郭反 首罪 上音獸 伏罪也 英

醴 音焰 美也 第四卷 喻氣 上詩 輕

侮 奇武 驚懾 其夫 同鴛 上音鴛 古文銅 也下作銅 四二

形下力 擒狩 上巨今反 下尸呪反 刀矛 音 逼迫 音

格射 上音家 反擊也 諭諄 上羊朱反 下日朱反 又上音吟 下音叩 龍

非賢 乱 上古 詐賊 音 剛斡 音 蚊行

上音祇 正作奴 蠕息 上而充而准二反 正作

狹也 彼岸 音斷所 上徒 磨裂 上音口 正作

周 戶蓋反 損也 正作害言 憤肉 上古肉反 下女貞反 寐卧 上助

存反又 惋慥 上於遠反 下羊然反 地衣 音忽非 也 正作統 縱或作惋慥 淡

泊 上徒 敢反 下音口反 不啓 音禮 勸恤 音律 反 法

蠶 郎木反 探察 上巨癸反 度也 正作從也 又音砌非 嘲魔

上竹交反 詠人 也 亦作嘲 嘲 差錯 上楚宜 楚加二反 糸差不 音也 乖舛也 下宜作錯二

藏經音義疏函錄卷
樹冊第叁拾柒張 經

川倉各反 誤也 雜 也 又跡 舊鶴三音 經弓 音卷 恬柔 上徒 兼反 諸經

玄摩 羅伽 首楞嚴三昧經三卷 瘞殘

方 趾蹇 居輦反 瘴瘕 上音今反 下烏推反 陂泉 上彼

皮 聞失 上丘反 祝術 上之反 降脹 上音反 下知亮反 爛

鼻 上郎歎反 正作鼻 搗以 上得反 射物 下歷反 射所 中象也 亦六

射棚中 也 正作灼灼 然於 上音照 正作灼 故嗟 音焚 也 戢

毛 上安利反 亦云阿加 屈吐正云 毀咎 音紫 新

積

子賜反
積堆也

完堅

上戶
官反

憤肉

上古內反
下女貞反

磨

上都
亂反

增鼻

上都迴反
下決久反

柔災

音軟

億

塌

音塔

觀普賢菩薩行法經一卷

白鳥

音像獸名也
也正作烏也
都瑛云獸之最大者也
長鼻大牙三歲一乳而如也
南州

異物狀曰鳥鼻長六七尺如爵所食物皆以鼻取之長短與尾齊望之不別其鼻尾性剛良為人所養棄之背可負三十石牙長一丈二尺大一圍白如玉歲晚常愛之掘地藏之人欲取作假牙潛掘之若覺則不藏故康博物志曰南海有白鳥各有雄雌一雌死其雄百餘日濕著身獨不飲酒食肉更

經音義隨函錄

卷拾捌

問其故縣流潒若有京

主地

上知立反又
直主反非也

鳥鴈

上音扶正作息也又音力非也

甄赫

上居
延反

華陽

莫對反

聲

輞

上古木反
下文往反

金華

音安

各中

音申

畢魚

上都迴反
下音婦

荆棘

上居英反
下居力反

寢聲

上苦明反
正作寢

隧墮

上直遂反
正作墮

味單

又玉
反

創坑

上楚紅反
下于求反

盜媼

羊林反又五莖苦
莖戶經三反非

檣膠

上田知反
正作檣

先

死

上郎好反
正作老

猿猴

上于元反
正戶鉤反

恬怕

上徒蕭反
下普

反白滌浴上子媼姊音耶枉上徐差反

。觀藥王藥上三菩薩經一卷

痊臻上遊挖翅上知格反息帝上都侯反

阿擒与何同託候反賒寐上尸遮反摩

瞪都能都郎二反摩登音一義也此古作惡摩登音一義也此古作惡

業又直陵直證二反訛也盞牟上即寶

寘徒年反沮壞上自

藏然音義隨處錄
則得第本拾致也 等

。不思議光童子經一卷伴徐上音

作門闥音本簫笛上蘇條反晃鴈

無反上伏鴛鴦上於无反懷妊而甚反自噉

不瞬音不眴同恬悟上古孝反

非漂嗽音古反調持上徒子反姪女下

作強反饑食上於微嘆音無咎巨久反

械如上古鮒彼立反此一字在不思議光童子經內見西川尊大師經音通詳此

經無義使
得此字

莫。十住斷結經一部十卷

第一帙七卷。第一卷經縛力先反結不可

解也問評音信戢在上阻矧上古哀反正兆作煥也下音

趙十華日煥也猗色上於綺反依附物也正作倚也諸經有作依倚是也

猗者猗猗從風貞也又於音所事古乎反罪也正作事

脩滿上皮秘反瘡瘻音澡漏上所禁反灑木

藏經音義隨函錄
第捌卷第肆拾張

也又水入乾地也正作音純上市倫反可

沮自与華日類塞上於檢反官堅也音義玄宮中

閉門人也又於康反五弊必徒反掩僥望上古竟反末也僥倖

也非其所得而得之日僥徒朗反除也如秤尺制反平

斤兩者也廣雅曰秤謂之鈗鈗謂之衡衡謂之

平說文作稱從禾無聲也春分而禾生夏至晷

景可度即禾有秒秒音眇秒禾芒也秋分而迄之

律數十二粟而當一分十於為寸其為秤以重十

二粟為一分十二分為鍊今以春分禾生秋分禾

成故以此時而平度量權衡因以禾平為秤也又

尺度反知 **搏撮** 上布各反 下子括反 **眩惑** 上音玄 乱也 視物不

輕重也 **科限** 上音禾 反程也 品也 正作科十 又音縣 發為程十程為寸十寸為科又

音 **第二卷** **輕蔑** 其結 反 **煩憤** 反心

亂 **恍惚** 上呼廣反 又許往反 下呼 志慘 七

也 **僥倖** 上音澆 下音倖 **豪勑** 力

反 窮厄 困迫不失 其志也 正作操 **兒具** 上音官 反全 也 正作完 **瑕疵** 上音

目 菴 亦強也 **澹然** 上徒敢反 恬靜也 **損耗** 呼告反 減也 正作耗 **摠**

下疾 **斯反** **澹然** 上徒敢反 恬靜也 **損耗** 呼告反 減也 正作耗 **摠**

攝 止子孔反 普也 正作 惣也 又思來反 非也 **好熹** 許記反 情好也 慕也 又音喜

謗讒 仕咸反 諍言也 正作謗 俗作讒 **苞容** 上布交反 褻也 **枉**

愠 上於陟反 下於運反 **不勉** 明辯反 脫也 止也 正作免 **牽連** 上音

引也 **愴怕** 上徒敢反 下音百反 **邊幅** 上卑連反 下夫目反 **應**

這 音釋 善也 往也 又音隻 等也 又音的 從也 此 三呼 並正作適也 又之夜魚連 二反 並非

殃豐 上於羊反 禍也 下許怯反 罪也 **俎壞** 上疾与反 壞也 正作沮也 又音

阻非 **貪吝** 力迷反 惜 也 正作吝 **科窟** 上音禾 反 正作窠 **澹**

用 **澹** 也 正作吝 **科窟** 上音禾 反 正作窠 **澹**

音義隨函錄第 二 卷 肆拾壹張

伯与懽怕同也
下又音薄非
摸則上莫乎反規也正作摸
憂戚

倉廩反
忌難
上戶記反畏也
今禱
上南文
布還二

反下內次反正作得亦去卯釋也正言富羅等迷
恆黎夜旦帶多囉此云滿慈子亦云滿嚴飾女子

因母為名也諸經云富樓那弥多羅居士也

文陀

噀噎

音上
古杏久

揮淚上許歸反灑也 深邃相遂反 洗濯宅角反經作濯

也非无音宅澤地獄名也正作澤穿漏上尺得勉音免

脆也正
 作免
 坏器
上晉
 退友
 第三卷
 抑剝
上於
 力反

藏經音義隨函錄第
捌冊第肆拾貳張

六開 古還反又飲 弁二音非也 耶闕 上序嗟反 下去隨反 限局

具玉反促也小
也正作局倚
疊各
反巨九
搯搯
上竹莖反之
水反下正作

播播者上之水曹曹二同莫登反目四弊不明也下誤

毗奈反困也
 脩悉
 上反
 損耗
 呼告反
 拖為

上失支反設
也正作施
藉廷
上夫問反下私皎反
振身也正作奮奮
焉

𦵏 上居炊反
 下莫結反
 相𦵏 音魚正
 作貌
 卒賤 上倉
 沒反

嚴懃 之領反理也正
作整整二形

閑閑 上步音反機也
閑也正作閑也

又音
砵非
作倡音唱樂也
又音昌
卑嬌上尺下反
擁

護上於勇反
下乎居反
叛逆上步半反背
也奪他國也
竊避上

結反
私也
麾損上許
為反
勸勉音免
弊魔

上步
袂反
料簡上力條反
下古眼反
結博步博反
正作薄
那

鎗戶南
反
崇阜上宅
耕反
抹生上居右反
護

也正作救誅二形
也又俱求二音非
豁若上呼括反
空大貞也
療抹上

照反下
音救
微瞋於計
反
嫉妬上自七反下都悟反
下正作妒妬二形楚

藏經音義隨函錄第
四卷第肆拾卷張 經

詞曰言賢曰嫉
害色曰妬也
恭恪苦各反
訛也
損耗吁告
反
輕

箴莫結
反
根穢子才反
正作義
稽留上古
反
憤

肉上古肉反
下女貞反
徧黨上僻綿反
正作偏下得
朗反上又補見反非也
儔

迕上直由反下普
必反正作匹
周旋序金
反
麤獷古猛反
犬惡也

又性強悍也亦
作續穀芒也
第四卷弊尋上必被反
丁五代反

上正
作蔽
撰擇上思亮反揀
也正作選
怯懦上去劫反下
而研反劣也

下正作弱也
又奴的反非
抹攝上居
台反
貧匱自位反
乏也
勛

勉

上許玉反
下音免

橫貧

上莫乎反規若也
候反交易也正作橫貧

七

瀾

郎汗反

瑕訾

疾斯反黑病也
正作疵疵二形

不猗

以猗反
著也又

於直反非

差透

于端反

還定

上徒反

自盟

自盟約也誓也

辨才

上平伴反利口也慧也
正作辯也才者能也

憂懣

倉懣反懣也商也正

作感懣二形郭氏作思占反非

強記劍

上巨羊反下居欠反

久去

上魚例反蔓也正列也俱

疑聚

上牛之反惑也正作疑

墜落

上直反

正作墜

成辨

步覓反

死墀

玉轄反又作墀正作岸

蕙

露

上烏故反諸經云汗露不淨亦云惡露是也

撒在

上阻遇反正作戠

第五卷 臄脹

上普江反下知向反屍臭大也

九臄

奴若

反又呼骨反非

蛸飛

上於言反

蠕動

上而亮反

露臺

徒來

及山墀

五街反

悄損

上徒果反落也正作墮也又於緣反委也非

已已

上居里反下羊里反

慮忽

所戰反正作醒

畏懼

其勿反正

作懼係在

上古反

不肯

苦華反

鳥鴈

上音力以

鳥而小者也正作鳥又或是鳥字

捷速

上疾等反疾也利也

指拊

廣雅音義隨函錄第
二卷常肆拾肆張 續

爭巧反正作抓瓜
二形又古黠反非

刮于

上古頤反馬然上呼反

忽也破聲也亦物相離聲也上作騷書

愿相

上女方反塘煨上徒郎反

下烏迴反熱灰火也
正作塘煨也二並悞

門闕

况逼反門拱也瘖痾上

今反下烏雅反下正
作瘖也又音阿非

誦詔

音習學也又尺涉反非惡露

上烏故反前
卷作蕙非辭

第六卷糸孔

上音覓細然也或

裔烏猛反六合清朗
也應和尚未詳

私陀

音陀須捷音

婆撻

七何逼迫

阻百相崇

宅耕反觸也正作榜

深測

烏玄反

撻善

上他的反撻也又音衛投也振也又知厄反取也

摸範

上莫乎反下音犯

係意

上古詣反連也

堅鞫

音硬

瞪瞢

上徒登都鄧二反下莫登莫鄧二反失瞠極也憚沉見也正作瞠蒙

恍忽

上呼廣反失志也正作慌惚也又呼往反無形不定之像也正作況

第七卷

瑱珠

上之人反正作真

艾納

上五蓋反

周旋

音旋臙

脹

上普二反下知向反屍婁大貞

臙骨

上步米反

意舌

具玉反

而挑

他條反

諸觚

音觚

段

徒乱反

蛸蠅

音非

黃經奇義通函錄卷
捌番葉肆拾伍張

書

荀卷作 蠕動 上而 歧行 上巨 斷簡 上

猶反下 蟲狩 上直中反下尸呢反正作 燿

然 上火 腥脰 上先丁反 五鼎 音頂 刺鐵 居

反 難倩 青性反假也 鉅明 上其呂反

梅陲 上之然反 捷疾 上疾葉 頤盼 上公

下疋竟反正作盼又 疇迄 上直由反 六湮

諸系二音恨視也非 音因落 辟眼 上補厄反 頊捉 上都困反

也沉也 正作孽 也正作牝頊

陸拈 爭巧反

忘。十住斷結經下帙三卷三經七

卷同帙 第八卷 酬酌 上

林沮壞 上慈 彊記 上巨 誼理 上宜寄

摸負 上莫胡反規也規求 純洲 市六 隧

于 上六送反 懽懽 上火宮反 不猗 衣綺

探籌 上他會反 恍忽 上許往反正作恍又

藏經音義隨函錄第
捌卷第肆拾陸張

蛸飛

上二反

孺動

上而反

携持

上戶圭反提也

有涇

羊林反正作涇

無涇

同

慈露

上烏故鳥各二反正

作惡一露不淨也

紺青

十見反青赤色

髦尾

上音毛號也

拘

水

上音俱酌也正作斟也

萬相

息良反一隊也正作廟箱二形

恬泊

上徒東反下音百反

拯濟

上取拯字上聲呼救也

五鼎

音頂

第九卷 蚊行

上巨反

喘息

上川反

僉

然

上七反

全身

上自宜反完也

科窟

上苦反

甄陀

歲經音義隨函錄第捌解第肆拾柒張

上之 涖泊

上徒敢反下普百反靜也

長跼

求几反

擿

上補招反下試熾二音

哂然

上申忍反

嗥泣

上戶高反又音亦

愚

貢

竹降火貢二反正作蠶也

愍栳

居右反謹也助也正作敕謀二形又音求非用

憤亂

上古對反

戢在

上阻立反

伊昵

尼日反

弥昵

同奢弥

上尸耶反

第十卷 颶飈

上蒲未反

族姓

上昨木反

倨生

上居御反坐也從足

務魄

普百反六

度集云尋魄

飄浪

上正還反風吹物也又音飄

志操

七到反

拖

行

上式支反
正作施

荆棘

居力反

老耗

莫郭反經
音義云八

十日一又火
告反減也

面皴

側瘦反
皮皴也

呻吟

上人反

瘡

瘼

音美

慙苦

上苦煎反按一由勞也慙也堅
持意也正作諫紫二形也未曾

有經古皆由諫苦慙學是
也又苦黠反快也非用

係屬

上音計
連也

俟

屬

同上

未曾有因緣經兩卷上卷

問訊

音信
告也

斛飯

上戶
木反

窈

反丁

冒涉

上莫
報反

无悉

羊亮反患也受
也正作悉也候

嫫我

上七句反
正作娶又

歲經六日義隨函錄端
刊冊第肆拾捌張

或作像才遇反聚也聚共也會
也諸經中有作聚作聚妻是也

違戾

力計反

恩

舊

求右反

劇於

上其
進反

人類

居業反

之楮

和果

反正
作禍

嬉戲

上許
之反

捍不

上尸
按反

饒師

上於
為反

肅然

上思
六反

可悼

音導

頑弊

臥祭反

叩頭

上告
吼反

活惶

上戶括反下無故又
更欲得也正作惶山

切瑳

千何
反白

象平也尔正六音
謂之切累謂之一

國堺

音界

亭受

上香兩
反臨也

向上正作
身富二下

檢括

古括反

頑嚚

魚巾反

問閤

上古眼反

宗袞

昨木反

尋掠

力讓反

瘖瘖

上於今反

裸形

上戶反

寵受

上田藍反愛也正作寵也

壞

上慈呂反

跛癯

音漏瘡也又力宋反

鹽

莫新反

胡虜

郎古反

想攝

上子孔反

尿

上尸音反

慌

火廣反

攢火

上子官反

鞭打

上卑連反

撒骨

上田列直列二反通也連也

突

徒骨反

下卷裴扇

上父非步回二反國名

守

以三音義隨函錄事
以三音義隨函錄事

窠

古瓦反六十無妻日

夫智

音細觀婆上

慈慈

音第伐樵

音焦

苦惚

音惱憂

非用

易捺

上羊益反

毳毼

上其俱反

毼

上池盡反

錦繡

音秀統紵下以連反

鵲

上音交下

魑魅

上於橋反下眉私

耐湯

上奴代反

餉致

上武亮反遺也

舒也

欠吐

音去正作

傍臣

上蒲光反

蔭

括

上古服反
下古活反

憔悴

上才焦反
下才醉反

嗟曰

上音
笑正

作啖戲持

音序訢向

上蘇故反告也惡也
正作訢又音忻候

趨

罰

上吐
草反

璃琬

鳥管反
亦作盛

寶琬

同上又
音婉

先

馨

古擊反飲
也正作噉

仇恨

上巨
牛反沛然

上普
蓋反

酒

貽

丁念反酒舍也
正作店酤二形

鑷腹

上羊類反
下方福反

涸度

上

由翅脚

上巨通反
正作翹

礎匈

上都迴直睡二反
座也鎮也亦作礎

諸佛要集經兩卷。上卷 柰

叢

昨紅
反

沙蓋

卡右
反

沙舊

同

鏃地

上
莫

朗鳥狩

手右
反

糜庶

上美
悲反

蛟龍

上古
看反

慚愧

上昨
三反

恭恪

苦各
反

謙遜

蘇困
反

沐

捐

上音床
下音塔

往快

上音街善也又
音佳吳呼為加

覆弊

上芳富反
下必被反

諭諂

上羊朱反
下田滌反

不寘

古瓦
反

不殆

音待懈也
正作怠

無界

音

殃豐

計怪
反

灰

盡

上呼
迴反

愁儀

含歷反正作感
氏作私占反非

依猗

綺

藏經音義疏證
第捌冊第伍拾張

反正作倚 **七** 句 蓋割二音 墟聚 上丘魚反 謝嘯

上竹交下魚祭反諸 **憤** 肉 上古肉反下女孝反不靜也 常

刈 魚吠反 翦於 上子反 愁傲 倉歷反 襄入

上所逼反 **無** 疵 疾斯反亦作此 圻門 上五反 恍惚

正作義 **下** 呼廣反 **忍** 難 上巨反 稽顙 素朗反 空却

伊進 **下** 卷邏者 上音代反也 可邏 音代

或作理 **不** 從 圻此反 毛剡 力之反十毫也 疇

歲經音義隨函錄著
劉冊第伍拾壹張續

正 上直由反 這與 上尸隻反下許 何頰 力

反善也法也種也此卷有八个類字七个 **偏** 堂

作頰並悞也又玉篇作談鹽二音並非也 **都** 朗反 **志** 捺 七到反 經誼 音義 相棠 宅耕

反正 **躋** 地 上毗反 天華 音花字樣 大掇

音浮 **搗** 此 上竹反 燠明 上羊反 嶮明 上與燠同

羊贍火光也 **其** 華 音花 樹裏 音里 見卽

正作燠焰焰
和進
反

同。菩薩瓔珞經一部十四卷。

上帙八卷。第一卷彼圻音脩行

上息脩深同濡首上音儻又音隨音起

上音跋下音和此六賢撒在上阻盟反止也正作戢也又接集二音並非經裏

音恭恪苦各反煩憤古內反拖設上失支反施音魚

穢古猛反不猗於綺反抹濟上居右反新

度上力反彼圻音保形上力反馳佚音俎

感經音義疏函錄第
捌冊第伍拾貳張 癸

壞上疾与反適莫上丁反不儼倉歷反憂

碎礪上音擊反山崩北音摸貲上莫反

下莫音褊狹上卑反櫛式上正反鼻音鴈上音

作鳥危下互謀反曩昔上奴反儔音疋音淳

粹上音倫反衲窟上音末反作倡音

。第二卷父驎上音文踔步上音

大貝也深著上音溱著同考掠音

亦作趨

不昀

音舜

希望

上許依反

踣跟

上市軟反

腠

脛

上辛七反下步米反

臍細

上息廉反細也女手與正作纖纖二形又音義非

駛流

上所事反

抑遏

上於力反丁烏割反

憤內

上古內反下女

鼎沸

上丁提反

疆畔

上居良反

巖穴

玄決反

塵瞋

音翳

憤丙

女與反正作更

第三卷

胞胎

上布交反正作胞

科窟

上告木反

毀訾

音紫是

課

上貴反正作謂

尤情

上千牛反下音責

恬然

上徒兼反

瑕疵

歲經音義隨函錄第
捌冊第伍拾叁張

上戶加反下疾斯反

鞞毗

上居謁反

拯濟

上之庚反正作拯

豪

鑿

力之反正作鑿

第四卷

捷疾

上疾葦反

捷疾

同完具

上戶官反

寶積

子賜反

隱慝

女力反陰軒也正作

隱也又音感非

澹泊

上徒敢反下普百反

心係

音計連也

第五卷

見佐

子各反

懌悅

上許里反正作喜

俟意

上古詒反

第六卷

上郡口反下戶木反

於捌

於玄反

勇捍

音翰

汲濟

上烏醕反

俟命

上音計正作係

頤

眇音幻反遊音題戲許義反毫力之反毫力之反沉

煙音因戰力日反慄正作慄互上呼反有音反塵音煙音

塵所戒反忽正作盪痛音反陰音反夢音反建上無反反正

及攘手上而偏局具王反僥倖上音澆下

也倖慶也非其分而得之謂之僥倖也。第七卷昂然上兵永反

庶臍市軟反趾立上音止選藏上音其

裁音哉搜求上所戰格古客反扶

藏經音義疏證卷第七
謝明第伍拾肆張纓

擢上步八反蛸飛上烏反蠕動上而充而尹

恆突上丁礼反食飡上音食下第八卷

族姓上自反迦葉音拘隣上九反迦耨連

久彌利反真陀音毫上音高反耨也下力之反

毫偏狹上卑緬反正作補也勣任上音合反

當訓音不還音闕望上音隨有關

立月音考掠音榜搭上音音反下日著

斷

徒短反
正作斷

戾意

上力計反

不稱

內沃反

文陀

音陀比丘名不縛文陀居弗別本作如稱文陀居弗亦云富樓那多羅旦子此云滿慈女子也居者女也

帶者

子也

談。菩薩瓔珞經下帙二經八卷同帙

。菩薩瓔珞經下六卷。第九卷

耗減

上火告反
下戶斬反

尅責

上苦黑反

沮壞

上自与反正作

輕蔑

莫結反

細鍼

之林反縫衣引線語

千萼

音草

藏經音義隨函錄第
捌冊第伍拾伍張

三

。第十卷金積

子賜反
正作積

鼻嗅

香右反

闕減

上丘月反

俟意

上音計
正作係

憤肉

上古肉反
下女自反

鼎沸

上丁挺反

鼻鴈

上音扶正作鴈也
又音力似鳬而小

晃

然

上戶廣反

苾芴

上默音反
下芳文反

。第十卷免

濟

上音免
脫也

深剎

於玄反

令身

上音寔反
金以初

俠劣局

上戶夾反
下巨玉反

恒意

許記反

跼立

耳蓋迂

上方問反
下私俊反

脾骨

上步米反

哽咽

上古

杏 反 濡 上而 啖 音 見 患 音 喙 一

上音卓 正作啄 不 泄 音 賓 奴僕 僥 倖 上音 澆下

音 更 互 護 音 第 十 二 卷 鄰 耨 上彼巾 反下內

反 文 施 音 應 想 上他 巢 窟 上助 處

勿 止 反 所 戢 詹 忽 上同 法 靜 反 郎 紅 依 倚 於

又 恭 恪 反 晉 各 趾 玄 上音止 胞 胎 上布交反 正作胞

○ 第 十 三 卷 獲 獼 上音乘 肅 豹 布貞 反正

藏經音義隨函錄第 謝并第伍拾陸張 經

作 蛸 飛 上於 蠢 動 上昌尹反 動水尋之 類也蛇也蛇形如羊絲

骨無目似覆盆赤似黑色無尾軟隨水動汎上下又 似無命亦似水沫以蝦為目有情而無四識故謂之

蠢 超 卓 竹角反卓等超絕也立也 又或作連 平 均 吉運 反悞

沮 壞 上自 連 屬 音 所 頌 居隨反 正作規 年

報 所卓 拖 行 上音施 梯 控 反 步米 刻

鏤 音 珂 積 反 子賜 屈 申 音 作 倡 音 唱

億 謔 反 古哀 僉 然 上七 侯 意 上音計 正作條 券

曲上子瘖痾上於令反。第十四卷

沉疴於計反鼎沸上下反熾劇巨送反

毫釐力之反不眴音舜捷疾上疾反萌

北音趙俟意上古反噴師上音讀食也正作發也下子合反上

又自贊反合男其官反苟界上巨反孜孜音茲

伍突上丁松反鏗然上苦反危脆七歲反

燿然上呼郭反科量上皆未反程也十發為程十程為寸十寸為科也

音義隨函錄第
以我第伍拾余張 鑒

超日月三昧經兩卷目錄云。上卷

聖尋上戶卦反枝堂都朗反躊躇上直身反

猶寘莫龍反暗也又文義反非恍惚上火廣反下火骨反上又音光

非燿然上呼郭反弊尋上必校反休恚上許牛反下於

幸不殆音待窈窕上二了也下莫龍反懾伏上之

怖也葉反琦步上巨宜反摠持上子孔反深邃胡遼反

洗濯宅角反彼圻音岸縷恤上音雖正作紆。安也下

相律反上 又音接非 璚琦 上古 恍惚 上呼黃反 一

適莫 上亦作商同音的本也莫莫也 無也謂靈無也無對敵也 愚蠢 江

拖安 上尸 迷里 音同 蜚鳥 上音非 正作飛

獮狩 上尸 今反 帝有 上許 遺焉 干乳 反正

作恢弘 上世迴 徧局 上甲 緬反 下尸 蜥 反正

行 上尸 喘息 上尸 髓脰 音拙又 這欲 音忽非

上尸 隻反 正作通 如也 許鬼 徧局 上甲 緬反 魚

歲經音義疏函錄第 捌冊第五拾捌張

穰 音 悵怕 上徒敢反 正作悵 陰五陰 上

魚反下 殃豐 許怪 織介 上息 廉反 下古 聖

乾 音犯 惋戀 上烏乱反 歎也下力春 悼

慙 上徒 愁餓 倉歷反 无援 音院 蠕動

上而亮而 創劇 上楚莊反 雖佑 上力義反 下似欲反

悽愴 上七西反 所侮 音 謫讒 上居血 反下居

委反 正作謫詭也詐也經音義作 浮譁 音 詩

餽 上音綺下音鐵 靈詞也正作綺 搗捶 上竹花反 四懼 音懼

乳哺 音步 沾汙 上音點汙也 懣伏 上音際 懣 懣也又

之某 不徧 反連 拘璫 上古侯反 雄梨 音竭

仇悉 上巨 悉恟 叶音 歧行 上巨 戰慄 支反

力口 消殢 反計 罪豐 許覲 痛痒 羊兩

越貴 上正作勢同戶高五高二反 勢貴 同上

勢豪二形又 鐙明 上音登 諭諄 上羊 質朴 音世非也

歲經音義隨函錄第
捌冊第伍拾玖張 續

普角 弘綽 反斫 不亂 音亂 不隧 直遂 繒 反候

白 上疾陵反下步百反正作帛也帛幣帛禮帛 長一丈八尺周禮有六帶又綃素等惣名帛

虹電 上音紅下合 偏頗 普波 頻覩 上毗

携接 上戶 下卷火嶮 音嶮正 瘵愈 作嶮

上母由反 淫怒 上羊 羅罍 音罍 饋遺 上巨

下維 炳然 上兵 斗斛 戶木 疇迄 上直由

必 少制 之世反正作制藥也 匿態 上女力

反 又之究都官二反非

代電燐音燐情淖女貞反態匿女力反

能愿因摸莫胡反分賊音付布分賊別本作

音自正作賊極突上下札反下徒鈎鈎上古

又子郎反非極突骨反正作極突鈎鈎候反

下丁稞綢上美休反下直由反抑制上於力反

刼鈔初孝反研精上五堅反正作研也躊躇下音制悞

踏上音傳探策上音貪愁懺含懺反郭氏

非錠光上徒反殞光上市力反暈曜上音

音運林擒上音序遙重上音搖置路上

非也位反下樂帝上居豈反王若音酖酌上

正作路林漆畢上子勢貴上戶高反正鈎餌而

反軀者上丹朱反獸似狸而大山中人呼裨馳

上戶履履所綺反殖衆上市不惠鳥故

苑囿于救反勢聖上音豪希望上許

損耗呼告反謙冲直中反眩或上玄縣

藏經音義隨函錄第
捌冊第陸拾張

博綜

三才反

騷歸

上芳岡反丁芳沸芳非二反

屢聽

上力

遇訾量

上子斯反思也

蹉跌

上七何反下田結反

未乎

音敷

信也又應和尚作

逆音赴急疾也

一鍼

針音

激錯

上音四循也小道也正作

微也又

古應反

四鈴

音舍正作鈴也又古合反非

流羨

似延反

囹圄

上力丁反下牛与反

徙至

上斯此反移也

謗訕

所諫反

酷掠

上苦沃反下力肉反

真阨

音阨

摩休

音休

穉

智

上音舉正作摧

彼。賢劫經一部十卷一帙

目錄上十三卷

毖陁

上蒲來反此去賢題去毖陁劫三時晉曰賢劫定意經

第一卷

庠序

上音祥下徐与反經文作庠非

摠持

上子孔反

諸蔭

於禁愠色

上於還反怒也

救塗

即計反古濟也

溥首

上音

瞽寶積經作瞽音又

或作鴻鴻同人朱反

倍法

上祥欲反

拖安

上尸至反

危殆待判伴

上普口反正作剖下普半反正作判伴拌三形也剖判斷

剖也今折也謂善能安立義理分別決擇無疑滯故謂之剖判慧也上又應和尚經音作判悖以反下又

藏經音義隨王經第
捌冊第陸拾壹張經

步滿反並非也此快內有六箇剖判字後並作判伴並悞也上方經作剖判是也

陰蔽

上於禁反

不慌

呼廣反

愚顛

知絳呼貢二反

這被

上音釋正作道也又音度非

悌望

上許衣反

懔怕

上徒敢反下音伯反

不悌

和頰反懷也正作悌

福積

上田六反聚也正作稿也又音福非

牧

飭

上文粉反又作文飭

瑕疵

自斯反

痂瘡

上音加下于美反瘡也下

經文作痛非也

邦伴

上方經作剖判如前切

艾除

上所銜反伐也正作艾也

川音作莫上萬經作刈

載茂

莫侯反

淫脫

上手計反王作淫

創

歲經音義隨函錄第捌冊第陸拾貳張

痛

上楚莊反

隋去

上音消盡也又七笑反非

恭恪

普各反

淫

平

上羊林反應和尚經音作盜以准字替之非也

羸省

下力悅反悞

念

賄

莫顏反

明喆

音拖

夙夜

上息六反

擿去

上音

擿投也又他的反挑也

愚駮

五駮反愚也正作駮

景摸

莫胡反戲

嗟

音笑

蛸蜚

上鳥玄反下音飛

蠕動

上而充反

蚊行

上巨支反

喘息

上尺充反

如犀

音西

第二卷常

抱

步保反

自勉

音免

瘕寘

音寘

蜚蟻

上音非下

五何反古經以為飛字上又扶味反繒紱音經弓音躡尋

上音致下音礫漆手上音早搯打上竹花反姪姑

上羊林反下余玉反正作媼欲為勞郎刀反幸前上又

幸幸四形同立堅反姑他上鄰故反悚慄上息勇

一反如犀音西牛名世勞為元反華水泡

普包反正作泡无疵丁礼反又禁異上其列反又

也强暴也正作鼻術上都候反无逸羊一反

藏經音義證函錄第
捌冊第陸拾叁張綴

愁穢倉歷反邦伴上普口反又下普半反正作

候中上知仲反天下於小反悵怕上徒敢反恬怕

上徒去上魚吹反獲也勞怕上徒敢反彼墀

音怖望上許座勞郎刀反擒狩上巨今

呪道利上徒到反工作道第三卷怯懦而斫

奴的睦二同於計及陰障也識識上楚而耐代

反銳光上定殿反音廣古猛。第四卷

怯弱

經音義作怯弱被慢

淡泊

上徒敢反下普百反

鼃鼃

上魚

光反下徒何反

收捕

音步

損耗

呼告反正作耗

大屏

音瓶

浮棧

音伐

卒慌

上倉沒反魚也下莫郎反遠也怖也下正作荒

丁又呼廣反

惶遽

其去反亦作遽

足縵

莫官反

臍好

上田客反

竚立

上直与反

率暴

上倉沒反

見昱

上戶廣反下羊太反

臍脾

步米反

髀臍

同

牽掣

上去堅反下尺世反

漸傭

丑容反

編合

上布玄反次也

合綴

直利反

煒

煒

玄鬼反

峙立

上直里反

第五卷杜塞

上徒

古反塞也

憤肉

上古內反下女貞反

編髮

上蒲犬反正作辨

乳

潼

都弄反

勉已

上音免賜也下音紀身也

第六卷愁

悒

音邑

恹怒

上羊心反一熱疾三毒也亦去貪瞋癡也正作媼也

斑宣

上布還反

醖酢

上音咸下音措

僉然

上七麻反咸也皆也

其誼

音義

邦伴

上音口反下音半反正作剗判也

燿然

上呼郭反

媼

怒

上羊心反正作媼

孚疾

上芳無反

徧黨

上延連反下都朗反

藏經音義隨函錄卷
捌冊第陸拾肆張

殃黷

許親反

瘖症

上於今反下烏雅反

毒虺

許鬼反

且汙

烏故反

第七卷

天著

上音無下直略反

皆宜

相全反正作宣

純洲

上常倫反下常六反

恒抱

步保

反正作抱

興隆

力中反正作隆

无疵

丁札反又音祇非也

俗業

上序各反

邊疵

上必玄反下丁札反

禍福

上胡果反正作禍

邦

伴

上普口反下普半反正作判

好喜

許記反

坦然

上他旱反平也

撰擇

上宣亮反

怛然

上他旱反正作坦

不猗

歲經音義隨函錄第捌冊第陸拾伍張

音倚又於宜反

果實

音實

抑伏

上於力反安也屈也

卒暴

上七沒反

倮形

上戶瓦反

之儼

倉歷反

仙足

上相遷反

怵

助莊反正作怵

無調

田漆反

第八卷

鎔牟

上戶南反

局含

上胡告反也正作号

黜黜

莫顏反

月鐙

音燈

罷勞

上音皮倦也勞也

慊卑

上音謙敬也又苦點反非

伴

上普口反下普半反上方紐作判

抄兒

上弥小反正作抄

坂舍

上丁考反又遲底欲三音非

第九卷

謂施

上音習佛母名也又昌葉

及非。第十卷一枚。其迴反履履。所綺反亦作鞅

校饒。上音孝反裝也二作敫前作校文龍候。終反又作文饒或作紋饒紋音文

上郎董反。竿。上音竿反蔗錫。上古寒反中之衣久下徐

義節之間謂甘蔗為干蔗也。好拂。芳物反經音義作耗拂

繒潔。下音跡絞饒。上音絞正作黠牧。作絞音文又音弓反非

牛。上莫反細繫。音際正作黠都較。音角略也

戾重。上音尸趣谷。古木余王三反經音義作峪非也彼誤旦然。上音古

藏經音義隨函錄第
捌卷第陸拾伍張 經

登溝瀆。上古侯反下徒木反

短。大法炬陀羅尼經部下卷

。上帙十卷。第一卷上澈。直列反通也達也正

作持弓。居雄反射天。上時亦反拍領。下尸音反

些類反正作頌。多姪。徒結反裏留。上時音甜。毛反

上呼。祢耶。上奴反笳吹。上古牙反掾招。上音傳

圯開。上音美反識悔。初豎反。第二卷右

膊音博掉悔上大誼雜上音宜蘭音蘭

上郎干反下女加反梵言阿蘭拏善馭音御洗音洗

濯音濯鑪鍋古木反翱翔上王高反以下似羊反

翅音翅埤的上音准射埤也无梁徒果反

正作梁陶師上徒刀反搏拍上徒拍反九也乾燥蘇

暴令上蒲報蒲十二反時也日乾也迭共上徒結反迭也更也平也

挾持上力類反。第三卷斂人上言居反氣

藏經音義隨函錄第
捌冊第陸拾柒張

爽所兩反如鮫音魚獵也密緻直利反綱纆其

反又綱不瞬音舜動也博如上蒲博反不厚也正作薄臍

只上丑反髀膊上步米反分炳音丙戾尿

上尸音反羸弊上力垂反致子慈反摩捫

音門反扶抱步得反民斂音煩多也農膏

始羊反工估音古觥觸上丁反齧上五結反

寒廊上力迤反。第四卷鞭打上卑連反

放牧

音日察也

刀稍

所車反

椎杖

上直退反

羈繫

上居宜反

胃繫

上古大反安細取歎也

龍檻

成黯反

坑

穿

上苦庚反下情井反

陰相

上於反

焚身

上扶文反正作焚

羸廬

所右反複也又音叟非

体強

上音休下良反

妬恨

故反

徧心

上足歸反又音適候

畫戾

戶音反

第五卷

船擢

直孝反擢也正作擢

帆挽

上扶咸反下五迥反正作挽音晚引也

柱是也經音義

糴糧

上戶反

丘墟

去魚反

炯然

藏經音義隨函錄第五
樹井第陸拾捌張

上徒弄反

撿駛

音使疾也遠也又使決二音

歛整

上許魚反

下呵各反

灰燼

似進反

寶若

侯吼反皇一也

為棍

古本

反經音義云轉經者也諸經有作撿毗結反撿轉也

為槽

音

洩唾

上他計反

第六卷 羅邏

來个反受胎七日赤白精和合時名

迦羅也

頰浮

上安割反受胎二十日時如兩腮狀名一浮陀也

蟬羅

尸上開支反正法念處經作蟬羅十地論作蟬尸或云蔽尸或云批尸或開尸或開手皆一

義也此六內圍瑜伽論云若已成肉仍極柔頭名開尸是也又蒲單跡遜二反非也

五胞

反沮壞上慈與反猖狂上尺彼梁徒果反掩正作梁

襲音習入也經音義奮稍上方第七卷

輕箴莫結寬間上古可耐敷代搥打

上竹蠱魅上公五反又音野古席豹捕負材

狼上助韻症鳥下第八卷鎧甲上

反折挫子卧若矛莫侯反若推直追若

培步譌刀鈇音夫竿檀直終反第九卷

載經音義隨函錄第
捌冊第陸拾玖張

依凜平陵反託也正毀訾音紫輕躁

反告嘶散上斯羸瘠秦音第十卷

管針上古類裸露上戶虧失上去

灰壤上火遇反稍晚上所孝反瓶坭下江

貪婪落舍反貪驢尾上子石黛音代

舉策楚責棄擯卑進逃叛音畔枷

鎖蘇果桎梏上之目反桁桷上戶郎反苛

暴

上何可反負也

率亦

上子律反終也

形戮

音六殺也

靡。第二帙十卷。第十卷能備

音

庭燎

力燒反

或梧

蒲講反

鈇鋸

上音夫音鑽

矛

上子亂七亂二反鉞也槍也從矛

驚悸

求季反

警悟

上居影反

跋提

上蒲宋反

源应

丁礼反又音盲

輕躁

子告反

生

棗

子老反

第十二卷頰頰

上安割反

裸露

上戶反

技藝

上其綺反

賁賁

上始羊反下公五反行賁坐賁

卉

木

上許鬼許貴二反

筋骨

上音斤正作筋

洩唾

上吐計反

炎

燒

上扶丈反正作焚

棄迂

上方問反正作奢

右膊

音博遍

此

上補見反正作徧通

第十三卷兩挫

步米反

正作挫

羹飯

上古音反

過熱

而誤反正作熱

枯燥

蘇老反

不

上女利反

極肥

父非反正作肥

禦武

上負呂反

無簡

古眼反擇也大也礼也

詭譎

上居委反正作詭

鈇鏹

俱縛反

鉞掘

上步包反下其月反

怛致

直利反

聲言

上苦頂反下皆

嚴經音義隨函錄
第捌冊第柒拾張

礫 反 揔置 上子孔反 又音宿候 若瞽 音古 盲也 裸形 上戶 九反

衣筐 去狂反 躑躅 上苦化反 越也 第十四卷

隄防 上丁反 偉壯 上于鬼反 下阻亮反 藕根 上吾 口反

沾濡 上竹廉反 下人朱反 濠塹 上戶高反 下七焰反 芬馥 上芳

文反下 狹福反 海应 丁礼反 予戟 上音手 正作矛 殯稍 上

乱反 杵梧 上赤吕反 下音捧 瞬湏 上書囙反 下苦頤反 搥擊

上竹 狎狼 上仕反 皆反 衆舶 音白 第十五卷

義隨函錄 卷一 下 治壹張 謹

拊其 上芳武反 拍也 正作拊 亦作撫 阿揭 音竭 真言 祢鞞 上

礼反 佷戾 上戶懸反 下力計反 候棄 徒活反 樗蒲 上音 魚反

投壺 音胡 器名 長轡 音秘 馬勒 遠御 魚據反 技

藝 上其綺反 下魚例反 第十六卷 鵠鵠 上其俱反 下余玉反

喙食 上音卓 正作啄 卒然 上子律反 既也 自也 寘聞 上 古

反 刮削 上古 味反 暴曬 上蒲卜反 下所賣反 第十七卷

伪農 上六 食反 勤園 音補 園也 薛荔 上蒲計反 下力計反

儕類

上助皆反等也

鵠鵠

上休下留亦名鵠

鷄泉

上赤脂反

下古反

寬大

上口反

堆身

上都回反下音歸

坑穿

于井反

耕墾

音懇治也

田疇

直由反經音義並畔為一又耕地也

第十八卷其坐

上所銜反下千目反

來栗

上子老反

羈繫

上居宜反

或鉅

邊古反又甲鞞二音非

或鉞之

反亦作針

忘懷

其慮反急疾也

胎膜

音莫皮也

循環上

第十九卷貲財

上子斯反

癘病

上郎太反

藏經音義隨函錄卷
列冊第柒拾貳張經

腥臊

三月反

疥瘦

上古拜反

劈破

上普擊反

鋪榻

音塔床也

養飼

音寺餵也

熹論

上許記反好一也又音喜悅也

噦

噎

上於劣反

臭爛

上唇右反下郎謫反

秕稗

上卑履反下甫拜反

一搏

徒官反

草履

所綺反履葛

第二十卷

龜虬

上魚喧反下巨幽反

垣弥

上丁芳反魚名

衰譽

上布毛反

也荆棘

居力反

地蠍

許謁反

毒蟲

直中反

證雜

上許光反

祁寒

上巨乃反威也大也

蓐席

祥昔反

戲嗟

私妙反
正作笑

減損

上咸斬反
下孫本反

多歐

舊口

迭相

上曰
結反

塌廟

上音塔
方墳也

侍。大威德陀羅尼經一部二十卷

。上袂十卷。第一卷停怯

上女耕反
困也弱也

乾燥

三子
反

奸猾

戶八反

噴歎

上音讚稱人
之美也又才

讀才音
二反非

心慘

子告反動也疾也
正作躁趨二形

到枕

針審
反

脚脛

形走
反

曲脊

子昔反

瞠眼

上靈涉反
開一目也

根

藏經音義疏證卷第一
捌冊第柒拾叁條

關

音

賜眼

上音粹睽一急
視也正作賜

眇眼

上弥少反
一目小也

堅發

上殊
反

瞠眼

上他朗反日無睛也
輕作立審反候也

不瞬

音舜不
不動也

瞢眼

上烏史反
目深也

睽眼

上苦圭反
目少睛也

睽

眼

上失漆反
暫見也

眊眼

上才戈反小目也
經作子戈反候

覲暉

上

典反小目也經作丁弥反候下公固反大目
還睛也正作輪經自切下又五困戶本二反

埴眼

上徒結反
正作眊

雉眼

上池余
反雞也

趺反

反對反目
多目也

眊

眼

上側
反

隧下

上直
遂反

門閭

苦本反
門閭也如玦

反胞邊上疋交反 膝戾上力烏反下力計反

用喘息上川亮反 擗人上女宅反 芥子上

反偃脊上於夷反 疑荊七賜反 懸臃於容反

中肩膊音博。第二卷 喁曲上苦乖反

作喁局 手捫門屎尿上尸育反 空噍口戾也正

反自妙 羶臭上尸然反 捲縮上良臭反手足屈病也

蹇腫人上徒東反 無屎音屎 惇直上之倫反

歲經音義疏證卷第二
樹經六弟宗拾肆卷

市倫都 竣裂上七旬反皮細起也 喙躄上音卓鳥

鷓鴣也下徒盡 威壯阻狀反 當聊五孟反 鎧

甲上苦反 身拍上乎故反合 分劑自計反 世

懽音喜又 你柘上奴里反 校擾上古郊反

上正 懽音喜又 斗款上書去反 撰擇上思

蘇木反 僂患上力主反曲脊也 撰擇上思

關少上又作關同丘。第三卷 阿鞞

步迷反 賊磨 上女反 比 上音毗 下音西 那 音 逾

比 音毗 賒 上尸遮反 下音悲 隨 音 窳 反 耐

帝 上音計 下力計反 榦 上羊朱反 下巨迦反 謨 音 舍

上莫反 拔 上步末反 慳 上音黃反 囉 音 拏 反 女加

憂 上音迦 怯 上莫手反 下徒个反 嘔 上伊人反 亦云

但居此 咩 上弥余反 亦云 多 音 跋 音 阿

嘍 郎侯反 嚶 郎个反 伽 音 帝 反 音 提 非 尼 音 侈

藏經音義疏證 卷之五 翻丹華法拾伍卷 集

尺示反 鳴 上音烏 下音帝 婆 音 烏 正 音 鳴 奚 音 姑

反 阿 多可反 長 音 旁 反 即 音 委 貴 音 那 上戶多

瞿 音 宅 二音 那 音 鉗 反 巨廉 洲 音 延 徒 早 反 水 中 沙

正作澤又 音 體 非 身 上音悟反 敷 音 施 作 施 也 邪 音 啼

許氏比喜 許之反 孟 音 囉 哀 上音孟 下卜毛反 北 洲 人 呼 治 名 孟 囉 哀

訢 音 弥 上許反 膚 音 兔 上火古反 下他 囉 音 蒲

音 刺 沙 音 拏 上郎割反 下 頤 音 拔 與 之 反 正 作 頤 也 下音跋

上又尸 忍反 鹽名 上羊 廩反 柢里 上吉 以及 哩盧 上力 耳反

泥布 与希同許記反 又郭逆音布 婆底 上素 何反 柢者

上吉 以及 惡創 瘡音 鐵捧 步講 反 第四卷

羅舊 巨右 反 阿鞠 巨鞠 反 語 音 鳥含反 音 字切脚

婆邾 音 著 面 蔡 徒活反 强取也 邾 頡 戶結反 邾

弓 上五 孟反 勁利 上居政反 正作勁 百 璽 七乱反 子也 槍也 正作璽

穿 宄 反 玄安 反 恐 哄 上丘勇丘用二反 下呼 呼 格二反 下正作嚇也

藏經音義疏鈔錄第 十四 刪冊葉宗拾陸張 續

蚤聲 上郎 未反 提 胷 上直退反 下許客反 第五卷

鞞 廚 上步迷反 下直朱反 般 擇 檣檣反 經 袞 地 文自切也

上所 加反 口 嚙 音 摩出 郭氏音 姪 欲 上羊林反 告耕 蹠 五耕戶經三反 非 蹠

勤 上子 音反 掬 持 上自古反 急也 略也 古文粗字也 又音角 梯 墨 上 他

考他 札 二反 冊 地 上楚 責反 野 茶 上 一 方反 正作駝 晒 點二形也 下宅加反 口

提 上尸 忍反 虱 齧 上 所 擗反 下竹皆反 下又自詣反 非 呼 柢 頤 上 之

夜反 下 剝 婆 音 何反 正作婆 翅 鼓 上 丘 六反 下右火反 座 與之反

船
又
昔
年
上
海
人
知
道
我
國
之
大
事
也

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
水
結
二
年
功
勞
不
可
磨
滅

天
王
金
剛
明
耶
十
父
佛
羅
牛
反
集

樓市
夜倫
廷美
深
愛
東
施
那
天
叔
可
復
市
上
同

卷之四

一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

鐵甲王
不敵
大
以
乳
及
偷
盜
盜
盜
盜
盜

卷之六

桑
 外
 大
 外
 中
 雄
 越
 五
 骨

歲終首善進爵
與考官未始謝

天下音笑亦相與笑

天
地
人
物
皆
有
其
理
也

音義
河
經
許
二
又
論
入
卷
六
次
一
一

[illegible][illegible]

善等
上
下
子
盈
及
聖
王
之
德
第一卷

呪咀
 反阻
 礙
 癰
 捺
 上萬甲反
 下奴達反
 膊
 痛
 各文
 發
 和反

一值 宣反 金 甲 上音 改反 第十五卷 聲 上郎 亦反

新 猪 反 基 趾 上居之反 下音上 駛 風 上音 事反 羅

餌 也 正作 耽 多 情 許記反 好樂也 愛生正作 意 第十四卷

婆 琳 反 即合 大 殺 所補反 又 槌 罰 上知 單反 正作 謫

司 食 上失 之反 舅 母 上音 久反 猶 樣 音嫌 又 歡

咲 喜也 見 睚 親也 女曰反 睹 豚 上竹魚反 下從 竟反 林

藪 反 走 申 受 上音 患反 樹 梳 所初反 扶疏也 帝

歲只音義隨函錄
第百零九卷初拾張

奔 音奔 郭氏作 普 問 反 非也 辛 咄 反 迦 睪 眼 上彼免 反 蔽目

也 又古 幻 摸 頭 上草胡反 正作 摸 村 趁 上或作打 下丑刃反

虱 吒 上音 所 跼 眉 上音 六反 酒 俗 代 椿 打

上音 卓 擊也 推 也 得 令 反 喝 戾 上音 非反 下力結反 第十五卷

椎 削 上音 建反 下許各反 枳 致 上音 以及 迭 相 上徒 結反 即

撲 步前反 攢 破 坭 下江反 正作 坭 止 牢 鞫

五古 鉗 咄 反 烏 雅 塞 吃 上居聲反 吃也 正作 箸 謹 塞 初四 聚也

涕唾

上音刺
正作涕

疽蟲

上七余反
下除中反

果賤

上必
牌反

第十六卷 敲噉

上五巧反
正作噉

美飲

上古
音反

捫面

上莫奔莫本
二反撲也

移徙

斯此反

波荼

名加反

邏哆

上未个反
下多人反

評論

上平病二音量也
議也訂義也平也

毀訾

音紫又
作訾

閉塞

上博計反

杖棒

步謀反

鐵嘒

即委反
友

儻弱

上女耕反

鶻猴

上計牛反
下戶鉤反

徒窠

世系反

若鷄

羊熙反

第十七卷 惡

藏經音義隨函錄第
捌卷第捌拾壹張 續

戾

力計反
正作戾

視瞬

音壽目動
也亦作瞬

這正

上尸歷反善也

往也始也正作適也又言是非
也又俗以爲噉字並非也

婆這

同上又之
釋之夜二

及鳥圻

之吉反

為翰

尸按反

或跳

音條

蚤

蟾

上音文下音盲
正作蟾在也

纒纒

上相箭反
下力主反

瑱瑱

上知隣知差二反瑱也正作瑱瑱二形也下
烏甲反瑱以上又徒年徒見他見三反非

擘

裂

上音登反
正作劈

裝飾

尸力反

指拈

爭巧反正
作爪抓二

飛反音八
是非也

戲子

起貢反正作弄
亦作卡卡二形

新舐

上乃
條反

下耕反
解領上戶反
垂胡戶吳反牛項丁噴

歎上子且反正作讚也又自讀自建二反非
擣上竹反
迨夾上阻

格反下
波丁字反
第十八卷怖怕

普嫁反
榆間上羊反
或碑古狎反一東也兩指取物也正作甲

押碑三形又
乾燥素老反
第十九卷鐵

錄音素
指一上先反
啖食上子反
搔刮上素反

下古反
痛痒羊兩反
不意音喜
雨漬疾賜反

藏經音義隨函錄第
捌冊第捌拾貳張 纓

歐吐上烏反
相械上勑酉反
秤上秤上反

證反下
開絞上古還反
鉞上居彫反
鉞下猪角反

推擲上他迺反
坵上告虔反下苦反
則

耳上魚越反斷也割也或作則入悉反截也
韜囊上步拜反吹火幣也正作

三形
額上上五搭反
委施上於垂反義也
指

腔上他反挑
剔齒也正作梯
脚脰立定而反

蹶居月反
床榆音塔
輦輿上力寒反下以魚反
鉗

蒲上巨殺羊上公毛毼音榜毛布一

捻奴協第二十卷抹搨上音來可

憊許記覷電上使輦輦音餘正作輦又音預非也

徐舉上似麾動上許戰掉大了搏

食上徒

長 大佛名經一部十二卷上帙七卷

第一卷奮迅上方問反摩鬚莫顏反

藏經音義隨函錄第
捌冊第捌拾叁張 纓

毛堅音募隋上莫智瞠一計庭燎

柔濡而充反第二卷迭共上

剛釜音不瞬音奔亦无敵音史

第三卷子鉀音第四卷法浚

無創音不擾音餘尸上書

火炤音奮迅莫顏智鎧苦改

第五卷枉多上音第六卷婆

數

素走反

聃求

上邪聞反。聃，美也。特也。辟文佛名也。今宜作聃，聃二形。聃，反。

又郭氏作聃，聃二音。又玉篇音聃。

劬多

上具反

摩

莫顏反

轉

莫顏反

台

音胎

德

莫顏反

寶

同上。已下數个並同上。又字體

似聃之忍反。非呼。

沉淪

音輪

第七卷

落

上音

落

上音

廉反。下步北反。

單

宅加反

茶

上音

提

主反

信。佛名經下帙二經八卷同帙。

第八卷孕王

上音

華

莫軒反。別

本作華

藏經音義隨函錄第捌冊第捌拾肆張

强健

上音

第二卷瞿

女加反

上音

片反。慧也。

面

芳遙反。正作峯。

悟

上音

互

上音

毗

音

寂

情井反

金剛

疾芳反。正作瞿。

疾芳反

香

居六居玉二反。入或曰巨久反。

花

莫軒反

花

同上

分

宅家反。或云芬。隨利此士。

奈

莫軒反。非。

磨

上音口。獸侯切。

拔

上音加反。下音清未反。

第三卷

垢

上音口反。丁徒木反。

丁徒木反

可

上音

妙

音

歸

上音

徒帝反

蹴躑

上七六反
下徒逆反

金鑠

音

多紋

上八聲下
直利反

怛娜翅

上多遠反中那
可反丁古支反

晏秩

上莫官反
下宜日反

揭鞞

上其列反

僧啞

余歌反

涕婆

上他帝反
下亡聲

斫莒

欽盧反經
丈自切

馱

肚還反

聶駟

上他復反下他

甘射婆

同

啗謨

上力由反
下莫乎反

豆邏

洛个反

毛

蘇含反

頰闍

上安割反
下他達反

野闍

上一

黠

闍

同上正

噓唎

上許魚反
下力致反

翅唎

上吉鼓反

唎

同上

廉廬

上居月反
下洛胡反

曾覲

上音魯下郎
口反下同

羅曾

音魯又位
耕反非

突覲

上徒骨反
下華音反

犖苟

上魯角反
下古口反

突覲

同上

翅利

上吉利反
音借

音呼也又
音施非

怖雷

力右反

馱嗽

音賴轉舌呼
之与嘖同也

賀嘖

音賴轉
舌呼之

賀嘖

同上

敷臆

上布果反
下女利反

正作
鍍威

愠習

上烏龜反一故也
又於運反怒也候

地閉

音閉

和上吉政反
下音和

叩庫

上苦吼反

底裛

以世反

唐經音義疏函錄第
捌無第捌拾伍張

纓

轉

二從引

音引此是又耶字下所注引聲字傳寫悞也

時路

上莫笑反

瑟頤

音替服隨

上女日反

迦轉

勒達反

迦賴

同上

賁臆

女利反

目企

去智反

迎開

上從復反

通開

同上

垣誓

上郡反

鱣

知拙反

頰帝

上烏割反

鞞佶

耆反

哺羅

拏

上蒲故反

揭薛

上其列反

岐駟

上吉反

下中句反

岐駟

同上

地庇

邊反

藏經音義隨函錄第 卷 捌 冊 第 捌 拾 陸 張 經

反 因垣

徒結反

吠帝

上耻一反 經文自切 經音義未詳

第四卷 富餘

力計反

悉歸

他細反

反 岐

誓哀

音曳 嚙醢

上郎侯反

揭

薛

上巨列反

細遮

上音同

地蟬

音脾反

槃悌

音弟 瑟必

魑

勑一

瑟咤

上麻反

加上莫反

奚蘭娘

上戶雞反 中郎干反 下汝年反

祇帝

上是反

折姑

上之反

檀鬚

莫顏反

師子

音西

也隨奪一上徒留茶反宅加撰擇上宣

无垢蹟反莫顏式义上尸力反薰華上香

作辛也又音訛非九枚反莫翅薰蔭六音頭

踏步末反看茶上苦干反不瞬音

第九卷婆蹉反七何餘摩上尸達

拏嘉反剥頭上卜肝肺上吉安反脾

腎上步旦反泉荷上相旦反第十卷

藏經音義隨函錄卷
第十卷經持宗義

摩菟反奴僕閻瞋一計鬱哆丁可梯

羅上吐馥荷上扶詢倫反婆婆數

反素口刈多上思吠反第十一卷毛豎

華音庭燎力搖阿謨莫胡單

那上時明鼎音山音嶽音第十二卷

頭奚音无音闕音

三千佛名經三卷

過去莊嚴劫千佛名經卷上

淳摩

倫反

完具

上戶官反

雷鎧

上王作電下音燈

悟廣

上許里反

无崖

五佳反

爰味

上戶交反

度

濶

烏去反

濤波

上徒刀反

還威

上徒愛反

祠施

及游泥

上於去反又音由非

恬憒

上徒兼反下徒政反

深嗅

及香右

无堆

五佳魚奇二反畔也

湍度

上地端反

彊精

進

上巨羊目兩二反勤也勉也力也

茂經音義隨函錄第
切冊第捌拾捌張

現在賢劫千佛名經卷中 善

濡

音軟

德歸

莫顏反正作歸

苦蔔

上之廉反下浦北反上又

尸占反
非也

須臾

莫官反

華開

音開

堅鎧

苦改反

未來星宿劫千佛名經卷下

勇捍

音翰

翼從

非並反下自用反

社江

上耳反

月鐙

燈音

圻際

上魚斤反

頰顙

上古協反下平之反

闕

剖

上音開下平口反

極遲

直居反又音難

懷眼

上音衰

使。三十三百佛名經等二經十卷同帙

。五千五百佛名經八卷。第一卷難

正正音不堅音顯赫呼格微笑私妙

烽燈二芳達反駛流音使疾也又瞿

擎女加反波濤音捷疾上自葉反下達

你奴里反傘蓋上柔反揅上吐草反揅

醢上同懊醢上於六反惡音噎迦上

藏經音義隨函錄第
捌冊第捌拾玖張

賢反出經音義婆臊音羶上失然反

抵多上市反那卸思夜反傑呼上步沮

監利社反難柘之夜反阿姊昌余反經音義

三反儼奴上宜作儼知由迦唱力由反轍底上

列反塞健上柔統反中巨提耶上直反臧

否上女利反輻那上側師則細婆樓上

反下頡唎上戶反黔迦上烏反斫音泥

啣音流可瑠同多上音哺多上音故反

鴛求上於良反。第五卷 藿香上呼郭反

橘皮上居律反手揉音柔香遇上許林反經文自切也又

應和尚以暗字替之非 婆嚕竹皆反煞探上所拜反下他格反堙

醢上伊真反下呼兰反鼻茂上莫安反亦作鼻齧波上資師反

別本作輶 喇抵上力至反下市支反衆生鼻下博昧反

正作輩或作諸悞 安庠音祥緩步上戶管反彼岸

藏經音義隨函錄 第捌冊第拾張 經

音岸。第六卷 蹴踏上七六反下徒益反不趺所戢反

安詳音祥別本作安詳非顧視上古悟反齊整之領反

脫耳音聚別本作脫聚也堅鞭音硬遮那別本作毗盧遮

那祇多上市支反阿難郎何反別本作阿囉呵擔或作暗都

甘反別本作阿囉膳 鎧甲上苦改反別本作鎧鉀劇戲上巨送反正作

罽孔穴玄決反別本作孔如來辯積上平件反別本作習裨

罪上毗迷反下郎何反正作鞞羅別本作鞞羅摩三如來是也上又諸師音鞞郎達反非也

睽電

上尸

甘意

許記反

棄撲

上詰利反

水適

音的

提撲

上都迴反下步角反

洌如

上於五反別本作洌

契慙

上而設反

數華

上音敷別本作敷花是也

毬多

上音

求又應和尚以總字替之三六反

下濕

尸入反別本作濕非

寶誥

音計

安摩

音摩別本作安摩步

師子翅

音施耐閣上

新貯積

上知與反

意在

上許記反

善聽

音慈正作聰

別本作善聰

意自

音月別本作意月

那引

音胤別本作那非非

藏經音義疏證錄第捌冊第玖拾壹張

音胤又

阿鯢

五考反

掃帚

之酉反

來威

上音天別

本作天威

迤狹

上阻格反下戶夾反

第七卷耐閣

上所斬正作翻

種種稅

書悅反正作說又脫拙二音非

勝繖

音散

亦作傘

伽系

音覓

雜色

上自合反

愛解脫

經音義作愛解非也

可意

許記反

善現

守現又奴見反

鉞降

上普皮反

衆塌

音塔

第八卷

弓上

上音雄反

波逐

音邏

可喜

許記反正作喜

多

愛音礙反正作愛上方經作多愛羯波上居子蕩他朗

不羣音圖又直掌反不劫在劫反上方經作法也或作鄺三約反

羅漢音法訖音色無譏上書去

捨顛丁年

不思議功德諸佛所護念經兩卷

上卷 燈王上音登禮器也市作證無足目燈有足目從音證古然為證烟率維摩經士須弥燈王勝是也不駒音爵亦作呼賸毒整呼各尸關

否方久反勇猛莫耿反炫光上庭定地

藏經音義隨函錄卷一
持世菩薩經疏義疏

羅上徒猗息上於苦匄上之康反下步

夷上而微市上葉行刊力結反

系漢音款又故短下卷 錠光上庭定

燈大燭如支離離音義作

不羣音圖又直掌反不劫在劫反上方經作法也或作鄺三約反

羅漢音法訖音色無譏上書去

捨顛丁年

不思議功德諸佛所護念經兩卷

六隨葉

尸翁又亦去毗舍浮佛
隨毗二字梵言楚夏耳

可。華手經一部十四卷一帙

第一卷俱歸

上亦作拘均施上音遠反
下出夷反土

和訖

田嫁

塔唐

音廟

蘭栢

音順

嚳咳

上音

頂反下音愛
又正作馨秋

第二卷糠糟

上音康法
下音遠

盞

郎朱

蘭館

古亂反舍也亦
作館又音管

并木

上音詩

貴二死急

羊亮反
惠也

考掠

音亮
管也

陶即

上音

藏經音義隨函錄第
捌卷第貳拾叁張 誤

刀簡要

上古眼
又略也

卑搏

上音觸
下音博

日曝

音

步末

刀稍

所卓反
正作稍

捲宿

上音奉手是屈
病也正作捲踣

好氣

五反音神
二反吟也

第三卷涕唾

三他
計反

擣

上音綺反分也散也正作擣也又所宜反下
力也又音札布也土瀉音磨割之宜取瀉

不

珠

巨連反
巨連反

第四卷

下

口

倚

上音

上之唐
又下牛

第六卷

第七卷

屈中

音

璠

力支反

高顯

呼典反 正作顯

勢故

上必反

廣

德

音德 佛名

无恙

羊亮反

諸德

音德

生德

同上

德

同上

邊德

上音邊 下音德

德王

同上

竹菌

音

上德

音德

大德

同上

華德

同上

有德

同上

師子德

音德

香德

同上

檀德

同上

梵德

同上

有德

同上

量德

同上

明德

同上

樂德

同上

德

同上 已上三十八个並同音德也又郭氏音作鳥 則反非也南岳經音作烏各鳥故二反並非也

藏經音義隨函錄第 捌冊第玖拾肆張 纓

第八卷 複疾

上疾反

沮壞

上疾反

身

鴈

上音扶 正作鳬 也又呂勃反候

鴻鵠

上戶公反 下戶淡反

生生

正作猩猩二系 最書獸名也

為獮

徒郭反

蘭指

音順

挺

持

上徒頂反

憤內

上古內反 下世孝反

嬉戲

上詩之反

國

賕

郎代反 正作賕

蚊脰

上無分反 下戶定反

指之

上音巡 正作指

循

同

第九卷 事驗

魚脩反

隨逐

直六

入

借業

上似反

替音

上苦反

自勉

音免 勉也

難俎

疾与反
正作沮

崖崖

上丁礼反下五佳
反合去崖成也

護

法

上平
悟反

咄哉

上都骨
反歇聲

溉灌

上古代反
下古乱反

對

裁

上与咄字同呼
第十卷作對裁

懼有

上音具
正作懼

難然

上
息

惟反正
作雖

能害

戶蓋
反

能罔

同
上

訓荅

上市
同反

過各

巨九
反

髓臄

上息委反下
音拙正作臄

危脆

此
歲

反青

於御
反

弓矢

上居雄反
下尸盲反

銚戟

上
莫

侯反下
居逞反

撻山

上都甘反
正作撻也

重獸

手右
反

熊羆

廣經音義隨函錄第
初冊第玖拾伍張

嬰

上平弓反
下彼皮反

肅豹

補兒
反

睹犬

上竹
魚反

啮脣

上五
結反

收捕

蒲故
反

拷掠

上苦老反
下力尚反

不勉

音免止
也脫也

幸弘

上苦堅反
下羊忍反

人咲

音
笑

可嘆

音
笑

獄卒

子沒
反

契鐵

上而設反
下天結反

獄卒

子沒
反

大錐

和郭反
正作鑊

融銅

上羊戎反
下音同

鐵收

上六
結反

下楚
加反

弓矢

尸盲
反

第十卷

哆呵

上得
何反

坵崖

上苦庚反
下五衛反

對善男子

上一音咄都
活反凡大人

喚小者皆云咄也郭氏都骨反

對裁

上骨反

隧下

上直類反急也又音

遂翦伐

上音翦

上巧

蓋剖二音求也

牀榻

上助在反

下他

牀擒

同上

日耗

呼告反

瘖症

上於今反下烏下反

癰殘

上力中反

姦詭

婦委反

繫民

上知立反正作繫大威德

隨羅屋經作帝弥祇邏夫魚名也舊云位

失救書

書古二反大威德隨羅屋經作

鬱陟

上於勿反下遠何反水也

名鬱陟

穿鼻

上赤專反

呻嚅

音申豪下又音亦

藏經音義隨函錄第
例冊第拾陸張

纓

第十一卷 腸胃

音謂正單作胃

戾屍

上尸音反下如

吊眩或

上玄縣二音

溷脂

上戶困反下竹魚反

枝藝

綺反下

枝樂

上奇綺反正作妓技

旨寘

上莫庚反

栽梓

上子才反

疑闌

去月反

毀訾

音訾

第十一卷

一塊

苦對反

一搏

徒官反

啞啞

上於今反下烏雅反

蘭

擇

上古眼反又音斯候

偃末

上諫忍反俛強作也

鑊湯

上和郭反

獲湯

同

鐵嘴

即水反

汎溢

上芳反

第十三卷

乖牙

上古懷反下平故反

弊地

上賦祭反死也什也頻也正作覓

法

巾

因進反正作印

壞印

同上

法蚤

洛禾反

竄迂

前作舊迂上方問反下

子壯

壯思反母也正作牝

壙

思俊反振毛羽良也

辟

漆手

上子老反正作凜

滌鉢

上徒反第十四卷 透背

上子端反下讀昧反

豪峙

持耳反立也

分析

先擊反

塔曆

寺庫正作曆也

不退

音退

杲人

上神紙反正作是

老老

莫報反珣伽論云未能遊戲已來名嬰孩能遊

藏經音義隨函錄卷一
捌冊第玖拾奈張

纓

戲者名童子能受用欲塵乃至三十為少年從三十至五十名中年從五十至七十名老年從七十已後皆名耄熟也亦作耄

覆大方等陀羅尼經等四經十二卷同帙

大方等陀羅尼經四卷第一卷騫

那

上丘反

臚如

上力居反長者子名也

趺蹠

上步末反下尸鈞反正作

睽又音候上方經作瞞也川音音瞞郭遠作又
說反音雙鄭州篇作息誤反後四經一並非

印可

上伊進反信也

祖荼

上徒姐反下宅加反

掩弊

博祭反上方作奢弊

愁

感倉歷反 囁上二呼骨反 經下田結反 帶提易

上郡太反按梵語多心經作帶又都嫁反下羊義反上又郭邊作直利反非也應和尚未詳

哆上多連反中田 經 咍結反下託何反 廩婆上力審反正作廩苗二反

上方經作稟 兵歸反非 劣破羅上亦作憐同力悅反上

阿菟奴侯反 同 嚩音毫 陀音卑 昇音室 牧由

尸呪 伽上巨迦反 嚩下巨婆反 阿余力計反 梨反 基反

婆未走反上 數方作婆秀 弊上必袂反 言音惣 想上方

藏經音義隨函錄第 四冊第玖拾捌張 變

作上郡 覓侯反 率上公 估五反 密上尸 商羊反 主公

船音白海中大船也 覆上方經作無妨非 弊必被反上方經作以弊並悞也

正作蔽也品錄從今 家滅上秦悉反 犀音提

上初 幾音媒 救音相 吒上徒反 式上尸 更已

已上占硬反中羊 增上亦作謂子登反加也 他益也上方作謹非也

和尚以勸 讚上子歟反 他上方經作謹他並悞 澌古

代南反 航上都 飲上神 酒利反 娘上羊林反 他正作姪

搗打上竹反伏匿方力反發舒尸余反散也

作子音排說上步皆反推也

余非不喜詩記反好樂也

王作意上方經作營諸上余頃反造也

傳許其反亦非

廟上他反營諸上方經作此穴音目眩玄縣二音

。第二卷邊痕丁礼反又齒瓜爭巧反

叢林上才反泉源上音全古作淦

郎各反亦惡各上烏反跳騰上徒反突走

作諾洛

骨反口瘞烏雅反經卷居頽審一軸日一也

蠅室音音石折先擊反今也破也

上子野馬炎下音灼謂陽

以噴音門普

欲慤烏甲反僞客上音迦葉上音加鹹

醖上戶緘反下徒敗徒慤二反不鹹也

唐器

素浪寐寤上弥利反單縫音達十敝惡

上耽祭反惡也

歲經音義隨函錄第
捌冊第玖拾玖張
續

蝦蟆子也
正作蝥科

魚鱉

并列

疥癩

上古拜反

癰

疽

上於容反

瞎

上呼交反就也亦官殿形狀也正作剋摩二形

上方經
作等瞎

疱

上步良反下曰結反正作醜凸也

吃

上居反

呵

尺二反

呪咀

反阻

第三卷

乘傷

音駱

駝

上郎各反

勳陸

音六香名

渚

上之与反下音

岸式佛

上戶

搃持

上子孔反

唐喪

上浪反

袍

上呼告反

枉橫

上計往反下戶猛反

仕官

音惠

莞轉

藏經音義隨函錄卷
楊垂第壹伯張
纓

上於裸走

上戶瓦反

面鼓

阻度反皮緩良也

厖妙

手反亦作

醜陋

音漏

完具

上戶官反

殘缺

苦血反

撰擇

上思亮反正作選

資賄

音悔

何治

音野恬也

上徒兼反正作甜

焦悴

上疾焦反悞下疾逮反

第四卷若

駮

許委反

怖懷

其去反

出聲

苦角反

止休

許牛反息也正作休也郭氏音玉非也

祭祠

音詞

獨師

臄皮

上敕到反熟皮也正作臄

養魚

自南反

押油

上鳥 甲反 掘鼠 上反 寘婦 上反 沽酒 上反

疾梨 正作蟻 上音疾 下力支反 蟻 上音慈 下音梨

水鳥也 水鳥不 鷄鳥 上反 所辨 上音辨 下音辨

應食人也非 鷄鳥 上反 有鹽 上音鹽 下音鹽

身 上同 瀨多 上郎 經 上音經 下音知 阿醯 上音醯 下音醯

反 鬱呵地 上音郁 下音地 阿菟 上音菟 下音菟

上許 劫天 咧 上音咧 下音咧 海渚 上音渚 下音渚

下音伏 經 上音經 下音經 海渚 上音渚 下音渚

圻 上音圻 堇陸 上音堇 下音陸 望土 上音望 下音土

冬反 下呼决 僧伽 上音僧 下音伽 經 上音經 下音經

反 上亦作盤 僧伽 上音僧 下音伽 經 上音經 下音經

阿疇 上音阿 下音疇 縱廣 上音縱 下音廣 老苦 上音老 下音苦

盍不 上音盍 下音不 眈地 上音眈 下音地 老苦 上音老 下音苦

上呼古 反獸名 正作 第二卷 帝數 上音帝 下音數

虎也 避廟諱 故省之 突揣 上音突 下音揣 熙 上音熙 下音熙

然 上音然 其反 誅戮 上音誅 下音戮 羽翼 上音羽 下音翼

藏經音義隨函錄第 一 卷 纓

訖

音信

叔獲

戶郭反

第三卷且貸

他代反假

或人
物也

金氣

音氣

窯師

上羊招反

挑火

上他條反

第四卷遙相

上徒札反

牀塌

音塔

麝香

上神夜反

贍荀

步北反

搔藥

上市右反

鞭撻

上卑連反

下池達反

撾打

上竹范反

細炙

音軟

履屐

所綺反

力莊嚴三昧經三卷。上卷遷動

仙反

不瞬

音奔

悶塞

上初六反

變建

上音愛下音代

藏經音義隨函錄第
捌冊第壹佰貳張 纓

氤氲

上扶文反下於六反

暗瞋

音實

堆阜

上都迴反下扶

久海島

音鴉

藕根

上五口反

中卷挺特

上徒頂反

小藹

音偶

毗嵐

郎南反

小束

音早

子

上古敗反

下卷身單

音獨

循環

上祥倫反

冒言

上知利反

嗅

一上許右反

大方廣圓覺修多羅了義經一卷

金鑛

古猛反

聚螢

戶高反蟲名

中

金

戶音反聲也亦

作
顛漸上者困反齊也都也顛也正作頓也又其鎬唐韻及郭造經音頁戶結反非

絲緩上音質針艾五蓋反倮殫音丹搏

財上大官反

器。觀佛三昧海經一部十卷一帙

。第一卷閱頭上以重反北壯上毗忍反下莫口反

北雄也跳踉上徒郎反自撲蒲角反牙

拈側巧反又古八反非竹荀相尹反又音詢悞脰尸上疋江反一腰

藏經音義隨函錄第
捌册第壹佰叁張 纓

也澍如上之難陀音隨此其核下草反

孟冬上莫更反屏嶼上并領并政二反下烏罪鳥對二反蜚

壤上府問反不淨也下而兩反也律陀上音律下音隨赫奔

上呼格反下羊益反藥藕上其魚反下五口反伉儷上苦浪反下力計反

甚適音釋悅也汝娉正政反挺特上庭頂反意

征音脂見寵田勇反愛也正作寵踞須上居御反

憾喜上戶感反一揀絳汁上古道走

上徒
本反
隨
煩音順從也
慤
重上於斤反
鳴
相上即

反
長
積上子斯反
下相朱反
盤
斗上苦禾反
腭
際上五

各反口
中斷
下
斷反魚斤
璃
筒音同
咽
膺於客反又

鳥公
反
垂
睡都果反
耳也
跬
腋上知主反
正作挂
辟

臍
反田容
滕
龍上蒲官反
正作蟠
合
曷莫繫反
如

珽
俗音紺
来
胸音函膺也
正作胸骨
脇
肋上許切反
下郎得反

王
踴時軟反
踵
相上之勇反
墨
文上洛未反
田
紉

藏經音義隨函錄第
捌冊第壹佰肆張
綴

女文反
天名也
轂
輶上古木反
下文兩反
臆
頗上奴老反
下普咸反

四
觚古胡反
楞也
欲
看苦寒反
正作看
一
絲音思
初

疊
上楚魚反舒也下
徒悒反白也
已
已二同音以止也訖也
炳
然

上兵
永反
水
漆子老反洗也
正作
灤也又所禁反悞
開
鍵上古還反下乳

塞
反
開
闔合塔反
窓
牖音酉正作牖
後
痲音救

金
峯
章音安
顯
愚客反仰也温
恭貞也德也
愷
然上知

劣
反
申
其上音申舒也
沛
的音
第
二
卷

枯槁

音老反乾也正作槁

羸瘦

上力為反下所右反并底

都札反又音祇悞

敗之

上補邁反破他日一也

紫爛

音焰光也

眼睫

子菜反正作睫也郭氏未詳

磨礮尖

上普擊反中六

擊反下又作炎同音焰又子康反悞

鋤樹

上九欠反正作鋤

穹脊

上去

弓反高也下子昔反

棘刺

上居力反

毛獠

力菜反正作鷄號也

獠

忽

上書六反疾也正作倏悠

踰狼

上徒盍反踰也正作踰

金鉤

卓反戟也俗

拍狐

側巧反鋒芒

上芳逢反下無方反

羈頭

藏經音義隨函錄第
初學第壹伯伍張

纓

上居奇反

箭鏃

子木反奮身

上方問反

爛赤

上吉賸反

巖崿

五各反

捲脊

上巨負反正作雖卷二形

扶尾

上吉樊反

哢地

上香右反

不淹

衣廉反欺也

八鬲

音鐵草鐵釵

蹕倒

上蒲益反

朝張

上張流反誰也正作譁也

憔悴

上才焦反下才遂反上又焦了二音非

悵悵

上烏老反下奴老反惡恨也正作懷也八

卷作悵懷也

眇目

上音麴斜視也宜作盼普幻反美目也

妖冶

音野

安拖

式支反設也正作施

華貽

音賜

芬馥

伏音呈

燥上羊六反 鞏上安岸反 摩正作按也 惺上於 息惺反

涕唾上他帝反鼻液也 骨管上音謂 肝正作胃

肺上古寒反 喉嚨上戶鉤反 肺俞上芳

下羊朱反 正 肝鬲音隔 延流上序連

作肺腴也 延 薄皮上步 嘔吐上烏 日曝步報步

也 面皴側瘦 繚戾上力烏反 復拖保

反 六竅音叫反 蛇虫上戶灰反入腹中長

截經音義隨函錄第
捌肆第壹伯陸張 續

替之非也一郭氏音尤亦非 驚嗥音毫又 團

藥洛官反 如羸力垂 創疣上楚床

求 將左上乱活反 拈端上劍巧 純延上

遠 丹杭之審 規欲上古 敗績上步朱

也下子愿 奮 迂上方 舊迂同 印相上

反功也 迂問反 舊迂上 印相上

進 直上田六初六 互相上乎 棠阜上

耕反下 上衡昌鍾反向也突出負 華之 聖利

反到也正作
至古作圣
鏗然上口剛楷音皆華

暗音須四圻音岸一圻同池底丁礼反又映

弊必彼反輪墮音郭鞭撻上卑連反利創

瘡音俎壞上才与反灰心上火憤丙上古

下女自反心
亂也正作夷
全濟上自聲輶上古本反杙

骨上之審反頭骨玉豔紫上羊賸反美也長抄弥小

反指也未
也正作杪
蜂翠上芳逢反眼睫子葉反眼

歲經音義隨函錄華
初撰第壹伯某張 纓

瞳同俱眴音舜前雙眦在詣反目際也

眼睫音接垂聾都果反偃臥上於慄反輝

艷上許歸反兩吻無粉反王嚙即水反

正作囁
嚙嚙
稊米上徒斷然上宜引合龍室

上書
含反
自慨苦代反第三卷
蔚蔚上烏公

反下於貴
於勿二反
龍鼠上戶空缺上苦弄反玳

瑰上莫迴反下左網音同莽子上古戾

尿

上戶音反
下奴吊反

晃晃

上戶廣反
下羊六反

赤焰

上呼

格反
赤弈

上呼格反赤也明也盛也正作赫也
下音亦美也上又郭氏作与石反非

鉤璣

音鏤

赤弈

上呼格反

號哭

上白高反
下音屋反

自

撲

步角反

老耄

其郭反

烱

上音羊
消也

赤

焰

上火格反

第四卷下逮

音愛

上

愛下
胎聲

音甫反

頭萎

於爲反
萎也

摧如

上自迴反
下而与反

手折

音舌

脚廢

力計力結二反
乖也曲也

互

唐經音義隨函錄第

捌冊第五伯捌張 纓

相

上乎梧反
今作牙

烟炊

上於賢反下莫迴反正
作煤也良媒黑煤也

成

積

子賜反

全汗

上步問反

水螭

田知反
正作螭

樹楷

音皆正
作錯

疼痹

上徒冬反
下必至反

啞者

上烏雅反
亦作瘖

瘡跛

上力中反
正作瘡

疥癩

上古拜反下郎
割郎大二反

入

塌

音塔

頂佩

上戶講反下步妹反帶
也正作佩也又音風非

拈真

上爭巧反
正作抓瓜

第五卷鐵鋼

音絳

鐵奔

莫朗

反正作蟒也大地
也余雅蟒王蛇也

自爆

音博近大
也亦作博

捋身

上郎

環反不利也磨也正作鼓辟

陷隧

直遂反正作墜

斷學

上徒音都管二

嬖嬖上羊尋反下羊一反

身鷹

上良食反

挑其

上也刀也

逆二 大虫

許鬼反又音冲

從廣

上子從反

擗忻

上音擊反

下田格反一破也正作勞坪也

當勉

眉辯反脫也正作免

喙腦

上竹角反

鷓鴣一鳥食物也正作啄

陰闇

上於今反

睽

失染反

鐵傘

音散 大隊

徒對反

斬鉗

七卧反破也斬也正作剗莖二形

嘒

距音巨 標喙

上又交剛交二反取也擊也正作標標二形也下音卓

甬

歲經音義隱函錄第

捌冊第壹佰玖號 鐫

眯來代反 鉢鉗

為俱反

截去

丘舉反

瘵善

上於禁反 直擗

上池食反下音擊反

令蹬

音登

匍匐

上步

步比反 撲煞

上清前反

鐵碓

竹林反

相遺

以醉

反 喙耳

上陟角反又許穢反快

轉身

上郎達反轉著也又疾洛二音

虺虫

上戶灰反

偷竊

千結反盜也

癭瘰

上於郭反下時

勇 生軟

祥康反以湯滷肉而去其毛也正作燂燂燂燂燂燂五形也

操

出

上楚反及取也正作搯也搯也

馬蹴

子六反也也逐也起也正作蹙蹙二形

岸上

上五等反

爆我

上補各反

打櫟

上都冷反

鐵鉗

巨應反

口燎

蘇老反乾一也正作燥

脣咤

律

異相作牠同丁也反脣下

面鼓

阻瘦反

噤

吃

上居輦反下居七反

振悼

徒了反動也正作悼也又音道

非持杖項

上郎真反中直

蠟疽

上必選反正作瘡也

下七余反瘰癧病也

諸棍

音忌跌也謂

弩鏃

上奴古反

檣毳

上音塔

銀棍

上音鐵棍也

藏經音義隨函錄卷一
列母第壹伯拾張 變

昂

上丁芳反

搔痒

上素乃反下以

說刺

上

銜反正

口噤

巨禁反

尖石

上子

嚙語

上魚

挽口

上知格反張開

擗口

上博厄反

諭諂

本第六卷

佛跡

音

不佞

音覓細

庫齋

音

輾轉

上彼巾反

跑白

上巨

氣噓

許魚反

褥隄

上之然反

從正

上疾容反

猗實

音豆穴也

下徒何反

促頭

上丁字反下也正作促

頭胞

音促又音忽非

隨從

才用

及撞

鍾上宅絳反

鳴鼓

音古寶舉

音余正作與

家

上去章反

效驗

上戶教反下魚稍反

老釋

步祭反十正作斂

号

音号

蘭指

巡順二音

蘭循

同

瑠璃

力支反又音禹

非也

寶拖

音施惠也

躡階

上女軋反

第七卷手

奮

方開反揚也

櫻大

上音暉

正作揮也又閩惠二音非

攘臂

上而羊反

亢中

上玄决反

訖行

上宣突反正作訖

均提

上居

旬反

雜色

上在通反

舊金

上方問反

羈毬

上禁俱反

下山

苦反正作麗艷也

毬毬

上他盡反下音登

博噬

音誓噬也

叩

頭

上告狗反

逡巡

上七旬反也旋轉也

解解

光擊反

訖

意

上郎喚反不理也煩也正作亂亂敵三形也

第八卷

選疾

上古候反

償從

斯氏反

問如

上力魚反長者名

魁

贈

上苦回反下古外反

添灌

上子若反下古乱反

樸僧

上徒協反

摺一也

正作摺疊二形也

僧伽梨

袈裟名也從九條已上乃至二十五條名僧伽

梁僧祇枝

亦名僧脚歌此去掩腋承即副臂是也

懊懷

音惛又音

農非不遠

音忼懷

上烏

萎拋

上於為反焉也

下他可反長舒也曳也正作拖也經音義作委佗音隨委佗德之美也此非經意也經意謂彼

化人自剗而死委

青麻

於據

膝脹

上反江反下知亮反

爛漬

上郎贊反下胡對反

如膠

音交

如漆

音七粘著

上女

絞達

上吉了反

寶枷

音嫁衣也正作架

手搏

音搏擊一也又付指二音

隧地

上直遂反落也誤

掃落

上直余反落也

藏經音義隨函錄第捌冊第壹佰貳張纓

毀也正作推陀

裸形

上尸瓦反

裁縫

逢音

字印

一進反

第九卷寶壺

徒來反

互相

上乎故反

樓

陀

音陀

覆護

上芳救反下胡故反

跬踞

上知主反下五各反

開口

上補計反

苦荼

初貢反

里糸

音覓

右旋

序全反

按摩

上安岸反下某卧反

赫并

音亦

旋舒

旋書二音

長桓

音桓又音豆誤

唯未

上思維反摠持上

孔反正作惣

惚濁

上取老反

旋陀

音陀

第十卷

金鏈

庭頂反

印綬

上因信反下市右反

扶疎

山居反

旣旱

上口浪反

逖逝

上徒刀反

舉忼

音九亦作觚

竝出

上蒲頂反

炯然

上徒弄反通徹貞也又音同非

新集藏經音義第八冊

纓

藏經音義隨函錄華息
刊冊第壹拾卷張

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

新集藏經音義隨函錄第九冊 纓

漢中沙門釋可洪撰
依河府方山延祚藏

大乘經音義第一之九

此冊有十三帙

欲難量墨悲絲染

詩讚羔羊景行

欲。大方便佛報恩經等二經十卷同帙
大方便佛報恩經七卷。第一卷

藏經音義隨函錄
第九冊第一卷

前

智圻

音岸

菓菰

郎果反

蹕地

上步益反
倒也撫也

暉炎

音焔經音
義作暉豔

埏阜

上都迴反
下扶久反

山藪

棄走反

溪澗

上苦奚反正作谿溪尔
雅曰水注川曰谿也

溝谿

呼各反

甄林

上居延反亦云緊獸迦並是
樹名其花赤色此實似之

循

環

上音還
下音還

聰散

余稅反
聖也

掉動

上徒反

音

嗟

子耶反經音義
作暗音子夜反

膝上

上思七反
正作膝

粮粍

武亮反鎖也鐔鐔
吁一也正作餉也

呼喻

許反

醞候

上蘇

了蘇頂二反下音悟 **挑目** 上他待反扶也 **里程**

直貞反期也 **招送** 上其吕反連也正作招又音振誤 **伍**

昂 下五郎反 **銜驢** 上戶嚴反下即斯反經音義作馱音又見別本

作馱賢應和尚以馱音替之上呼麦反裂也馱馱二同古麦反馱耳也皆自詣反瞋目自也

咆地 上步交反正作咆也咆虎聲也 **騰躑** 上徒登反下持隻反

搏嚙 上卜各反下五結反 **身創** 音瘡

第二卷 **隱菽** 必祭反 **蟠蘭** 上音盤龍卧貞

歲終音義隨函錄 事以冊第貳張 錄

春輪 上尺倫反正作春上方經作春輪是也又經音義作椿輪 **倩練**

上七見反 **祭爛** 上倉贊反下郎贊反 **目眩** 音縣 **瘦者**

上力主反曲脊也又力朱反一病也 **拘癭** 甲益反 **珥髻** 上音

保菩 **闇瞋** 莫瓶反 **鞭打** 上卑連反 **撈笞** 上步

音反下 **考掠** 力向反 **相械** 上抽酉反下戶戒反

桁械 上戶郎反大械也三禮圖曰如今机形狹而長也 **迫喻**

經音義作迫櫛 **撒遏** 上阻忍反止也正作戡也經音義作戡下許劫反恐也

遇下烏到反
上又音接非
炳說上兵
財賄呼罪反

覓鉞上都侯反下莫侯反
箭稍所卓反

官人上居中反正作
浣足上戶管反
按濯

上烏岸反
下宅角反
翰矐上戶管反濯也正作潸
下所賣反上又音擇非

漆水上子老反
捲膝上居亮反
浦閣屋上音蒲此

食云所
佉陀屋上丘迦反此云可食
食噉上倉安反下烏感反

食也
蝮蝎上芳福反下許謁反
毒螫音釋
欽巖

藏經音義隨函錄
卷之第廿一
經

上五作最苦銜上聲二反石含龍也峻廊也
古井中隧道也又音欽一崧山高也非用
梯

橙上他等反下都旦反
言胤竹劣反度
啖食上子

谷茹食上如与反貪也食也雜也
枉檻上於往反下耶啖反正作

漚无享奇姑罪也
顛顛上才焦反下才遂反
擔揭

音
擲椀上子結反指一骨一莖一之正作節也下烏亂反手一也上又音

擲非
臍躄上毗忍反下市軟反
肝膽得敢反
脹腓

止直羊反下為貴反正作
賜胃也上又音帳非也
亢旱上苦浪反高也旱也

沙鹵

洛古反薄也

瞿樓

上其俱反下生言反

翕登

上他

盡反下得恒反

蚤貝

上洛禾反

穿此

上赤專反

猥多

上烏罪反衆也頓也

冒涉

上莫報反

郁噓

上於六反悲也正作

喫抓摑

上爭巧反下古美反經音義作爪摑音饌

單已

九里反自

一身也經音義作單牙

欽咭

上許蔭反大聲也下呼戒反啾也正作榮喊也

又經音義作喊喊上呼減反上又郭氏作噉噉欽陷四音下音並皆非也

噉帳

上許急反下知向反恐憚人負也應和尚以謂張替之徒益反非

眴速

藏經音義隨函錄

佛藏經音義隨函錄

卷

順蹊逕

上音芳下音徑

瞭然

上音了反正作瞭

炳苙

上兵永反下竹去反

上挺

序全反

銅釜

音父

竝挽

上音並下音晚

鐵釵

音又

刺腸

音極正作腹

第三卷

樹像

上必造反

嫡子

音的君也

飯上戶木反

陀驃

毗妙反比丘名也此古實

尊界

音卑

衰橘

戶果反

聰散

以我反

不枉

音若往

詭

居委反

拖子

上步保反

為積

子賜反

有

娘

音身又之刃反

踉蹌

上洛堂反下步郎反

顛厥

上丁年反

下居月反走自也正作趨趣

蹴地

上七六反

璫瑚

上普官反下戶

吳反大方歌也正作觀說

慨歎

上苦愛反歎也

耗擾

上呼高反

下而治反正作撓接

杖策

楚壽反

荆棘

居力反

如蜚

目南反

慶爾

古典反

反叛

步半反背也奔他國也

稽

遲

上吉兮反留也

邑遲

上經音義作悵憂也

煩惋

於元反屈

也枉也曲也正作電也又鳥乱反驚歎也非用

染坑

上尸林反下苦庚反正作深坑

廣雅音義通鑑錄

第五冊第廿張 續

汪朶

上烏光反下尸音反經音義作汪水

乳哺

音步

第四卷

嬉怡

上許之反下以之反和悅也

禱祀

上都老反下薛姊反

乳舖

音步正作哺

作倡

音唱導也

墜

土

上苦恨反力也耕也

啄吞

上竹角反

紡織

上芳同反

剡

剥

上普皮普美二反開也今也正作披破二形也下布角反

瞞動

上而

春反動也又音軟誤

餌魚

上而志反

放牧

音目

繁息

上房備反概也經音義以蓄字替之蓄滋也息也

幃帳

上于婦反于知

尚反 **湍浪** 上他端反 急瀨也 **矇盲** 上莫紅反 經音義云有眸子而

無見目一日無眸子曰盲也 **舉帆** 音凡船上慢也 正作帆 帆二形 **揀**

束 上側良反 束 結裏也 正作縶 **樓槽** 盧古反 **嚙毒**

上五 **氣噓** 音虛 **喘息** 上川反 **踰蓮** 上徒反 盡反

智言 上音細 女夫也 **腰膈** 上子菜反 **餉致** 上式反

尚反 **振濟** 上之乃反 救也 **堦上** 上音界 境也 俗 **捫摸** 上莫反

奔莫本二反 下麻 **忍距** 音巨 違也 捍也 正作拏 **瞰**

歲經音義隨函錄
第玖冊第陸張
經
幸

然 上吉了反 明也 白也 白也 **草藻** 子老反 水草也 經音義作藻 應

師以蔡字替之 蔡音察 **釵釧** 上初街反 下川綃反 **哮味** 上虎反 炎反

下虎嫁虎格 **嬉食** 上音喜 情也 **抓押** 上爭反 巧反

二反 正作嚇 **排石** 上步皆反 推也 **蟣虱** 上居豈反 下沙

下古狎反 **第五卷** **猖狂** 上處反

良反 **白虹** 音紅 日邊氣 似虹音絳 **乞句** 蓋割二音 **批其**

上吐篠反 取也 **剗削** 上宜器反 剗 卓也 經音義作剗 耶 **呼翕**

許及反

瘦者

上力朱力主二反曲脊也

拘癖

補益反正作躄

財賄

音瞞又音觀非

踐蹋

徒盍反

皂白

上曹早反

拮

古活苦活二反箭受弦慶也正作拮又音活誤

殞滅

上于慈反

削耳

經音義作削耳音月

眠在

上莫賢反睡也又匙視二音誤

螫剝

上呵各反下沙八反

腫脹

上疋江反下知亮反

以羖

音失裾

音居裾也

探摸

上他含反遠取

禍酷

苦沃

把發

上步包反足一地也取也正作跑搭抱三形也又步巴反亦通

賀易

上莫侏反

第六卷

牛呵

音詩

跳枰

上徒聊反下平病二音獨坐板床也

田疇

直流反

剝賓

上居例反

捕鱗

上蒲故反下莫朗反

第七卷

創痍

上音瘡下音夷

撻網

上巨向反

取默具

嗟咷

上五街反下助街反

博撮

子活倉活二反

齒

楚艷反毀齒也男八月而齒生八歲而一齒女七月而齒生七歲而一齒也

臄滿

上田容反直也

膊鴈

上市軟反

膏體

上方無反

載經音義隨函錄
第玖冊第柒張
綴

佛說菩薩本行經三卷。上卷

耕田

上古並反
正作耕

地廐

上達何反
下蒲末反

絞絡

上古

卯古了
二反

駿馬

上子
峻反

一迄

音疋又
作匹

珠璣

居依
反

煇聲

上初巧反
下古木反

作麴

尺沼反

特牡

上子郎反羊三歲曰一下丁
考反輕一也正作輕又音底

來拙

羊世反
牽引也

投擲

他歷反挑一撥火也
正作掃又音擲振也

烏廐

音救
音羯

羝

上居謂反下徐姉
反一一捷羊也

相牯

丁考反

蠅蟻

藏經音義隨函錄
第五卷第捌張

經

上羊陵反
下莫結反

閑署

上博
計反

愠心

上於運
反悉也

醖醢

上蘇官反
下徒何反

老老

莫報反

草菩

古老古八
二反禾稈

也正作稊結二形也或楚我二同羊力反麦
一禾一也宜不結呼也郭氏音告又古勒反

並非也又經音義
作古木反亦非也

璣部

上居依反
丁是戰反

攘却

上如
羊反

琦飭

上巨宜反
下守力反

突走

上徒
骨反

今濟

上自
宜反

兀其

上五骨反削
也正作則也

我曹

昨遭反
輩也

編

身

上布玄反次也織
也宜作辨字呼也

吐者

上烏
下反

拘癖

洹圻

上奴兮反中戶官反下音岸上下悞

岷峨

上音火反下五可反

傾位貞也俗

騷動

上蘇刀反尔正始騷感訛蹶動也

盧獨

力業

反地獄名

不収

書由書救二反収也獲多也

條䟽

上徒聊反下所

反魚升稟

上姑陵反下兵錦反拱穀也與也

所司

其玉反

耕種

上古並反

比舍

上音毗並也又姓鼻底邨四音近也次也

嶺

倒

上丁田反正作巖

這欲

上音釋始也正作適也

悼愍

上音

導傷也

顛言

上魚勸反欲念也正作顛顛二形也

欣嗟

私妙反喜

藏經音義隨函錄
第玖冊第拾張

嬰

也正作

晃煇

上黃廣反下羊六反

涉冒

莫報反涉也正作冒

字從兩目上音帽

漆手

上子老反

嚔口

上所右蘇泰二反正作款也嗽

非轉貧

莫侯反

坵墓

上去鳩反上又音遲非用

見媿

蘇老反兄妻也亦嫂嫂二形

賊帥

所類所律二反將一也

雇汝

上公

弊衣

上蒲秋反惡也

前聒

音細

哽噎

上更吉反

荊棘

介力反

行跡

音跡又田典反

踰也

尊榮

上子孫反下為兄反

惓熱

上奴老反正作惓亦惓

毛髮

音發

髓腦

上息委反下奴老反

震閣

上音乾國

名也正作虔

漆瀨

上音早下音瘦正作澡漱也

大仙

相遷反正

作仙

喪身

上桑浪反亡也正作喪札疎六失國曰喪也

而条

九救二音灼也燒也正作炙也

哀嗥

戶高反哭也正作號嗥二形又音亦

坐

席

上自果反下祥音反

導徒

上徒到反引也正作導下自用反隨後也

腹栢

上音福下音百反相近也正作腹栢

癡寔

莫覩反暗也正

作寔

衆寔

同上也又田甸一音並非

痛婆

惜音莫果反問辭也

藏經音義隨五錄
兼秋明經論壹張綱

正作沒也又音摩

創髌

上音瘡刀傷也正作刖下音盤痕也正作癰

難。法集經等二經十卷同帙

。法集經六卷

。第一卷

彼圻

音岸

犀羴提

上初諫反唐言忍

不恠

力進反惜也

奮迅

上方問反下相後反

休息

上許牛反

瞠障

上一計反

龍髯

音惱

泡沫

上音交反下大鮮反

法悼

大了反正作悼

。第二卷

駛流

上所事反

懈殆

上古賣反下徒

反以 **姝大** 上尺 **煙羅** 上於真反 烏王名 **霄月艷** 上

夫丁 **奇挺** 徒頂反 **堆埠** 上都迴反 下扶么久 **為基**

胡得久卓不 **虹起** 上戶公反 又音絳 **拔提** 上步末反

一味白 **生慙** 音喜 **生嬉** 同上也又音之 許訛一反非呼

摩我提 **第三卷** **跋提** 上步末反 **鉉稍** 上莫侯反下所

角 **鉞斧** 上于月反 下方武反 **魚獮** 音鐘 **脩行** 上息

由 **癡癡** 烏雅反 **第四卷** **蹲胠** 上市

哉然音義隨函錄 第廿四卷第拾貳張 終

軟反丁 **膝膝** 上步米反 下新七反 **寬骨** 上苦官反 正作曉

尸定反 **要脊脊** 音積 **腹肋** 音勒正 作助 **頸項** 上居郢反下尸

誨 **肪膏** 上方房二 音下音高 **腦膜** 上音惱下音莫 亦作聰聰

澹陰 上徒甘反下於 **浹唾** 上他計反 **柔熨**

音 **斷齒** 上牛斤反 反肉也 **瓜𩚑** 上爭巧反 下方伐反 **棧喻**

上扶 **音啞** 上正作暗 音二 形也下烏雅反 **憤乱** 上古溝

整 呼各反 **第五卷** **捷疾** 上自 憤

肉

女只反

剛鑽

上古郎反

堅韌

五孟反

還得

上徒反

糠糟

上苦郎反下苦外反正作糲也又言遺作

摩庶

上之反

問訊

音信

稠林

上直由反

第六卷

微妙

息淺反

貪吝

上七廉反皆也咸也

暫瞬

音瞬亦瞬

著別

上楚加反

威勢

音世

右

膝

音悉正作膝

導師

上音道引也

觀察諸法行經四卷

第一卷

成經音義隨函錄
第廿四卷第拾卷張綏

五率

音年

貪焚

郎含反正作焚憐二形也

願鎧

苦敗

反嗟顏

上私反

嘖感

上毗賓反下子六反

義式

音識

捨扼

音見

嚙拏

上洛干反下女加反

撞弩

上宅江宅終二

反丁叔

者策

楚責反

掉悔

上大反

姓破

上音

性烈姪作姪姪意宜作憐可戶卦反夕能也姪又主桂二音起譚主信善嬌字

第二卷 詫字

上丑反

啖字

上宅加反

妙

上五堅反

屏行

上先芳反

昂宿

上莫巧反

剔除

上他 的及 叱責 上尺 一反

第三卷 枯燥

耒老 反 蔓菁 上莫官反 下即盈反 不槩 古愛反 禁

閑 博計反 寬廣 上苦官反 毀咎 音紫

第四卷 雜肉 女貞反 村戎 商注反 鳩

鵲 上音交下音精似 鳧項知有毛冠 謫罰 上知厄反 嗟慨

只代 反 慳恪 力進反 不諂 田染反 蠱道 上公五反

蹴蹋 上七六反 下大塔反 棘刺 上居力反 下七賜反

藏經音義隨函錄 第玖冊第拾肆張 纓

量。菩薩處胎經等三經十卷同帙

菩薩處胎經五卷。第一卷

翅樓 上尸致反 下所愁反 自擗 補益反 蓼衣也正作蓼又音躄非用

雙音 將 牛伺 音詩 唼唼 上子合反 下所角反 槁木 上苦

老 反 捷智 上自茶反 豪釐 力之反 沮壞 上自与反

齋 力究反 肉塊也 搗香 上都老反 經作搗非 相棠 宅耕

反 憤內 上古內反 下女貞反 倏意 上古詣反 正作倏也又音芳非

咽喉

上徒果反下烏賢反喉落也咽喉也言佛示現受食其食實不落喉中也

經云皆佛受食威儀從闍浮提上至十八天皆見如來食不退轉菩薩及九地菩薩見旋

疾天子接如來食於他方施作佛事是也經音義作响應師以响字替之响六反梵文

云有吐也响盜喉也此乃博噤子集反噤一噤也噤

才妙反噤也噤縫脹上反江反下張亮反青瘰反於據

。第二卷 摠持上子孔反普也真實音實

漂生上尸入反四稟受上兵反錦反作鼓音

藏經音義隨函錄 第貳冊第拾伍張續

樂勢不上音世惡獸尸右反創夷上

反在屑騫去乳反鼻峽魚蹇反峽一山

岩字替之如雍瓦烏貢反如箕居之如草

音丹正作箏此應和尚有此器名也小乘經云箏威六十斛也經音義以箏字替之非也

如栓巨月反朮也正快怕上徒敢反下音白反沽

黃上古乎反經音義作姑蟻岳峙也耳抒水上音序漆

也又直呂灰垠音浪蚊蚋上無分反伊神与二反塚也

祢奴礼反蛇身

上書芮反又他外他卧夷雪三反

突徒骨

反推究上直利反

鞞上布破反亦云毗樓博义

第三卷

梯控步米反

勸恤辛律反憂也經

音義以詠字替之音恤詠詩也

勾璫上古侯反下蘇果反

阿邠

音耆或云阿逆多即脉勒也

挽勾

上苦交反擊也正作敲又呼高奴巧二反

攪也乱也非此二呼剡上初眼反

勾櫟

蘇果反与櫟環同也悞

互相

上乎故反捐讓上一八反

羅縻

戶木反今作縻倭

經音義隨函錄

玉篇第拾陸張經

疾

上疾業天利也便也

瘿者

上力朱反一病曲脊也又力主反穩便也

疏漏

上所魚反

密緻

直利反袂密也

龜鮑

上居退反下徒

何魚鼈

并列反

蛸飛

上烏玄反

蠕動

上面充反

覆菽

必祭反正作蔽

裸跣

上戶瓦反下光典反

針嚙

即壘反碓囚

上都退反下巨九反正作囹也

琢石

上竹角反次上

石也跼立

上直耳反

毛獬

力業反

捲空

上居願反吹也

正作學也南昞

音麵視也

紹俟

音計連也

杻校

上勅酉反

下戶戒反鑠音幹音灌湯上戶洋銅上余

消也誤第四卷 僚著上音計与僚同也又音素

溉灌上古氣古玉蝗音豪螳音狸

可俎慈与反又音阻非也搜求上所蚊行上巨

喘息上尺漉水上音使速也正作駛深溷戶困反

廟濈湯上戶郭反正作鑊濈二搏食上

官昂宿上莫紫宿上子危子軫食上

忍冥宿上苦氐宿上丁兮丁箕宿上

之奎宿上苦或翹巨克反禿鼻音挹

石上步菓茨古花反或作或編卑連

也觸腰上徒木反互相上乎蛇虺香鬼反

作枯燥赤早撩擲上力篠反桎腹上

栗反正鼎沸上丁所汚烏故烏處仕

作桎上丁所汚烏故烏處仕

上尺与反下尸制反正大僻毗益反症

作世避太宗諱故闕

經音義隨函錄
卷第十拾柒張
銀

腰上烏雅反有下力主反拮徒兼反拍上六反綆

裏古火反盲并利反鑿音里綜練

上祖秘初禁反識羊上部百音迕普反

添上子老反澶下古亂反振上丁反債禮反添古亂反澶

一烏光反洗水深也正作汪也又音光非眼音眴弄豪整

力之反燿上呼反然郭反啞上子合反嗽下所卓反金除

上所銜反伐草也正作艾也又所鑒反大鍊也非義八古選反關正作關龜

藏經音義疏函錄
第玖冊第拾捌張綴

鮑上音元下音。第五卷 堅鞞

音潤疾賜反漬反脰上蘇丁反膝下蘇刀反利屈其

及木公俱反杆正作孟翠上音群裏正作帶齒孟

上五結反馬七羊反鏘也正作擒石上音甲頭束也

正作不朽許有反腐也正作木上音子敗反

菜名呖上神介反耳舌取於也枝上音行支反

正作鼓也又文義反非嚳泣上戶高反摩音門捫摸也安

厝

倉故反
置也

氣衰

上烏貫反
下力耳反

弘道廣顯三昧經四卷

。第一卷

使勉

音免
惕懷

上戶
類反

恭怙

苦各反
正作恪也又

音戶
非

罪愆

音愆
愆

上呼廣反
下呼骨
反上又音光非也

治

懌

上正作怡
下羊益反
悅樂也

志慘

七告反
正作憊

無慶

於煇
反

仇具

上音力
不懈也

捺行

上倉
告反

耗滅

上
呼

高反
手扶草也
正作轉
蓀蓀

多佞

奴定
反

恭恪

苦各反
亦作恻

藏經音義疏證

第貳冊第拾玖張經

懌

上呼
官反

夷易

上羊脂反
平也
下羊義反
不難

周挺

序全反
運也
正作
旋也
上方紐作旋

無耦

五口反
正作偶

暉明

上暉
混二

。第二卷

琦樹

上車宜反
至名也

蔚

有

上於貴於勿二
反文章也
或也

焜明

上戶廣反
正作晄
晃二
郭氏作筠

轉反
非

焜焜

上音照
中音德
下
合作焜
六轉反

還

反

怖悸

上季
反

洗盥

徒朗
反

耶寘

上序嗟
反下莫

瓶
反

苦無

上枯
古反

有調

田漆
反

義而

上其
結反

倡音習 宣音聞 憤上古內反 厲下女只反

然上音黯黑也 不猗於綺反 澹泊上徒敢反下普

伯忍耐 不佻音 第三卷

不脩步味反 无勘苦含反 文恭上戶反 能

敝必祭反 蔽說上桑贊反布也 無操助交反

又音抄 今完上自宣反 洌池上於反 輪音

倉乎反大也 正作廢諸經作 琦異上巨宜反 正作

藏經音義通串錄
第玖冊第貳拾張 綴

奇 湏首上音僞正作湏也 之愷音蓋傘也又烏

蓋反 問諄音信告也正作評說二形 康

彊巨羊反 懽悅上呼反 無傳直由反 无

正 懽恠上音京恐也正作驚 如參倉南反

第四卷 濡首上而反 疋夫上普反 力

顛音僞 勇捍戶岸反 摧榮上音卷下楚貢反正

作通盡疾繁反速也疾也正作 輕馬補

宗 通盡疾繁反速也疾也正作 輕馬補

捕幽二反
馬走自也

翻疾

上芳煩反

舊曜

上方問反

拜暑

當類
反候

明鑠

書所反

鋒霰

上音岑下音瘡

灌湯

上戶
郭反

施燈功德經一卷

塌廟

上他
盡反

症慍

上音保古實字

寧蹕

必蓋反手又屈病也正作寔

言臍瘡

上力垂反下秦音反

輒語

上而究反

庶獷

古猛

反燈鬚

莫類反前作騶

墨。鴛崛魔羅經等四經十卷同帙

藏經音義卷之四錄事
於此經末處空張一紙

○鴛崛魔羅經四卷。葉上卷

阿磔

七何反

廓牟

上居月反其也

辯慧

上皮件反正作

辨趺

上徒何反下步末反鴛崛魔羅師名趺跏也悞

純泚

上市倫反

輶受

上自濫反

拍拏

爭巧反正作拏

白

獲

俱縛反獲也正作獲

自絞

古巧反

踐陀

音陀前作跏趺

者捲屈

上居軟反

隧諾

上直遂反下郎各反

粟性

上彼
錦反

帝有

上許衣反

作賜

莫類反

素山因

尺里 反 臍長 上田 銅押 音甲 無羸 力

也 反 劣 鞠育 上居 坻汚 上步門反 龜圻

反 格 平齧 上七沒反 所整 呼容反 宛轉

上於 遠反 濤波 上徒反 棘刺 上居 相無 苦浪反

鎧解 上苦反 蚊蚋 上音文 裸形 上戶反 保

形 上同 躋地 上毗反 乞句 音 鹽油 上羊反

穉裨 上徒兮反 第二卷 傭作

卷一百一十五 隨函錄

上羊 反 負債 上音婦 蹴弊 上七六反 履

履 所綺反 堪耐 奴代反 梟鳥 上士反 輕躁

子告 反 鷄鵠 上尺脂反 罰黜 丑律反 輕殺

莫給反 輕無也 九關 上呼交反 雄桀

音 竭 前抓 爭巧反 酣醉 上戶甘反 雄桀

第三卷 名恬 音 香匿 苦類反 香

匡 上司 咲華 上私反 綿續 音 旃陀 上之反

毘

音

津溜

力右反

第四卷

嬉

戲

上許反

掉疑

上大反

踈濁

上子反

攢求

上子反

鑒山

上自反

抓伏

上之符反

迭為

上田反

採華

上倉改反

障弊

必世反

頭瘡

音 瘡

煇者

上自焦反

多癩

音

蠅蜂

音 蟻

食

上子合反

驍捷

上古亮反

震疊

音

作也

俛仰

上眉遠反

上基

音替音著曰也 三作基也 瞪

瞞

上直陵反

不眴

音

顛沛

音 之輒 音 厄

正作

衝擊

古的反

無所有菩薩經四卷

不勑

音 毀

訾

音 訾

買贖

市玉反

嚙壞

上五反

結反 莫瞬

音

禪憲

音

灰燼

似進反 氣

噓

音 續廣

上子客反

毀訾

音 缺少

上苦決反

明度五十校計經兩卷

藏經音義隨函錄第
六卷第百拾叁張

上卷

道裁

子才反

細濡

音軟

惡臭

尺右

反

下卷

惡臭

尺右反

髡頭

上苦昆反

剔髮

上他反

髡頭

上苦昆反

螺飛

上許緣反

蠕

動

上而交反

驕樂

上居狀反

螺飛

上許反

孝掠

音辟荔

上欺世反下力計反唐言餓鬼

亨煞

音庚反刑也煮之於

鑊日一也

祠祀

上音詞下音似

悲。中陰經等五經十卷同帙

此經音義隨函錄黃三所第貳拾肆張綴

中陰經兩卷

上卷

甄陀

上之人反

味指

上所角反

把士

上北馬反下正作土

收攝

上尸由反

形

上尸尼反

菓菰

郎果反

鳥鴈

上伏無反

怙汗

上音黠正作玷沾二形

盧天

上烏盡反此譯云光

湏滯

直世反

瘡疣

于求反

挨姓

上自木反

臍腔

上田容反下步米反

下卷

縊丸

上音線正作縊

緒在

上徐與反

縫脹

上普江反下知白反

荆棘

居力反

獨腹

音樓正作獨體

足

斯此 枯燥 來老反 鞭笞 上卑連反 智劍 下初音反

居欠 剔除 上他的反經音義作剔刳非

大方廣如來秘密藏經兩卷

上卷 彼圻 音岸 法蠶 音蟬 廁瑱 田殿二音

正作 隱弊 必祭反 不退 音退 詹穢 音鑣

下卷 秘悖 力進反 卑婉 上反下反 華

頤 莫顏反 速遼 音聊速也 嬉樂 上許記反 不實

藏經音義隨函錄卷
政補舊藏拾伍張 鈔

音 實 月上女經兩卷。上卷

草茅 莫交反 嘖感 上毗實反 草茅 音貓

商客 上尸反 雜寶 上自合反 熾惚 上而設反

御赫 上許却反下呼格反相怒也 抑奪

上於力反 呵喝 呼割反又 床釋 而玉反 煩

窺 於元反枉也曲也屈也正作窺 跛頰 上爭右反 不睚

音 漂然 上反 呪咀 阻疏反 壯麗 上阻反 漆

浴上子畢于立于紅縹反莖稗

古旱樓槽音雀墮徒果反城遼窓上

篠反正作寮句蘭上古漆柅上子老反蠢捨

上丘互作上胡種頰力遂反輩也正作類

非暗啞上於今反烟燠許云枌械上勅

下戶過辱上陟刑劓上魚越反挑眼上

篠儻上無府反歌嘯上古何反天生

反儻下郎貢反歌嘯下蘇叫反天生

上乎繳蓋上衆熬衣上之下卷

從廣上即芥子上古邁反隧下上直

又音攘佉上尸羊尸向二反正作饅饅二形

遂非也下丘也反諸經並作商佉或云

而羊而兩二反非也。○大法鼓經兩卷

上卷諸雜在市生還音攻伐上古

恩恤相律反之桴伏享反白廨思淺

作白癰上同暨今上巨既姝好上尺朱

此經音義隨函錄第
以所第貳拾陸張

也 蚩咲 上尺之反 下私妙反 俞多 上羊朱反 益也

下卷 雄彘 上乎弓反 下巨列反 燈燭 羊膳反 亦作燭

小菟 他故反 施作 上式之反 設也 為也正 作施又与支徒何他可

三反 周祖 序全反 通也 還也 正作族 疇追 並非也 又殊主徒候二反 並非也

上直虫反 下普吉反 偶也 正作匹 疋 二 疋

文殊師利問佛經兩卷。上卷

耆闍崛 下巨勿反 梵古耆 闍崛唐言驚峯 那伽 巨迦反 此玄龍

藏經音義隨函錄第 三 卷 第 五 十 八 卷 第 五 十 八 卷

羅筏 苻福反 羅筏尊名 實如小豆 諸經云採葉豆或云採蘇氏 迦葉

上古牙反 善脾 步迷反 懽喜 上呼反 大休

助庄反 介不 上爭巧反 正作爪 橫敵 上古猛反 下 古木反 正作

獲穀也 橫穀稻未熟者也 又上尸盲反 下徒的 反穀別名也 正作糴也 言爪甲如一橫穀許

不得太 搔癢 上來刀反 下羊兩反 食搏 徒官反 鵝

印 上吉苛反 下郎 腐爛 上扶武反 下郎莫反 經

咄 上徒結反 下吐何反 梵云多經咄此 言如是亦云所謂謂入呪之初也 阿捺

奴達 反 地呵 上徒 何反 僧柯 古何 慄多頭 上

日反下弥介 反上正作慄 寫龜 上徐兩反下居退反經名也目錄去鳥曠亦六

鳥 步楞伽 上郎 登反 嗽蒜 音是 醕 上徒兮反 下戶吾反

乳糜 美為 反 及繖 來旱反 亦作傘 螺鼓 上郎 未反

男施 上莫 官反 擯擲 上必頻反 下洛堂反 滌豆 上子 老反

摩醯 呼兮反正作醯梵言摩 醯首羅此去大自在 毗紐 女久反 正作紐

或咲 私炒反忤 鐵屑 光結 反 枯燥 獲老 反

也 正作咲 也 正作咲

一邊 布玄反 正作邊 末地摩 中音臨末言莫施 摩言中言莫著中

也 搆成 上都 老反 沆濯 上戶管反 下宅角反 坦條僧

梵去涅條僧亦去 沮婆珊此言羣 卑挨 才木反 正作族 翦爪 上 即

淺反下 爭巧反 踐踰 徒盡 反 突吉羅 上徒骨反 此言惡作

僧炎 于廉反此去 達守義也 伽他尼 上巨迦反中 徒何反此言

不生義也經云若未犯前罪達守 護令不生是菩薩僧炎伽他尼 字母說

阿 烏可 長阿 身何 說伊 於以 長伊 於

反 反 反 反 反 反 反 反

藏經音義隨函錄第 卷第貳拾捌張 錢

反說憂於有長憂於牛說勅力以長

勅力之說梨力底長梨力芳說鑿於

反說翳一計說烏屋胡說炮烏告說菴

反說阿身个說迦居如說法立並說伽

反迦說恒巨等反又說餓巨者說遮車

反說車尺遮說閤時遮說禪時演反又

說若而者說多知加說他且加說施

以在音義韻函錄第
五第貳拾玖章 綴

宅加說檀宅恨反又說那女雅輕多當

反輕他託何輕施徒何輕檀徒恨反

反輕那故可說波上何說頗普何說

婆蒲何說梵蒲鐸反又說磨莫可說

耶夷拓說羅來雅說羅來个說婆

蒲个反又說捨尸夜說履所詐說娑

兼何說訶呼何說羅來雅重結句如後

阿阿伊伊憂憂整整梨梨

整整烏炮菴阿迦佉伽咂餓

婆羅闍摩言多地施檀耶多

迦施檀耶波羅婆梵梵耶耶羅羅

婆捨曼沙河羅已上三行准前切韻

納而貌五慾舍三反貪嗜也五欲恬味上

兼昨味上倉粹味上郎止滑上所

藏經音義隨函錄
卷之四第叁拾貳

生上郎于透清救室室上音文中音

相宜莫校稼知上余間宜莫貌論

論上田漆反點酒上古胡不德於論反

拄杖上知氣步上力妻耗呼告无

皇莫孝反穢狀勤策楚音于卷

高拘音渠河古何只派呵上支紙二

反下古可厖舍故反犢子上大仍山

上而陵而 **迦葉比** 上音加中尸葉反下音毗
證二反 律主姓也或去迦葉雅或

云迦葉毗或去迦 **脩妬** 又作妬都故反梵言
葉波唐言飲光 修妬路亦云修多羅

亦去蘇怛羅亦去 **墮諾** 郎各 **隨總** 上息
素阻纒唐言契紐 人 參反

下奴 **前羽** 爭巧 **糠糲** 上苦郎反
老反 天 下苦外反 **從漆**

而陟 **煩惚** 奴老反 **蘊蒂** 上郎甘反梵言
反 又作惚 鬱頭蘊蒂唐言

猛喜 **淤塗** 上於 **權喜** 上呼 **慣閑** 上
子 去反 官反 古

內反下 **棘刺** 上居 **棘刺** 同上正作 **梅**
女貞反 力反 棘字從束

截經音義隨函錄第
政禮帝卷拾壹 饒

麼 上呼每反下力 **面淚** 上呼決反下力
進反王作博委 遂反正作血 **毀**

訖 音 **輕箴** 莫結 **穢滂** 烏故 **舟杭**
敕 反 反

戶郎 **習綱** 上子 **治飢瘡** 上直 **膏車**
反 登反 之反

上古 **癭難** 上一 **林藪** 速走 **闢寫冶**
到反 煇反 反

上他達反中息 **未柯** 古何 **霄履** 上又作
夜反下羊者反 反 盧下

民育 **多蒙** 以世 **波地** 徒何 **航楫** 上部
反 反 反 反

下余 **龕嵐** 上苦含反 **鋤跛** 上託侯反
賺反 下洛含反 下音坎 **漆**

漱上子老反及跨苦化反哈此上户南反

又火含戶作二反非漆貪上而陟反旼旱上苦浪反飴

之上音寺餽也正即愈余主反病差也三作愈榛

牛上疾津反八通補見反周也通也塗

賦音付布也氣味蘇秦反欬一病也波拖

徒何反前作疲地翕嵐上苦含反前作龕嵐又訖反及非也悞鏃

跌蒲來反前作鏃政誤也疾耶上丁以反又音祇非

或經音義隨函錄第
說文第卷拾遺張 纓

絲。大乘密嚴經等五經十卷同帙

大乘密嚴經三卷。上卷。序文

荃其上七全反取也逗根上徒候反止也叔唐上余稅反

聖御寓于矩反棟一也說文与字字略同也字之宙也大也邊也正字寓也

諫屬上力尚反下之王夙違上息六反下古豆反

閔凶上眉反遽連上其據反道架音駕之行也乘也或

云道輶力進反舟楫接集二音裝衣縹疋治反

經又

虹電

上戶東反下五兮
玉結二反正作霓

竅隙

上苦明反
下丘廷反

薰涌

上之陵反

晦而

上呼對反
冥也從日

執

施

徒我反
船尾

續像

上戶對反

奔電

上布門反

掌

拽

羊列反

喘懼

上尺充反

華荻

上為鬼反
下庭的反

覲

五兮反

而施

他我反長舒自
也曳也又音他

士跡

音跡

冤服

上音免冠一也
從日免日音冒

軒宇

直吕反門房
之間也礼云

夫子當

遊鵠

去例反

齒齒

上胡感反下徒
感反蓮華也

藏經音義隨函錄第

政冊第叁拾叁張

纓

縲紲

上力退反
下先結反

蛛蝥

上知朱反下丈夫反
尔正云蜘蛛也又音

年

中卷

陶二

上徒刀反

挺堦

上式連反下市

力伶人

上力丁反
樂人也

絲竹

上息慈反

匏木

上蒲交反

也

繁會

上父備反

戮力

上力竹反一力
併力也正作勑

鞞

上俱烏反
下步迷反

頡頏

上賢結反下戶郎反
鳥飛高下也亦作

也

波濤

徒刀反

兎角

上通故反

摩掘

鳥角反正

作

系往

上士記反
數也遽也

精粹

息遂反
治容上

者反狀一
七正者治
然羽鬱
上烏公烏
馳騫
音務

奔也
驅也
彫兔
上彼幽
鑽燧
音
龜
音

尔定一
二反並蝦蟇屬也別錄作鼃
鰓蟾
又烏局戶局
環統
上戶
閔反

下卷
北廐
上毗刃
拊鼓
上房
攢搖

上子
官反
捅力
上古
鼃衣
上烏局戶局二反蝦
蟇屬正作鼃

醋鹹
戶絨反
韻贅
音
有涯
豆崖二音
水際也

州翰
戶案反
鈛利
上息
綜知
上租宗
反惣也
虞

微經音義隨函錄第
八册第叁拾肆張 鑒

獷
古猛反
簡暢
上古
鍵羅
上其
烏拖

徒我
弭儋
上弥介反
翼從
上羊力反
沙

汀
他丁反水
際平沙也
蓮華面經兩卷

上卷
華綖
音
悉救
必袂反悉
不現
押

淚
上門
吞唾
音逝正
倒蹕
蒲益
閭

瞑
莫貌反
哽咽
上更杏反
時畜
上猪暑反
下田六反

聚
也
圍碁
音
上
莖
音逝正
費用
上尤
沸反

耗也
意也

商賈

音古

佛塌

音落

曷羅

上寒

非衣富

上扶非蒲迴
二反經名

金鐔

上羊

刑堯

上所

新比嗜

上蒲脂反
下時利反

裴囉

上步迴反
又音肥

屈

憩

去例反

下卷

拔淚

上文

率地

摩侯

床李反

丘墟

去魚反

姑利

上近乙反

刑

賓

上居例反
正作蜀

寐岐曷

上塞二反中去智
反下何割反國王

名一一

俱邏

力个反

刑賓

上居例反亦名
迦濕祇羅國

耕田

上古莖反
正耕

墾植

上口俱反
下市力反

迭相

上田結反
建也

更拙多

上其勿反

純地

上市倫之尹二反下達何
反或去序隨或雅隨人名

佛說大乘造像功德經兩卷。上卷

模擬

上莫胡反規
也正作模

操斧

上七刀反
持執也

殞墜

上于黠如

上乙咸乙減
二反深黑也

鄔羅

上烏古屋胡
二反

瞋茶

上一計反

憤恚

上扶吻反
下於季反

一瞬

音旭

日

上計五反

下卷

續飾

上戶對反

販債

意者蓋隨函錄第
二封卷參拾伍張 纓

反 技巧 上奇 盲眇 目小反 聾聵 五

反 曲戾 力計反 昌斜 上口戔反 皴皴 上

所立反 疝瘰 上留溜二音 偃僂 上於兩反

王駁 上布野反 癰跛 上呂 傭長 上田

園廁 上七情反 乾涸 音 瘡瘡 上胡光

反 癥瘕 上陟陵反 痿痹 上於為反

益反 剥皮 上布 天促 上於 詵賣 上古

跂也 音縣自媒也

誘也或作術

佛說占察善惡業報經兩卷

脩出 上息 卜筮 音誓 係心 上古 係念

上 目瞠 一計

文殊師利問菩薩署經一卷 菩

薩署 時預反 竭署 同 拘締 田知 邠

穉 上彼巾反 柰吒 上奴蓋反 痛

後經音義隨函錄第 以所第叁拾陸張 選

痒

羊掌反亦作癢

不踝

戶反

不膝

辛七反

不

牘

忍反

不顧

与之反

諄諄

上羊朱反下丑反詐端也

誤

上彼義反下時介反上又音碑

曰勃

步沒反

垣羅

上十反

又遲底

頻真

上安割反

蕪邪

上音無下以嗟反

倪三

颶

上五礼反下蒲未反

提略

古惡反

今尔

之入之橋忍二反

泉

上巨橋反下自宣反婆羅門名今時橋泉經音義作呖泉非

廬上

魚

懿多

上乙莫反

黠黠

上烏感反下他咸反黑也

貪賾食

音義隨函錄卷之五第叁拾柒張

鐙

他結

恍惚

上休往反下正作惚同火骨反

邠祇

宜作極祇二字

祗

丁芳反祗丁礼反諸經或作邠祗或作邠邠又巨支反非

无榜

步盲反答

打達

觀

初觀反

我齋

即西反又音資

染

廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼

經

等三經九卷同帙

廣大寶樓閣

善住秘密陀羅尼經三卷

上卷

瀑流

上步報反

兢伽

上其陵反

拔闍

上蒲

未反 哩多 上力 賽你 上蘇代反 下奴耳反 閣邏 力个反

揭鞞 上其列反 下步迷反 呼憾 反 呼憾反 經自切 呼憾 合紺反

咀他 上多達 反 咀反 耻𢵼 丁礼反 明穀 口角反 竦

豎 上息勇反 下殊主反 瘰者 力朱反 一病曲脊也 又音漏 瘰者

上烏 螻蟻 上洛侯反 丁魚倚反 蠱等 上直中反 又音古侯 贅

豎 上息勇反 懣懣 許經反 問評 音信 法蠶 洛木

反 車轉磕 上呼萌反 下普盡苦蓋二反 轟車聲也 磕石聲也 妙瑣

藏經音義隨函錄第
三冊第叁拾捌張 續

蘇果 續紛 上疋頻反 下芳文反 倏然 上尸六反 脾板 上薄

反 瘡病 上牛約反 項病 上胡講反 痔病 上直里反 髀

病 上步米反 瘰病 上常腫反 亦腫 疱病 上步孝反 梢枝

上所 摩祐 胡古反 正作祐 姑二反 形舊名摩 睢羅 默睹 上臨个反

下都 碣里鞞 上其列反 下步西反 額里 上乎結反 秣香

上莫 餉奔 上尸尚反 魯拏 女加反 寶 音計 又古

活反 形兒 莫孝反 正作貞 楨法 上猪孟反 正作慙也 揭多

喃 上其列反中丁 薛 上牛 鐸 郎

反捺你 上乃達反 鉗鼻 上其廉反 呬

呼 呼減反 什 上十 縛路 上無賀反 枳 下音路 羶

上吉以反下了 罽 上愚禹反 跋 上 社 上 黎

未反下 鑽 上普未反 四 側眼反 得 勉

音免 晚也 菖蒲 上慶良反 挿箭 上义治反 中卷

軍 宅加反 喋多 上力日反 泮 上普 吒 上普 啞 上普 吐

上無吉反 弭 上弥余反 微 莫果反 馭 頗

下丁庫天 下 下力耳反 微 莫果反 馭 頗

上三合反 遏 上安割反 粃米 上古盲反 准摸 胡

反法也規 用拼 布耕反 跋折 市熱反 瑟 吒

竹錄 唎你 上力致反 縛 四香至反 鉞 上負月反 七

反 玕 宜作璫同音保 上插 楚洽反 餠 上古洽反 羅

反 應 丁以 悉睇 音弟 說者 上所臻反 鋒 音 梨

藻 上子老反 艷光 上羊賸反 嘞路 上步沒反 授之

上其列反中丁 薛 鐸 郎

上徒侯反又
之未反非

花蕊

如水

粃米

上古
盲反

下卷

慶

上牛高反
下香器反

拇指

上莫
口反

柱

知主
壓之

上烏
甲反

純哩

上恨
沒反

齒咬

五巧反
正作較

脚踏

徒合
反

膏膺

上許容
反下於

陵指檢

叔惕
反

壇娜

乃可
反

試佉

上尸志反
下五迺反

曷囉

上何
割反

訖是

上子
六反

探開

上吐格反
又音竭非

也

牛鳴音合口
喉中作聲

左腔

步米
反

殄滅

上莫
勿反

杜噓

音

蜜賭

丁庚反
經自切

庾

余主
反

葉囉

上魚
竭反

碣瑟

上徒
浪反

撥哩

上涉
里反

蔥遮

上莫困
反又音滿

一字佛頂輪王經一部五卷

第一卷

花鬘

莫頤
反

為幹

古案
反

琬

伽

上巨陵反
下巨迺反

瑪波

上烏
古反

俱都

音
使麼

莫果

茶枳

上宅加反
下吉以反

承寔

上市陵反
下市力反

腭

上牛巾反
下五各反

睦勝

上步
米反

堅蹠

上戶定反
下戶瓦反

此經音義隨函錄第
一編卷第拾張 禮

梨印

上所卓反

警對

上居影反

愉喜

上萃朱反

塢

瑟臙灑

上一烏古反此古佛頂

桦皮

上戶化反

白傘

音散

欬變

上計勿反

乃弩

古我反

易驛

上莫官反下多可反

啖餅

上烏感反下呼狗反二合近與字聲呼之

勃琳

上步沒反下力今反

驛舌

上徒干反正作驛勃琳字下注文

餅

俟金反牛鳴音呼別部作啖勃

珠躡地

上毗益反

梓叔

上步講反

驛訖

他可反

褐

繫

毗藥反

者称

奴礼反經作以礼反恐悞

思懷

徒各反

纔

舅

上邊可反又音錯非此呼

攘褻

上取可反正作揅也巳依數个並同也悞

姥款

上莫古反下盧骨反

虎餅

二合牛鳴音別本單作呼

懦照

上音儒後作
儒又音款悞

泮泮

音判入聲

區譴

上丘恩反下丘見反

旂旗

上音精下音其

迎廛

異弋二音

拍胛

音甲

昧

郎代反

綆匱

上卑典反下他考反

窠翬

上烏花反下胡甲反

撚治

上年典反下音持

三胶

音古正股

姥款

郎骨反

綉

知賈反

靚赤

上七定反

寶穉

音患反

侏儒

藏經音義隨函錄著

河東碑書堂張

錄

上三 分反 終 膊 音 綽 綽 上步 泉 祝 上思里反

龍 亡 白候也 嚕 蛇 反 五嫁 俚 透 上猪 把 五反

招 反 老放 保 形 凡反 榮 二卷 河

汜 畔也 態 忘 上古費反 豎 豎 音 儼 氣

衣 親反 嗜 舒 上烏威反 丁年甘反 二合烏 廿反 呼之諸部 單作寔字也

解 取 上月反 甲 膏 大古反 正作膏 率 傳 上葵 骨反

龍 之 龍 反 意 氣 藏 濺 上平結反 下所下反 頭 頭 居郵 巨成

歲餘音義疏函錄第 玖冊勇與拾壹張 嬰

二 反 勅 儀 上之領反 又音勅誤 芳 草 上莫 交反 瞬 目 上音

舞 咽 動也 張 若 上迷余反 下而者反 這 梯 上安割反 下他兮反 聽

齋 反 戶雞 嗽 口 上所石蘇葵二 反 正作漱也 成 漱 市六 反

橙 橙 上木必反 下洛可反 楓 香 上方 佉 陀 上丘迦 久訖檀

也 津 淮 上胡管反 下宅角反 縱 像 上子用反 下徒郎反 據 者

上阿 弱 噓 力計 長 藥 上音煩 正作 驪 記 驪 下如水反

上多可反 下他可反 張 跪 上直 半反 摘 珠 上口 燒 燂 之 略

反 悵 知 上堂明反 曼 延 上無販反 耽 嗜 目

上都南反 杭 去 上之 杭 魯 上之 駝 駝 上之 駝 駝 上之

訛二 嬉 謔 上許之反 係 想 上古 降 壞 上

江步江二 姥 杖 魯漫反又 茶 枳 上宅加反

反張良也 虛 耗 火告 頭 鉸 上每漫反此 香 醇 步漫

河 潭 徒旱 猜 疑 上此 濤 擇 上徒 謗

語 上莫 縊 攘 上安可反下阿 榑 木 上戶

歲經音義隨函錄第
或鼎第持拾參張 縊

胛 長 上古 蟻 虱 上居豈反 裏 亭 上古

枯 香 上奴兼反雨指 媒 櫟 上莫迴反 斧

樂 所卓 馨 瘰 上口頂反 耽 眄 莫典莫

或 仝 目宣 大 搏 徒官 鞅 孺 上戶街反

鞅 等 上監 土 灰 火回 裏 然 上力 搭 拭

上口皆反 嘲 詆 上竹包反 盡 禾 禾字候也

下尸食反 鑽 劍 上古 款 適 上許其

下尺綸反指錄也

亦
及 嬾娜 上郎但反 刼比 音毗 呈輝 上當案反下多

可
反 噪訛 上力日反 野縊 安可反 忙伽 上莫郎反

下其
迦反 榻縛 上奴礼反 硯伽 上其陵反 爻

臭 上昨干反 瞋歌 呵割反 傲嫠 二五告反

訖麋 羊至羊力二反恭也訖也 第三卷 攘弱

上如
羊反 底歌 呵可反 拙右 上烏角反誤 姥軟 魯沒反

企掘 上丘弱反 余路 丁可反 磔開 上吒格反 若

藏經音義隨函錄第
玖冊第肆拾肆張 雙

初 上而者反 援結 上為元反引也 苾在 上毗結反

娜噤 与噤同力計反 虛掌 上許魚反空也

各搏 音博 底瓢 瓶過反 摺繫 上何割反 瑟

佗 日價反 你諸 音論帶上聲 你論 同勞者

上郎
告反 馱聒 字頂反 純囁 上恨沒反 侯咽 上魚

禹反下
查器反 叨辨 上床慮反正作 真輓 如亮反

餒身 上力反 急掘 烏角反誤 保陋 上口反反

其五

又言連司
除京反

機緇

九力

縹緲

上竹下
反力

六次與

人音切
上郎得反

其六

其七

其八

其九

其十

其十一

其十二

其十三

其十四

其十五

其十六

其十七

其十八

其十九

其二十

其二十一

其二十二

其二十三

其二十四

其二十五

其二十六

其二十七

其二十八

其二十九

其三十

其三十一

其三十二

其三十三

其三十四

其三十五

其三十六

其三十七

其三十八

其三十九

其四十

其四十一

其四十二

其四十三

其四十四

其四十五

其四十六

其四十七

其四十八

其四十九

其五十

其五十一

其五十二

其五十三

其五十四

武臣等職有通錄等
以部等錄於左

麼歌

上莫果反下呵可反
正作歌嘯波三韻也誤

欲用

二古麥反
正作破

況

上北馬反
下六味反

獲

上魚望反又由盧
又入心家入

歌

斤音反
又同

珠

謂邪葛珠久音
也沐亦古音日也

一合反

歌

上所

持拍

口音

均

上古
可反

下以

堅

初六反
齊也

繫

莫入

隨意

音喜
又許

記及

當

楚秋

盧音

送

上竹

又

攔

反

裏

後

又

實

上音

後音宜幾連通韻
六年市肆拾陸張

稀

希

頭

反

三般

古音

命

又

沙

音

破

音

鑄

音

無

又

于

上音

破

音

無

音

無

又

入

上音

破

音

無

音

無

又

入

上音

破

音

無

音

無

又

入

上音

破

音

無

音

無

又

入

上音

破

音

無

音

無

又

邏音攘起上阿可反耶四上餘箇反耶

邏音老猷又德瓊上平放反三股

邏音淮上才資反迎真二音辟地上

益象字上息務穆上知價反略訖灑

二一音又通泄私結担鬼上救燭稻上

巧天下梳結上所有纓絲上古署米上

分露靈上音常聯音漸被反

耽著上都顙驪上乃頂反囉藉如

我迷二魚者反密出你事筆以律荷

上上可又類煙上力言反囉雅宜爲反

上上可又類煙上力言反囉雅宜爲反

上上可又類煙上力言反囉雅宜爲反

上上可又類煙上力言反囉雅宜爲反

上上可又類煙上力言反囉雅宜爲反

上上可又類煙上力言反囉雅宜爲反

上上可又類煙上力言反囉雅宜爲反

裸

苦禾反

皆担

烏困反誤

招嚕

上之夜反又音託誤

攘除

上如羊反

慈蔴韭

上倉洪反中蔴亂反下居有反

大陀羅尼末法中一字心呪經一卷

筏舍

上扶月反

戎達

上商遇反

秬米

上古音反

或鑠

力盡反

鐵鏈

特頂反

真尿

上方問反下奴昂反

冊立

上楚

責反

雄黃

上乎弓反

為檓

巨月反

來木

上子老反

箇

檓

上古賀反下巨月反

曷迦

上烏割反正作退

善椰

乃何反

藏經音義疏證

卷

三稜

郎登反

除弥

上手遮反

檀木

上居良反正作檀梵言法陀羅

木唐言紫檀木諸經皆作紫檀也又洛胡反誤

檟植

上莫窺反下側加反

彪

鼠

上扶問反

即烈

力結反破也劈也候

曲蟺

音善蛭蟺

詩。大佛頂如來密因脩證了義諸

菩薩萬行首楞嚴經一部十卷

第一卷

般刺

取達反三藏名

拘締

口脂反

佇

佛

上直呂反

循乞

上祥遵反

剔落

上地歷反欲研反

壘

祇在

上与尺同章移反適也
語作也今多入聲呼

戶牖

音

開

豁

火活反

搏食

上徒官反
九也

思忖

村損反

根

裏

音

根裏

同上

窵穴

上苦叫反
下玄決反

白室

陟栗反推也
觸也正作挫

藜弥

上許規反

戾車

上力計反

枉入

上於往反

徵心

上陟陵反

矍然

上居縛反
遠也

寵弟

同上

勇反愛也又
力董反悞

揣摩

上初委反
亦作敲

晃昱

上戶廣反
下以

六葩如

上許力反
大赤也

屈櫨

烏角反悞

掾亭

同上

歲終音義隨函錄第
致增第肆拾玖張

纒

与佻裝

上呂六反
始也厚也

攸往

上平修反
所也

新霽

即帝反
晴也

清暘

奇陽日
出也

隙中

上丘送反
壁孔也

右

盼

音幻

泊今

上其既反
及也

第二卷

拉

子

了苦了礼二反或作姪音堤外道名
貞元經作歷或云毗盧持或毗羅在

突身

上如

成灰

火迴反

銷殞

于懸反

孩孺

而注反
雷

腴

上方無反
下倉泰反

頽齡

上徒迴反
下力丁反

輶老毛

莫報反

面皴

側右反

殂落

上昨奴反

擣乃我

上戶登音
去反目睛

上直陵直證二反直視貞也下莫弘莫鄧二反目不明也悶也在也正作蒙悶情三形也

睛音精目不瞬音奔瀛渤上羊清反

晦暝上火對反則紆衣干反鰓氣扶文反

氲元氣也懋舒步浸反祇見上音只簪簪專詞也瘡癰

上羊廉反舒縮上音書伸小竇音豆空也

確實上口角反拆出上先擊反變惛之

徒惕二反矯亂上居小反投灰上獨樓反

歲經音義隨函錄第
玖冊第五拾張
綴

甄明上居延反措心上倉故反撮摩上子活

反取祇益上音只凌奪同活反青赤上所

反屏帳上蒲丁反几筵上九履反担所

上奴結反括量上古活反暈適上為問反珮玦上

昧反下古穴反彗勃上音遂下虹蜺上戶公反瘳

惡上之亮反乖捕音角滋滑上所立反酢梅上倉

故反又音思踏同盍反淪溺上力句反用餉

式亮

反

第三卷

舐吻

上神紙反
下又粉父

撞種

種

上一直絳反
下同音鐘誤

冷煩

奴管反

雙爪

爭巧反

炊熏

上天惟反
下倉乱反

陽燧

音逐

融泮

音判反
散也正

作鑿井

上在作反

突然

上陟骨他骨二反觸也
出也正作突突來三形

也誤含裏

音果

爍迦

上書藥反
此云能瞋

第四卷

聆於

上力丁反

蚊蚋

而稅反

渾濁

上戶昆反

洲渾

徒旱反水
中沙一也

林藪

連走反

因絞

吉了古巧二反
絞緩也

遄

相

上徒札反

倏有

上書六反

雲屯

徒門反
聚也

成霍

莫皆反尔正曰風而雨
土為一經意是種字

屬提

上初限反

鉢刺

郎達反

怛闊

他達反

自蔽

必祭反

劬勞

上其俱反

旅泊

上力与反
下步各反

現搏

徒官反九也又
直彌反縛也

賊

媒

莫迥反

賀遷

上莫候反

分劑

在計反

頭奚

户西反何也

粘湛

上女廉反下直杯反
也大也下又直戎反

蒲陶

捶

上步平反中徒刀反下
都果反正作蒲萄菜

偃月

上於慢反
鼓賴

藏經音義海鏡第
玖冊第伍拾壹張

纓

桑朗反正作
繇聲二形
黯然上烏咸烏減
象恹上莫紅反

下力
進反
春米上束谷反
造知上市緣反

第五卷
雜糅女右反
洗滌徒的
寶

机居履反
也正作机
縮成上烏板反
絹績上七入反

下子
歷反
鋒起上芳達反
偏掣及列反
偏牽苦堅

反
鵠白上胡沃反
奠佛上九利反
昆季上古

寬反兄也同也第
也少也小稱也
牛呵音詩
婆瑤千何反
閹

經音義隨函錄第
將第五拾卷張
纓

閹上戶開反
下戶對反
涕唾上他帝反
窺窓上去隨反

童稚直利反
顧盼音起
捷來上疾案反
啾

子由
反
第六卷
馮塵上平水反
阿閼初六

反
過悞音呂錯也
作誤悞二形
機抽田由反
祇名上音

只
希冀上許私反
鬼師所類所律二反
不踏

徒盡
反
耗散上火告反
藝上如悅反
香炷圭注二音

長挹入反
漏卮音支正作卮
又卮頭反具也誤
捶

詈上之 宜婦上古 如噬音逝

第十七卷 堙盡上因堅反正作 饗食佛上奴

上許 恃怙上時止反 曩麼上奴

下莫 颯跚喃上獲合反中多 囉喝何葛

光經 路跚上音 訖哩音 娜誠弭上奴可

也反下 葉跚上魚 祢縛上奴 捺囉上奴

塢麼上烏 咽夜上香 演擎女加反 梟

或注音義謹志錄若
於此書但捨參張 櫻

顙上息里反 矩擺上俱禹反 惹囉上自

麼拏上莫火反 茶戎上宅如反 怛他上

達佩殺上步昧反 虞嚕吠上逆續反經

也貞光經作虞嚕反是 溢必上所 枳也上

二合 翳瓢瓶邊反 伊捨平含反 葉姑一故

儼覽上覽以反 仇囉上宜 沒嚩力日反

底庾以王反 被迦上女 釋娑上內 矩

砧知林反娜莫朗反莽莫朗反餉上式邊尚反矯上麼居

引小反矩郎旱反嬾郎旱反你也上奴里反二合反寒上居左上居左上居左上居左上居

矩蘇困反遜蘇困反矩音喇音閨上他難上他日日慄日

婆上二合則廉反下一薄質反嘞上郎得反七上郎得反鏹上郎得反下二二合

屈上俱律反挽下音晚咩上俱律反咩上俱律反咩上俱律反咩上俱律反

滑反上三洛古反下一烏感反下三三合撈上于都上于給上于給上于給上于

齊在礼反或作齋即西反貞元經作部清囉所賣反曬所賣反審所賣反

六經音義隨函錄第
五冊第五拾肆後 綴

怛上寧定反懶上寧定反中多達反下洛蓋反惹上而者反縛中無可反哩中無可反

卜力耳反縛疊上無博反下二合則厘反韓古拏黎力

反訥躄上內骨反塞上桑得反塞上桑得反塞上桑得反塞上桑得反

下款可反上二二合沓上烏跂上烏搥上烏麼上烏蹉上烏夜上

何建建姹丑雅反又玉篇及郭氏音並作陟里反家反勘貞元經無此句難可詳定

孃寧耶反謎上迷娜上迷阿上烏林上烏可反下守律反帝上

鉉所鑒反你上奴里反琰上奴里反下二二合弼弼枳弼弼弼

吉芳反 **拽** 上以 **擗** 世反 **薄** 上婆各反 **擬** 下研以反 **比** **嘜**

上步一反 **牢** 上蘇 **堵** 沒反 **哆** 上丁 **曩** 个反 **惹** **嘽**

上而也 **呼** 二周半鳴 **搜** 上普 **吒** 末反 **條** **條**

反二合 **喝** 上賀 **多** 元經作賀多 **覓** **毗** **藥** 上

二同胡計 **五** 反下 **乜** 以世反 **揭** **吒** 上居 **謁** 反貞

二二合 **訥** 反 **稜** 勒登 **哩** **躰** 聽以 **陸** **嘽** 无與 **嘽** **捺**

上丑 **唧** 上子 **多** 悉反 **鄔** **惹** 上烏古反 **唧** **哆**

藏經音義隨函錄第
改冊第伍拾伍張

纓

多个反貞 **唄** 上烏 **羯** **置** 上居 **壤** **伽** 上

元作質步 **養** 反下其迦反經作吉 **建** **拏** 謫固 **謫** 音摘

切 **怛** **咯** 上多達反下囉角反 **怛** **嚙** 囉甘反

作恒 **候** **覽** 上覓以及下藍關 **滿** **鄧** 徒豆

元經作 **帝** **鴉** 乳遇反貞元 **瘡** **瘰** 上於今

反 **擇** **皮** 上戶化反 **呪** **詛** 阻疏 **瘡** **蠱** 上

琰反下 **礫** **心** 上初 **園** **館** 古喚 **脫** **閤** 音

公伍反

闔一城上重門也

爾疋一老謂之臺

橫友

於小

相械

戒剗心

上苦

熒成

上如究反續前大也

蠕動

上而

轉琬

音稅又他外他卧以

枯

槁

苦老

以鍛

呼牙反水立名水

呪咀

阻疏

土梟

古堯

第八卷

担目

上年

為粟

奴管反一頃忍第一

單複

扶富反

音頤

頤眄

音麵

雄毅

魚既反果敢

熒觸

上乃管反貞

保綏

息維

研磨

上五

熒相

元經作燭

凍冽

力哲

相忤

五故反

鐵

拴

巨月

斧鉞

干月

鎗鋸

上七羊反拒也

反上又楚庚反非也

銜冤

於元反

剗刺

上

卦反下

提擊

上直

誅戮

音六

絞校

上

巧反

水浸

子鴟

鞭杖

上畢

撾棒

上竹苑

講誣同

上文

屎尿

上尸盲反

飛墜

直

反講

誣同

夫反

屎尿

下收弓反

反正 作墜 **蚰** 許鬼反 **匣貯** 上侯甲反 **車檻** 咸

反 **甕** 上烏貢反 **囊撲** 步角反 **擒捉** 上

今 **拋撮** 上無遠反正作挽下子活反上又正交反貞二反誤 **鴉酒** 上

甚 **考訐** 音信告也正作訐也貞元經作訐反字也又居侯反居謁居列二反面

斥人以 **推鞠** 居六反告也 **文薄** 蒲古反 **亂**

辯 上祥慈反下平件反正作辯貞元經作辯 **碾磴** 上女箭反下五對反

免賊 上仕咸反正作護覽二形貞元經作護覽是也 **逼枉** 於往反 **相**

藏經音義隨函錄第
玖冊第伍拾柒張 纓

排 步皆反推也又步拜反誤 **押捺** 上烏甲反 **感瀝** 上子六反下力

木反上誤貞 **衡度** 上戶庚反橫也 **讒虎** 上仕咸反下魚

約反又火 **交誼** 音宣 **洋銅** 上以良反 **煽鼓** 上失然反

下音 **瞽亂** 上莫侯反瞽瞽目不明也 **為載** 方問反誤 **為**

餒 奴罪反餓也 **為綻** 直 **叩食** 上子合反 **鎗稍** 上

羊反俗下 **血漬** 戶內反 **為藝** 而悅反 **為事**

側廁反一刃也置也 **為括** 古活反 **為袋** 音代 **為**

嘗

巨廉反正作鉗箱二形說文鉗切也以鐵為之有所切束也晉律曰鉗重二斤翹長

一尺五寸以鎖加人頸也又音常非也貞元經作鉗

火檻

戶黯反攔也正作檻

魁

鬼

上於橋反又音跋非

遇

直中反

虫鬼

上音古正作蠱也貞

元經作蠱毒鬼

魔鬼

上於琰於業二反

物怪

古拜反

虫虫

上直中反下音古貞元經作虫虫

虫虫滅

上直中反

虫類

上戸反

徵

知陵反

其剩

實證反

佷類

上戸懇反

庸類

封反吸粹

相遂反

嚼蠟

上自雀反下郎孟反

第九卷

陶鑄

上徒刀反下朱遇反

貶墜

上兵奄反

汝勗

許玉反

凭倚

上皮證反據也托也正作弔也凭詮衡也

通

溜

弥忍反滅也盡也正作泚泚二形也莊子論云為其陷合置其滑滑注云滑然自合

之道莫若置之勿言而委之自尔也字本從民作泚緣太宗皇帝諱故今之民字作民昏字作昏譚人改泚字作渚也鄧州篇作退悔二音非也郭氏未詳贈亡於反口也泚古文渚字也

當虞

上都浪反

振圻

田格反

飛驕

徒登反正作騰

驚

惛

之葉反

僉來

上七廉反

熒氣

上乃短反正作瞋也

無

藏經音義隨函錄第
玖冊第五拾捌張
纓

奈

反 數个

眇劣

上称 小反

藉没

上自 昔反

蛻蛭

上而招反下戶灰反人腹中長虫也下正作蛻蛭二形下又玉篇及郭氏並音因非也

踞天

上居

抑按

上於 力反

屑末

上先 結反

塵併

卑政 反

不耐

反 奴代

寐寢

上弥利反 下魚祭反

耗散

上火 告反

綿溜

上弥田 反微也

膠漆

上音交 下音七

靜謐

音審

踏尾

上徒 合反

其鞏

音趙

訐露

上居例反居 謁反明人之

短也 簡箒

反 創責

符牘

音讀

越牖

音酉 透

藏經音義隨函錄第

玖冊第伍拾玖張

纓

垣

干元 反

猥滿

上烏罪反下私列反漏也過也正作漆滿此三形貞元經作猥滿是

也 薄蝕

上卜各反 下市力反

芝草

上止 而反

麟鳳

上力 人反 研

幾

機折二音 微也近也

魑魅

上於憐反又 步末反非

殂殞

上自蘇 反下子

及 第十卷

畢殫

音丹

熠

以立 反

清擾

而治 反

樞穴

上尺 朱反

灣環

上烏 還反

昏

曹

莫邪 反

深蔭

魚列 反

倏然

上尸 六反

經細

上古郎反 下女久反

通溜

音泯

霰戾

上先見反 唐古勝軍

殲

身

上莫忽反

寶媛

音院淑也善也又音素好貞也

疏決

上所初反

溜心

上音泐滅也蓋也亦作滑

秉如

上兵永反

諳識

上烏含反

褊魄

上音斯褊也又直尔田尔二反

延出

上序延反又音壇非

寧

習

上古惠反

讚大毗盧遮那成佛神變加持經

等二經十卷同帙

大毗盧遮那成佛神變加持經七卷

藏經音義隨函錄
第玖冊第陸拾張

第一卷

三庖

步負反

商佉

上尸羊反下去迦反龍名

也此云螺

卓劔

上竹角反

泮居

上普半反

係縛

上古詣反

鵠鵠

上許牛反下力由反

剔刀

上他歷反

何冗

音由正作冗冗

豫不定也

兼綜

子宋反

河渾

音但

簡擇

上古眼反

蜷娘

上丘羊反下力羊反

毒螫

呼各尸亦二反

鹽心

上羊廉反

警發

上居影反

勃馱喃

上步漫反中陀个反下女咸反

三

麼

莫火反

奴揭

音竭

吃噤

力目反

輸睇

音剪馱

賭

音觀

微戍

商注反

咄他

上多割反

藥多

上魚

列反

瑟婉

田雅田嫁二反

杜帝

上田耳反

囉妳

女皆反注六平

聲

鈐囁

力音反

顯敵

尺兩反正作敵又音弊非也

豐

特

音字

縞素

上古老反

皓素

上戶老反

冠

嚴

上音官

忙莽雞

上莫郎反中莫朗反下吉考反下誤

商竭

丘列反

標幟

上必通反

月鷹

於琰反

操持

上倉刀反

翹脩

上古嫌反

沮嘿

上奴結反下音

廣經音義隨函錄第
玖冊第陸拾壹張 纓

里輿輅

上羊諸反

毗紉

女久反

藻續

上子老反

下戶反

暫瞬

上自濫反

標旗

音其

第二卷

針字

上牛鳴音

磔迦

上知格反

頡唎娘

上戶結反中力至反下反前反

俱拏

上戶懸反下女加反

訶娜

奴可反

忿怒

上芳吻反

微戎

商遇反

庚

余主反

字門

迦字

上居

佉字

上去

哦字

上魚

伽字

上巨

遮字

上之

車字

車反

上尺 遮反 若字 上而 社字 上市 吒字 上加反 宅

字 上加反 拏字 上女 茶字 上宅 多字 上得

何反 他字 上託 娜字 上如 馱字 上徒 波

字 上卜 頗字 上普 麼字 上莫 婆字 上步

可反 野字 上羊 囉字 上來 邏字 上來 縛

字 上亡 奢字 上尸 沙字 上所 娑字 上桑

可反 訶字 上呼 仰若 上魚兩反 拏那麼

讀經音義隨函錄第
五冊第陸拾貳張 經

上屋 耿反 中奴 重結句如後 迦佉哦

伽遮車若社 吒咤拏茶 多他娜

馱波頗麼婆 野囉邏縛 奢沙娑

訶仰若拏那麼 已上准前 藥藍 上魚 列反

正作 為 莫類 首若 上音目 間 初

反 齟 上羊 贈反 丹輝 上徒 冬反 祥茅

其交 噍揭 上音惡 娜曳 以兮反 睽摩

上失赤 反亦親 鬚 上相朱反 下如水反 閑 上烏 反 金 窺

思 考 反 智 膜 音 莫 他 哈 五合反 宜作哈 呼舍戶紺二反 眠 也

上 反 旦 囉 磔 上多達反 下 知格反 二合 咀 囉 上多達反 下力官反

句 痕 反 戶根 囉 被 反 女板 喇 音 上郎 割反 囉 停

女耕 反 伽 揉 反 女刀 薩 登 反 普末 荊 羅 上 古 諂反

剛 槩 反 巨月 摩 嚙 你一反 經自切 怛 嚙 郎干 反 係

多 反 上古 怛 嚙 郎甘 反 而占 嗽 嚙 上女 交反

歲經音義隨函錄第 以冊第陸拾叁張 纓

下 身 反 多 嚙 上多个反 下力計反 嚙 捏 女余 反 折 路 上

熱 反 下 郎 悟 反 月 齧 於琰於 業二反 也 從 斯此 鉗 嚙

上 許乞反 俱 倅 上戶 反 鋟 亡犯 反 地 嚙 上亨 反

下 力繩 反 駟 嚙 上而一 反 梅 曳 上無蓋反 下 祢

哩 上奴 礼反 下力耳反 鏐 吃 上戶 反 詭 伽 上米 反 設 濟

奴頂 反 糝 迷 上桑 反 悍 湯 上戶 接反 路 枳 以 吉

反 寧 夜 上奴 反 定反 狎 嚙 上俱 反 禹反 從 瞞 上斯此 反 悞下

嚕拏

上居謂反
下女加反

薩嚩

蒲可反
又

積麥

上古
猛反

娑嚩

莫火反

鴟曳

上尺
脂反

制石

都故反
正作如

刀

鞘

音笑

喇底

上郎
割反

相紕

居百反

月默黑

於琰

反光鬚

莫類反

輦輅

上音余
前作輿

濕鞋

音末

鴉底

上而
注反

第五卷

字輪

喃

阿

上女咸反
下烏可反

喃娑

辛可反

被縛

上女板反
下無可反

迦

佉

上居者反
下丘者反

哦伽

上魚者反
下巨者反

遮車

上章
野反

歲經音義隨函錄第
致母第陸拾伍卷

嬰

下昌

若社

上而者反
下時者反

吒宅

上知雅反
下田雅反

拏茶

上居雅反
下宅雅反

多他

上都可反
下託可反

娜駄

上奴可反
徒可反

波頗

上卜可反
下普可反

麼婆

上莫可反
下蒲可反

野囉

上羊者反
下郎雅反

邏縛

上郎可反
下無可反

奢沙

上尸者
反下所

雅娑訶

上桑可反
下呼可反

吒灑

上止訖反
反二合呼見陝府

經作七灑經注去右此
一轉皆上聲短呼是也

喃阿

上女咸反
下烏个反

喃娑

桑个被縛

上女板反
下無个反

迦佉

上居夜反
下止夜反

哦

伽 上魚夜反 遮車 上之夜反 若杜 上而夜反

下時 夜反 吒宅 上知嫁反 拏茶 上女嫁反 多

他 上都个反 娜馱 上奴个反 波頗 上卜破反

卜普 播反 麼婆 上木播反 野囉 上羊柘反 邏

下呼 个反 吃灑 上丘訛反 奢沙 上尸夜反 娑訶 上桑个反

是也 長呼 喃暗 上安咸反 喃糝 桑紺反 赧鍍 上女咸反

板反下 亡梵反 劒穴 上居穴反 儼儉 上牛奄反 占

藏經音義隨筆錄第 玖 卷第拾陸張 樂

反 下昌焰反 糖 漆膳 上而陟反 鹵諂 上竹陷反

反 上奴黯反 喃湛 上尼斬反 擔探 上都濫反 喃淡

下徒攪反 下直斬反 吒乏 上方梵反 鍍梵 上亡犯反 闍

藍 上羊廉反 藍鍍 上郎甘反 睽杉 上尸闍反

下所 咸反 參頷 上桑含反 吃杉 上丘訛反 下所

府經作乞杉經注去其口邊 字皆帶第一轉本音呼之 喃噁 上女咸反 喃

字皆帶第一轉本音呼之

喃

嘯 上女咸反 被 上女板反 嘖 上女板反 𦵏 上居

下丘 虐 上魚約反 灼 上章約反 弱 上居

杓 上而約反 磔 上知格反 擗 上女

下持 咍 上郡各反 諾 上奴各反 博 上女

泊 上卜各反 漠 上木各反 藥 上羊

下良 落 上郎各反 鑠 上尸研反 索 上羊

曜 上桑各反 吃 上丘訖反 索 上羊

藏經音義證道錄第
沙彌第陸拾第張 經

皆帶第一轉入 伊 上於音反 塢 上烏

下屋 哩 上力底反 里 上力耳反 翳 上烏

上於計反 汙 上烏故反 仰 上魚兩

兩 上女耿反 𠵽 上魚

下而 停 上女耕反 𠵽 上魚

下而 喃 上女纖反 𠵽 上魚約

約 上女厄反 𠵽 上魚約

𠵽 上女厄反 𠵽 上魚約

迦佉哦伽 遮車若社 吒咤拏茶

多他娜馱 波頗麼婆 野囉羅縛

奢沙娑訶 吃灑

上音乞下所雅反二合呼之餘如前切經

注云右此一轉皆上聲短呼之是也 迦佉哦伽 遮車若社

吒咤拏茶 多他娜馱 波頗麼婆

野囉羅縛 奢沙娑訶 吃灑

上音乞下所詐

反二合呼之餘如前切經注云右此一轉皆去聲長呼是也 劒欠儼儉

歲經音義隨函錄第
政冊第陸拾捌張 繼

占檐染贍 𪔐𪔐喃湛 擔探瞞淡

𪔐𪔐𪔐𪔐 閻𪔐藍𪔐 𪔐𪔐𪔐𪔐

吃𪔐

上音乞下所咸反二合呼之餘如前切經注云其口邊字皆帶第一轉本音呼之

𪔐却𪔐𪔐 灼綽弱杓 磔圻𪔐

擇 𪔐託諾鐸 博泊漠薄 藥

𪔐落𪔐𪔐 𪔐𪔐𪔐𪔐 吃𪔐

上音乞下衆各

反二合呼之餘如前切經注云皆帶第一轉音入聲呼之是也其吃字並見陝府經作

乞為

伊縊塢烏 哩哩里裡 翳藹

汙奧

此行經本
只三句

仰壤嚙曩奔 啣

穰倅囊忙 唵歸喃南 鋟 嚙弱搦

諾莫

如前
已切

舸遮

上古
我反

心頃

苦類
反

復劑

自計
反

紕經

上相
箭反

芰荷

上巨寄反
下戶歌反

麟角

上力
人反

變隸

上音愛
下音代

朱黥

烏閑
反

區別

上
丘

干
反

沮嘿

力耳反
正作哩

扶折

上步求反
下時熱反

倪刺

次經音義隨函錄卷
下第陸拾玖張

上五考反
下郎達反

沮哩

音里

爍底

上尸
研反

與輅

上音
余正

作
與

標誌

上必遥反
下音志

鴛俱尸

上於良烏郎
二反唐言鈞

羌揭

上丘羊反
下巨列反

鋒銳

上芳逢反
下以芮反

上揅

初洽
反

灰燼

似進
反

綺綯

上丘倚反花繒也
下許縣反文彩自

芬馥

上芳文反
下扶福反

鵠鵠

上五何反
下戶狄反

綿續

苦謗
反

障閼

音礙

株杙

上陟朱反
下五骨反

監落

上力減反
下力角反

鋟縛

上亡犯反
下無博反

醇淨

上市
春反

侍上羊力反毗女久反紉正作細摩呼牙反醯為

脛戸定反 知髀歩米反 縊伊上一計反 正作縊二目

及目計
第六卷
柔熒
軟音
仰壤

而兩
反
噤
暴
莽
上女耿反中奴朗反下莫朗反
皸
皸
上卜果反

捺囉 上奴達反
澡鹽 古亂反
蓐葉 上莫弔反下魚列歹

戕上音商遇反
暗下音脂
嘿上音望誤反
邪下音嚙反
瞋上音昌倫反
日下音日
嬖上音卑

上呼昆反
下音搆
瑜緒
上羊朱反
下之也反
漂拏
上力弓反
下女

藏經音義隨函錄第
六卷

張

反加
多
𧈧
子斯
眇
目
上弥
巧
色
上苦
反好也
妒

羯擢郎可反面音父類哺音父類恒音稭凌二合顯

第七卷 憤

開 上古內反
 下女貞反
 趺 上無渴反
 下力日反
 𠵽 上你
 履 一豆

下力
余反
地
底
丁
以
睇
灑
寧
上徒計反
下奴頂反
蔭

體 他以
喧 上丁
孽 上魚列反
孽 下毗廣反

而擦戸串反挂甲
也正作擦
喃覽上居敢反
下郎敢反

𪔐

上羊膽反
下莫煩反

帝弊

此也
反

哈次

上戶紺
反下音

欠吃灑

上上訖
反二合

躡路

上無賀反
正作躡

從瞞

上

此反下莫女
反正作徒瞞

頼盲

上郎達反
前作頼盲

伽孫

如刀
反

儀式

尸力
反

樓閣

上郎
侯反

係

戶計
反

吃啞

上居乞反
下丁以反

悉嚙

他以
反

枳羅停

上吉以反
下居耿反

咽多

上香
至反

自齋

疾西
反

日暉

音
揮

彤赤

上徒
冬反

淡泊

上徒敢反
下普伯反

蹲踞

上自尊反
下居去反坐也

甲冑

直右
反

沮壞

上自
与反

薰菜

上許
去反

搏

食

上徒
官反

膏車轄

上古号反
下戶
臨反車軸頭鐵

帝殤

而注
反

驚悟

上居影反
正作驚悟

盟沐

上古
乱反

力計
反

重複

音
福

綜括

上子
宗反

蘇婆呼童子經三卷

上卷

深踞

巨勿反
正作掘

鹹鹵

上戶絨反
下郎古反

闊幅

音
福

淨濤

徒刀
反

漱口

上所
右反

升秤

上都口反
下尺制反

截經音義疏函錄第
四册第拾壹張 卷

式達

上商遇反
正作戎

惣乱

上奴老反
正作惱惚

沙磧

倉亦反

迢遰

上徒聊反
下徒計反

矜粧

上居陵反
下阻床反

姿

耐

奴代反

伴合

上音判大婦
也正作胖也

啞羊

上烏雅反

帑然

上於達反
正作兜也又於元反非

茅草

上莫賓交反

鐵

上比類反

木槌

音患應拍

苦洽反

穆逸

上余

廢反逸也或作豫音蕩

瘵倦

上宜作疲

管悶

上莫弔反
惜也正作

僂各虱

上子老反
下所攝反

地蝎

許調反又音曷非用

縫脹

歲經音義隨函錄第
玖冊第柒拾壹張

四

上普江反下知亮反大臭

涕唾

上他計反

澡瀨

所右反
正作漱

藁

得

上古老反
下古罕反

刈已

上魚吠反

躁動

上子告反
心不定也

媒媾

上莫迴反
下古僂反

授臺

音胡拍鞠

巨掬反亦

作葱蒜

音筭韭薤

上居有反
下戶介反

欬嗽

上苦

受反下蘇素反

朝廷

庭定二音

噴嚏

上音問反
下丁計反

酸

疼

上蘇官反
下徒冬反

及持

音弄啣齒

上五結反
鷺

絲

上郎故反
下相兹反

馴鵠

上許通反
下戶吾反鵠鵠身也俗

裸

形

上戸反及淨也無衣也正作裸也又郎果反說文云赤髀裸也南方謂惡口也非

此呼石

追都迴

槍刀

上七羊反

惚乱

上奴老反

牛

圈

巨遠反

嬾菓

上奴因反正作嫩

以挿

初洽反

囉

枳

吉以反

癰病

上戸新反

求窺

居退反正作規也又丘隨

反非也

病疥

田刃反

中卷

旱澇

郎告

反大麥

莫厄反正作麥也

阿戎

商遇反

佶他

上夫

迦反下徒何反梵言佉羅唐言紫檀木也上又巨乙反非也

搯柴

上烏困反

歲經音義隨函錄第
玖冊第拾叁張
纓 寄

襍縛

上於琰反攘灾琰以陟反

善綴

知稅反

奎虱

上子

老反下所擲反

啞齒

上子苔反下五結反

澗泝

普半反水涯也

驚怕

普嫁反

蝮蝎

上芳玉反下詐謂反

縞車

上音

告正作膏

脾肺

上蒲卑反下芳廢反五歲之名

肪膏

上音方下音高

眇洩

上尺支反下吐計反

屎屎

上尸盲反下奴吊反

不泄

私列反

煨相

上烏寬反正作溫

踟跪

上乎故反切績音積

不睛

疾盈反正作晴

或賭

音刺凝瞬

音身

膚音夫乞懣生汲反所嗤尺之反忼斯上苦

浪反首過上尸呪反保全自宣反踐踏大合反

下卷相叔田皆反相撲步角反謎言

上米計反茅草上莫交反挺之上尸連反爆煽上卜貞反

下失戰反豕貝上郎禾反臍栗上音必下力日反樂器也謹

燭卓音卓歆饗上許今反嗽口上素奏反正作漱

摩嶝都豆反漱口上所右反欬嗽上苦代反下乘豆反

藏經音義隨函錄第
玖冊第柒拾肆張 纓

風颭音標楷樹上苦皆反摩也正作楷樂

消上尸斫反河渾徒旱反率堵上蘇骨反或

振知演反舒也亦束縛也又田演反長也蹇蹇上巨負反鞭

打上卑連反整人上呼各尸蜴蝥上羊益反

下先擊反下正作蜥也知蛛上音知赫下音株

耀上呼格反大梧步講反

羔。蘇悉地羯囉經等三經八卷同

帙 悉地 徒奔反二合取帙字
去聲呼之帙音里反

蘇悉地羯囉經三卷。上卷 募

荼 上莫官反下宅加反
梵太募荼羅唐言煙 儀式 尸力反 易

荼 上莫繫反
下宅加反 咍字 上牛鳴音厲聲急呼
說文云熬作急聲是

也 熬 所拜反 囊荼 上奴朗反
下莫朗反 皸寧 上布反

下女 泮吒 上普半反下
竹嫁反二合 瑟吒 田嫁反 枳瑤

上吉以反下七 迦楨 吒應反 唵悖 苦沒反 藥

何七可二反

藏經音義隨函錄第
玖番第柒拾伍張 續

唎 上魚竭反下力日
反上又音孽悞 薄伽梵 蒲梵反 乞灑

所立 咩駄 上弥也弥余二
反下徒个反 囊薩 魚竭反 鳩

擲 上查移反下來可反
上又或作雄音瞞 捌也 上奴何反
正作擲 唵

普 上力計反 疥病 上田刃反病也 草幹 古案反 蔺

擇 上古限反
又音折誤 鎚輪 上直退反 棒杵 上步講反 根

莖 戶耕反 蘿蔔 蒲北反 菜茹 如庶反又汝
如二音

鞍乘 上音安
下音刺 并餒 之陵反 菜食 同上
衆也

床榻

吐盡反

身瘦

於盈反纏也又於郢反非

特曹

莫登反

吒佬

郎道反

阿從

斯此反

佉咽

上去反

下香反

句咯

音路

探水

上居六反正作掬又音貪候

地嘞

音勒

白執

音牒正作豔

葉鹽

洛甘反又作藍

音牒

龍絮

思慮反

枝擦

徒凋反

條嫩

下奴反

木莖

音謹

閑囉

上阿反

昔松

牛膝

音悉

甘櫚

羊井三井二反一乘菓名似柿正作櫚

刷

藏經音義隨函錄第
教誨第茶拾陸卷
纓

子

上所刮反

燥羅

上蘇早反

貪佬

音老

朴伽

貢反

朊忙

上都含反正作朊

傑囉

上巨列反

湓比

上所爰反

娑縹

他刀反

豆菰

呼候反正作菰

末紀

奴可反正作那

紫鉉

所鑿反音名也正作鉉又胡犬反非也

娑圻

之舌反又曰格反候

娑折

之舌反同上

粉糖

上所加反下定郎反上候

炒糖

同

籌丸

上都老反見別本作籌籌二形

紫釵

所鑿反音名也

懽懽

歡喜二音

吠侈

下昌介反

犒牛

上力眩反駁色也正

作 餅等 上餅字誤 又音餒非 羹饌 上古音反 耶

子 上以 柿 上床 鉢 力計 芋根

遇反 蘇菲 上蘇乱反 桁娑 上戶郎戶庚

叱那 上昌 失獲 力細 藥避 上魚列 羹

矐 呼各 羹臃 同上又 蒼沒 上之廉反

作簪余 燕葉 上方久反 雌樹 上七斯反

燕水 上一 風燂 連早 中卷一拼

藏經音義隨函錄第 玖拾第卷拾柒張

日格 量之 上力羊反 作緣 以銷 喟嘽

上古 般若 上波末反 一搵 烏因 一擇 角

反正 脚踏 徒盡 瞋陂 側右 嚙其 上五

烏趁 力丁 或鴟 虞脂 鶴鵲 上古 血鹽

羊廉 或敲 苦交 擘破 上普擊反 正作擘

芥子 上古 鞭打 上卑 皂莢 古協 麼

哩 上莫火反 徙移 上斯 懲罰 上直陵

下力耳反 此反 反戒也

鉢

力計反正作噉
又急記反誤

煨煖

上烏鬼反
又音氲非

醢

上烏兮反下火
兮反正作醢

阿起

其訖反
娜曳上奴可反

下以

歆寫

上呼合反
下頤也反

嚙歌

呼可反
捐比上奴

立反下
并也反

鉢

上牛鳴音下蒲末反
正作鉢掇作急聲

里驪

了可反

席鉢

上三合牛鳴
音下蒲末反

瞞伽

上音
婆下

上聲

歌

奴頂反

剛擻

巨月反
縵囉上蘇可反

席

餅

上三合牛鳴
音下一蒲末反

瑟佗

丑嫁反
刺訖上郎

貴經音義隨函錄第
二卷第拾捌張

纒

連反下

迦

陟絳反

迦

竹下反

馱室

始日反

曳

疑絀

上正作絀
下九物反

置

居尔反

兩膊

音

烏

尺朱反

二磔

知格反

剡治

上初限反下直

之反

悉睇

徒計反
正作睇

栗

丁浪反

枳

下力

勞

上郎告反
下且日反

拍

奴惕反

手

口洽反

嚙

奴何反

木

音

悉睇

徒帝反

室

音

掇

上所拜反

瞽

上苦頂反
下苦礙反

昏回

上呼鬼反
下戶灰反

欠𠵿

丘據反

洗𠵿

徒了反

一嚮

書尚反少時
也正作鼻

俚像

上知反

鵠瑟

上烏

古反下
所擲反

弭𦉳

上弥尔反
下輸律反

藥𦉳

其說反

𦉳那

上西細
二音

以第

莫文反

草攪

交巧反
挽也

頓服

上都反

安掾

羊絹反

器血

明永反
正作皿

一泚

普舉反

搏食

上徒官反

大杓

市若反

庀里

上魚乙反

木𦉳

巨月反

鎮鐵

上卑頻反

鉢𦉳

羊證反

輞掾

上文兩反

截經音義隨函錄第
玖番第拾玖張 𦉳

下以

銛利

上息廉反

捺施

上五割反正作排尔
雅拌餘也諸師作𦉳

膝二音
非也

臺𦉳

宅耕反

一磔

知格反

刘哩

上魚吠反

𦉳𦉳

丘善二音

合𦉳

年典反

木屐

巨達反

傘

𦉳

上桑早反

其𦉳

戶糾反
！幹也

捨稍

上亡羊反下
所卓反又

作

又𦉳

步講反

无𦉳

音盤

未𦉳

知向反

下

卸

思夜反

𦉳𦉳

上許爲反
下烏岸反

灘𦉳

上他干反

𦉳

中居加反
下步講反

𦉳底

上尸所反

你𦉳

上奴里反
下卑也反

𦉳

踟上布火反
下都介反
下卷 儵託上尸略

訖鉉上呂角反下所熾反
下二二合上亦作略
索矩俱馬反
嚨

儻上郎孔反
下魚以反
擣節上都老反
下所緇反
預警音景

鶻鷁上音骨身名似山鵲下之夜反一鵠身似雉又下宜音栗鶻鷁身似鷁

宜取此呼之上又
戶骨戶八二反非 翬釭上音暉
下音紅
四枚音指

指拊丑格反
織刻上息竈反
下初眠反
踞地上巨勿反

俱婁音樓
藥蘇上居領反
置杓市斫反
吠

歲經音義隨函錄第
以冊第捌拾張 纒

多上扶廢反
嗚唎上宜搞反
搯箭上而注反
萆撥

上音必
摩粹郎恒反
劓鼻上魚至反
賓藥

魚列反
正作葉 剖析上普口反下光擊反正作剖析
麼訛上莫果反

下他
損像上又作像同竹孟反正作憺上又音貞非像田孟又亦非用

輕篋莫結反
城瑯古霍反
洲島上音州下

音鳩
海島同

金剛頂瑜伽中略出念誦經四卷

第一卷

怕怖

上普駕反

瑟宅

上所擲反下田嫁反

噓網

上郎甘反下亡可反

邏伽

上郎个反

企藍壤

上丘

弼反中郎甘反

啗石

叱簪反借呼箸側岑反

瑟詰

竹咸反

嗽口

上素秦反

漱口

同上又音瘦

鏐字

上亡續哩犯反

上戶 姁字

上烏可反

不晌

音舜亦作瞬曠

脔肉

上徒

門反 鉢唛

郎割反正作嘍也又音朔非

喟俱

上烏沒反

呿

笈

上牛鳴音下普求反

餉悉

上尸亮反

跛覲

奴見反

咤

以經音義隨函錄第以冊第捌拾壹張

憺

上陟加反下徒敢反

串習

上古患反

憺梵

上都達反下步

梵扶泛二反

怛喇

郎達反

致鏐

上知里反下亡凡反

作喝

呵葛反

琰字

上以滌反

唎字

上居穴反

般唛

唛字候也

又音朝非

瑛蔽

上於東反下博袂反

俄字

上宜也反

第二卷

劍筭

息妙反正作翳翳

甲冑

右丈

反 細綫

以世反正作絅二合

倪垓

上俄以反下丁礼反

帝曳

以世反

度聾

步迷反

虜計

上盧古反

舌挂

知主

反上齧五各反祛質上去反餅迦上合口呼

二質儋都甘反义股音古反壤吽上而迦反

今孽補尼反遲囁上直居反蔽之上桑反

履扈上斯此反薩啞大可反訖

左上所反說者同上揄銘上羊朱反

第三卷 縀絝補盲反出眺他吊反

作眺又他厥無反享化上芳反邊掾以綯反相柱

韻經音義附函錄第
三卷之四

而生 嚇弈上火反跌折上蒲未反嗽中市反

摩囁力計反係覩上古反瑟篴必兮反月

暈音運趺析音舌反糯噓上奴反枝條徒耶反

反插於上义反抱曾上步保反捷捷上音

軋下 光鯁手賸反正作熾餘二音第悉悌音弟

沙吟戶甜反帝綬音曳正作璉音謚祢

上米計反 展上知演反嬉戲上喜反

掃沒苦考反正作漢又雖餘二音誤鉦哩上魚乙反係穰

上形以反哩飄吐通反姑哩上巨乙反恒噍下力考反

洛甘反迦嚟力考反兜茗音名係喇上古韻反下力

致反瞋伽上莫規反下其迦反。第四卷 戛

囍上更結反指口皆反甯耶上奴定反灑曠

力業反或反望愚勇反潤篋上所立反下布考反掩

抹莫鉢反薛舍姁上毗計反下烏可反灑停女耕反

藏經音義疏證卷第
或無第捌拾叁張 綴

續哩上戶結反正作續縊摩上一計反餗帝上音焔又

上聲具數山董反具能山董反經作眼即反非也反字是五字書人誤

作反字臺慈而水反花心也正作慈光燄音焔磔手

上吐格反中鑒音昨乳縻美為反穀衆上古木反

下索郎反祭杓市研反相拌下繫滿反攪和也正作拌伴二形也

又步官反悞也。牟梨曼陀羅呪經一卷與寶

樓閣經同本異譯也盡毒上音古悞秋神上於悞反各

埵又洽反木掘其月反正作喃烏啗上女咸反

下二二合呼實樓閣經單作啗字揭陞上其列反洛階上力

角反下步米反實鉗苾嚙上巨廉反中毗結反下力考反

虎餅二合牛鳴音實樓閣經單作咩字是也散蠶音古拔

折嚙上薄赤反中市熱反下音泮吒上普

半反下什縛上是汁反啜栗上常散

泮普半反虎餅上火古反下合牛反與

歲終音義隨函錄第
政冊第捌拾肆張 纓

呼之上又音豪非也實步啖力計反噓雞

上洛搗珠上苦踟比上丁瞋怒上蒲

咽你上香至反曝剝上所賣反下居例反上又力支反悞

當跨苦瓦苦齒咬上五巧反又招拍

下音指即呬餅上虎甲反二合牛鳴突

頭指也庚上從骨反下鐳斤上陟璽索上烏

隴長上盧伽樂呼木因柘之夜攬括

古活反 **皺眉** 上側 **刈取** 上魚 **翔颺** 上似羊

反 **自盟** 音明 **今劑** 在計 **吹去** 上丘劍

反 **自盟** 約也 **今劑** 反 **吹去** 反下丘

生 尺之 **槐木** 上懷迴 **鬱勃** 步沒 **胡桃**

徒刀反 **居嘜** 音陵二合 **拗折** 上烏巧反 **瘡**

痕反 **戶恩** **堀出** 上其 **重緣** 以綃 **面凹**

烏洽反下也 **恰盡** 上口 **嗅氣** 上七救反

歲經音義隨函錄第
玖冊第捌拾伍張 纓

辯索 上蒲 **枯燥** 蘇老 **墨瘕** 上音問破

反 **拘以** 上古俠反 **過節** 上竹 **朴棟** 上

木反下 **蘇木** **二枚** 莫迴 **四牧** 同 **并極**

反 **俱哢** 音盧又 **洛起** 上盧各反下尸

名也 **蘇悉地** **乳飴** 古洽 **作楚** 丘舉反

音 **作糝** 蘇感 **胡穰** 而羊 **榛子** 上側

顥子 上苦

羊。七佛所說神呪經等十九經下三卷俱

。七佛所說神呪經四卷。第一卷

鬱炁音證呵都頭反鼻反亘上音火反下五可反俄

睽波上失反鼻反盍上部快反咻許牛反五

滓阻史反創上楚床反疣下于求反騫上於良反閣反正作

騫色經音浩上胡老反淖下案按反晃上黃反灤廣反

下羊兩反大水良也正作泥灤下又沒羊反候多反棕奴太反特庭頂

藏經音義疏證函錄卷
三 雜錄拾遺張 綴

反若胡耿反杏反若巨貪反捲正作拳鬱與蒸同也箭同也拯

又音蒸波莫和反瞠反漬上才反潤反摩文粉反救

賑上之反濟反長亦忍反泯也盡也烏竹角反喙反正

作牆壁二同音色小怖良也正作歆牆二形也陀羅尼集作牆牆是也應是無

聞之流改作牆壁字也口其禁反噤反利下二同音虵野又音移虵

已下真言中並同此呼吉丁祇反坵反大悲伊莫紅反瞞反大

悲心作伊蒙目五智反佉又上聲目去智反制正作企滓

奴定反

但侈

昌紙反

邳咄

上蒲必反下亭夜反

登折

巨支

反陀羅尼集

目帝

都計反經音義作帝他細反非也

湖利

上經音義作湖戶孤反

名跡

上音名正作洛也又經音義作

陀羅尼集作頓戶結反

名跡

也又經音義作

步趾下反或反

但坵

奴礼反

目仙

立智反

正作企

陀奔

莫朗

反律種

徒何反正作施也又陀羅尼集作施式支式智二反亦施字誤也

吟

哆

上力丁反正作冷下丁可反上又勘陀羅尼集作哈哆上火含戶紺二反亦誤

賴

振

巨支反陀羅尼集作賴祇

毛豆脾

上徒門反下蒲卑反陀羅尼集

藏經音義隨函錄第
五番第捌拾卷盡

經

作毛

羅頤

音湖与偈字同也陀羅尼集亦作頤郭火作乎結反

摩

禱

內沃反

薩埵

都果反

希翬

里之反

漬灑

上普門反

諸疥

丑乃反

陀咩

弥介弥也二反

阿從

斯此反

阿眇

赤支反

剎利

上許依反誤

癡唵

其禁反

第二卷

妖邪蠱

上於槁反下公五反

昇梨

上必

胖反下力脂反陀羅尼集作卑梨

魑魅

上於槁反下眉秘反上又音跋卑一也

蕩滌

上徒朗反下徒的反

覆蔽

必袂反

靖綠

上音

青又七見反 鄙瘁 上悲美反下徒到反 隨羅居集作鄙悼 慇

各 上去軋反 撫恤 上芳武反 姦惡 上古 顏反

私也 識記 上初 藿 上戶 勝捷 疾業

憤肉 上占對反 憂裨 音 鬱丞 音證

蒸 覆弊 必秋反 牢接 上洛刁反養也

替 搓摩 上七 何反 第三卷 役掠 亮

二 毒鏃 子木 荀閣 上莫登反 掬育

藏經音義隨函錄第 玖所第捌拾捌張 纓

上居 殺歷 上公 枯槁 苦老反 偏狹 下夾

不肖 音笑不 孿癖 必益反 阜事

上昌 登薊 上徒登部豆二反下莫登莫鄧

作薊 陵侮 武 鄙瘁 徒到反 隨羅居集

上丁 廷弱 上烏 勇詰 知列 策謀 上楚

西刊王 上捕駕反 下為放反 号尖 上戶高反 號尖

上戶高反 背壘 上蒲昧反 号吡 徒刀 惋

下苦屋反

轉

上於速反正作死也又烏乱反非用

手挽

音晚正作挽

莖送

上子浪反

問

音信

餐亂

上他刀反貪財曰也經音義作餐字也

留時

音類陀羅尼集作留時又胡計五計二反非

金遺

巨位反

職爵

子削反

不滂

郎告反

第四卷

除暝

音實

金鐔

補考反釵一之類也正作鏤

曜然

上火

郭反

處鹽

古典反

頑豪

上五還反愚也陀羅尼集作自豪

腥

臊

蘇刀反

溷猪

上胡因反

伺捕

蒲故反

惋歎

上烏

嘆反

自刎

文粉反

蘊低

丁方反陀羅尼集作蘊低羅

姦詭

居委反

調語

上市占反一語鬼睡語也又音詭非

哂之

上蘇因反

罷

鬼

上度彼反遣也又平碑蒲解二反又陀羅尼集作貪志鬼

白浣

戶官反

全也國也正作完也陀羅尼集作白光亦完字誤也經音義作曉還板反將替完字非也又胡

管反非用也悞

青黛

音代

坐鬼

上昨禾反短也正作姦又子靴反非

金底

上扶武反

呼吒

上縛謀反正作呼陀羅尼集作淳吒吒

呼吒

同上已下並同

簞簞

音同

匿病

上女力反

藏經音義隨函錄第
玖冊第捌拾玖張

纓

斤艾

五蓋反

暑取

上諸与反
正作煮也

瓜子

上古花反

杏子

上胡耿反
下音人候

三斛

胡屋反

一杯

布回反
頭

眩

音玄

啞若

上戶戈反

掾項

上音交束也又
音留絞縛也

慈

箕

上子慈反下
居之反上候

揭取

上其列反
下丁七反

帝襄

奴郎反
正作囊

帝襄

奴郎反

達頭

上他達反下郎
達反正作螭字

也
整暮

上戶加反下莫加反
羅昌集作蝦蟇也

雷鬼

上子

告
洗創

楚床反

獸故

上於染反經
音義作厭蠱

吒鬼

藏經音義隨函錄第
玖冊第玖拾張

纒

奴侯反
一蘭

古典反

臃鼻

上与貢反經音義作
臃也又於容反非

揣之

上徒官反

類鬼

上徒迴反
正作瘻

胡櫟

子消反

一銖

音殊

蒲桃

上步胡反
下徒刀反

搭眼

上都合反
以藥餅子

一
音義未詳

疥垂

上音介
正作疥

壁虱

所揣反
正作蝨

赤毳

居例反正作
劉綱毳三形

呵柔

而由反

掘廋

上苦骨其

勿二反正作堀下
所右反正作瘦

含水

上戶南反陀羅
居集作含水

猫

鬼

上莫交反

溫掇

上篇侯反
下知劣反

嬰鬼

上於井反

杈

婆

上音又又
丑佳反

胡必

經音作喚痺上戶鉤反下
必至反胡必鬼名阿雷車

設餉

戶交反

供餒

上居容反
下於位反

帝養

奴郎反正

作囊也隨羅屋集
作橐音託並誤

吟恢

上宜作含
下宜作灰

緋紫

上音

非赤
色也

大吉義呪經兩卷

上卷

帝嚳

音梨

侯羅

上音仕
亦作淡

佉地

上去迦反
下亭夜反

臯吁

音芳又
烏礼反

兮寐

上戶鷄反
下弥利反

鍤喇

上他

侯反下
力致反

堙囉

上經音義作堙一人反龍名也又
烏芳烏開二反正作堙烟二形或

藏經音義隨函錄第
玖冊第玖拾壹張 綴

玄伊羅或玄醫羅或
玄哩羅亦玄藥羅

荼黔

上宅加反
下巨廉反

郁公

丘智反

牧羅

上莫反
六反

吒齋

卓皆反

奠居

上知利反

下田脂反

苦婆

上式占反

遭達

上音連悞

上方經
作連

騫達

上丘軋反

毛頭

上徒門反

浮嚩

洛侯

天摩

音卓連達

音達前作遭茂
遭達並是連字

子

舍

上玄俱反
正作于

他呌

弥婢反
正作咩

闍菴

音福
菓名

上方作
當非

擣罰

上知革反賣
也正作謫

者呌

正作咩

尤咩

同

駭怖

胡駭反

惶悸

求季反

喻

其

許及反

唎拏

女加反

優佺

丘智反正作企
佺又音正非也

唎拏

女加反

佛締

徒帝反

也囉

呂支呂兮二反

摩呿

音

劈裂

上音擊反

吁呖

上許于反

味

羅

上經音義作味之殊竹流竹右竹句部
豆丁角六反經音義作齒朱反非也

啁利

上竹流反

舊嘍

上巨久反

味咩

弥余反正

咩

作

下卷

唎吁

一礼反

吁

上同

跛羅

藏經音義隨函錄第
玖冊第玖拾貳張 纓

上祇企二

迹走

上徒刀反

赤粦

音

揲頭

上即淺反

鋸齒

上居御反

峽鼻

上魚塞反

耽耳

經音裁以居字替之

上都

矛戟

上莫侯反

三岐

巨支反

鐵椎

直追反

猖狂

上赤羊反

地賒

上羊者反

伽迺

音足

毗

上音脂反

勃羅

上蒲浸反

耐地

上所斯反

瑯

那

上先安反

喃地

上洛干反

猶棖

直庚反

蓮

孖

孖難反

阿邏

郎个反

伽瑟

上其迺反

下力計反

正作兮

栖繇

上西細二音

班駁

布角反

蕃菟

下奴侯反又音

問阿菟

上同

謫罰

上吒反

啞

苦擊反

蔽

繇

上必扶反

娑耐

奴代反

盧梢

所交反

上去迦反

羅憊

蒲拜反

摩膝

直某反出郭迄音上方作

摩帝丁

譚腔

上徒南反下蒲米反

遮睇

音第

下與諸皂

本闕注

闍馱

音使又快決二音非

囉繇

本闕注

啤梨

上音卑又經音義作普計反

嗎羅

上音寫

羅憊

蒲拜反

跋

去垣去智二反

婆嚩

戶雞反郭氏作

胡計反

輕蔑

莫結反

多邳

之日反

湫瀾

上之

與反下

辟名裂

上普擊反

奚

音兮

忒香

上音

戴烏操

助文反

赤綻

音線

金剛光焰陀羅尼經一卷

變隸

上烏礙反

彌漚

音普唐也大也

嵐風

上郎含反下力

竭驟澍

上助右反下朱句反

甕子

土烏貢反

禁禦

魚與

此經音義隨函錄第
四卷下云拾金張 經

反 跛囉 上北沒反 弭捨 上弭婢反 書招

之夜 儼諸 下音論 儼論 音論 綏婆 上蘇

可 乘哥 古我反 弭密 丁幸反 葉急 上魚列反

下而 歌娜 上呼可反 噤喇 上魚竭反 擢

者反 儲 上郎可反 瑟詫 聽賈反 僧軟 上蘇鄧反 盧

骨反正 度泉 息里反 緊捷 疾葉反 旋攪

古巧 婆儲 音終 只跂 丁个反 侘乾 上魑加反 虎

藏經音義隨函錄第
二冊第玖拾肆卷 經

嚕 上火古反 虎嚕 同 孽喇 上魚列反

旃捨 上阿可反 狎風 上倉沒反 燒焯 之若反 驪

訛 上丁可反 聯絲 上力延反 霖雨 上力今反

十朵 都果反 誡諦瓢 上銀可反 嗽弊

上呵葛反 勃悌 上蒲沒反 米倪 五号反 寫

下毗藥反 瞽 上自个反 謎倪 上米計反 麼詫 上莫敗反

哩捉 居介反 餅怖 上二牛鳴音厲聲急

捏怖

步未反

聒怖

同

怖怖

同身

膚

音夫

霽霧

上干遇反

慄郭

上必遥反

撚飾

上奴與反

麵搜

所有反

素捏

奴結反

礪甕

上才華反

下烏貢反

榮獻

上苦禮反

剛礪

巨月反

奮聲

上方

問反

蝗垂

上戶光反

搆木

上古豆反

檻木

上莫必反

啗

烏感反

近奧

烏告反晦字說文

擡

徒來反

啞里

上呼

以反

布插

初洽反

閑伽

上烏葛反

大拇

莫口反

一指反

身肢

音支

戰慄

力日反誤

孽嚕

上魚列反

一跖

音斗

礪開

上知格反

剛觔

即水反

睽電

上失柒反

跃駟

而質反

起义

上其訖反二合

軼謫

上盧骨反下居咸反

腎誦

上詩候反下如占反

鞞喇

上望發反

耄理

上莫報反

捺囉

上奴達反下來駕反二合

臬給

牟含反

跌噤

上丁

舌反下力計反二合

訇訇怖

上二牛鳴音下一蒲末反

曳曩

上以世反下奴朗反

訇訇怖

同

你暱

上奴里反下寧吉反

踧轉

上於遠反

颶風

上力竭反

心愉

羊朱反

鏘

鼯

上余救反下力支反如法華經作鼯鼠是也又音由非用也

鼯鼠

上胡難反

岸

普牛反

搏逐

上補各反

弭縷

可

可

可

可

桑架

上蘇郎反下古我反誤

鑠訖

上書研反

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

上望發反

尾

上微吉反

縛

郎賁反

縛

縛

縛

縛

懔

上力錦反下音

奧

烏告反

奧

文見別隨函此

奧

奧

奧

經奧

此歲作颶音

颶

列見別隨函

颶

颶

颶

颶

颶

文殊師利寶藏施羅尼經一卷

大唐南天

竺三藏菩提流志譯不合品錄開元錄五十九紙單譯此本合開元錄

疥瘡

上的

疥癩

上音介下郎

黃痰

黃痰

黃痰

黃痰

黃痰

音枉死

上於往反

補擢

上布古反

儼鼻

上多入反中郎

儼鼻

儼鼻

儼鼻

奄聾耳

上魚列反

哆囉

上多入反中郎

哆囉

哆囉

哆囉

哆囉

哆囉

喻付

反

囉拏

反

毗

反

誡

誡

誡

上魚者天下多可反上音哦非

係冥

上惜音戶計

係冥

係冥

係冥

係冥

係冥

歲經音義隨函錄第
三冊第玖拾陸張

嬰

上同音系
下莫朗反
弭跢
上弥
訖
郎干
麼三

銘
上莫跋反中樂
濫反下莫定反
弭審
奴定反
舜遍
上口
律反

下徒
札反
尾式
商注反
嚕跢
上郎古反
称縛
上泥吉反

跛握
女介反
尾壯
徒古反
正作杜
四單
上計至反
下音丹

戰捺
奴達反
戰娜
奴可反
劉邏
上居例反
下郎个反

葉諦
上牛列反
瞠余
上一計反
多蒙
以世反
蒙

普
上同
縛顛
奴頂反
比多
上毗吉反上方本
作叱尺一反

藏經音義隨函疏卷第一
致我者以持律張 撰

憾銘
上戶紺反
跋虞
音患
瑟跢
知主反上方
本作瑟多

失呂
音呂
矩塵
上俱禹反
婆鉸
無犯反又
子全反非拏

枳
吉以反
霹靂
上音擊反下
呂擊反
菓瓜
古花反

安穩
烏本反
庾枳孃
上余主反下汝羊女
良二反上方本作一

壤囊彼
本少
囉吽
牛鳴音如人
期刻聲呼
佉佐路
上丘迦反

中子个反下呂角反正作略也鳳翔
阿闍梨詩音六噉下味囉吽位略
鉞斧
上音

半下
音甫
相良
音良
早勞
郎告反
蟲霜
上直中反

踞跪

上乎故反 又音帝非

車輅

音路

羣牛

上正作 羣音封

野牛也廣志云犛牛也又赤犛牛也又作犛同 芳逢反上方經作豐並非字體也犛步角反

所整

呼各反

草麻

上必西反

喻明

上許急反 下所卓反

病疥

丑乃反

你崩

北弘反 去聲呼

不吼

音礼

鞋鞵

上莫鉢反 下居謁反

偏祐

徒旱反 正作祖

讚咀

步芥反正 作唄也讚

唄梵音也法花經云歌唄 誦佛德也上方本作讚訟

烏頸

力遂反

傘

盖

上音散此字在踞跪字 下車轄字上彼處遺漏

藏經音義疏函錄第 武科第玖拾捌張 纓

文殊師利寶藏陀羅尼經一卷

未詳 譯代

人名出品次錄廿五紙不合開元錄

下方延祚寺藏依開元錄不入此本

右按開元錄云大唐南天竺三藏菩提流志譯

十九紙單譯品錄亦云大唐南天竺三藏菩提

流志譯二十五紙洪詳此經若在開元錄前出

不應言單譯若在開元錄後出不應預記得紙

數也然此本與開元錄本文句同備大同小異

耳當歲不入此本今但錄其文字於冊內以妨

諸藏有此本要須用之也與前

卷同本別譯不是偽經矣

五緯

云貴反 五星為

五緯也下方本

作五行是也

疔瘡

上的 經反

瘧病

上牛 灼反

病 上音誤正作 枉死 上於往反 南謨 莫乎反 勃

地 上步沒反 薩婆 上斗列反 莎喙 上素末反下力計反

囊攞 郎可反 嚩囉停 上無可反中郎反 田

妳 女買反 盪袂 上呼芳反下弥世反已下皆同此呼 彌多 上弥余反

乞欄 郎于反 枳唎 上吉反 莽糝 上莫朗反下桑感反

嚩弼 上宜何反 輸梯 音第 微太 商注反 囉陞

步米 反 唎迦 上力至反 粹妳 上博滿反今借音 訶

藏經音義隨函錄葉
攞第玖拾玖張 纒

蹬 都鄧反又音登下本方本作 戰捺 奴達反 梅

娜囊 上之然反中奴可反下奴朗反 別羅 上居例反 疳

哩 上烏可反下力耳反 囊掾 直買直余二反 糞謨

上桑 反 捐護 上相餘反下魚列反上又伊入反下本無此字難可定呼

噎余 上一計反 南麼 其跛反 迦賒 上居舍反下尸者反

諾迦 上邦各反 闍囉忙 上烏割反 叱多 上反日反

下方本作比毗吉 反不委何正也 伽捺 上巨迦反下宜作祥音子佐死反下方經

作誠佐是也玉篇切韻南嶽郭迺諸家經音並無此字今但以梵言和會

愚病室陵音釋瀝上奴說反下烏侯烏

二同丘愚反下鉢閃陝矩囉上俱

方經作釋軀鉢閃陝矩囉上俱

反憐慙上力千反壞囊上而囉嚩世

反餅却浙上牛鳴音合口喉中作聲下

本去餅鉸梨上莫浮反兒愚上許无

却浙囉下所卓反

藏經音義疏證卷第一
歐陽弟壹伯張

燒奴了早勞郎告頸挂上居郢反

跪上乎野舅莫官橫括上戶盲反

伽上烏命終音傘蓋上素車輅音

地盤呼各莊麻上必田疇直由吸

入上許急反下病疥反市鄆直連

入突音牽知上去堅反或作壽音受

不委安穩烏本此本內十一佛名下只

何正普梵去字並無梵語也

下方本云娑羅王佛梵名娑札捺囉囉惹
開敷花王佛梵名三埵蘇河實幢佛梵名
囉怛曇計都阿弥陀佛梵名阿跢婆野无量
壽智佛梵名阿弥跢度祇壤曇山王佛梵名
勢札捺囉囉惹作日光佛梵名你崩迦囉極
安穩佛梵名蘇乞史麼善眼佛梵名蘇寧怛
囉法幢佛梵名達麼計都光髻佛梵名不吼
婆麼里其一二佛名上皆有敬札之字以文繁
故略
之 咩却折囉 与前咩却折囉字音同
呼之如前已切也下方
本此處 相柱 知圭 摩呬 音 戰聞 都巨
不再說 反 也爭也正作闕門二形字從
兩牙相向也下方本作戰聞 覓惡 上許
客反 瑠

藏經音義隨函錄第
玖冊第壹佰壹卷

經

瑠

上莫鈴反下音割正作輶也下又居謁反
正作瑠錫二形輶輶二呼並通正言末羅

羯多寶名也此之玉類也
綠色下方本作鞞羯是也

弥滅

上田
典反

寂擊

上苦 候反 糝香

上莫
鈴反

光獸

上徐姊反似牛蒼
黑色一角下方本

去虎狼
虫獸

。大普賢陀羅尼經一卷

多擲哆

下司加反諸經皆云恒
姪他是也又多个反

阿咤

加

反 扶坻

上音跌
下音底

呼吒

上音浮又普周
反下二竹家反

浮律

上伏
阜反

呼吒

三並同呼吒吒也
上又火乎反非

玄師毘陀羅所說神呪經一卷

玄師

上合作此句
二形同音幻

毘陀羅

上步末反
唐玄賢

首

烈

經之呪語
別無切脚

珊千弓

同上

摩菟

奴俱反又
音問非也

邏持

上徒
愛反

皆抹

居右反護也助
也止也正作救

詠二形又俱
求二音並非

璫按

上蘇果反下戶戒反正作
鐺也下又音亥非用

持世陀羅尼經一卷

玄奘

徂朗反
大也正

作
熈

熈餉

尸亮反

曹揭

上莫弘反
下其列反

熈折

截經音義隨函錄第
弘明第壹伯戴張 綴

下首
熈

熈摺

言菜反

咀伽

上烏反

晰左

上徒个反
下敬可反

鉢拉

郎合反

罽沫

上烏威烏合
二反正作罽也

狹矩

上烏郎反
下俱禹反

茫矩

上莫郎反

咀嚴

上他達反

正作咀

羯蘇

上居謁反
下竹皆反

咀翌

上旦日反
下所載反

他

上他達反

颰沫

上桑合反

譜洛

上布古反

及
栗砧

上力日反
下知林反

颰沫

上桑合反前
作颰沫是也

摩尼羅蜜經一卷

羅蜜

多組反
目

眩

玄照二音

金陽

莫安莫半二反大灌頂經作金陽陀羅尼集作金錫也今

目作瞿目顏反

辟荔

上毗計反下力計反

陂蹊

上布果反下居輦反

陀羅尼集作跋蹉大灌頂經蹉蹉也蹉音半下又郭逆作丘言反非也

瘖痾

上於金反下烏雅反正作痾

尸症

注懈二音

未葬

子浪反

喝死

上於歌反

逋禱

上布乎反灌頂經作鋪禱

羗

虜

上夫羊反下郎古反

峽谷

上去号反

并寔

子老反

安宅神呪經一卷

惚色

上奴老反正作惚

憶憂

上戶乖反正作懷

頻呻

上毗賓反下尸人反

南房

音雅

寔鑿

上子告反下自作反

涸邊

上戶困反商也正作圉涸

護諸童子陀羅尼神呪經一卷

婆娑

丁兮反又退紙底三音

歐吐

上烏口反

噫噦

上烏介反

下於劣反

係念

上古訪反

羅俾

卑余反

多姪

羊林反正

作姪 膝絳

上步安反下田夷反

六門陀羅尼經一卷

懺謚

莫計反 羗

藏經卷之五

經

帝

上楚諫反

蹴

日結反

鏐

上書研反

未

奴各反

○清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經卷

枳

上吉以反下丁弓反

攝

蒲果反

跢

上多个反下叩

結
輸

上束朱反中郎古反下多可反中又楚耕反文選云鍾聲

也非
此呼

上恨反

理

上烏礼反下呼考反

跢

語反下巨凡反又作胡跪謂一膝加地也上又音帝非也

澡

上子老反下古乱反

華

上音畢下正作菱北末反

藏經音義隨函錄第
玖册第壹佰肆張

○阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經卷

留

羊鳴音

茶

上宅加反下奴頂反奴計二反

啼

上計
利

究那反經自切陀羅尼集作既

趺

音七陀羅尼集

作漆
字也

上去反

屮

鳥刀反

輶

上郎達反

○諸佛心陀羅尼經一卷

曉

上其陵反下其迦反正作曉

佛

徒帝反

咀

多達

反
暨

上烏反

暨

同上

咀

上多達反下達結反

柔睇

上書呂反
下音第

沮沫

上求結
反誤

罽波

上烏
合反

揭𦣻

上其列反
下力計反

揭咯

音洛
轉吉

罽稚

上莫
官反

下池

鶻魯

上戶
骨反

婆𦣻

音至
反

喝𦣻

上許
烏反

又烏莽
反非

兕悖

上許客反
下蒲沒反

佛說大士寶陀羅尼經一卷

寫地

亭夜

也貸

他代
反

曇𦣻

上從南反
下丁礼反

式义

上尸食反此六字
亦有隨順无為

阿弥陀鼓音聲王陀羅尼經一卷

鼓音

上音古樂器也
字從𦣻𦣻音叨

姪他

上田結反
下音他

𦣻𦣻

上居日反下實遮反
經音義作𦣻𦣻非

茂𦣻

上莫侯反
下丁礼反

茂𦣻

去智反
正作企

多𦣻

音也

𦣻𦣻

上巨牛反
下奴礼反

𦣻𦣻

上音伏香氣也正作𦣻𦣻或作𦣻𦣻也下尸戰反風動也又上宜作𦣻𦣻音婆𦣻𦣻身舞貞也廣百論云如花樹名也好音樂聞作樂聲舉身搖動枝條袅娜如儂躍人此經云復有樹王香風𦣻𦣻出和雅音是也

𦣻𦣻

上音加
下音夫

八名普密陀羅尼經一卷 頌鉢

上安葛反寐利上蜜辟蒲計

下竹皆反

二反

反

佛說六字大陀羅尼呪經一卷

於軻苦我餘葛上力計反

反

下古曷反

拔濟苦難陀羅尼經一卷 捺尼

上吐格反戎達上商遇反播斂補果

又音竭非

正作戎

反

景。智炬陀羅尼經三十二卷同候

藏經音義隨函錄第
致母第壹佰陸號

總

智炬陀羅尼經一卷 囉拖陀我地

唎力脂反斯邪上補我反正作斂又字體

彈舌

似斯音斯非也下以歌反

遜杜上蘇困反鷲闍上於雞反羯囉

下徒古反

下他達反

反

反

上居屈嚕上居勿反勃伍上蒲施蘇

下洛古反

浸反

反

反

上施颯婆上蘇怛姪徒結戎訖上商

可反

合反

反

遇反

地笕補芳刹拏居加屈盧上丘勿反

反

反

反

下洛乎反

壤奴上如盟迦寫上烏沒反中居斯

兩反

也及下斯舸反

反

反

舸古我反揭多上其反矩吒上俱禹反暱

婆上收反鼻翊所立反摩凜蘇括反是

瓢毗遙反諸佛集會陀羅尼經一卷

天橫上於反折札上市反那𪔐卓皆反折𪔐

上戶熱反𪔐摩上呼反奢麼上尸遮反

戎暑上式遇反𪔐下輸矩反𪔐呼溫反𪔐上郢反

折𪔐力計反𪔐上蒲市反𪔐上子反

注音義隨函錄第
六第壹佰柒張 經

正作佩著上蒲昧反簡擇上古限反𪔐亦作棟

米上古音反佛說賢首經一卷

𪔐上蒲末反諭諂上羊朱反柔濡而朱而充二反柔也

弱𪔐上喜之反𪔐上喜之反𪔐上喜之反𪔐上喜之反觀廬

力魚反舍也

佛說隨求即得陀羅尼神呪經一卷

癩癩上丁田反厭盪音古正呪咀阻疏反

毗紐反 女久 軋反 女加 扶折上蒲鋒反下時熱反

什伐上是入反下又發反 楊雞上力登反又莫官反候 沒馱

徒个 瞞史上薄何反 湯哆上莫官反下丁可反 秫悌

上輪律反 末捉反 吹唱上呵可反下洛与反 恒

訛上多達反候下他我反 薩哆喃上魚列反中丁佐反下女咸反

布攤洛可反 哦訶彌上魚者反下奴礼反 四哩上音經作迷哩 囉麼上蘇葛反下莫火反 咯又

麼上力角反 咯又上力角反中初 縛四香加反下字舍反 嚙四至

反達力計反 辣囉上莫鋒反 莽伽上莫明反 竭

祇上去 孽拏女加反 嚙瞞上魚竭反 唱哆

上方与反 迷弊上米計反下毗藥反 惜哦上莫聲反下宜

者 迦濫力甘反 茗益上莫頂反下一計反 阿苦式占

反 慕噪力日反 瑟咤四嫁反貞元 吒邲毗

反 帶賴音賴貞元 係謎上胡礼反下米計反 移

經作怛懶

經作怛懶

經作怛懶

詢鳥蓋反 勞所賣反又 勞力支反 勞上

吼上力底反 帝下毗藥反 帝所鑒反 喇上力

下郎敢反又郎等反正作勞貞
元經作捨哩覽又音楞上聲呼 步郎合反又

音立貞元 經作部囉 帝儒注反 曠上毗忍反 野野

寧頂 反 吠上扶月反 瑟竹別反經

呼 曠上所賣反 吠下介例反 吠牛鳴反 瑟自切二合

船音白 五上丁兮反 剛電 電電字候也又音殿非

歲經音義隨函錄第
貳冊第壹佰玖張 續

奎文音 蓮莫斯反 折上之吉反

佛說魔達經一卷 駛上音使 係

著上古 反力計反 自手救反自

殃忻觀反 憤上古對反 痛羊

及亦作癢 蟬二形 愕上五 陽音遂火母也

日中也正作 相上勅百反 枷上音

下蘇 瑕上胡加反 唐徒骨反經音

果反 瑕下才斯反 唐義作擔揆

郎果 筋髓 上居躬反 題恕 音和 虫蛾 五何

反 蛸飛 上烏玄反下亦作蛸蜚 蠕動 上而究而尹二反 嫵

反 洑 上羊林反下羊一反 悼哀 上徒到反 歐者 上於禹反一儻

不伸也正作偃又烏 侯烏口二反並非 出生菩提心經一卷

傘蓋 上素黑反 若膊 音博 傷舉 上音像下音余正作

馬舡舫 上市專反下音放上又呼江反非用 阿鎗 戶南反 幽

瞋 莫飛反 多緻 直利反 菟蓐 上奴侯反下木乎反 紆

藏經音義疏證函錄第
二冊第壹佰壹拾壹張

伏哆 上衣于反下多个反 居興 蛸蠅反 蛸蠅 上伊玄反興字

切 哆隆 上多我反下洛中反彈舌呼之 磨儼 奴可反出莨苕和尚

韻 毗利 音利 系履 上音覓又戶計反 麤磨

上丘 阿邏 郎个反 呪咀 阻疏反呪也上作詛也尚書曰以言告神曰詛

也又慈与子与
二反並非用

觀自在如意輪菩薩瑜岐法要一卷

瑜岐 上羊朱反下巨支反亦云 度嶺 呼舍反

喻伽唐言相應亦云修行

娜麼

上奴可反
下莫火反

警覺

上居
影反

咀梵

上都
割反

裸黑

上尸瓦反
正作裸也赤躰也又郎
果反俗謂裸為惡口也非此呼

跃

囉吽

下一牛鳴
音急呼

稱捨

辛含
反

相拍

音百

願拍

同
上

捻字

上奴
類反

純哩

上恨沒反
下力耳反

略

弭

上郎故反
下弥尔反

句

呼含
反

芙蓉

上音扶
下音容

使穀

何故反
經文
自切又音居

枳惹

上吉以反
下而者反

閑伽

上烏割反
下巨迦反

巖提

上魚塞反
亦作巖

辣哩

上木
鉢反

吽

泮

音判五
入聲呼

。拔除罪障呪王經一卷

揭鞞驪

上巨列反
中丁
兮反下毗妙反

羅嚧

呼割
反

勃

纜

上步沒反
下郎闕反

唵

戶紺反
又音唵

那市

是
反

上普市
反

苦麼

上尸占反
下莫火反

都喞

烏沒
反

琰摩

上羊陟反
舊六闍羅

。佛說善夜經一卷 怛

姪

徒結
反

喇你

上郎達反
下奴耳反

跋拖

徒我
反

音刺賊

上郎達反
下女二反

稱鉢

上失涉反
正
作攝攝二形

藏經甘義隨函錄第玖
冊第壹佰壹拾壹張 羅

拽體

上羊列反
下天移反

頰喇

上安葛反

波囊

以世反

圓備

音脩

室哩

上丁結反

枳你

上告以及

鬼魁

音魅

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅

尼求聞持法卷

白氎

徒弼反

編附

上布玄反

恰湏

上口洽反

其林

音床正作林

蕎麦

上巨

憐及橘栢

上居律反

洗盥

音灌

楨上

上知孟反正作慳

播珠

上口洽反

日蝕

音食

盛貯

知呂反

攪蘇

藏經音義隨函錄第玖
冊第壹佰壹拾叁張 續

上古巧反

佛說百千印陀羅尼經一卷

珊招

上光安反

具儔

女耕反

婆嘶

上去聲下音西

菽

囁

上莫結反下力計反

怛囁

上多達反又將頽反誤

揭多

上其列反

睽

失滌反一摩

太

商遇反一提

佛說莊嚴王陀羅尼呪經一卷

俱

眩

竹居反

咀他

上多達反

咀姪

上同上下田結反

勃睇

上步漫反下徒計反

哺喇

上布胡反下郎達反

達囁

力計反

瑟

侘

田嫁反

速企

丘明反

香王菩薩施羅尼呪一卷

吉羈

丁字反

只擻

致音

晏底

上莫官天

頰施

上安反般

拏

女加反

錦謎

莫計反

拽叱

上羊列反下赤目反

以

把

北馬反

珠條

他刀反

豆菽

呼豆反正作菽

瀝水

上力御反

嚼楊

上自雀反

心明經一卷

館

門

上古反

執爨

倉亂反

炊飯

上尺惟反

琦相

上巨反

宜反澹泊

上徒敢反下普白反

山罍

古郎反

罔灼

上俱永反

下之若反慤咎

上去乳反下巨久反

鞞制

上居宜反絆也正作羈也捍

飯

上卑介反一瀝也正作筭掉二形也又博買反撥也非用經音義作匕以簿字替

之簿音筆去滓也匕音妙

一杓

市若反

達覲

初覲反

鞍勒

上惡寒反

貫數

上子斯反思也量也正作數

佛說鹿母經一卷

覺憊

上巨然反下求季反

失措

倉故反

獵獐

上力蒙反下巨亮反

叩頭

上苦狗反

藏經音義隨函錄卷九
佛部寶伯查拾肆張

矇

莫紅反

腥臊

蘇刀反

狡猾

上古巧反下戶八反

苟得

上古口反

糜朽

上美為反下許有反

吻

音幽

也亦作欬

廚宰

上直朱反下作

烹俎

上音

庚反煮也下

赦原

上書夜反下魚素反

嘯侶

上蘇叫反吟也

側所反肉凡也

佛說月明菩薩經一卷

喚伴也

鹽天

上羊昭反又音闕

髀上

上步米反

驚悸

悅懌

羊益反樂也改也

除愈

余王反妻也勝也

佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷

藏經音義疏證卷第八

唐弟壹伯壹拾伍張

羸瘦

上力垂反

下所方反

枯焦

子消反

那麼

莫跛反

揭多

上其列反下其去

枳帝

上告反

虎吽

二合牛鳴音見列本

單作吽字

佛地經一卷

捷慧

上疾反

得

上徒愛徒帝二反及也正作逮誤

燒燥

蘇早反

感匱

巨位反竭也乏也

備殖

上皮秘反下市力反

殉利

上薛反

傲

慢

上互告反

遽相

上其據反競也急也

冒記

上陟反住也

委也委弃也謂弃而不答也正
作置置二形也四答之一也

佛垂般涅槃略說教戒經一卷

貨易 上莫 狴土 上口很反耕也力也治也 掘地 上其物反

其月 媒娼 上私列反狎也悞也 瑕疵 上戶加反

下 崖畔 上魚奇五佳二反 轡制 上兵媚反 輕蹠

子告反 蹕擲 上田孝反 急挫 子卧反 驚悟 上居

正作蹕 黑虬 許鬼反 鬧憤 古對反 堤塘

藏經音義疏證卷第幾
冊第幾伯查拾陸張

上丁兮反 危脆 此為反不堅也

滅十方真經一卷 憂灼 之若反熱也痛也亦

作慘感 上倉感反 侵嬈 奴了而 寤寐

上五故反 竊自 上七結反 妖蠱 上於憐反下羊者反正作

妖冶下反 姦邪 上古顏反 整服 上正領反 熊

音古非 羆 溷邊 上戶困反 悅懌 尸尺反悞

佛印三昧經一卷 推索 上尺維反窮也下所

草反

求也

上欲米反

劇坐

上其去反疾也
正作劇透二斤

又巨連
反非也

獮狩

上巨今反
下尸呪反

辟荔

上毗計反
下力計反

此云餓鬼也上又博厄
反亦去問荔多是也

○文殊師利般涅槃經一卷

茂咤

上莫

候反下
竹加反

捷推

上巨馬反下直退反小鍾之類
也智度論云銅捷捷是

爛爛

音

佛印

因進

盲瞋

莫貌

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀

藏經音義隨函錄第玖
四第壹佰壹拾柒張 樂

羅尼品一卷

大唐南天竺三藏金剛
智譯開元錄云土紙

曼珠

上莫官反梵云曼珠室利
亦云文殊師利唐言妙吉祥

跏跏

上

悟相柱

知主

如柱

巨月反弋也正作槩也
又或作找同羊力反

獨鈷

音古正作
股貼二形

枳里

上吉

跋日

上步

中音純反下力芳反亦云跋日囉亦云跋
折囉亦云跋遮羅亦云伐闍羅唐言金剛

部

啤

音

吽

上牛鳴音
下普半反

電

似金反

吽

吽

下音判
正作吽

担進

上年結反捻
也正作担

桑紇

上素
郎反

下戶
沒反
捺
上奴達反下呂
走
上徒
本反
怛

梵
上多
拍
上音百
闔
上戶臘反開
也亦作闔

致
亡犯反
齋
上疾
孽
上魚
列反

略
上郎悟反
警
上居影反
悟
下正作寤
字

上爭
含反
瑟
田祭
晃
上戶
釋
上
佉
內

決反中丘逆
反下七細反
哩
上力耳反
赴
上巨
反

日
上步求反中咨統反
兩
下力掌反下二二合
過
上烏
加
反

藏經音義隨函錄第貳
冊第壹佰壹拾捌張 續

田祭
瑟
田加
寧
上寧壹反
擢
上
迷
大

巧
反
瞽
上步何反
嚙
上郎
訖
音

反
搜
上羊列反
車
下尺舍反
寬
上魚
嬉
上
戲
許

之
反
課
上桑到反中丘智反
企
下以世反下二二合
度
卑

反
巘
上魚
提
上女加反
旃
上之
娜
然反

下奴可反此從旃娜囉字前十紙十一行據開
元錄不少文也開元錄六十一紙是也此後一

紙廿五行出品次錄不是金剛智三藏一系傳
所譯者也未詳譯代人名也今疑是錯讀矣

擢

郎可反

嚕莽

上郎古反
下莫朗反

郝歌娜

上呼各反

中呼可反下奴

虎呌

上呼古反下許今反
二合牛鳴音呼之卷

初單作呌字是也下亦作斜斜
鐵三形也並見莫翁和尚韻

苑伽

上巨陵反

下巨

孽都

上魚列反正作孽

瑟眠

女日反

积哆

上吉以反

姥款

上莫古反下魯骨反正作款也一字

佛頂輪王經作姥款是也下又癡朝二音並非

默哥

上徒个反

捻

弊

上奴指反

奴捐

一入反捻

捺職

上音呂下

歲經音義隨函錄第玖
冊第壹佰壹拾玖號 綴

而賊反經自切也今宜
借音而實反其善也

切勣

音積

扶折

上步未反

下之熱市熱二反梵云扶折囉亦云跋遮羅
亦云跋闍羅亦云嚕囉此卷初云跋日囉皆

一義也唐言金剛故知
不是元譯一系文也

姪力

上丁以反
經文自切

嚕

上竹角反

莫喇

郎割反

皤伽

上步何反

隄瑟

上烏古反

刺侈

上郎達反下他可反
經自切下又徒可反

默顛

奴頂反

一切功德莊嚴王經一卷

羯闍鐸

上居謁反中郎

苾芻

上毗必反

喞鉢

上干反下徒各反

洪反此 **拘物頭** 上九愚反 **分陀利** 上方

此去 **蘇健提** 亦去須臾提 **另陀羅** 上

官反此去弱諸 **佇聽** 上直 **揭嚕茶** 上

中郎古反 **枉死** 上於 **纔得** 上音才 **輕凌**

欺也 **恨忿** 芳務 **蘭若** 上郎干反亦去阿

去奔靜亦 **哀慙** 目殞 **怛姪** 田結 **辟阿** 上

計 **婆麼** 莫果 **梵謎** 莫計 **嚩唎泥** 上

音義隨函錄卷一
一示此字壹伯貳拾張

中力至反 **地哩** 音 **婆頽** 多可 **唎泥** 上郎

下奴計反 **瑜地** 上羊 **唎你** 奴耳 **脯唎** 上音

作哺 **倉廩** 力審 **勃陀** 上步 **揭多喃**

上巨列反 **莫歌** 呼割 **姪栗** 力日 **目企** 去

反 **俱撒** 陟利 **栗閉** 音 **颯末** 上

音 **麼賣** 下是爭貝二字爭初洽反川音

呼並 **白餅** 音 **劇苦** 上 **輕此** 上

非 **飯** 音 **劇苦** 上 **輕此** 上

盈反戰悼徒了反邬波上烏古反酸疼徒冬反

荆棘居力反。千佛因緣經一卷

頻虱庶戈反衣裓古得反威蔓其攀反天

右疾吼反號咤上胡高反憤鬧上古對反

下女孝反闊浮上余應反樹名也南洲因以為名閤暝其規反

毀咄音黠善邛一進反各儲音除創疣副也

上楚赤反
下于求久

裁經音義隨函錄第玖
冊第壹佰貳拾壹張

行。德光太子經等二十二經二十二卷同帙

德光太子經一卷 羯隨上居謂反下祥規反或云

羯毗或云加毗或云迦毗或云迦陵頻伽皆訛略也正言羯邏頻伽唐言好聲鳥也諭

詣上羊朱反如犀音西貧窶其禹反憤亂上古

內反旋嵐上亭全反拘閑博計反蘭植

上郎干反
下音順
帶係戶計反緒也正作系
撓駟上苦交反

下苦蓋反相擊也正作敲鼓也
又上而招反下台代反非也
鷗鷯上郎乎反

下自 鴉鴨 上居謁反下蒲卑反或去鞞陸

司反 鴉鴨 或去鞞鞞正言鞞還類如唐言

好聲鳥 僻地 上毗益反 明豔 音達 滔 似

也並俗 作酒 根檔 上音郎正作 杓械 上抽酉反

憤肉 上古內反 拘閑 音閑又 蹀地 上

蓋 塌寺 上他 蓋反 齊照神變三摩地經一卷 玄奘

自朗 水災 子才反 正挑擲 上他耶反 吠

反 作災或災 下持石反

舍釐 上扶廢反 黎占 上力兮反 下昌業反

云同皮謂一男一女同 寶釧 音鑲 揭闍 上巨

一肉龜後分為二人 郭波 上烏 底斯 上女八反 國

文憊貪 上許 聰韻 以稅 輕篋 莫結

反 掉動 上徒 庶獷 古猛 焚盪 徒朗

悟 上古孝反 商主天子所問經

我實 神目 祇刳 居業 微笑 私妙反 筭

讀終音義後函綴第幾
發第幾但取於張張

數

上蘇
亂反

○大意經

宮闢

丘月反
正作闢

且

上許檢反下側可反
正作阻又七余反非也

宮闢

丘月反
正作闢

巨宜

抒盡

上徐与反漆也又
神与直与二反

淫出

上奴
兮反

正作淫 經負

上居兩反
正作權

思遠

第代二音
及也誤

蛸

飛

上於
緣反

致行

上巨
支反

端動

上如
充反

杼海

与杼字同
也音序

湏毆

蒲求
反

般特

上步官反
比乞名也

蘓

曷

戶葛反比
丘名也

披拘留

上音婆比丘名
也亦六薄拘

○佛說堅固女經

狹劣

上胡
央反

号勝

非證反經音
義作勝非也

輕篋

莫結反
輕無也

○大乘四法經一卷

磐曲

上步
官反

白鵝

五何
反

迴翔

音
祥

稠林

上直
由反

千輻

音
福

莫官
反

懿言

上居影反
下初責反

○大乘流轉諸有經一卷

羯蘭

上
居

謁反下郎干反即
迦陵頻伽鳥也

網密

上直
由反

般泥洹後灌臘經一卷

尋許

有經

贊計二字

連親

上徒恒反

拷治

上苦老反

此恐誤書

口

下初觀反

下直之反

薛荔

上步計反

下力計反

師子素駄娑王斷肉經一卷 牡母

上毗忍毗旨二反雌也正作牝也

山藪

桑走反

冊子

楚責反

捕捉

上蒲故反

訴去

上桑故反

親感

倉歷反正作戚

囚繫

知立反

玉砮

丁定反

欲

又子六反非也

藏經音義隨函錄第玖
冊第壹佰貳拾四張 續

擒

巨今反

慙念

上眉殞反

秤身

上尺陵反

正作秤

右繞佛塔經一卷

倉廩

力審反

城

穢

上音狗

鞠養

上居六反

詭能

上奇与反

佛說不增不減經

衰惚

音雖除

上音

是阜

音觸

從寘

莫瓶反

受持七佛名号所生功德經 劇

苦

上音廷

枉生

上於往反

反艱也

佛臨般涅槃記法住經

枯槁

古老反

塵全

上直隣反
下蒲悶反

訕謗

上所訶所
諫二反

魚穢

古猛反

損費

芳未反

折挫

子卧反

未全

音全

師子狂嚴王菩薩請問經

序文

窳隆

上烏花反
正作窳隆二形

挾道

上胡類反

駢羅

上蒲諸蕃

父苗反
滋也息也
屏也又方煩反

霈然

上普蓋反

經文

三疇

蒲我反

一揅

張格反
正作磔也又音竭非也

藏經音義隨函錄第玖

冊第壹佰貳拾伍張

纒

蟲蠹

上直中反
下宜豈反

偏斜

似嗟反

離垢慧菩薩所問禮佛法經序文

流洒

弥充反
速也正作緬

而闢

毗益反

德跨

苦化反

頽運

上徒迴反

東壤

而兩反

泊龍翔

上其既反下所

卓統括

上他宗反
下古活反

紇軻

之刃反
動也車後橫木也

經文

棧悉

上扶月反
城名也

輕秤

尺證反

潛

行止也
上疾廉反
深也沉也藏也
正作潛潛二形也

有德女所問大乘經

恬曠

上徒兼也

疑然

上魚力反

草履

所綺反

耆摩婆帝授記經

都拏

女加反

溼潤

上水入反

佉陁

上去迦反此云可食謂根葉也

造塔功德經

來茶

上子老反

驢瓜

上即

斯反下
爭巧反

妙色王因緣經

稻蔗

上徒老反
下之夜反

荒梗

古杏反

以箱

思量反

所食

義隨函錄第廿一卷
宣伯康拾陸張

倉安
卒求

上倉沒反

推乃子

上戶三反

甲冑

丈右

反首
鎧也

佛為海龍王說法印經一卷

無字

佛說八部佛名經一卷

勝恥

丑耳反佛名也

正作恥
和二形

卓然

上知角反高也正作卓

塿坑

上古侯反下口

庚反正作
溝坑字也

燕坐

上一見反

媛魅

上於憐反下眉秘反

薛居

芳初

上蒲計反下力計反

墮路

上苦謗反

鈔賊

上楚孝反熊

巖

上于弓反下彼皮反

地坑

五官反又音元

諸法最上王經一卷

曾瞬

音轉

心上如嘖反感

上毗賓反

嚳下子六反欬

上苦項反下苦愛反

樓關

丘月反

窓牖

由柳反

刑兇

上所奸反或古端兇

率陀是梵率天王名也

怛𡇗

布火反

怛伽

上其陵反河名

盪

諸

大朗反

不盈

所立反

不挑

大了

暗賴

自遂反

新集藏經音義隨函錄第九冊

小經音義隨函錄第九

二經音義隨函錄第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

新集藏經音義隨函錄第十冊

漢中沙門釋 可洪 撰
依河府方山延祚藏

大乘經音義第一之十

此冊有二十一帙

維賢剋念作聖德建名立形

端表正空谷傳聲虛堂習

維佛說菩薩內習六波羅蜜經等

二十三經

廿五卷
同帙

法苑珠林卷四
諸經音義隨函錄

佛說菩薩內習六波羅蜜經一卷

羣提

上初限反
此云忍辱

惟逮

徒愛反此
云精進

痛癢

羊兩反唐

生殊

音死唐翻為行色
受想行識五陰也

倡導

上音唱

倚著

上於結反依附物也正作倚也又
依字倚犬名也非用又於宜反此

呼非

正

佛說菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷

乾陀

音陀國名
又音不誤

老摩

上楚加反

鵲鵲

上扶味反

下七
醉反
鵲
上音交
關在
上胡類反
正作挾
二形也
又音甲

科檢
上音
御珎
上思夜反
挽也
正作却
又音却
候挽他活反

著凡
上知略反
下扶威反
投適
之石
又往

也又釋
的二音
裴提
上步同反
斫樵
才焦反
又蘇條反
候

率有
上倉
祢從
上奴
可責
即西
放

赦
音舍
千匹
音
衢國
上去為反
儻不

上他浪反
正作儻
見遠
音
尪羸
上烏光反
塞

藏經音義疏證
第拾捌卷
第貳拾
繆

裳
上去軌反
下是章反
搥胃
上直退反
涕泣
上他

披拍
上普皮反
下音擊
聯動
上如
更甦
音

挨
昨本
攢尋
上子
官反
掘井
上巨
餉致

上式
尚反
涕哭
上徒考反
下音木反
啗盤
上知列反
正作盤
二形也
下始石

能老
楚辭反
病一也
悲啼
戶高
自撲
步

反
胙類
上竹主反
下古惕反
叩頭
上苦
哀慟
徒弄

度淺
上徒
各反
諳曰
上音關
二音
臭澗
郎蘇
閱

頭檀

上一羊靈反
淨飯王也

跛躄

必益反
正作躄

金剛三昧經兩卷。

上卷

欲懌

音亦

恢廓

上苦回反
下苦郭反

庵摩

上烏反

挹彼

上一入反

不羈

居宜反

多喘

川亮反

滴漑

上下歷反
下六的反

驚駭

下駭反

蹬正

上音登外也上也
正作登舞三形

海

激

直陵反
清也

。下卷

智導

音道司
也教也

排

諸

上步皆反
亦軍器也

皎然

上告了反
亦作皦

措

藏經音義隨函錄
第拾冊第參張經

意

上倉反

則括

古括反

趺跪

上乎悟反一膝
著地坐也正作

牙諸經
作跏趺

。法常住經一卷

有陰

於今反
去聲也

適莫

上下反

孿連

上去反
堅反

逮得

上徒反
愛反

。三品弟子經一卷

漚和

上烏反
侯反

薩芸

音云

兒具

上戶反

懷

協

音叶和也

蔽障

上必反
世反

徠䟽

上徒聊反貫也
下所初反理也

戰慄

力日反

。八大人覺經一卷

危脆

七歲反

罪藪

衆去反

舊忠

上巨反

下烏各反

四輩經一卷

質諒

音亮

除剔

他弱反

蛸飛

上於玄反

蠕動

上而充而尹二反

朦冥

上莫紅反

稟受

上兵錦反

刻繒

上苦黑反

下疾反戲誕

魚起反欺也調也又魚記五戒二反

眈眈

上普

幻反美目視也正作眈眈二形也下郎代反傍視也

姑章

上古乎反下正作煒

夫賀

音細

搢罵

上竹花反

調抃

上徒手反下郎貢反

藏經音義隨函錄
常持誦第肆張 變

戲咲

音笑

當來變經一卷

句逗

音豆

崩倒

上士力反

喜遊

上許記反

憤

肉

上古肉反下女貞反不靜也

邑俄

余歷反憂也四作邑威也

寘

傳

上相全反通也通也正作宣

言屢屢中

中二同力句反

下一知仲反刺一个屢字也最也希言屢中是句

是捻

下音大

恍

惚

上呼廣反下呼骨反上又音光非用

過去佛分衛經一卷

任身

上而甚反

正作姝 姝好 上尺朱反 戀悴 郎告反 正作嫫 貧夾

音 稜 潺湲 上土連反 下丁歷反 佛咲 音笑 并食 音字 饑也

古文 飲字 十二頭 隋經一卷 憤肉

上古內反 新理 上力條反 正作料 空靖 音淨 安也 腹

反 如向 轡勒 上兵媚反 裸形 上戶九反 臙爛

上敷冬反 下郎歎反 筋骨 上居新反 肪膏 上音方 下音高 腦

膜 上音模 下音莫 洩垂 上他計反 澹陰 上徒甘反 下於

藏經音義隨函錄
第拾母第伍張銀

禁反 正作 疾瘥也 金剛三昧 本性清淨 不壞

不滅經一卷 裨延 上諸延反 下以連反 難

地 音地 此圻 音岸 諸經作圻 又祈銀二音 勞地 上莫

官 舊迹 上方問反 下私後反 正作舊迹 徧袒 上疋連反 下徒旱反

右膝 音悉 大仙 音仙 澹泊 上徒敢反 下普百反 靜也 正作

懔怕也 下 赫奔 上呼格反 下羊益反 卯綬 上伊進反

信也 說文云 執政所持信也 漢職曰 諸王黃金縶 駝印 銅文曰 章金印 紫綬 飾吏大夫也

二千石皆銀印漢官儀曰印音因也所以
虎者陽類獸之長取其威猛以伏群下龜
者陰物隨時蟄藏以示自道也下市右反蟄
永也漢官儀曰綬者有所承受所以別尊
卑早有德
有業者也
居豔音煩惚音阿禱

肉沃上烏酷反下即消反傷火也又或
沃作漬音焦海中亦沃漶石方三百

里水灌之隨
躡虛上女岨壞上疾与反敗

又七余床吕子
映必祭隱同自

崩布弘其逸音甚深尸林反水天

茂經音義隨函錄
萬拾冊第陸張 變 梁

華音深心上失煩勿上時刃反謹也正

也無
長壽王經一卷 政法上之

暴虐上步報反故肯音哽咽上古

下一辭讓上似殞命上云吁天上音

况于疾焦間開上古覓反下古

也閑轉也謂迷代穿
庸價上余封反案

行園田經音義作拘寘邊上支義反

也閑轉也謂迷代穿
轉而過方達於中也

校命

上戶孝反呈也一力驗也致也又音教報也檢一也

好獍

力業
反
杭汝膝

上之審反下卑七反

慤勤

上於介反 蠢

劍
上去利反 墾惻

上皆恨反下楚賣反

貪酷

苦火反虐也又

酒味苦也

師子月佛本生經一卷

跳上

上徒耶反

如券

音勒約也正作券也

濮湯

上戶郭反 燒

煮

之馬反

沸戾

尸百反

寒冰

彼陵反亦作冰

俱睽

反
不慍

時乃反誠也正作慎也不可不慎也

界賤

上必支反 璠然

藏經音義疏證錄
第拾卷第廿三卷

上呼括反一達空大也亦大開目也
正作謬戲二形又呼各平各二反非也

十吉祥經一卷

羅閱

音悅亦云王舍城亦云摩

竭隨國

挨姓

上自木反

上僞

音像

長者法志妻經一卷

焜煌

上戶本反

下戶 搗捶

上竹范反下之水反

見晃

戶廣反

殃豐

許悽反

今首

音獸幟也伏罪也

截厯

女力反隱也正作隘也又他得

反惡也

矇瞋

上莫紅反下莫瓶反

薩羅國王經一卷

鵝隨

上居謁反下祥為反上正作鵝或云鵝或云加毗或云迦毗或云迦唼

鵝或云加毗或云迦唼唐言好聲鳥也隨毗一字

盧鷺

上正作鷺鷺乎反下音慈水鳥也飛上長頸食魚口生子也亦云鷺絲

自猗

上尺羊反下尺羊反倡伎下尺羊反蒲淶上

龜鱉

上居退反下并列反鮓地

忻懌

音流璃力支反又音弱非也窈窕

開辟

也或作開字也悚然上息勇反

藏經音義隨函錄
第拾冊第捌張

自拊

芳武反拊也整頓上之頓反下都目反旨韻上莫康反下郎

瘖瘖

上於今反下烏雅反病瘕也正作瘕瘕二形

法滅盡經一卷

倍衣

上似欲反耕田

狼植

上苦恨反下市力反正作植也又音陟非煩燒扶

噓天

上許魚反殲沒

媼媼

上羊林反下羊一反澹泊上徒敢反下普百反延

萑

直羊反草名萑生似桃葉悲慘倉感惋嘆上烏乱反驚嘆良也

也厄 甚深大迴向經一卷 要語

上而 問許音信 頌陀洹上音頌下戶官反初果名也上正作湏

長者女耆婆遮師子吼了義經一卷

瑩然上呼括反一達大空貞也正作豁更二形

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷

闍廁上徒年反塞也加也滿也正作填實 綜練上子宋反 彗星

上徐醉徐歲二反彗星也亦雅曰彗星為撓搖準南子曰彗星出許慎注云彗所以除蒿

藏經音義隨函錄

第拾冊第玖張 嬰

布新 白兔他故反 兔王同上 并命上卑政反合也 攘

佞上正作蠱尸亮反下五迦反梵言壞佞此云蠱也上而羊而兩二反非

樹提伽經一卷闍元錄云索三歲求郵跋陀羅譯三絃單

譯此本合闍元錄不當 樹提伽下巨迦反此品錄中五絃三行者

金床助莊反上方本作牀 踞玉几上居去反下居履反 幃帳

上云端反 然漆音七 奄奄音掩日無光也正作賤 新

理上力條反 綾羅繒上力恭反下疾陵反 挺鐘上直退反 撩

換

上力鳥反下力計力
結二反正作錄虎

𦵏

音積上方
本作腰髀

跛

踐

上普果反下五可反傾側良也正作顛顛也
上方本作與蹇非也與鳥可爲何二反

頭

頤

五格反
正作頤

𦵏

上普可反下五可反正作頤
顛下亦作俄也顛顛醉良

也上方本作頭腦
𦵏我字亦非用

菴屋

上鳥
舍反

錫

上音
昌出

玉篇下音育溫器也上又經音義作鑊應和尚以
錫字替之音鳥錫銷小盞也經鑊也上又聖造作

𦵏夫屬亮二反非
也上方本作錫銷

密奔

五与
反

物賜

音賜奔
賜二字

出經
音義

樹提初經一卷

此是偽經未詳既
撰人名出品次錄

藏經音義隨函錄

第拾冊第拾張

𦵏

五欲三行此本不合開元錄

延祚寺藏不入此偽本經也

右按開元錄云宋三藏求那跋陀羅譯三藏

單譯此本品錄云宋三藏求那跋陀羅譯

五欲三行可洪詳閱此本是入撰偽文入在經

內其經文亦被添改刪略与正本不同當藏依

開元錄本不入此五欲三行者今但錄其

文字於冊內以備諸藏有此本處用矣

掛

著

上古
誌反

拭體

上尸
力反

瑤悅

上音遙下方
本作瑤悅

金林

音

踞玉几

上居去反
下居履反

不憺

於大
反甘

也不憺不甘也此是撰經人添底字也此本云
爲我設拜有何不憺眼中淚出正本云金銀憺

帳出設拜眼中激出王曰何
故激出是也此處被添兩行
蹇蹇 音掩曰無光也
忽也上作蹇希

二形也下方本云奄奄忽忽是也又烏威烏
檻二反並非用也此亦是撰經人改作蹇也
斷

理 上力穰反 料理 同上此 羅縵 疾陵反 提

鍾 上直反 撩戾 上力烏反上作縹 腰髀 苦

天 娶婆 上烏可反下步可反軟弱貞也上正 作姆裏二形也此亦是撰經人改作

娶婆 醉客 上即反 巨我 上普果反 鎬鎬 上音

音青批應和尚經音義 蕩照 上徒朗反從蕩 作鎬鎬亦被改作鎬 照天下文已下

藏經音義隨函錄 第拾冊第拾壹張 變

有八顧文並是人撰凡詞也其第八顧云顧我轉

今身聰明如何難常欲教十方不般於沮道斥日

據經意佛為國主說樹提長者宿因事此顧乃云

聰明如阿難豈不認乎其餘七顧並皆言語凡鄙

謀妄顯然達塞 遼散 上方 羅豹 上彼皮反

英賢諸詳咸否 加相 上音加下音田從八顧後七行文却是 正經仍文不足又從此後至末四十六

行偈文一一並是人撰又略十住經菩薩名 入於此經內也諸明眼賢達請詳真偽焉 觔

突 上丁礼反 濡鵠 上而朱反 麋鹿 上美反 下徒骨反 下戶波反 悲反

叢林 上自反 抓格 上戶吳反 鯉魚 上力反 紅反 下戶各反 耳反

天王太子辟羅經一卷 念曰

上七
麤反

資費

芳沸反

上居兩反負兒

比肩

並也

欣懌

音亦

上音寺

康粥

上義為反粥也

眇王

上弥笑反精好也正作妙也巧也

優婆夷淨行法門經兩卷。上卷

校藝

上巨綺反正作技伎

稟性

上兵錦反一受也

技藝

上巨綺反

猗於

上於綺反

腓脹

上普江反下知向反

肪膏

藏經音義隨函錄
第拾冊第拾貳張
纓

上音方下音高

脾肺

芳味反

肚骨

上徒古反下音謂正作冒

涕

上他計反

唾

涎淚

上序延反下力遂反

屎尿

上尸盲反下奴明反

俱眊

音奔眼瞼動也亦作睮瞼二形也

目睫

音接

合縵

莫官反正作鞮

捐纖

上音捐

臍直

正丑容反正作臍

膈腸

上市亮反下直羊反

奩庋

上力關反盛香器也

傭直

上田容反

鹿

膊

市軟反

下卷

趯趯

上具俱反下數莖反

眇眇

上音幻反下郎代反美目視也正作眇眇

倦起

上音奉駿屈白也正作蹇蹇二形也

疑捲

同上又

俎壞

上疾与反壞也敗也止也正作俎也又音俎非

也拍胛

音甲

无麀

於琰反

不喝

苦乖反

不擔

鄰甘反類緩自也正作頤

二燭

奴短反

白繖

音散

繡動

上而充反

尊界

公支反

白傘

音散与繖同也自此已前大乘經音義音

○大乘律二十六部五十四卷五帙

○大乘律音義第二

此有五帙

賢。菩薩地持經一部十卷一帙。第一卷

藏經音義隨函錄
第拾冊第拾卷張
變

勤任

上苦含反勝也剋也正作堪載二形

為因

於真反託也正作因

恆捍

上丁礼反下戶岸反

含咲

音笑

問訊

音信

毀

些

音紫

農商

音傷

勤耐

上苦含反下奴代反

憤亂

上古內反

頑鈍

上五還反

淬汗

上而陟反又七內反非

苦畢

音觸他慍

奴老反燒也亦作慍

久不慍

上音亦下音惱

摠說

上子孔反

惓望

上許水反

第二卷

固鎧

音改反

俞更

上羊朱反益也下古硬反

慊恨

上音嫌又苦點反非

訕大

上所斯所

若瘦

所右反 正作瘦

障弊

必扶能

詳步覓

詳聲

上俗 伴反

詩語

上丘 倚反 雷霆

庭定

鸚鵡

上具于反 下逾玉反

拊舞

上郎貢反 下夫甫反 完

過

上戶 官反 第三卷

黍稷

上尸与反 下子力反 稻

糧

上音道下音良 正作梁也

羸瘦

上力垂反 下正作瘦

搏食

上徒 官反

師倦

音拳怯法 也亦作憊

係心

上古 誚反 輕躁

子告 反

第四卷 捕獵

上蕭 悟反

罩羅

上竹

藏經音義疏函錄 第拾新第拾肆張

變

孝 反 車舉

音餘車也 又音預非

棹動

上徒 了反

涕唾

上他 帝反 嗤笑

上尺之反 下私妙反

孤莞

巨營反 無兄弟

商賈

音 古 頤施

上都 用反

頤施

上同 塵空

步門 反 式

又 上尸力反 六法反 衮失

上棄 浪反

罰黜

田律 反 恬靜

悼

上徒 兼反 優戚

倉歷 反

蹕者

上必益反 破 也 正作蹕

悼

悔 上徒了反 正作掉

輕悔

音武 悞也

族姓

上自 木反 賑

給 上之 反 訓和

上市 由反

嗤嗟

上尺之反 下私妙 反 下又音義非

戲拊音弄

第五卷

長跽

巨几反

非效

戶孝反

謫罰

上知草反

嬉戲

上許之反

慚耻

田耳反厚也字

操作

慵戾

上郎董反下郎計反

所諍

上都丘反諍也爭也正作聞門二形也說

又六字從雨

突吉

上徒骨反

第六卷

魚

翹止

所職反

抃卧

上助狂反下五過反

不緩

上戶管反

泮

汙

上而侯反

慇懃

上於介反不憊也

計詖

古孝反考量也正作

按也又交孝効二音並非也

謹精進

上平悟反正作謹

缺漏

上善

藏經音義隨函錄

卷第五

決飢饉

巨核反尔雅云穀不熟為飢疏不熟為一也

水陸

音六

迷醉

子遂反

為惡

音惡

失辨

上尸日反下平伴反

一上力義反可憲

許記反正作憲

第七卷

問

評

音信

不踈

子告反

昇賤

上必朋反下也亦昇

善耻

上息由反下目耳反

成熟

市六反

但是

上徒旱反正作但

輕

堯

莫結反

頻戲

子六反正作戲

不望

尺之反

彼關

丘月反圯類

上皮義反

諂曲

上田漆反下丘玉反

拉捍

上丁

札反下戶岸反
拒也亦作撻駁
分父上方文反
道分扶問反

成熟市六反
揣麪上徒官反
可方上苦卯反

但言上徒早反
拖設上失支反
市肆上時止反

自反即削反
官爵正作爵
捶打上之水反
呵噴音責
燕音責

哩上一見反
吉眠反
啗波上蘇急反
分齋自詣反

也限也正作齊
復次上房福反
畢音上卑吉反

第八卷
桑苦上相津反
拖設上失支反
首

截經音義隨函錄
第拾冊第拾陸張
鐔

他音施西天
離垢上力義反
戲嗟音笑
慍

惜上力進反
隨拖反
惚害上奴老反
集

聚音聚
第九卷
逮得上徒愛反
比尼

上音毗
危脆上歲反
皮鄣諸亮反
膚鄣

二府
骨鄣上古忽反
說文六骨者肉之核也
身也顯識論云又有身識者

我見所覆此識為我見貪愛所覆故受六趣
生此識為生死身若有此識即有身識此識

若盡則生死身盡我見生一切肉或貪愛生
一切皮或故有生死身若離愛我見即无皮

肉煩惱若元皮肉煩惱即元三界身是故身
識受生死也經意謂皮喻貪愛膚喻我見骨
喻識也識者即阿陀那識也謂根本識也經
云阿陀那識甚深細一切種子如瀑流我於
凡派不開演恐彼
分別執為我是也

第十卷

迭相

上曰
結反

新理

上力
律反

師倦

音拳
一怪倦
惜也不作捲

臍

足

上田
客反

踣踣

上市
軟反
下直羊反

肩鎖

居郢
巨反

缺骨

上苦
決反

身臍

丑客
反

頰車

上古
叶反

下

瞬

音

抓拍

上爭
巧反

兩胫

步米
反

兩腕

藏經音義疏函錄
第拾冊第拾茶張 嬰

烏乱反
作晚擊

兩股

音

兩臂

徒門
反

兩圓

或
作

國同于拳反天體也按也極也正
旨極避俗諱故作圓也極戶官反

兩斷

魚
介

反正
作斷

兩躡

必連
反

踣踣

直羊反
作勝也

團光

上于拳反又
作圓光是也

眼瞍

音

法盪

郎禾反
一具甲虫也

伽駄

上巨迦反
下徒个反

頡得

上都困反
正作頡

突吉

上
徒

骨
反 羅穀

戶屋
反

剋。菩薩善戒經等二經十卷同快

。菩薩善戒經九卷。第一卷病

瘦音瘦五陰於今反離陰上力至反下同上。第二卷

打割上得反勿止上所立反滑下戶八反永失上于反

軍衣力与反正作旅旅二形。第三卷无懦

下而反骸貝上苦何反童齒初觀反無兒戶官反全

也誤規器上戶江反正作嬾嬾上郎但反摩

夷律云知摩夷者善於訓導宰任玄綱也坑埒苦感反彼

藏經音義隨函錄
第拾用第拾捌張

圻音岸。第四卷悉害胡蓋反害因

同上正作害也真實神日反病癢所右反悉心

上烏各反喪失上桑浪反惚亂上奴老反張擡

巨亮反捕獾上薄故反形戮音六刀梨所卓

反投測上徒侯反下一安反正作投測也既飽布郊反歇

落上才反褥阰上之連反下徒何反藥使上楚責反正作

第禁使上同誑賣上古犬反謗也承通上市陵反下宜

京反 疾

疾 宋座字也

无 卷

息由反 耻也 正作羞

俾 面

上反

米反 正作顛

懷 穰

上其懷反 下無付反 正作勸 務也

藕 根

上五反

中 絲

音司 一璽為忽 子忽為一也

第五卷

適 哥

上吃草反 下煩月反

手 捲

音奉 輕躁

子告反

儲 寐

上息由反 正作脩脩二形

盲 瞽

音古 蹕者

上補益反 跛一舉也 正作蹙也

不 笑

音笑 縫衣

上扶拳反 紮也

浣 濯

上戶管反 下直角反

種 稊

昨木反 俎壞

上才与反

藏經音義隨函錄 第拾冊第拾玖張 捌

壞也 毀也 正作沮又音阻

濡 心

上而充反

不 抹

居右反 又俱求二音非也

第六卷 能 拖

尸智反

兀 旱

上苦浪反

愛

語 上而充反 解 圻

光擊反 又田格反 非也

解 折

同上

音輔也 近也 一 縱

音線

廢 擴

古猛反

些 毀

上將此反 隣 比

音猗 又猗鼻二反

輕 篋

黃結反

掉 悔

上徒了反

第十七卷 銚 稍

上莫侯反 下所

章 採 餅

上居右反 俗

鞞 致

上居宜反

鹿 勉

他故反 小獸名

也又音免

第八卷

耽樂

上音合反

嬉戲

上音喜

之反

廁填

音田塞也滿也

危脆

此歲反

惛垢

古口反正作垢

能淹

於廉反正作淹也

塵埃

烏閑反

者霄

音夫如前

袂廣

第九卷

傭滿

上音容反

網縵

莫繫反

臍踣腸

上音容反中音軟反下直良反

身臍

田容

及直也正作

腕及

上音官反正作腕

二膊

市軟反

脣腫

丘魚反

額上

上音格反

兩股

楚懈反衣也正作股

歲經奇義隨函錄
第拾冊第貳拾張

發

滿

上音容反

蠶音

上音禾反

壽夭

於小反

鵲褐

上音朱反

下正作

若眴

音鼻

淨業障經一卷

殞命

上音愍反

蓋纏

音纏

輓縛

上音草反

闇冥

莫耗反

未適

丁歷反徙也又釋隻二音嫁也往也

羸瘦

上音無反

下所右反

醯無

上音呼

鼻掬

居六反經言義作鼻掬應和尚未詳

抑制

上音力反按也摧也亦作抑

念。優婆塞戒等三經九卷同帙

優婆塞戒經六卷 第一卷 邠埵

上彼中反下丁兮反湏達長者名也亦云邠埵亦云邠埵也下又音遲祗丁兮反邠丁礼反

垂於上去名号戶告反神位音仙拘地音他

完淨上戶官反職吒上女利反色究黃天妬心上都故反所

畏於貴反正作畏難多上息維元耕田上古並反商

賈音古通賈曰商切施音施把麴上北馬反下尺沾反

獲得上戶吏反彼埵音岸柔濡而究反弱也

截經音義隨函錄 第拾冊第貳拾壹張 變

怙悟上古琴反下五故三獸尸呪反鬼馬上他

悟反兔不同上旋行上序全反身瞞丑零反合

縵莫官反王睍市軟反棘刺上居力反下七賜反

第二卷 邊衰以世反間卑音觸荆

藕居力反慈莉上烏各反下七賜反桮木上直反牛

麋羸悲反牛屎尸音反鬼角上他反鞭

打上卑連反畸語上音綺勤忍上苦舍反正作

正作鞭

堪者舊反者舊同不扭反貸丁礼

三上他得反從人借物也正作真又鞭撻他代反借与人物曰貸也

上早連反撰擇上思亮反搗打上竹花反下得

下他達反園基音六搏音

反擣捕上田魚反下步第三卷 問評音覷三上尺与反止也耗

滅下上火告反菓蓀郎果反估酒上古乎反賣酒也正作醕

押油上角甲反醲皮上奴到反熟皮也正作皺懷

歲經音義隨函錄 第拾冊第貳拾貳張 嬰

時上其去反垢結音狗正瞞法上奴短反勻

與上古太反儲畜上直魚反升稱上都口反升

秤上同商估音菓茨古花反菜茹而

反亦作一縱音踐踰後盡反如兒戶官反糴

糴上徒的反下地示反及管余傾反造也作也中佐

上知仲反憤肉上古肉反第四卷

安辨皮件反正作辨也五福之一種榮古木

反生辰

古華反正作瓜辰二形

潢井

上音黃積水也

馳

驢

上音陶正作馳

釜鍍

上扶武反下戶郭反

帽履

上莫反報反

杖

上居履反

犁鏵

上力考反下奴豆反

斧鑿

上音府下音昨

賸物

上音致典也正作質

俾面

上普米反借面也換也正作願

勉

於

上音莞晚也

蕩滌

上徒朗反下徒的反

揣楚

上徒官反

不全

全音

赤裸

尸无反全身無衣也正作裸也又郎果反俗謂陰形為裸

也非用也

繫創

音

毫釐

力之反

共贖

居位反賭物也

名

上子孔反

二折

音岸

璫拭

上桑果反下戶介反

阿坵

丁考反又遲絨底三音

阿坵

同上

繼嗣

上音計下音寺

橘子

上居律反菓名

因摘

同上正作摘

從酢

倉故反

而恬

徒兼

反賴他

上郎太反

血汗

音翰

嘔吐

上烏口反

涕唾

上他計反

卑旱

上都迴反下扶久反

訖視

上之忍直刃二反

隘

迕

上烏懈反下阻厄反

堙基

上徒果反土塔也正作堙瑤二形又音桑

槁

橙

都鄧反

舡棧

上帝專反下扶發反

羸瘦

上力垂反

藏經音義隨函錄
卷拾第貳拾叁張 續

將^{上戶圭反}下即羊反 靴^量上許匪反 縫^補上扶

浼^漆上戶管反 辟^虱反 摘^抓上他的反下

耳^鉤步交反割也刺耳 縫^治上音逢 下音持

浼^濯上戶管反 下宅卓反 第五卷 毗^細反 女久

鴛^馬上捺 兩反 半^陸音六正作陸也守銀藏

般^{遂陸}音龍也 壤^佉上尸亮反下丘迺反守 刑^裁

音 自^燭反 疾^病上丑刃反 誼^譁上諸 元反

歲經音義隨函錄 第拾冊第貳拾肆張 變

下呼 荆^棘反 居力 第六卷 攢^火上子

有^燧音 畜^睹反 竹魚 釣^魚上丁明反 獄

平^{子沒反} 隸屬也 猶^狗上力 長^攤反 力支 鞭^韃

他^達反 押^額上舌 押反 拉^漫上丁礼反下莫繫反

義^作兩^舌別本作 毀^折之舌 枝^藤上

反 餓^狗古口反別本作 摸^身上莫胡 反規也 毀

訾^音 傳^還上直由反下普告 蚩^嗟上尺 之反

下私妙反
正作嗤笑

親戚

倉歷反別
本作𩇛

前後

上平別反
別本去別

後嘿然

上莫北反

梵網經兩卷

上卷

序文可易

音亦

鳩摩羅

什

音十此言
音壽

淳風

上市倫反

融影

上羊戎反
二僧名

經文

蹬當

上當
楞反

屈申

音申

鄧石

上竹
角反

猗覺

上表
綺反

下卷

酤酒

上古
胡反

鉸刺

上莫
侯反

問許

音信告也正
作訖許二形

大蒜

蘇乱
反

草

藏經音義隨函錄
第拾捌第貳拾陸張

葱

上古百反正作蒼
尔疋著山葱也

猫狸

上莫包反經
音義作犹狸

自

春

東容反
搗穀也

蠱毒

上公
五反

拍毬

音求諸經
多作拍毬

其六

投壺

上待侯反下黃吾
反上又之未反候

牽道

上苦
堅苦

見二

爪鏡

上爭
巧反

芝草

上章
其反

卜筮

音逆

鋸

直追
反

挑其

上也
他凋反取眼
也正作挑

撓刺

上助
咸反

剥皮

上布
角反

中蟲

直中
反

戲論

上許義反
譏弄也

受十善戒經一卷

作倡

音棘

刺上居力反鐵音銀音轆其其上力各反車踐也

非也也擗是也上音擊反破也鐵音噍乃乃即水反苦音應音

鐵校校胡戒反扣校扣上勅百反桓命命上都管反

正作短桓二形又音豆誤嗟柴柴上五街反啼吠吠上胡高反下扶

廢交羈頭上居互反裸形形上胡互反角膝膝郎代反

鐵甕甕烏貢反駘躔躔子六反茨梨梨上素七反齒骨

上五結反打捧捧蒲謨反糲膠膠上玉知反淡泊泊上徒

藏經音義隨函錄
其拾冊第貳拾陸卷

蓋反下駘策策楚賣反啞唼唼上子各反駘踏

普白反子六反迫也逐也也蛇也鈎羅羅古犬反鐵軻軻音

疾車車上秦七反非也涕屎屎尸音反毀

些音詩語語上丘倚反餅也俗

作菩薩瓔珞本業經等六經十卷同帙

菩薩瓔珞本業經兩卷。上卷

并沙上蒲丁反闡隆隆力中反瑕疵疵才斯反覲示

上音官正作觀也上方經
作觀又玉篇音現非義也
不搞音搞諸經作不搞樂天也

只羅上支紙二音梵言度一羅秦言无頭損
弗陀音陀須陀

同斯陀含音含蹬道上之刺反正作證
无垢音狗正作

垢又音祿非也兩體上力賞反二也正作兩也下卷云有二法身一果極法身二應

化法身撿攝深涉反炤觀上收反五陰於今反樂

猗衣綺反撿攝尸涉反正作攝。下卷三鉢

音睡調徒弓反五蓋之一也諸經作掉字揣食上徒官反酤

藏經音義隨函錄
第拾冊第貳拾柒張
嬰

酒上古反涕出上地礼反流慟徒弄反

佛藏經四卷。第一卷嚼咽上才反

崔反下一見反藕拔扶月反梯橙上他弓反下都郎反藕絲上五反

口反下息慈反手承是陵反正作承雨沛音的又音帝非雜糅

女右反如拈先擊反溥濃上常倫反糟粕上子曹反下普

各反。第二卷林擒上助莊反下他蓋反糝糠

上卑履反下苦郎反蝙蝠上布玄反下方伏反欲捕蒲故反布

拖音施困溺上尸音反輕躁子告反寧蹕

補益反以跨苦化反戾尿上尸音反毀悴

疾遂反很戾上侯懇反怨卻上達反瘕

疵上尸加反又加嫁二音非本用冒受上莫報反涉也

援助上音院救助不憊音喜俎壞上德与反又音

阻癩癩音瘡榛林上助反洋銅上余良反衆

肉女孝反俠上戶反為類反憎德烏故反正作惡

藏經音義隨函錄
第拾冊第貳拾捌張
變

第三卷 狎習上戶反諸詰音法訶

耐奴代反律嬌居魔反蛩咲上尺之反

沮壞上才反反叛音畔猥木上烏反蚩咲

上尺之反第四卷呵訾音紫紫纒

下紮妙反徧黨上疋綿反下當朗反正縫紵

上房淨浣戶管反鐵鏐音紫戾尿上尸反

斷諸上徒管都管須阰洹上相朱反中達

何反下胡官反

豚子

上徒門反
俗不子也

魚鱗

古猛反

瘡疣

于求反

菩薩戒本

玄奘譯

序文

靜邁

莫芥

瀛瀛

上羊嬰反下莫瓶反
大海也下又上聲

冲廓

上直中反

惣川

上則孔反

宏邀

上戶萌反大也下
澆腰二音邀也

玄奘

徂朗

弱齡

上而祈反下力丁反年
也上又強祇二音保

軼俗

上羊反

車過也或作耽
等也耽音逸

遊真

之人反
正作真

晰知

上言熱反

光漱其

上所右反
邊漾也

淵其

上所患反
洗也

淤泳

藏經音義隨函錄
第拾冊第貳拾玖張

卷一

上羊修反下為命反淤浮也泳潛行水中
也正作游泳也上又衣居衣據二反誤

鰲

鰲

上許規戶圭二反角雖也童子佩之下蘇頌
書涉二反射具也童子佩之正作鰲鰲

而整

之領反別
也正作整

而嬉

喜之反
遊也

爰以

上于元反

於也創膺

上楚亮反
下於陵反

蹄盲

上徒芳反

悼靈

上徒到反傷也

紊譯

上音問亂也
下音亦傳也

愴神

上楚亮反懷
一悲也痛也

又初雨反
悅失意自

紕傳

上元夷反一課
也正作諧也

戾金

上力計反

至也殉妙

上梓問反

寔号

上是力反
是也實也

所旌

音精表也

式標

上始食反下必枯反

庫揭

音竭國名

函杖

上戶南反礼云

席間一杖也一容也尊人坐前容杖指盡處也

篋以上莫一禔

而審反年也誤

三折

巨衣反求也報也告也正作折也又之古帝列二反拘也款也誤

肇允

上直小反始也下音尹信也許也

殷望

亡放反

諒

上力讓反佐也

昇綸

上以脂反下力純反正作昇綸也

宏規

上戶萌反下居隨反

吟

味

上魚今反

匪替

上非尾反下吐帝反

喉衿

居吟反衣小帶也亦懷也

流漸

斯義反盡也或作漸音西敬也

猥廁

上烏罪反

譯僚

載經音義隨函錄

雙

力逆反同官為一正作僚

親稟

兵錦反一受也

大猷

音由

聊紀

居里反識也記也

禪辰

上羊益反傳言也讎一也正作譚也誤

攸忘

上羊

修反逆也所也

明琰

羊濤反

戒文

專勵

力計反勸也正

素咀纆

上蘇故反中多達反下郎關反唐言契纆

摩咀

多達反正作咀或云摩多羅迦或云摩得勒迦或云摩怛履迦此目之為論也

忿

蔽

上芳粉反下必決反

遠犯

上于婦反犯也

中品

縑

直連反繞也正作縑又七余七縑二反誤

忿蔽

必祭反

嗜長

上巨脂反長也老
也正作者也候
推勝 非證反正
作勝也候
貧遺

求位反乏
也正作置
罕堵 上蘇骨反
下都古反
或黜 丑律反
遠拒

上于婦反
下其与反
慊恨 上戶兼反心不平也
正作慊又苦簞反候
法毅

魚既反
果一也
深生 上商林反
正作深
不顧 音故
拘脰 丁居反

瘕其 上方吠反止
也正作瘕
囹圄 上力丁反
下牛与反
刑手

上魚越
反截也
割鼻 上焦反
則耳 上人志反
倡伎 上康良反

於蕩 後朗反
吟詠 上魚今反正作吟
詩二形又音令候
詭詐

然語音義隨函錄
詩不松無第叁拾壹張 雙

上居
委反
蔽抑 上必袂反
下衣力反
為掉 徒了反
嬉戲

上喜之
反遊也
誼譁 上許元反
下呼瓜反
紛聒 上芳文反
下古活反
輕

蹠 子告反
猜阻 上此才反
獸替 一啗反下蕭昧反
正作獸替
憤

怒 上扶粉反
堪忍 上苦含反
遠越 上于婦反下于月反正作遠越
疲

弊 蒲察反
困也
忍受 上人軒反
正作忍
睡眠 莫賢反正
作眠又匙

視二
音候
疾痲 田刃反宿病也
也亦作痲
染汚 烏故反
正作汙
綜

集 上子余反
反摠也
菩薩戒本 墨尤識譯
無識 楚臻反三

設名也
止作藏
沽咸
上古胡反下子郎反郡名也正作臧莊二形
毀此

音
謫罰
上竹革反
懔恨
上戶兼反又苦單反悞
蚩笑
上尺

之
龐矣
上力董反下力計反
折伏
上之吉反
罰黜
日律反

突吉
上徒骨反
菩薩羯磨文堪耐
奴代反

樂嬉
許記反
補持伽羅
此本人亦去有情亦去衆生
寤

寤
上古孝反下五故反
菩薩善戒經卷一
緻織

上直
輕箴
莫結反
蛭笑
上尺之反下私妙反
嗤笑
同上

藏經音義隨函錄中
第拾冊第叁拾壹張 雙

篤信
上東毒反厚也
床榻
音塔
應擯
必進反
整

服
上之領反正也理也

聖。菩薩內戒經等十四經古卷同帙

佛說菩薩內戒經一卷
頭脰
音惱又音忽悞

於侶
鮮欲反又音紹悞
漚起
上烏侯反下胡過反或云悞婆揭舍羅音三善巧

方便
惟逮
徒愛反唐言精進
瑠璃
力支反又音焉悞
倡伎
上尺

良
著姦
古類反
傘蓋
上桑早反
媼妖
羊一反
讒

擊

上仕咸反
或作撻

撻

上竹花反
下之水反

馬駒

上祥兩反
下達何反

正作馬馳也下又蒲角反
誤上方經作爲馳是也

雞犬

上古
畜牲

上丑救丑六
二反下音生

羹飯

上古

迦庇

上占牙反
下必至反

浮

力救反

羅祁

音

馭法

上魚
去反

摩檮

內沃反
正作檮

痛痒

羊兩反

極偃

上丁考反正作偃下
於禹反一偃也

詩

語上丘
倚反

禁割

之世反止也正作制
又車款反割也非

薜荔

上蒲計反
下力計反

犗生

上田枚四六
二反正作畜

捷推

上巨焉反
下直退反

蛸飛

上一

蠕動

上而

不嗅

許救反又
七救反非

排

音

怖懷

其極反正作勑也
王篇音渠非也

沾汙

上音
點又

霜店
二音

恬然

上徒
兼反

无疵

下礼反又
音祇候

公嫗

於遇反

鍾強

上古郎反
下巨兩反

投身

上徒侯反又
之未反候

朝晡

布平反

颶池

上蒲才反
下遠何反

想輪

上戶戈反下
自由反諸經

作和
輪調

師邊

布玄反
正作邊

俞阿

上欲
朱反

菩薩藏經一卷

十紺

苦含反

輾轉
上知

演反相

一搏

徒官反九也
物在乎也

舍利弗悔過經一卷

羅閱

音悅王
舍城也

澡漱

所右反

嬌姝

羊一反

輕秤

尺證反

小升

音斗

瘖瘖

上於今反
下烏雅反

湏陀洹

上相朱反中達何
反下胡官反正作

須殫蜚

音鴉
古文

惟還

徒愛反此
去精進

勸勉

音免
勗也

大乘三聚懺悔經一卷

掉戲

上徒
了反

惻惻

楚色反
量度也

可意

許記反

文殊悔過經一卷

藏經音義隨函錄

第拾冊第叁拾肆張

雙

抱怯

上蒲保反
正作抱

又跽

上音又下
其几反

懽快

上力
董反

自首

書救反伏也
自一非罪也

箴於

上莫
結反

所俎

慈与反壞

諛諂

上羊朱反下田
凉反說倭也

傲貴

上五告
反慢也

毀此

音紫

遏絕

上安
討反

創痍

上楚莊反
下步官反

殃

豐

折觀反
罪也

澹泊

上徒敢反
下普白反

道御

上徒老
反引也

教導

同

挨姓

上昨
木反

荆棘

居力反
正作棘

矇

冥

上莫
紅反

而炳

音而

錠燎

上特丁反下力燒
反經音義云樹於

門外曰大燭於內曰一一也俗晡蔽上於檢反根栽反子字係

屬上古琦寶上良雜香上在瓌奇上古

抑制上於鼓行上巨喘息上川志操

七到反正譙慧開暗反
作操也

佛說文殊淨律經一卷 誼品上豆結

閤王愛燿然上火稽顙桑朗反稽伍也

地故曰稽典詰音奮斯上方問反延企

藏經音義隨函錄
第拾冊第叁拾伍張 變

丘壠丘智稟受上兵僉雨上七廉跼蹐上

二反望也宜反下丘俱反山路
顛倒上丁顛倒同坏

厄上普福唇上卑演反下其玉反一促也

走上布惶懼其援反懼也矜救上居陵

須蔓莫繫陀鎗音惓然上子消窈冥

上二了反一周旋徐全姿豔音儔延上直

窳深也下普 娟蜚音非經音義古燔燎上扶憐反

小力笑二反
燎炙也放火也

擒狩

上戶今反
下書呪反

怯懦

而究奴
乱奴卧

三反並
訓弱也

苑囿

于救于
六二反

訾量

上助斯反
思也量也

滂塗

上烏故反正作汙也又音
浣又烏戶二音非經旨也

毒虺

許鬼反

祝術

上州右之
六二反

所猗

於綺反

地螫

呼各反

悵怕

上後
敢反

下普
白反

陰蓋

上於今反
去聲呼

恬怕

上後
兼反

適奠

上音
的

沾汚

上丁簞反下烏故反又上
霑店二音下又音烏悞

瑕癘

疾斯反
沾

滂

与沾汚
同也

清淨毗尼方廣經一卷

慈經音義隨函錄
第拾冊第叁拾陸張

嬰

徧袒

上疋綿反
下徒旱反

閻孽

必袂反掩
也正作蔽

屈電

音
申煩惚

音
悞

疏薄

上所
魚反

沈水

上直
林反

呈次

香

上音美
好也又羊脂羊
箭似箭三反悞

沉无

上為丙反長
也遠也正作

永又馮凌二音並
非也久悞矣

遠離

力幾反

彼岸

音
岸

哭

上胡高反
下苦屋反

所蛛

呵各壽
亦二反

蠱道

上公
五反破

拆

先擊反
分開也

成熟

音
熱

琉璃

力支反又
音高悞

旒

檀

上之連反下徒丹反正
序梅檀也下徒旱反誤

○寐調音所問經一卷 須臾莫官反 瞻

荀浦北反 習徐与反 緒帶系也 所整等各始反 庸

作音客 賑給上之反 輕蔑莫結反 舩舫放謗二音並舩也

○優婆塞五戒威儀經一卷 瞋憤扶粉反

若猗音倚 誣謗上音無枉也 來倩音性反 欲螫

火各反 繩林上實陵反 草蓐上古厄反 樓

纂子管反 銳足脚下 堅櫛上殊主反

鐵一也 正作攢

下必遙反

此或經音義隨函錄第拾部第參拾葉張

○法律三昧經一卷 毒羨義音瘦 迂

遠上為俱求俱二反 謗訕所好所諫二反 調意

上丑滓反 侵言也 早此上正河反 下將此反 經音義作卑此以評訛者之也 聚跖

予六反 迫也 侵也 意也 亦 嫩眉負也 正作威 二飛 枝掖羊益反 毫氈里之

反正 作羣 如瑩昨含反 作蘭古蘭反 經裏音果 矇冥

上莫 紅反 諍誣音無 瞑目上莫 眈反 合眠 道烝去既反 古文氣字又

反 豎胡 三莫 隨毼 施羅菩薩經一卷

頽很

上五還反下胡懸反

所率

去堅反

諭諭

上羊朱反

因

垠

丁狄反垠也又音伍正作垠又巡猷二音非此二呼也

甄陀

上之反

群

荔

上蒲計反下力計反

怛沙竭

上一支達反應言怛沙阿竭阿羅訶三耶三佛

默摩訶般若七多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀放光經云怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛應和尚音義云此即十号中三号也多他阿伽度此云如來阿羅訶此云應供三藐三佛陀此云正通知也此經云怛沙竭少阿字也

○十善業道經一卷

目眩

音玄惑亂也又音縣眼花也

誼掉

上許之反下徒了反

唐捐

藏經音義隨函錄第拾冊第叁拾捌卷

變

上音堂空也下音緣弄也

寧殞

于懸反殞也

皈倭

上居事反就也還也

妾也正作歸禮記婦人嫁曰歸

卉木

上許鬼許冒二反百草惣名

○菩薩五法懺悔經一卷

枯槁

苦老反乾嫉

妬

上自疾二音下都故反害賢曰嫉害色曰妬

○菩薩受齋經一卷

阿蕪

音無勸勉音免

盧樓亘

上烏蓋反亘古節反

此云光世音菩薩也即是觀世音菩薩也又按般若心經云阿哩也轉音如諦滿轉音冒地婆怛梅唐言聖觀自在菩薩也

已上大樂律音義寶

大乘論九十七部五百二十八卷

五十

大乘論音義第三之一

從智度論至轉法輪經論十五帙是

釋經論人從瑜伽論至破外道小乘涅槃論三十五帙是集義論

德大智度論一部一百卷

十帙

第一帙

第一卷

永已

上音永下音以

彼坼岸妃石

上芳非反下戶豆反

車愿

女力反正作僊

貧廬

上莫侯反易也下倉

呼式棄

上尸力反下結利反

嫉妬

上自七反下都故反

唐勞

歲經音義隨函錄
第拾冊第貳拾玖張

上徒郎反虛也下郎刁反勤也

嬰咬

上於盈反下戶哀反小兒也正作嬰孩

鋪

音嵐

上郎南反此云解脫要

幼稚

直利反小也

戲

上許之反遊也

術藝

魚祭反正作藝

軸

上于元反輻輳

上音福下音岡

臍酢

上女利反下倉故反

忽

所戕反下骨也正作翹翹

煞戮

音免

上他故反

毛

上居追反

遍无

上必見反正作徧遍

三乘

婆蹉

七何反

懼多

上具俱反

弗明

反

拈

上即淺反
下爭巧反

唐突

上徒郎反
下徒骨反
天衢也正作搪按

蹴

踰

上七六反
下徒盡反

伽陀

上巨迦反
下徒何反

聚渚

郎各反
多人所

居日聚一家獨住
日落正作落也

崖底

上音涯下音底
下又巨支反非

鞭

影

上卑反
連反

長孤

爭巧反
上音奔下音緣下
正作稍也又於緣

反非也

毀訾

將此反
謗也

毀訾

音紫

阿陀

音陀

鳥雅

無咎

巨久反
詭名
上居委反
詐偽也

第二卷

僑尸

上居般反
正作僑也

偶浮

上五口反下都勒反下
正作得也得取也

床邊

卑連反

剗陀

上兩野反
正作剗也

掣電

上尺世反
又尺列反

哢

上呼交反
正作哢

啼吽

上戶高反下徒
刀反大哭聲也

敷

裂

上芳無反散也
經音義作割裂

崩落

上布和反

彗星

上徐
辭徐

歲二反
妖星也

啍伊

上於六反下
於尸反悲也

鯁噎

上古杏反
下於結反

陀

上之反
人反

死券

勸音

撾銅

上竹花反
上音軋
下直追

反出三載記作捷
捷經音義作捷推

閻貫

音世

廢闌

上方吠
反下止

月識悔

上楚鑑
反悞

溫多

上烏侯反七條袈
裝多溫多羅僧也

魔弊

必弊及正作蔽

陰藏

上於今反

草蓂

所綺反開

門

上博計反又音翰非

搞梵

上音

牛同

詩音

問許

音

懊惚

音

就杭

之審反

廓然

上苦郭反

扣

門

上苦吼反擊也經音義作敲苦反反

門齋

音

能勉

音

于瑟

所擲反

蜺勒

上音毗正作璫也梵言

瑟藏也第二

十八卷内外道名作蜺盧經維摩經作毗羅

匿藏

上苦叶反正言匿也梵言璫勒秦言

藏經音義隨函錄

第拾卷第肆拾壹張

四

非。第三卷

所齧

五結反

蛇唼

所卓反所

齧

五結反

帶杆

音

鞞侈

上步遠反下尺示反秦言明行足也

略伽億

上音路中戶迦反下步拜反秦言世間解上候

魔必鬼

奴

舍喃

女咸反

黑黠

經音義作黯應和尚以驚字替之於琰反面黑

子也黯於咸於減二

韋細

女久反

偈環

上

均番息

上音煩滋也息也經音義作蕃也又音播正作番

刮刷

反

覆創

音

擗以

上必

函丈

上戶

迦

他上音伽 尋阻音陷 田猶力素反 遂遂

直六 拘睽失涼反 正作睽 多弊毗祭反 焦灼上疾焦反

下疾遂反 治癰上直之反 下於容反 塗尉於音勿

一 跃怒尸預反 欺如上跛楷二音 正作欺也 呵磐步官反

池岸音岸 鳩睽失涼反 幼師上兵俱反 屈多上具

勿反長者名也亦去 虺豹布負反 舊迂上方問反下相

俊反揚也振也鳥張 豫知上由慮反先也 第四卷

載經音義隨函錄 第拾卷第肆拾家張 雙

脯時上布胡反申時 殖樹上市力反 植也生也 猶驂余

反不 繫閉音閉掩一塞也 又音捍候 澍大上洋樹二音 燭

法上奴短反 蜺盧上音毗 人名 毗正作璠 盧持 如飽布知反

憤塞上古對反 鴻鴈五諫反 正作鴈 二形 事懷其

反務也 第五卷 夾小上胡恰反 隘也 正作狹也 又古

洽反 休息上許牛反 正作休 郭氏音云非也 抒大上徐與時勾除

與三反 摠持上子孔反 竈勒上兵媚反 正作轡 缺陋

滌也

上苦六反
下郎豆反
蜀郡上居抹之上居右反

正作救謀二形又
俱未二音非也
純市六反翹一

上巨
還反
曾眇如春書閭兩踣市亮

兩寬苦官反兩體內讎倉歷反

攀稱上足對反引也攀秤與稱同

賜勾蓋割嬉戲上喜之搔擾上蘇刀

及利反置元上陟親穢倉歷叩頭上音搗捶

藏經言義隨函錄
此乃前篇所錄於卷張 櫻

上竹花反
下之水反
集命上佳活反強取也兜師反

王右侯吼頰浮上烏鹽脆上古典反五

艸步孝反正作砲又足良臍好上音指擲

予結反蓋一也正
作節又阻瑟反候
網縵其盤反正作覽寶

度巨戰反而裨寬利眼睜子葉如捲巨

反正
作拳
第六卷
林擒上助莊反悻悻

上于歸反
下知亮反
幄幔上烏角反趙小渠上他弔

止作越又丑孝
丑角二反非

髓

上息委反
下乃老反

賈人

上音者
又假嫁

二音 圻邊

上五案反
下布玄反

清黛

音代 雅有

上息
雅反

欺婆

上跛搭
二音

賴寫

上依字弥小忙角二反
又三賴三菩提作弥藥

反數名也
下相野反

醯婆

上呼号
反數名

呵樓

數名經音義
作樓字同上

攸羅

上秋攸二音數名也正作攸古華嚴經
作攸羅新華嚴作偈羅又音至非

企盧

上丘
弱反

瘡病

上魚
弱反

地塤

苦庚反塹也
虛陷也正作

坑砌阮
三承也

華鞋

上許詔反
戶街反

頻電

音身

第七卷

詩語

上丘何反
正作綺

斷膚

音夫 墨

尋

上古賣胡對
古惠三反

持刺

上苦
老反

赴淵

上芳付反
下烏玄反

更互

乎故反
今似平

不概

古疑
反

如狻

助皆反
正作豺

窟用伏

上倉亂反
正作窟

可卑

尺玉
反

緲色

上疋
治反

陰體

一計
反

雲體

同
上

若電

音申

狹谷

上戶
夾反

斷齒

上魚
平反

舌咽

鳥堅
反

棲櫓

郎古
反

媼瞋

上舉林下
下尺真反

第八卷

火槽

子胃反
正作燭

品

藉

上徒到反下素昔反
踐也正作蹈踏也

无猗

於宜於
綺二反

灸

九救
二音
上音晚
正作挽

大挽

○第九卷

媯

上羊林反
下昌真反
伯仲兄弟也
仲中也

須

莫官

當

音
上音
例反

滿

而朱反
妙德正言易

珠室利唐

言妙占祥
執寶印
上之十反
下因進反

風

地

上其

弥梯
他兮反
國名

稱

上尺陵反中

燕反中

龍蟠
步官
反

狂狷

古面反
急也音義
士狂者進取於善

藏經音義隨函錄
第拾冊第肆拾伍張 櫻

通猶者守

布有
上虛
依反

雨

步來反
正作霽

節無為也

搖樹
上余招余照
二反一動也

捕

魚

上蒲故反

開門
上博計博
結二反

播

上音官芳
九二反下

徒見反
漸米汁
也正作瀟澥也

長

其負

芥子
上古
敗反

○第十卷

互有
上平
故反

豆

上丁考丁
北二反

宿

上力
西反
其反

奎

上苦
勢反

軒宿

上真
忍反

氣

上古郎苦
二反

○第十一卷

軒宿

上真
忍反

氣

魚積

古猛反

魚忽

可立反

如擗

且甘反論文自出

亂

者

上郎反

裸者

上平反

捷推

上巨爲反下直追反前作捷推

裸形

上平反

灰塗

上呼反

懷務

上其反

拖酒

上尸反

智獨體

上徒木反

賣鹽

音閭

藍縷

上洛反

甘反

下力主反衣弊也正作檻樓

爲廐

音救舍也

宿疥

丑乃反

堆

庫

上郡迴反

又下烏甲反

正作

墜

上直遂反

墜

上直遂反

墜

上直遂反

各反上又音遽誤

拷掠

上苦老反

開繫

上博計博結二反

刑

他弄反

刑

藏錄古義隨函錄其於冊第肆拾陸張

戶排

步皆反木闔開戶者也論文作排非用

苦癰

他弄反

刑

勑

力透反

捷埶

上巨爲反

又下直巨爲

愿王

此士續

愿王

愿王

上女反

讒之

上仕咸反

一倭也

淡然

上徒還反

愿王

安也靜也

愿王

經音義作

黜而

上丑律反

以南

息六反

愿王

戒也

愿王

愿王

建

第二帙

第十卷

木杆

爲俱反

愿王

愿王

愿王

愿王

押佛

上烏甲反

迸木

上補諱反

頭痛

音痛

聚渌

各

愿王

反

首陀

音陀天名

芬馥

上芳文反

豎大

上胡臧反

愿王

愿王

函又音 脂誤 齋道名 上求 冰間 上彼 茲治 上音並 下音持

都故 被創 音 趙圍 上他早反越也正作趙 又田孝丑卓二反非 疾妬

垢翳 上舌 月氏 音支國名又 精是二音 罰賓 上居 例反

隸跋陀 上力計反中蒲未反下 徒何反亦去離婆陀 佛拏 爭巧 反又

古人 遍吉 上補免反音賢菩薩 別名也正作遍徧二形 寶集 巨魚 反

能躡 步益反 鉦緣 以鎗反 毗紐 女九 反 處

身 上倉胡反 古文作 手掌 去堅 反 第十二卷

歲經音義隨函錄 弟拾無第肆拾第張 嬰

贈遺 上才餘反 縫衣 上秋 針枉 而蔭反 正作維

問訊 音信 告也 延此 上巨謹反 正作近 波趨 巨六 反 徐

排 步皆反 金釵 初衛反 悠遠 上余修反遠也遐 也思也正作悠

者捐 反 問訊 音 問評 同 推坦 上郡迴 反下烏

甲 疽創 上七余反 下又床反 勢勇輕 上戶 舉羣五 上羊居 反共舉

也 作積 子賜反 棧渡 上音 伐 愚矇 音 矇 溫燠 水

反 作積 子賜反 棧渡 上音 伐 愚矇 音 矇 溫燠 水

反 劬利 上居政反健也強也正作 摩菟 那頭反

羅驃 映妙反 地臄 牧老反又音忽誤 羅鞞 去吉反音

唐言無垢稱著士淨名 無適 音的 甄地

上之人反 怖懷 其據反 戰慄 力日反正作慄又正妙反選二

下往何反 反 老喻 上徒門反 第十三卷 姑利

上言 答昨 音作反酬一也 豪爽 所兩反明也猛也

互同 上乎反 繾綣 上去演反下去遶反不相離也一日謹填也 耐

藏經音義疏證函錄
第拾冊第肆拾捌字

閻 上西殺反 而啖 尺充反 恩愛

鳥礙 自投 音頭又之 虛實 音實 撫然 經音

義作憮莫古文府二反大也失意負也又芳武反悞 長拈 側巧反一甲也正作爪

有實 音實 拘絀 田知反舍利弗明名也秦言大勝 鐵鑠 上他

結反下 間華 必祭反 僂僂 上弥忍反 拉觸

以接反 上丁 躡地 上賦反 妻汝 上七細反以 甲冑 大右

反 堯登 拘都 田知反尊者名此云大勝 翦拈 上即淺反下爭

首鑑也

巧反 **函大** 上乎緘反 **折薪** 上光亦反 破也從木 **識悔**

上楚鑑反 **瞋法** 上奴管反 四種決擇法之初也 **閉目** 上博計反 **黦**

施 上之人反 正作甄 **天貽** 莫斯反 **摠名** 上子北反 **豪鰌** 里之

反 **剡府** 上烏玄反 **林藪** 蘇走反 **宣識** 上古老反 **所郊**

戶教反 學也正作効 **危脆** 上莫為反 下此歲反 **翕嚮**

上許急反 謂奄忽之間也 **蕩然** 上徒朗反 **夷滅** 上以脂反 毀也滅也 **好權**

音歷 **求蔭** 於禁反 **呪願** 音願 **券要** 上去願反 約也 **綢繆**

藏經音義隨函錄 第廿二卷 釋拾玖 卷 二

莫官反 正作鞮 **踣相** 上市軟反 **眼睞** 音接 **輕洑** 羊二反 **菩**

告 上滂古反 正作普 **犀甲** 上音西 正作犀也 似水牛犄頭一角 **犀甲**

同 **虎豹** 補良反 虎屬也 亦雄虎也 **寶輶** 許偃反 **統紼** 上於

速反 下 **茵蓐** 上音因 下音辟 **舟枕** 上都安反 下之審反 **置林**

上知利反 **跣角** 上古狎反 **豪桀** 音竭 正作傑 **串樂**

上古患反 **不愼** 音順 **藉首** 上苦礼反 正藉 **无勤** 苦舍

反正 **令嗽** 所右反 洗口也 正作漱 **顯現** 上呼典呼 見二反 明也 正作顯

巧言上苦卯反。第十四卷 彼圻

音岸 脚踰徒孟反 漆者上而反 无怙力進反 提

拏女加反太千名頒 身寃七亂反 藏膏同上

纂人上莫故反 要車上於消反 嬉

戲上許之反遊也 无怙力進反 獨者上力反 蹈殺上徒

到反下 捍之上寒反 群鴈音 鴛人上力反 手

挽無遠反 不侯七心反 効之上平反 兔角上他

藏經音義隨函錄
第拾番第伍拾卷
變

故反 龜毛上居反 龜毛同上 長桓都管反又

龜毛上居反 拊之上芳反 拭口上書食反從式

鵬印上盧盡反 慧抓側巧反 漆浴上子老反

帑默上之氏反 蝦蟇遐麻二音 一羖居退反 控

告上苦貢反 周抹居右反以財物与人也

嚙咤上戶高反 艇舟上特頂反小船也 乘

林上子老反 仰板普野補軒二反引取也挽也 自

勉

音免
脫也

置陟

上陟利

冒死

上莫報反涉也
又音墨突前也

屈電

音申
舒也

裏中

上古火反

自替

音剝

自勉

音免

強也
罰也

不肯

口等反

被杭

之審反

鞭打

上卑連反
下得冷丁

捷二反

考掠

力讓反

鞭策

上卑連反下楚
責反正作鞭策

羈

上居宜反

下補判反

枉攬

上於往反
下郎敢反

恨戾

力計反

罍復

上古郎反下折通反恨也正作復
也又扶富扶福二反又也返也

履

所綺所

寄二反

第十五卷

憍佚

引一反

藏經音義隨函錄
第拾卷第伍拾壹張

纓

勉勵

主明辯反下力世
反一一強勸也

勉苦

主明辯反
也止也正單

作免字也

儻見

女耕反國
也弱也

洋銅

上以良反
消一也

撓

鐵

上書括反正作燒也又
火高奴飽奴孝三反非

抹檣

上助莊反
一他蓋反

怖

懷求

反

避猥

烏迴烏對二反曲也映也正
作隈也又烏罪反郢也

兀樹

上五骨反

并國

上卑政反兼也
專也又平聲

幾失

上巨依
巨既二

反近也

蜈虫

上古竟反
小虫也

苟勉

上古口反
下音免

華

反

蟠

上以林反
下以一反

不穆

音目
和也

邪避

正益反
避之音婢遠
日耗火告
陶作上徒

經音義作
淅洗上子
如來子老反
如栳

反太
翕然上許
囉尖上戶高反
邏羅上勒

詭言上居
梨宅竹家田家
甘蓮之夜
伏

隱女力反藏也又
恍惚上入廣反下火骨
狂

駢五駢
断姪羊林反正作媼也又苦耕
間

瓏盧紅
斐疊上敷尾反下文匪反文
質

藏經音義隨函錄
其洽冊第伍拾貳張

姤丁故反樹名亦
嬉怡上許之反
卒无

上子律
盦發上方問反楊
歡娛音
適

意上尸隻
剋已上苦黑反
棟樑上鄒平

羊
惣名上則孔反又
式叉上書力反六法居

云隨順
憤肉上古對反
恬澹上徒黃反

无為
吐提上丘迦反秦言盧室
翳蹇上息朱

伐鉢杆為俱反
第十六卷
婉轉

上於聞不容間上古開反中也下果敢

遠反也勇也勝也剋也則蹶居月反月二反

虎豹布良反屏處上早領政二反舊

其問上方反間開上古麻反下古還反躡人

上時夜時亦二反撓滿上音晚能羸力垂反五

迕普告反捲法上巨反被杭之審反焦悴上疾

焦反下疾遂反膚體上音夫瘕黑上所右反

藏經音義通串錄
第拾冊第伍拾卷張
變

貴儼倉歷反嬰咳戶亥反抱子上步

嗚嗽上墨平反押佛上烏甲反捲

打上巨反秋獲戶郭反則也正作罰賓

上居例反麇鹿上之良反博遠直六反頤賤上教

下子嬰暗上於營烏耕二反下莫執莫耕

正作藝嬪叱之上尺反黃髮音發經音義遂

此上七反光曜音曜昱爍上羊六反下羊略

反光明也主作煌

煖也下又尸
斫反非也
慳妬
都故反
桎梏
上之日反
下古沃反

加環
鏤音
閉繫
上博計反
囹圄
上力丁反
下魚与反

含笑
笑音
迴盼
普灼反美
目視也
填積
上徒年反
伎

藝
魚例反
仕人
上相還反
侵害
上十心反
下戶蓋反
奮固

劍問
上方反
侵至
上七心反
抑制
上於力反
諛賊
上仕

咸拘
陝音
燭煮
上皮通反以火乾肉也
諸經作燭煮上音府下

之与
御之
去反
第十七卷
瞋怛

此經音義隨函錄
其諸母第伍拾肆卷
經

音能
勉
免音
箭鈇
子木反
茅鐵
天結反黑
金也亦作

鐵鐵
二系
金銀
上音音反
正作金
分析
先擊反
相遠
手

反替也
正作違
橫火
上子官反
既摠
子孔反
在涿
戶困反

隧惡
上直遂反
正作墜
稽留
上音考反
留也止也
鉉繩

上戶消反挂也繫也正作懸也
又胡犬反鼎耳也非論言
山堦
五街五奇

二反正
作崖
能決
結穴反斷也壞也破也又應和
曲音義作胡决反唐韻無此切

第十八卷
挽不
上音晚
是蹠
七六反

粘著上女廉反首伏上音默伏罪也抒大上音序深也陰

也又直与神与二反貧得上莫像反鞭打上卑連反正作鞭燒

爍音落正作烙也徧多上尺連反鳩鴿上居牛反下古合反上又

戶官反非鷄鴛上吉芳反下莫卜反嘒距上音翳下音巨麤

鞞五孟反蝮蠍上芳六反下許謁反跂蜂上巨支反下芳逢反

正作蛟蜂也蛭蛾上羊忍反下五何反蜣蜋上丘羊反下力羊反螻

蟻上郎侯反下牛荷反鵁鶃上音休下音木又下合作鵁音留角

歲經音義隨函錄
第拾冊第伍拾伍張 續

鷄尺脂反輕蹠子告反正作蹠狝猯上古牙反下俱縛反熊

羆上平弓反下彼皮反躑食贅上音叨下音鐵慙瘡上五告反

下牛約反卵生上郎管反眼瞶音鵠入也又宜作瞶音瞶苦洽反目瞶也

俗盪條上徒朗反下徒的反正作條也守卒子沒反獄吏也以

梢所卓反候鐵釵音鐵鑿初眼反正作鑿鐵抓爭巧

反瓜國裂上古麦反手塔也又應和尚以攬字替之居縛反搏也今宜作獲烏伯反

拼度上補耕反解拆先聲反揣裁上徒官反正作

剽說賊上助元辜音姑說賊上仕六

駁卜角反鷄鳥倫反蛟翼上五巧反齧下五結反

掣上竹皆反如芥音貴庠油上烏蹂音鐵田巨久反如芥音貴庠油上烏蹂音鐵田巨久反如芥音貴庠油上烏蹂音鐵田巨久反

場上而由而百成績子賜反狐兔他悟反

赭色上之反堅勁居政反股刈上音古下

如生阻伯阻互相上平嚶呼上戶

下劣力悅反窮窳古瓦反号哭上戶高

屋決詐上古血反勤殺上許大反享

突上普庚反爇爛上市六反沸灰

煮生爾上之為反生爛祥靡反膳

羊上竹如柁知草反掣挽上尺列反劒

稍所卓反乱隧直遂反賒摩上尸猛殺

火迴煎熬上即先反炎林上音焰下音

反煎熬下五高反炎林上音焰下音

反煎熬下五高反炎林上音焰下音

反煎熬下五高反炎林上音焰下音

成經音義離幽錄

卷

斗既反 正作穀 蝮蝎 上芳六反 鐵 鐵棧 上一天

二羊力反 振也 正作栽 也生鐵棧棧從下入也 以鉗 巨廉反 慮忽

所載 踢突 上徒郎反 截窳 倉亂反 顛富 上

年反 下步北 反 正作蹟路 滯戾 尸音反 銅鑲 巨月反 頰浮 上

割 或排 步皆反 若揀 巨月反 若鏘 七羊反 發撒

直列 反 休息 上許牛反 噤戰 上巨反 汧渫 上戶甲反 下直

甲反 凍 相著也 榜搭 上步盲反 下丑之反 遠失 上于反 撰擇

歲經音義隨函錄 第拾冊第伍拾卷張 璽

上相 竟反 冒涉 上莫報反 料理 上力條反 俎割 上音阻 一

太切肉几也 或作 漬其 上疾賜反 蔚歲 上於貴

反 下莫候 反 正作淺 拜已 上博介反 下羊里反 正作拜已 并而 上卑政反 專摧

也 以誑 俱况反 正作誑 寢憐 上七錦反 下力田反 第十九卷

顛塵 上許情反 葬天 上必祭反 神仕 仙音反 无援

于顛反 正作援 如葛 莫貢反 正作 樹頃 苦營反 弊

惡 上毗祭反 飄池 上音真 下音池 雨手 上力掌反 餉僧 上

亮反与
人物也
翳覆上一計反
寬置上苦官反

不眴音舜
蹕地上毗益反
滌槃上子老反
慶

塵上音加雄塵也
塵鹿上音憂正作
有

身正作娠懷孕也
輝持上音君下亦作銷
菓蓀郎果反

羸癢音瘦
怯懦而弱反又
取笑音笑

四洌烏玄反
悼悔上徒了反動也正作悼也又音道非
岐道

博鹿上卜各反正作博也
停人上女耕反
躋

哉經音義隨函錄
第拾冊第伍拾捌張
卷

人上卑差反跋也正作蹇
毒甕烏貢反
波蕩徒朗反
嫪

乱上如治奴了二反
波盪徒朗反
如獲兩宜所

羅物竹器也
如翫子孕反欬飯瓦器也說文作翫猶文作翫
羅

鞫立吉反梵言鞫摩羅詰唐言无垢稱
燕坐上一見反
蜺虫

上古
螺髻音計
甄陀上之
崙上徒昆反

天駘莫類反
第二十卷
枰則上普

尺蠖烏郭反
蜺勒上音
這足上章石反

始也亦發

語之也此作適也又音疾非呼也又釋的二音亦非此二呼

名。第三帙。第廿一卷 實道

上市日反 又作實 苦惚 惚收老反正作惱又音忽悞 山顛倒 上丁田反

皆攝 尸涉反 足遼 力吊反治病也正作藥也又力條反遠也悞 迺

頓 隨順二音 惠法 上烏各反 腹脊 上方伏反 脇

勒 上許劫反 下正作肋 屎尿 上尸履反 下奴吊反 屎塤 上尸履反

下苦 庚反 飭以 上雪食反 正作餉 餠 添浴 上子老反 風貧 日之

藏經音義隨函錄 第拾冊第伍拾玖張 雙

天正 作質 肢諛 上章移目支二反 下力遂反目汁凝也 結聾 奴頂反耳

垢也 涕流 上他帝反鼻 涎吐 上似達反口液也正作涎

下他故反 又作唾 上又音壇非 漏囊 奴郎反 為灸 音灰

脰脹 上疋江反 下知亮反 爛壞 上靈歡反 終女 必音

宜毒 音弃 屈電 申音 視眴 音舜 喘而息 上尺

亮 反 俞重 上羊朱反 然也益也 疥病 上占拜反王作疥又田忍日月

二反 悞 措炙 上口皆反 下之石反 弊暴 上蒲暴反 下蒲暴反 咽

塞上烏結反不下乘得反毒音作烏各惡反蠕動

上如弊上蒲祭反固也惡惡也很正作敝也射上七心反

尅上郎道反常正作老隨除六反逐反湏臾羊朱反

拊上側巧反𢶏反外上五會反身正作外妻上子七

西摠上則反觀孔反散上蘇贊反亂下洛喚反少羊廉反鹽反

第廿二卷如雍於客反骨幹古案

反腸也皮裏音辜上苦反故反周旌祥全反

歲經音義隨函錄
第拾冊第陸拾張 櫻

惡上烏故反染正作惡煇上序全反火反空巨負反捲

惠上安各反法正作惠不烏各烏故反惡二反也布拖

守智反如居右反捽正作救輕子告反擦也正作躁

俎上才与反壞上才与反沮也又音阻非說上力骨蘇璫果

反洋金上以良反竹上猪六反林正作竹管上從以

傾反正作營也下才用反互相上乎故反。第廿三卷

憤濁上古對反。第廿四卷心乱也鮮

訣

古穴反

呬尖

上戶高反

捍格

上寒案反

也下古客反

跳騰

上徒聊反

姝媚

上尺朱反

平類

烏割反

青瘀

於據反

烏桃

他

吐篠二反

剗腹

上口

分掣

昌世昌

國裂

上

反取也

號反

不取據一也

又經

腦涎

序延反

非類

子業反

肌膚

飢

徧除

上尺綿反

破指

先擊反

疵下

上竹居反

皮也正作肱

疵

藏經音義隨函錄
第拾冊第陸拾壹張

惛然

上所力反

深淺

千演反

迦憊

上

迦反

正作伽下蒲拜

貫多

上尸割反

魔

冤

奴頭反

間踣

持里反

歐樓

上安

漚樓

同

相透

音

考掠

音亮

刑

侯反

洗漬

疾智反

著跂

屬也正作履

又自支丘弭去

第廿五卷

溉灌

上

礙古氣二反下

豐渥

烏南反

痿步

上力

古嘆反澆也

曲脊也正作倭也
又力朱反一病

蚊鳴

即累反

讖悔

上楚鑒反悞

囹圄

上力丁反
下魚舉反

桎梏

上之目反下古決反相械也

蒙

赦

書夜反
寬免也

金瑣

蘇果反

燭法

上奴短反

駢策

楚責反

叛來

上蒲牢反
奔他國也

傾棄

上卑刀反
序逐也

危脆

此歲反

淹塵

上於廉反

第廿六卷

臨塊

口庚反

得勉

又作勉同明辯反
止也脫也正作免

堅著

上居反

賢反因也強也

世俗

似欲反
正作俗

煩熇

奴老反
正作惱

鞭

藏經音義隨函錄
第拾冊第陸拾氣系 經

杖

上卑連反
又音硬悞

涕泣

上他礼他希二反目淚也
正作涕或作涕音帶

視眴

音奔

塗創

音瘡

大圻

音岸

爛涎

上郎反

贊反下似延反

火者

之与反
亦作驚

如釜

音父

熟糜

上市反

六反下
羨為反

釀酒

上女亮反醞作酒曰一

壘殖

上口假反
下市力反

秘除

上干文反

收穫

上失由反

蹂治

上而由而酉而呪三反下

直之反
戕殺也

春磨

上書容反

泚沙

上徒刀反
下所駕反

亲

苦

上相親反

拊之

上芳武反

雨捲

上力掌反
下自負反

推

匈

上直退反正作推

呼區

鳥侯反

讒賊

上仕咸反諧毀

調投

徒侯反托也弃也正作投又音破悞

引挽

音晚踰踧

上徒孟反下千六反

矯異

上居小反詐也悞

墨尋

上胡封反下五代反

舊言

上巨古反正作舊亦作舊也注文

棟樑

上欽弄反下力羊反

椽壁

上直緣反

秦言

上疾辛反

如實

神一難幸反

蒲莧反致一也正作

商人

上季羊反又音的悞

味羹

古音竹筍

捷東反

煩惚

奴老反

第廿七卷

鞭杖

上布連反擊也

殖善

上市力反

惠謗

上烏各反又音德悞

難辨

蒲莧反

挑戲

上又作掉同徒了反下許義反

般陀

上步

官反呢利一陀伽亦云

拖趺

上響支反下蒲未反正作施跣也

跣姑名施

以捐

先結反木一也

憤肉

上古對反下女孝反心札

也不靜也猥也

第廿八卷

吸風

上許及反音義作翕

同音

蘇

上居力反

俎壞

上才与反毀也壞也正作沮又音阻非用

也亦

蜺盧垤

上蒲暗反下直居反下又音但長阿含云毗羅垤又云毗

藏經音義隨函錄
第拾冊第陸拾叁張 經

盧持古維摩經作毗盧持中阿舍作鞞羅達
增一阿舍作比盧持三卷維摩經作毗羅耶
難阿舍作毗羅耶根本律作毗羅知陀羅月集
作倍羅耶子无弗稱經譯云无勝疑是也正作
毗羅二
形也 伊羅 上於者 反龍名 彼圻 音 兵作

音五音義作伍說文五人為伍也鄭玄
曰伍來也薄一也作人姓也非月也 兜佉

丘迦反論文作佉 月氏 章移反又 塞吃

國名也此云月氏 上九華反 弊迦 上扶夜反 僧佉 去迦反此
下居乞反 論文自出 云數

毳毼 上莫 扣地 上苦 帝豹 補貞反 廐

歲經音義隨函錄
第拾冊第陸拾肆號

鳥 上居 深涪 相俊反 滿頭 与之一 筑

知六反十二部經之 一名也亦云伊帝 頰浮 上烏 割也

第廿九卷 不挑 徒了 漚樓 上烏 頻

螺 洛戈 針衽 而甚反織一也正 斐疊 上 妃

尾反下 征伐 上之是反行 脚踏 苦化反越 也正作跨

文匪反 諸經要集 距一 上渠舉反諸 一菟 他故

作跨字也 剥皮 上布 斯咤 竹家 梁秤秤 上力 羊反

下二同平病二音梁橫也梓獨坐板床也從木者候也鞭影上卑嗽

唾上所犀提上初語拉都管羯

戴上居謁反下波火反衣名。第三十卷 大

碎蒲蓋反法也除也五形有大一從月幸者所以制其罪從口用法也正作碎也又正尺反

非也蜺虫上古竟反扱稱上普班布燕二反正作扱下尺證反

波盪徒朗反踔上田孝反至枰平病二音獨坐板床也

而伺書之反帶杆為俱反推石上他布

戴經音義隨函錄
弟治丹弟陸拾伍張

佛上烏搗者上力蒸反又金翅音施鳥

兩闕毗盂反

之。第四帙。第三十一卷 觚枝上

胡反枝本也雷霆特丁特頂二反疾雷也學趙他吊反越也正作趙

卓二反又三孝田障藥必齋反函文上力紹胄直

反胤也胤嗣也在薜口角口羅韜輕一草履

所縛所寄二反燭法上舉一探居六反探也兩手捧也也正作掬曰二形

飛甕

反烏甕

第三十二卷

參倍上舍

南反三也下

冒死

上莫北其報二反于也涉也

摠相上子

孔反又素

多惚

音

過罵

上竹花反

難陀徒何

反佛弟名

縵網

上其無反正作縵

妙踣

市充反

眼

賤

子葉反

識記

上楚禁反

珠璣

居依反

來俎

疾与反又

錠光

上特徑反佛名也

廣度

徒故反一脫也濟也

正作睚脹

上疋江反下張亮反

第三十三卷

歲時音義通圖錄
第拾卷第陸拾陸張

哩

薩陀

達何反正作陀

波喻

即昆反梵云薩陀波喻唐言常啼亦云常悲

礼貺

許誑反賜也与也

謙遜

蘇田反

瑱珠

上之人反正作

真真二形又徒年徒見他見三天候

林擒

上助莊反下他直反

琦妙上巨

宜反一異之一也正作奇也

不勉

音免既也

揣食

上徒有反幃帳

上千歸反下張亮反徒心非

杭等

上之客反正作杭

藏翳

於計反

甄陀

上之人反下徒何反

軋脊

徒合反

毀訾

音紫

瞋

恹

上尺真反下乃老反

懾伏

上之沙反懾也失常也

礧集

上手谷反下其俱反青礪石也音義云細礪謂之礪礪礪礪治玉礪礪治金是也正作礪礪也上又郭

氏音鍾下其**嬰女妖**戶來反正作孩又古來反非**鈎鈎**而

反正**病疥**丑忍切**鵠毛**上胡沃反**俎壞**上

音阻非**導縱**上徒倒反引也下**縫衣**上并華反**鹵**

土上胡咸反經**溝渠**上古侯反下其魚反經音義作溝堤應師以鱗字

替之寶陵**第三十四卷****肌突**上居夷反下如六反

隨聰上雖委反下奴老反**詭說**上居委反**羅結**音**常**

歲時音義隨函錄
第拾無第陸拾卷

閉音**搔之**上蘇乃反**探掾**上力羊反下直緣反並悞**閉獄**

上博計反**桎梏**上之目反下古沃反在足日桎在手日梏也二並悞**獄卒**子

反**著跋**巨逆反**旋還**上存全反**被械**戶戒反**脚**

校同上又下草反果一也非**第廿五卷****隱須**上

斬反下**曾祖**上子登反重也尔疋父為考父之考為王父三父之考為曾祖

父**跼壞**上徒盡反**出系**音覓細**如犀**音西牛名**捲**

不上日負反**生慧**音喜**第三十六卷****膠**

鵬上古音反大冶音野固石上音故鑄也正作錮欲

折先擊反息忌音忌憤肉上古對反跛蹠上取

上音火反下五可及傾側負也廁溷上楚寧反拯扶上取

上聲呼救也助也舉也下浦八反濯也畫也正作板。第三十七卷

戲咲私妙反刑戮力竹反勢援音院助也耒

要上去韻反𦵏上力計反菟身上他故反正作兔

蜺虫古蒐反緺紫上正治反青黃色也正作緺瘖痂上於今反

欲經音義隨函錄
第拾冊第陸拾捌張
經

下鳥驪反正作瘖下又音阿侯從躄市軟反從𨾏步米反目

多一竹目多迦亦云伊帝曰多加十二分經之一也此古因緣成實論云是經因緣及經

次第若此二經在過去世名曰多伽國其上鳥驪反擅一爪取也正作獲經音義作

居若居縛二反持也擅女加反取也以箕莫儵反痿熱上於厚反

所銜胡火反擊也正作緹又經音義以胃替之古火反又胡練反目媒也非

。第三十八卷形兆直治反與一也音

音義去見也形也先見也戴吒上女利反下竹家反搏

擻

上補各反
下倉活反

牡勢

上阻亮反有力
也字從牛士

分解

燒

而治反

仰狀

時夜時
亦二反

作摸

莫胡
燦之

上羅各反
正作洛也

大呀

戶高反

貫夷

上書制反
婆羅門名

自

潰

胡對反
嚴也

第三十九卷

疵其

至反一瘡也正
作底字也誤

陰者

上於禁反

揣食

上徒官反

癰子

上於陟反
人面黑子

稠林

上直由反
又音接候

电木

上

歲經音義隨函錄
第拾冊第陸拾貳張

世反

鞭杖

上早連反正作
鞭又音硬候

隨慎

音順

君妻

七西反

曾胸

音舜目動也又相自由如
春許銷三反並徒目也

嫉姑

丁故反客

賢曰嫉言
色曰一也

媿媿

上余林反下余
五反正作媿欲

慌迷

上火无反

正作荒又
火廣反候

姑忌

上丁故反下其記
反正作姑忌也

親袞

昨木

反

穢忌

安故反

穢賤

音穢輕
一也誤

如擣

其亮反

焚戮

上扶文反
下五今反

戲調

徒弓反一動
之一正作掉

割之

上

世反禁一也二也正作制
也又都音百亮二反候也

鞭之

上卑連反擊
也正作鞭搗

二 有 姑 反古 達 以上反 以 上反 柏 上徒到反 茅 下莫交反

迦 部 上古牙反 綢 綢 綢 直利反 比 比 次 上蒲肱反

次 也 力 力 京 古瓦反 手 手 擿 他的反挑一也

。第四十卷 翕 翕 鐵 上計反 中 中 玷 丁泰丁反

也 木 木 捐 蘇結反字體 終 了律反盡也 卒 既也自也正

作 廬 廬 館 上力魚反 探 上力羊反 挂 下直圭反 掾

揀 上直線反 斤 二同反 斤 見反 衆 側八反 礼 正作礼

此經音義隨函錄
羊拾得第柒拾張 經

有 礼 上同 除 除 扎 同上斫 无 同上木 扎 也並從木 一

鞭 卑連反 駕 上那胡反 馬 也音義士

渥 渥 揣 徒官反又初委丁果

形。第五帙。第四十一卷

弊 弊 鐵 上蒲世反 相 相 遠 于端反 摠 上子 相 上子

皆 亦 擁 明故 讓 同 毒 先 屑 結

反 諧 上戶皆反 調 和合也 正作偶也 効 上胡 佛 教反

勢力

上始制反
正作勢

鞭杖

上卑連反

地社

許鬼反
正作社

深奧

烏告反

拋車

上無遠反
正作挽

離熱

而設反
正

作熱火
離一相

第四十二卷

未勉

音免
肌也

擲

上徒耶反

牝牡

上臥忍反下英
口反神雌也

風隨

劫數

波果反秦言
分別時節也

拋言

上音晚
正作挽

串樂

上古
患反

乳舖

蒲救反
此作哺

嬰姣

戶來反始生小兒
也女曰嬰男曰孩

也正作孩又
古來反非

第四十三卷

陵埒

扶九反山

藏經音義隨函錄
第拾冊第拾壹張

無石曰一
也正作鼻

貳吒

上女利反或云居叱或
云貳吒此言色究竟天

突

眼

上而六反

第四十四卷

惛恍

徒了反
動也正

作掉挑二形也又
吐條餘担一反誤

寶瑤

苦骨反
正作瑤

摩捫

又真
本反

帝有

上許衣反

開闢

蒲蓋反

如振

反一弋也正作振歷振三
形又居月反一鞍物也誤

第四十五卷

脊肋

上子等反
下魯得反

胫膊

上形定反
下時亮反

一斛

反
哥提

上女
轉反

標榜

上力半反
下直緣反

恍惛

上徒了反

奮迅

上方問反下私俊反

寶印

因進反

燭忍

上奴管反

如弊

蒲祭反因也惡也正作弊又蒲祭反擠一也候

第四十六卷

五迹

普吉反四大四尺八迹為一疋也正作四

鑿戶牖

上在作反

下羊抑反

刪若

上所新反

問諄

音信告也正作諄

數延

音吉

反正作区

第四十七卷

為實

神質反

而

笑

私妙反

為弊

毗祭反

受見

上烏發反

憂悲

上於牛反

搨諸

上貽涉反

海印

司進反

无垢

古口反

藏經音義隨函錄
音洽母第拾貳張

有疵

丁礼反正作底又音祇快

燃炬

音巨火一也正作炬

雲僕

巨負反握手為一也正作拳論中又作撲同音拳又音憊候

第四十八卷

奪財

上徒活反強取也正作奪奪過

三飛 棄佛

同

斲鑿

上竹角反下在作反

來契

五結

反 第四十九卷

此圻

音岸

可適

音釋

煩惚

上扶番反下奴老反論文作煩惚並悞下又音忽悞

第五十卷

考掠

力護反

故拖

智反

實相

市一

摠攝

上子孔反

惠口

上烏各反

又音德候

鞭杖

上平連反

奩戒

上求右反

讖悔

上楚鑒反

從心

陀羅

上達何反

后印

田進反

日鐙

音登

怖懾

之涉反

醫郭

上烏計反

此幢

宅江反正作幢又直勇反候

能

穿

尺專反

詳辨

上祥慈反下平件反

循道

上似通反

任

息

上許求反息也正作休郭音不非也

但隨

上徒旱反正作但

不惠

音善

顛倒

上丁田反

可憊

烏故反俗

勸膏

上居勤反下古段反

梳

出

上無遠反

鐙脚

上蘇果反正作鐙

端。第六帙。第五十一卷 值

身

上似遵反

屈電

音身舒也正作伸申

旋師

上律縮反正作銑也

值身

上似倫反

腩胞

上為賣反下疋包反正作胃腩也

澹

澹

上徒甘反下於禁反並俗

肪腩

上方房二音下蘇安反脂也在臂曰肪在胃曰

也

高盛

上占厄反

黍粟

上書呂反下相玉反

腓脹

上疋江反

下知亮反

青疥

於據反積血也

獠狩

上巨今反下守右反

國裂

藏經音義隨函錄

第拾冊第柒拾參張

變

上烏號反植一爪持也又古麥反
破也又經音義作居碧九縛二反
骨璫果

反膊骨上市 胛骨上市 脊骨上市 膂上子

腹上徒木反 鞭杖上卑連 腐敗上扶

下蒲法 攢燧上子官反 尋繹羊益反理也

芥反 青米於據反 妖蠱上於橋反 鞭心二卑

燭法上奴 邏字上羅 茶字上宅 閣字

上常 簞字上市 敷字上 馱字上徒个反

藏經音義隨函錄
第拾冊第柒拾肆張

賒字上手 呿字上夫 哆字上丁个反又

若經作 施字上吐何反經本作他 嗟字上丰

放光經作曉光讚經作曉大 伽字上其 他

字上倫 拏字上女 頗字上普 醯字

上才 賒多上手遮反 濕莫火反牢堅 阿

何反 濕下丁可反 濕莫火反牢堅 阿

嗟字上干何反論 末蹉上 歌大反

折竹上先擊反。第五十二卷 篋

人上莫反。迦菜上古牙反下書涉反姓也此言飲光。娶金上七句反

取也。寶屐上進反。水圻音岸。波喻落昆反。曇

无竭上後南反唐言法勇舊譯云法來。微隙上達反孔一也。大

羅被皮反。猶者上力某反又音葛非。無綆古杏反井索也。蔑

人上莫結反。大悖音悖經本作悖。闕失上丘月反

第五十三卷 詆病上之悉池力二反脈也。墨

藏經音義隨函錄
第拾冊第柒拾伍張
經

尋上戶卦反下五愛反。若扭都管反促也亦作短。城墉古

反。臺觀上徒來反。俟待上床史反亦作埃。閭薺

必決反。揜也正作蔽。意軍只玉反。多他達何反正作他又音泰候

第五十四卷 逃遁徒本反隱也去也。賊

寂苦候反。摠相上子孔反正作惣也又蘇來反悞。庶勿吐

所立。第五十五卷 憂俄倉歷反憂也懼也痛

也正作憾。憾二形。第五十六卷 敢饒上魚九反下施

食反標濟上取蒸字上聲呼救也助也正无

垢古反堅相上古賢反實相上神一反初自上楚

妻上七子西反床檣音塔香華音花

給施尸智反以物惠人也等量上直由反等物

狡輸上古巧反狡媚不實也輸寫也讒賊上仇咸反煩

惚折上扶番反中奴老反下之舌反一物

方上楚魚反荆棘上居擊反微嗟私妙反

藏經音義疏證
第拾冊第某某陸張

導引上徒老反茲心上才茲反帝

有上許衣反第五十七卷桓因上戶官反

耐兒上所耐反率地上所類所律二反

須涅奴結反障隔

羅宅上居雄反宅家反

薛荔上蒲計反雜語上在通反刪兒上所

可恥上必傍及上

之反遠 **癰疽** 上於容反 **難愈** 逾主反 **箭**

也廣也 **鎚** 音的 **癰疽** 上於容反中七 **生癰**

於始 **但為** 上徒旱反語辭也空也徒也又音

反 **春殖** 音食 **繁茂** 上扶元反 **籌量**

上直 **安慰** 於貴反 **擣香** 上刀反 **真草** 上方

涼反 **所收** 書州反 **或宅** 上女利反下陟家反色究音天名也 **深澗**

古鷹 **二嚮** 許兩反 **趣求** 古懷反 **相況** 休

漢語音義隨函錄
第拾冊第柒拾柒張

反 **媛誼** 司漆反 **言辨** 音 **幽邃** 相遂反 **逾遠**

上羊朱反越也 **深淵** 烏玄反 **觀城** 莫列反

論文作愈古文 **也正** **第五十八卷** **劈起** 上博厄反

作滅 **捷疾** 上疾慕反 **魚鰓** 所立反 **種**

正作 **殖** 音食 **甄名** 上居延反察也免也 **愠心** 上

運反 **第五十九卷** **伊賒** 尸遮反 **鞞**

怒也 **倭** 上蒲考反 **伽億** 上其迦反 **願眇** 上公

下昌紙反 **下蒲拜反**

追楚危二反小
也微也耗也候
毒整 舊亦呼 各二反 庸翳

上府無反
下於計反
旨聲 上音旨 下音古 紅縹 正治反 薰

上慈反
呂反
渾濁 上戶昆反 又音混
第 六 十 三 卷
送 反 苦 勸 中 上奴反 老反 函 送 上戶反 緘反 沮 壞

卒意 上布損反 一 根也 始也 下也 舊也 說文從木從丁 作帝字體也 因

隨 上於真反 託也 仍也 就也 緣也 欲抑 於力反 正作柳 經弓

反 啓 樂 仰 上五孝反 下魚兩反 摠 凡 上子反 孔反 陀 洹

上徒何反 下戶官反
上又考界二音候
折損 上之舌反 一 伏也 堅 鞫

五更反 正作鞭
堅牢也 強也 候
六 翻 下草反 烏羽也 羽本謂之一 木 跋

巨送反 復一
也 正作履
第 六 十 四 卷
耐 兒 上

反 毒 垢 奴 苛反 又奴 禮反 候
不 汙 烏故反 二反 微

目 上無反 非反
淳 款 上是倫反 下常六反
帝 有 上計反 依反

互相 上乎反 故反
第 六 十 五 卷
作 俠

止作狹 甲反
衆 縷 力主反 正作縷
庸 崩 上自羊反 下比朋反

藏經寺義隨函錄
第拾捌第葉拾玖張 等

眼瞎

目合也

希有

上計

必是

上甲

正作

慙喜

口古反

手麾

許為反

非

撥

布末反

誦毀

上博妄反

因緣

上一

臆

音

裏實

莫瓶反暗也又

日耗

呼告反

弊其

上必祭反

久劇

巨送反

幹枯

上吉

正作乾澣二形又

惠忘

許記反

惠忘

上

漆汙

上而

第六十六卷

筭遞

歲經音義疏證

經

上古談反下之夜反正

第六十七卷

沫汙

上而陟反正作

瘠人

上女耕反

經

弓

居

燕旁

上一見反

常遂

直六反

憂惚

音惚又

輕蔑

莫結反

臨鉢

上烏侯反

物地

音地

顯現

上呼典反

開門

上博計反

折无

上先亦反

第六十八卷

坼

音

俞更

上羊朱反

新擗

開也

縹緲

上私列反

尺蠖

烏郭反

。第六十九卷

惡蠱

直中反

懷妊

而葛反

宣識

上古反

擁

護

上於勇反

中廢

上知仲反

嬖乱

上

了而治二反

怵惜

上力進反

聽受

上他定反

阿閼

初六反

俎壞

上慈与反。壞也。毀也。止也。反音阻非。

鞭

之

上卑連反

熾盛

時正反。多也。明也。正作盛。最。

。第七十卷

譏謗

上仕咸反

毀訾

將此反

拖与

上尸智反

僵

蹇

上於愠反

傲慢

上孟告反

輕燕

莫結反

甫當

上方武反

沮壞

上才与反

推押

上

車

上古

樂

莫結反

揆則

上

莖

古業反

幹

古業反

正第八帙

第七十一卷

攢

撻

上平官反

有攢

子亂反

憤內

上古對反

斷事

上都反

損人

上卓反

腹脹

知亮反

足之

藏經音義疏證

卷

上將司 又添也 纏 勒 上兵 鳥 戾 反 怵 悔 上校了 反動也

又吐條余 招二反悞 串 樂 上古 耗 減 上大火告反 耗

減 上同 耗 減 上同 須 阨 洹 上相朱反申徒 何反下平官反 不

俠 也 正作我 也 屈 電 申 近 圻 音 燔

法 上乃 能 軒 古寒反 爛 壞 上郎贊反 可 爛

同 如 來 音早葉 分 析 反 先 擊 隨 順 音

相 凌 反 于 歸 阿 鞞 反 步 迷 拔 致 上蒲未反 梵言阿鞞

藏經音義隨函錄 第七十卷 第七十二卷

跋致此去不退轉四種不退轉 題名也此中第七地菩薩也 第七十二卷

燒 惱 上奴了 反 弄 也 如 實 反 市 一 蹈 踐 上徒 到 反 珎

寶 上如 折 薪 上光 內 雅 反 息 唯 惠 人 上烏 各反

嫡 子 上丁歷反 正也君也 第七十三卷 裝

治 一側床反 沮 壞 上慈 與 反 希 有 上喜 永反 親

穢 反 舍 歷 折 薄 上之舌反 一 第 七 十 四 卷

陋 廬 舍也 力 魚 反 概 釘 上良月反 下丁定反 有 翅 音 施

羽翼

音弋

効已

上下孝反下居里反

昇賤

上補脾反下也

又卑余反本也非

第七十五卷

掉悔

上徒了反

庠序

上似羊反審也有法度貞也

尸魚

上平古反下除中反

食

上七心反

得印

一進反

淳熟

上市倫反下市六反

穰

古猛反

折薄

上之舌反摧一伏也

率醖

蘇官反

不還

音退

俎壞

上慈与反又音阻非

淩易

上力玉反下羊義反

虜掠

上郎古反下音亮又力若反奪也

毀訾

音紫

以

歲經音義隨函錄
第拾冊第捌拾叁張

二

鉗

巨廉反正作鉗也

嫚欲

上羊林反又苦耕五耕平經三反並非

餌

食

上人志反食也

六弊

必弊反掩也正作蔽也

第七十六卷

湏陀

徒何反

怖懼

其樓反

杖鞭

卑連反

隱軫

之忍反皮外小起也正作瘕脉

焦炷

主注二音

炎焦

上羊贈反下子清反

塗裏

哥果

第七十七卷

互相

上乎故反

調悔

上徒弔反

株杙

上陟魚反下五骨反

萊菔

上居迎反

下居力反溝梳

上古候反下苦庚反

卯生

上郎管反

漂生

上始入反又

微咲

上無非反

紅纈

反小阿

開楚六反

輕躁

子告反

錠光

上庭反

係在

上古反

勁勇

上居反

相柱

知主反

菅草

上古反

頰反

捉綬

乎管反

更軟

二同如充反

親族

在木反

第七十八卷

級其

上居反

輕抹

音弄

毀蔑

莫結反

頭陀

音陀

輕抹

音弄又音弄非

抹

同上

曠遠

上苦謬反大也遠也郭氏音橫非也

曠遠

藏經音義隨函錄
第拾母第捌拾肆張

同上

擒獸

上旨今反俗

勉出

上音免脫也

是救

反護也助也

經音義作抹

逕入

上音定反近也

受戮

音六

之施

音施惠也

第七十九卷

沈沒

上直林反

嫖乱

上敕了反

其疵

丁礼反

如亞

鳥下反

魔慢

而治反一乱也三作擾嫖二形又如迴反四也

彼妍

上悲美反

擁護

上於勇反下平故反

沈沒

上丈林反

瘖症

上於今反下烏雅反

拘痺

補益反跛也正作蹇也

不

缺

苦穴反或作缺

摠攝

上子孔反正作摠

撞擊

上直絳反

隨臆

音憚

希有

上許依反

恠惜

上力進反

完

具

音九

抑制

上衣力反

在聲

口角反

慎路

上時閤反

自撻

都甘反

推沙

上他迴反

老耄

莫報反

拔如

上助亮反形一也正作扶也誤

世倍

祥欲反

寔者

上莫瓶反

門叩

音叩

惡毅

庭的

皆郊

下孝

反學也又音交誤

不伾

許牛反

息也

正作休郭氏音伾非也

藏經音義隨函錄
第拾冊第捌拾伍張

希有

上許教反

難信

上息惟反

語助也豈也

正作雖雖二形也

空。第九帙。第八十一卷隨

順

音順

希有

上許衣反

微笑

上無非反

志

白

上冒亦反

紅纒

反小

俎壞

上才与反

且一

利反

須臾

羊朱反

阿闍

又大反

如壁

上反義反

速得

上徒獲反

怯懦

而祈反又欺

印可

上二進反

印

可

上音

貧如

上之口反

突眼

上如六反

顯示

上呼典反

正作

角斗号

上八玉反
下丑庚反

尸摩

莫何反

面皴

側救

羸瘦

上力垂反
下所右反

羸瘦

同

輳輻

上為元反
下方扶反

第八十二卷

折薄

上之

搨五

上尸

尾并提

上初諫反此言忍辱
又上聲正作彛也

今不

吟反

腹脹

上方伏反
下張亮反

實相

上市

摠名

上子

不奪

徒活反

髓聰

音惛又
音忽候

隨逐

屎尿

上尸履反
下史示反

抹濟

上居右反下子計反
正作教濟上又音俱

藏經音義隨函錄

第拾卷第捌拾陸張

理

候祝術

上州右反

犀并提

上初

須陀

音

舊

逌

上方問反
下私達反

能勤

苦含反
正作堪

割令

上之世反禁
也止也正作

剋又都官之
交二反並非

超躑

池石反

剋奪

上郎早反
下徒活反

涅槃

二字

第八十三卷

俎壞

上

音阻

鎧杖

改反

若殺

音

善御

魚據反

作御駕馬

四馬也

掩羅

上烏含反葉名
也正作養

穩便

上烏

被創

音

可咲

私妙反
正作笑

二

擲子結乃莖一指一之正作節節二形也又阻瑟反非用也。第八十四卷

擲子結乃莖一指一之正作節子上竹花反。第八十五卷 鞭打

上卑騰跳上徒登反輕蔑莫結反陳

訴蘇故反石卑都迴反鍛截上都反打也

第八十六卷 柔熨音軟欲樂音洛

喜也樂說上五孝反愛好欲慕釋五訓又五角反樂也時以悅樂於人也

詳文勢。第八十七卷 姪志上余反望

歲經音義隨函錄
第拾冊第捌拾柒張
經

得上無放反又音亡悌望上許依反掉慢上徒了反相

械上勑西反下胡歲反。第八十八卷 无缺

苦决无隙去送反難禁居蔭反又音金緣梯

他号初枕音光為榮古才反蒿草上古老反

乞句盖割二音先愈余慮反悅也或作愈余主反老也

第八十九卷 捫摸上莫奔莫本反下莫胡母各反

勉出上音免脫也五陰於今反去聲呼色受想行識為五

第九十卷 簡擇 上古眼反 正作簡 又古類反 悞也

值身 上似 遵反 盜底 上力 盜反 合縷 莫官反

鹿蹲 市軟反 兩掖 羊益反 方頰 古換反 眼

睽 子美反 目毛也 囚緣 上於人反 不實 市一反 未勉

音亮 眈也 希有 上許衣反 割截 上古褐反 仙人 上相遷反

正作仙 舍 雖有 上思准反 大紋 音舍 寬亮也 正作紋 羅

鞮 去吉反 須陀 音陀 世俗 似欲反 迭腹 上徒結反

藏經音義隨函錄 第拾冊第捌拾捌張

若摠 子孔反 垢業 上古口反 嗜好 上神利反 潔

性 上失入反 得隼 尺王反 不必 必音 利折 爭巧

反指一甲也 正作爪 抓二形也 剽賓 上居例反 密迤 音迹 肩

膊 音博 指髀 步米反

谷。第十帙。第九十一卷 網縷

上文兩反 下莫官反 輪瑤 都果反 耳一也 委陀 上於垂反 尔正委一他

美也 他音陀 不撓 女飽反 乱也 右旋 序全反 鷲王

上五 姪怒 上余林反 灰燼 上呼迴反 但有 上

也又定粗二音非也 豪勑厘 里支反 廬館

上力居反 忠苟 上烏各反 自吠 扶廢反 投

井 上仇費反又 豪勑 里支反十毫曰一正

第九十二卷 耗減 上火告反 鞭杖

上甲 耐迦 上所 嬖姦 上於盈反 出糸 音毫

也 自裹 音 折薄 上之 破折 先亦 四辟 補益反

藏經音義隨函錄 第拾捌卷制拾玖張

第九十三卷 湏陟 音 无垢 古口反 意

劣 力悅反弱也鄙也少也正作劣 廬觀 上

居反下 傷馬 上祥 排門 上蒲 𤔵打 上市

下得 故舊 巨右反 集嗟 私妙反 不完 戶官反

瘡癰 上於今反 摠說 上子 禪趨 巨六反

第九十四卷 獸受 上於幅反 愛著

上烏 難得 上息 无顏 五軒反 生慙 音 𦵏

藉上居迎反 搨上尸 撻上法 以

鍼之林反 竹捷東反 簞正作簞 出同上 簞出還曲 及

塌音塔 珍音上知 寶隣反 須音 醜音 隨上赤手反

義音 餅上古行反 佑音 具上反 妻音 妾上七反

如音 塤口庚反 如音 創音 垢音 瞋上古口反

灰音 涅上火回反 浣音 之音 婆音 蹉七何反

則音 蠢音 所音 割音 又音 都音 官音 之音 軟音 二音 反音 非音 也

則音 蠢音 所音 割音 又音 都音 官音 之音 軟音 二音 反音 非音 也

白音 覓音 術音 過音 各音 希音 有

上音 許音 端音 政音 之音 聖音 第音 九音 十音 五音 卷音 昆

蟲音 迂音 迴音 上音 衣音 俱音 為音 俱音 衣音 稽音 留音

當音 上音 留音 心音 石音 礪音 呼音 嫁音 无音 翅音 施音 高音 翔

音音 白音 鶴音 何音 各音 閭音 弊音 必音 祭音 反音 正音 作音 嚴

第音 九音 十音 六音 卷音 廬音 觀音 上音 力音 義音 雅音 息音 惟

目音 翳音 一音 計音 豪音 勑音 里音 力音 反音 老音 別音 上音 楚音 箕

目音 翳音 一音 計音 豪音 勑音 里音 力音 反音 老音 別音 上音 楚音 箕

草

上莫
惟反

何苦

求九反
正作各

調達

但恒反
正作達

世

咍

似欲
反

羅結

輕吉
反

穿墻

上昌專反
下自羊反

第九十七卷

緣邊

早玄反
正作邊

可嗟

思妙反
正作嘆

孔佛

上平忍反
正作引

莫入

上摩各反
正作莫

薩陀波隴

郎昆反薩陀藥言常波
隴言諦合云常帝也

毛鰲

里支反十毫為
一也正作毫也

懾伏

上之
涉反

窻膊

音

未閑

音躊躇

上直由反
下直魚反

影翳

於計
反

金牒

徒協
反

彼泝

音

慊恨

上乎兼反又
苦點反非

自隧

直遂
反悞

溝塹

七端
反

完宰

上戶官反
下郎刀反

蘭楯

音安

靖

情井
反

樓槽

郎古
反

冷臈

奴管
反

覓薦

上房
無反

玫瑰

上莫迴反
下子灰反

梯控

上他力反
下步朱反

惛

帶

上干端反
正作憚

勸勉

音免勵也
勸也謹也

第九十六卷

印綬

上一進反
下市右反

惆悵

上田由反
下田亮反

矧壞

上

与反正作沮又
音阻正作姐

隱蔽

博扶
反

能敝

同上又毗
祭反非也

不集

市者又賣物出手也

啼哭

苦屋反正作哭也

試之

上尸志反驗也

煇悴

上才無反下才遂反上悞也

何賈

家品反一歎也又假古二音

割右脾

上古過反下歐米反

金牒

音鼎書散曰一也

碎末

上蘇反

實肩

私結反

實

印

因進反

示導

音道教也引也

隱弊

必秋反悞

燒

鍛

音亂反

陰覆

上於燕反下芳富反

法惠

音喜

折

音列反也

持捺

七到反志一也正作捺

親換

才木反

第九十九卷

實際

上神反

遂之

上直六反

有槽

音曹

有頸

居半反

有弦

音賢

有枕

經本作根經音義作根同公李反轉絃者也又或作從融結反一按轉也以音鼻悞也

隱弊

必秋反

替留

上古乎反

為撻

音毒

无漆

而誤反

憂喜

上於半反

祇墮

上羊主反勞也勞苦多惰一也切韻

去器室中也亦病也正作竈又況音反悞

有弦

平監反

急効

益反下

老則

上郎道反

慊恨

上平蕭反又作慊

藏經音義隨函錄

卷

疲倦

自眷反正作倦倦

看席

祥音反

雍創

下楚反

未熟

市六反

俎壞

上慈与反又音阻

亲苦

上相親反

希有

上許反

捷推

軋反

惶懷

其據反

世俗

似發反

心事

苦堅反

潦水

上音老雨水也

又經音義作滂郎告反滄一也

第一百卷

經云

居影反

閑諸

上獐計情列二反

實相

上神一反正作實

如煮

反山裏

璫瑤

力支反又音島悞

雜飭

上在通反下尺食反

藏經音義隨函錄

第拾捌第玖拾卷

經

分析

先亦反

栴檀

上之然反

凍冰

上都貢反下彼陵反

並從

室隸

上丁吉丁結二反下力計反以丘名也雷樓那弥一耶尼子此云

滿慈

羅結

詰音

摠相

上子孔反又音思悞

漚和

侯反一和拘舍羅唐言巧方便

親換

力木反

揔說

上可孔反又音爲悞

濕盡

上郎候反正作渴

剎賓

上居例反國名正出迦濕弥羅

傳。十地經論一部十二卷一帙

第一卷。序文基舉

羊居反正作輿

統

上古郎反下他宗反

肇慮

上池沼反始也正也敏也開也長也正作肇肇二形也

赫為

上呼格反盛也正作赫

啓旭

上苦札反發下許玉反

上知劣反

測歎

上烏玄反下余脩反

冲蹟

上直中反下助貢反

終

泯

泯忍反

影煥

大貫反

漢豁

上莫報反下呵各反

瀛

岳

上以嬰反下五角反正作瀛岳也

局言

上其五反

靡測

寔是侯

上常力反下古詣反

測徯

上烏玄反下人朱反

婆

數

蘇走反婆無豆魏言天親正言伐蘇畔度言世親也

挺高

上庭頂反

扶英

衣京反正作英

覲於

上居隨反正作覲

徽縱

上許壽反

下子客反

遐慨

上戶家反下苦礙反

遐介

上莫角反上莫角反

脩反遠也思也正作悠

劉藏

上古郎反善謹名金一藏

乖遼

上古

懷反下刀條反

神恊

嫌類反

往烈

力也反

隹傍

爰剝衣

上為尤反

殷招

上余稅反下知烈反

隼神

上子暖反

敷道

上芳無反

栖照

上斯考反

之囿

于救于六二反

隱

上府愁反

不侑

度秘反

玄杼

許橋反星名也亦正玄杼虛也

藏經音義隨函錄第拾冊第玖拾肆張

正作指也字體似杼
神与直吕二反作也

道恹

音希三藏名菩提
流支觀云道一正

作怖緒徧

持丁反

紫庭

正作庭餘弓
居願反
六作弩

經書
軸也邁俗

上莫

測部

玄反

肉不

上亡兩
久無也

正作
研攪

上五賢反
下郎敢反

片辭

上正

隻說

上之
石反

拜詣

上蒲介反
正作拜

薨遺

上莫

親紆

衣俱
反

玄濤

子老反
正作藻

飛翰

寒案

洋々

音羊
臺々

音
窺測

上去

忝廁

上他念反
下切事反
廁也

末莛

藏經音義通函錄第
拾冊第玖拾伍張

與

羊然反
席也

敢竊

千結

祕記

上音夷反
又丁弓反
影也

論文彼岸

音岸

詣請

上即義
反謨也

遍聞

上補見反
周也
正作徧
遍二形

无関

五受

无垢

古口

勝句

許恭反
正作胃

懷孕

以證

能漆

而陝

放送

羊一

勘辯

上苦含反
下皮件反

勘智

上苦含反
正作堪
鐵

桿羅

上

驛反
胎
名也

迭共

上田結反
更也
述也

勘聞

上苦

急他

上其
記反
姤勝

上丁

惴望

上許

漆汗

上而失反
下烏故反

嘶字

上斯
兮反

噁阿

上烏
各反

顯示

上呼
典反

咀噉

上苑与反
下慈雀反

第二卷

隱蔽

必祭
反

網臺

徒来反

摠相

上子礼反
正作惣

鳥䟽

子皆反

兎角

上他

故反

是摠

子礼反

言導

音道

鳥䟽

音跡

淳至

上市

倫反

向時

上書亮反
又久也正作鄒

調矛

而由反
正作柔

第三卷 卧具

上五
過反

迎送

上魚
京反

軌則

上居痛反
法也說文字
樣徒九又音犯悞

久不

上羊
蓋反

置河

上陟
利反

藏經音義隨函錄
第拾冊第玖拾陸張

變

蔣其

上博
袂反

嫉妬

上素悉反
下邪故反

死生

上五家
反正作

牙悵惜

上力
進反

瑠璃

呂支反
又音禹非也

軻貝

上苦
何反

車渠

其魚
反

馬琰

音機

僮僕

蒲木
反

貯積

上知
呂反

調柔

而由
反

勉諸

上音免
脫也

第四卷

直心

上池
力反

惓望

上許懷反
下無放反

捶打

上之水反
下得冷反

耻悔

上丑
耳反

捕養

上蒲
故反

惚害

上奴老反
下平蓋反

耶姪

上祥嗟反
下羊林反

擿護

上必
括反

耶姪

羊林
反

親挨才木反侵惚上七心反庶麤古猛反

不受焉礙反匈心上許容反閉塞上博反

計博熱惚上而舌反比居上蒲反戲嘆私

又三華徒活反乞勾並割二音不關去月反習

氣丘既反弊惡上蒲反詩語上丘反前摠

音慙厚瞠上侯口反將墜直遂反駛流上可

事反又決愛璫蘇果反閉在音涅臊上

決二音候愛璫蘇果反閉在音涅臊上

結反下覆弊上芳救反揲窟上助交

步官反揲窟上同侵惚惱置樊上陟利反下

反揲窟上同侵惚惱置樊上陟利反下

也晷己上之復置陟利反第五卷

橫天衣小反閑在上博反掉沒上徒反矛

濡上而由反下而究反上又腹水上力几反踐也正作履

捫摸上莫奔莫本二反下莫乎反蚊虻

蠅上無云反中莫反相貌音悌望上許反

藏經音義隨函錄第拾無第致拾奈張

下無
故反

第六卷

煩惱

音

熱力

音

煩

慍

音

慍

漆

上改老反

下而曉反

循

身

上律

猗

查

上於綺反

每反

上又平聲

下古

法

音

雨

清

慈賜反

第七卷

逝

上徒

短反

老

別

上楚

牙反

陰

界

上於今反

去聲呼亦

界

去

取

上去

堅反

孝

心

同上

此

顯

大典火

見二反

也

乳

竭

上古安反

下奇列反

翳

藏

上烏計反

下在郎反

諸

舊

藏經音義疏函錄
第拾冊第玖拾捌張

末右

顯

示

音

顯

繫

閉

音

自

護

音

反

莊

音

嚴

印

上音

印

盪

主母

上音古

等慈也

戲

笑

音

笑

音

園

觀

上為元反

下古亂反

華

菓

花果

二音

瑠

璃

文

呂

反又音

再

瑚

上赤干反

下戶吾反

瑱

琰

上天遮反

下戶魚反

馬

音

琰

摩

瑩

上莫何反

下於定反

第八卷

窮

端

上

音

下音淨

下音淨

上音

下音

覆

蕤

火繁反

灑

灌

上古受反

下古臥反

送

音

上

往

結反

下

生

車

音

熱

惚

上而說反

下

惚

聚

音

半悟反

上奴老反
下自遇反
若實音實心熱而說反啼哭苦本反

阿陀音陀久尸為導音道為師而類反

第九卷 俎壞上自与反未勉音免為

導音道第十卷 懷事上其去反廣狹

尸夾反
首陀音陀西天四姓也一日婆羅門二日刹帝利三日吠舍四日首陀羅

方網音網第十一卷 濡中上而亮反根

攝尸菜反隨還同說倭上仕咸反

藏經音義隨函錄
第十一卷 拾玖系
變

第十二卷 為黠音黠瑠璃音留齊輪

上疾反
華上音花放逸羊一反迭牙上田結反

下平反
舊上方問反能勤苦含反澍大

上朱反
雨音累華音華遍覆上卜見反口

虛計幽反帝有上許衣反伎藝魚例反不嶋

音巧匠上口卯反攢身上子官反魔臨

火号反梵言摩一音

羅此言大自在天王也

聲。彌勒菩薩所問經論等三論十卷

同。帙。彌勒菩薩所問經論五卷。第一卷

序彼已

居里反一身也正作已

徧私

上正綿反又音遍保

寄

上直中反

醇酎

上市倫反下以脩反

醺風

上力支反

搆摶

上古豆反下盧活反

盭其

上徒朗反一滌也

搜玄

上所愁反

磬

鑒

上余稅反

夙成

上息六反

卓隼

子峻反

闡陀

音臨又豕豕二音悞

敷嘉

上古乎反歌也豈作敷芳無反下音家善也

虔

載經音義隨函錄

第拾冊第壹佰五

邁

古豆反

祥墟

丘居反

詢通

上休政反自也正作詢也道不一通也

響

才遂反集也正作萃

法滄

倉安反

長鬣

上直良反

下芳煩反

沾神

上竹蕭反

智頻

古項反

銳鋒

上余稅反下芳

逢璩素

上普角反

勾合

上九遇反正作勾

理備

皮秘反下芳

筆

上之十反

婉而

上符遠反

厭旨

上九月反

而鄣

音章

明也正作影

畢効

下教反

伾刃

上普悲反伾有也正作伾

奮

學

上其右反

經融

上古郎反下余戎反

衆泰

陳一

白

寤

宜作惺二同息并反寤也悟也序云故使元明靈山不待棣悲而自新封情執見弗假

久習而目一是也

有幸

胡耿反一遇也正作幸也又音捷通也本也

諉未

上書慮反異也正作旒又之若反欺也非也

論文

毀訾

音乞勾

蓋割二音緣甬半反

四廳

莫何反跳

躑

上徒聊反下池石反

定聚

中句反

星尋

上戶卦反下五愛反

路猗

衣綺反

第二卷

徧黨

上疋綿反下當朗反上

又音過候

不肯

口等反

煩惚

音惛

五陰

於今反黑

縱

相箭反地獄名亦去黑繩

劈裂

上誓反

分阨

音庾此言白蓮華也

然有三異焉一華而未開名屈摩羅開而將落名迦摩羅庵中盛時名含陀利亦云奔李利亦云

芬荼利皆一義異名也

嫉妬

丁故反

不儼

倉歷反

无實

慎一梯橙

上他等反下登豆反

幸舒

上去堅反下手諸反

毀

些安置

陟利反

希有

上許衣反

拍鉗

廉反

反希有

上許衣反

貯積

上知反

第三卷

稠林

上直由反又都老反悞

魚擴

古猛反又音黃悞

憤

藏經新義隨函錄
卷之九
藏經新義隨函錄

丙 上古對又 不挑 德了反一動也正作挑掉二下女孝反

扭突 上丁札反 捲手 上巨 捆打 上古獲反

下得 戲笑 私妙 胸目 上音齊 奮眉 上方

冷反 堆火 上徒義反正作地 一箱 息羊 如噉 音

反正 鞭杖 上平 漂地 上失 兔角 上他 地 故反

蝸 許謂反又 麀鹿 上諸 確曰 上都內反

音易候 雀鼠 尸与 電繚 居力 相遠 相

歲經奇義隨函錄
第拾卷第壹拾壹張
壹

第四卷 迭共 上田 勤等 上苦含反

畏懼 具 及煙 羊林 咄有 上力 荊棘

上居迎反 差別 上楚 塔磨 明照反 私宅 正作磨

下居力反 命弁 皮件反 髓脰 上息委反 佉陀

付加 中矢 上知仲反 第五卷

此云可食 彼圻 音 燈炷 二音 棘刺 上居 土塊 內

反亦作 攢燧 上子官反 鹽喻 上羊 羅羅

山也

郎个音薄鼓桴音薄沉水上直林反消鼓也字樣作沈

反阻瘦如柯古何反批尸上卑音反批尸批也亦云開尸亦去禪

尸亦去開首皆一義也瑜伽論云衣裏如酪未至肉時名過部墨若已成肉仍極柔與名

開尸也又普迷反非也。大寶積經論四卷

。第一卷不甄居延反免也沮壞上疾

與悵惜上力諂恍上音叨疑也下徒了反

反貪欲二瞋恚三睡眠四掉戲五疑悔今去諂恍是疑悔掉戲二蓋也下正作挑也又挑還二

藏經音義隨函錄
第拾冊第壹拾卷張

音非索鎖音。第二卷火赦五高反

作攢成上子問評音國繼古誚反擗音

地上步指斥音尺第三卷勝安

上尸證上離勝上卑隰尸入反迭互作澄濕

上田結反下平悟反灰聚上呼迴反惚漆上奴老反下而

陝退淨上他內反却下逃走上徒乃反

。第四卷如友苦汝反逐塊苦內積

宿

上子賜反

鹿瀝

下貳反

。寶經四法受波提舍一卷翻譯記

烏長

直平反票奇

上毗妙反下巨

勃海

上步沒反

鄴城

上魚切反

論文洲

上音州下音誕

作渾水中可居曰洲水

中沙堆曰渾也又音延非

陂池

上彼皮反

網縵

莫官

踰腔

上市軟反下步米反

頤頰

上以之反下古決反

目

賤

音接

臙狎

上女利反下戶甲反

蹀平

上戶瓦反

我鷲

步

上五何反

腹脇

者切反正作脅

黑麋

若琰反

嗟微

上秘妙反

笑則

同

毀咎

音紫

額中

上五格反

塊

坎

上音庚反

埏阜

上郤迴反下扶久反

無輟

音秘馬勒口鐵也正作

轡二形又必反非也

蚤騞

上郎未反

羈提

上初限反

虛。佛地經論等三論十卷同帙

佛地經論七卷 第一卷揭婆

上巨引反

遏濕

上烏割反

赤

直中

羯雞

上居謁反

藏經音義隨函錄 第拾捌卷重伯諱張

經

咀諾

上多遠反
下奴各反

緊擽

上音引反
下奴遠反

大鱗

莫朗

反比拏

上音妣下女加反
亦古初賓那

。第二卷 永

斷

徒短都管
二反絕也

配属

上音昧反
下之玉反

捷慧

上疾

反業懜悞

上郎孔反下
力計反不調

不漆

而陟反

堪耐

堪代反

贍濟

蒲古反正作部樹名也南洲因樹為
名古經亡闕浮提亦云刻浮並是也

刻時漆以
漆二反

異契

市六反

漆淨

上而陟反

。第三卷 如鉗

巨廉反

兎爾

上他故反

令牙

藏經音義隨函錄
第拾冊第壹佰伍張 續

上自宣反
今皆作金

印境

上伊遠反

長柜

音短又音豆非

唐捐

音緣補特

上卜古反

伽羅

上巨伽反梵云補特伽羅此去人亦云數取連

亦云更
求趣也

眩翳

上玄縣二音
下於計反

。第四卷

醍醐

上音提下音胡

燒燥

音掃

勞弊

上郎刀反

鑒淨

上古減反

。第五卷 編織

上卑玄反

憂

戚

倉歷反

更足

將句反
添也

又退

音退

。第六卷

能詮

七全反

殉利

上似復反

勇悍

戶岸反

遙

相上徒。彼圻音岸。第七卷分排。

瑜膳上平米反。殍伽上平陵反正作殍下巨迦反河名也。

潛注上自。金剛般若論兩卷搏。

取上補。羴提上初。腎攘上時忍反。腎。

攘同上般羅臂攘波羅塞者即是般若波羅塞具足翻也又而羊反。持。

散上直之反。荒癢方吠反止也。

能斷金剛般若波羅塞多經論頌卷。

藏經合教隨函錄
第七卷上盧伯陸張

遷異上七。老殍川光反。秣磨上莫。潤。

州上音緇。道恪苦各反。玄罕音散正。館。

國上古。閑廐音救。

堂。金剛般若波羅塞經論等五論上卷。

同。金剛般若經論三卷。上卷收衣。

上尸。捨棧扶毅反。須陀音。中卷煩。

惚音。涕淚上音體目汁也又他計反淚也。

出也

捫渡

上文本

各有

上許慎反

智

音

捫持

上子

淳熟

上市

下卷

捫持

上子孔反正作捫總二形又

能斷金剛般若波羅蜜多經論三卷

上卷

覺轉

于元

遷異

上七

蘭別

上古

下披

遼落

上力

中卷

塵全

步闕反

列反

也

上足計反配

胃族

上直古反瀛也

註

歲姓音義隨函錄

第拾冊第壹佰柒張

四

出

上竹句朱句

老舛

尺充

配屬

朱五反

喃

上女

病陀

上鳥

貽傷

上羊

俠當

上告

可也快也下都浪

至上又五類反非

鞠理

上居六反

膠柱

上音

也下知主

臧否

上子郎反善也下兵美

下卷

反草也

灰燼

辭逆反

陀羅

上徒

親

音

行草反實也正作穀也又戶的反窮也又

幽中

直中反

分經

上音界大也正

在綴

深也

力音反

水溢良

上居六反

上魚

上音反

上音反

上音託

下音藥

上音反

上音反

上音反

上音反

上音託

門反

上音反

上音反

上音反

上音反

上音託

上音反

上音反

上音反

上音反

上音反

金剛般若波羅蜜經破取者不壞假

名論兩卷。上卷。序。觀唐。上以御

寓。于矩。幼齡。力了。風。上息六反。下古豆反。閱。四

藏經音義隨函錄
第拾冊第壹佰捌張
雙

上眉殞。反。舟。二音。月。音呂八月。津。音南

也。又。雙。月。為。律。裝。上阻本反。下正治反。不

業。上音悲。反。大也。論文。俾。其。上卑余反。使也。有。福

方。伏。反。吉也。當。命也。正。掉。慢。上徒反。了反。隨。眠

莫。賢。反。正。作。眠。捫。淚。上支粉反。拭也。下。卷。矯。妄。上居小反

沮。乱。上自反。與。鞭。打。上卑反。連反。殞。命。上云反。即

晞。許。衣反。日。乾也。泣。露。上力反。雨。滯。丁歷反。又

文殊師利菩薩問菩提經論兩卷

辯疑

上步犬反交織也古亦作編

法彖虫

郎禾反

迭共

上田結反

婆藪

未走反梵言婆藪樹也此云天親新譯云伐蘇畔度唐言世親

妙法蓮華經優波提舍一卷

元魏中天竺三藏勒那摩

提共僧

優波提舍

梵語也此言論議謂廣解經中語也

威

陀

上步未反

阿闍

初大反

驚寤

上音景下音悟正作警寤也

深法

上尸林反達也正作深也郭氏音婢非也

餽餉

上音提下音胡

威經等義隨函錄

此經釋義盡伯致張

陝劣

上尸夷反正作陟

磬欵

上苦頂反下苦代反

習。妙法蓮華經優波提舍等八論十二卷

同快

妙法蓮華經優波提舍兩卷

元魏北天竺二藏菩提留

支共曇林等譯

法彖虫

郎禾反

淳熟

上市倫反

彼圻

音岸

嚙咬

上苦頂反下苦代反謂齧覺之聲也嗽也紐本及前論並作齧欵是也下又音

孩非用

。勝思惟梵天所問經論四卷

牽此

上去堅反

憤肉

上古肉反下女夷反

人闍

音闍

愚

蒙

莫孔反不聽利也又莫公反暗暗也

無關

音

以愛

音

乞

正

音

迭共

上田

性頑

又

慳狎

下田

危

脆

七歲

涅槃論一卷

狹小

上力夷反

臨宰也亦

作

涅槃經本有今无偈論一卷

純陀

上市倫反亦作淳陀也又音准西域記作准陀是也

見杌

反樹無枝也

挑衣

上徒

撰擇

上宣亮反

正作選

僧

佉

去遮反此去數論

熟鷄

音

併在

上車政反

反替也

藏經音義隨函錄
第拾無第零拾張

雙

三具足經優波提舍一卷

翻譯記

深邃

胡迷反深遠也

未覩

去規反

小覩也

鄴城

上

劫反魏府是北以縣名也

驃騎

上毗妙反

下巨

勃海

上步沒反郡名也正作渤

論文

畏遙

音

經歷也諸經作迺也迺

又古定反非也

界劣

上必脚

反下也

桃施

上他餘反

雪

埠

音婦山無石曰阜也

甚長薄

上直

足拊

爭巧反

指甲也

正作批

羅拏

女加

肝肺

芳廢反

腴脂

上

卑反五歲

忍耐

收代反
正作耐

齧割

上力
亮反

羅身

上彼皮反似熊色黃白頭多力能拔樹木孝經
拔神契曰赤羅見則姦死自遠

堅鉀

音甲

船舶

音白海中大船
大者受万斛也

席龜

音蘭擇

上古
眼反

先姑

都故
反

使卒

子沒反
正作卒

防邏

郎个
反

戒護

上商遇反
正作戎

恐味

呼搭反
怒也正

作嚇詠二形又
呼嫁反大怒也

捕力

上古岳反競
正作甬較

相撲

步角
反

席豹

布貞
反

地蟬

莫朗
反

隘狹

上烏懈
反下戶

夾
反
災孽

魚列反
蟲災也

式又

上尸力反
此六學

乞句

音蓋
問

訖

音信

若殞

卑進反逐
也正作殞

若黠

丑出
反

毀此

音紫

中後姑

徒諫反
甘也

構得

上古僚反取牛羊
乳也正作製製

地蝎

許謁
反

不燥

安早
反

轉法輪經優波提舍一卷

有翻
譯記

杼海

上徐与神
与二反

乞巧

音蓋

無量壽經論一卷 淤泥

上於去反水
濁泥也又音

藏經音義隨函錄
第拾冊第壹伯拾壹張

雙

於下奴等奴計
二及糲濁水也

遺教經論一卷

頁

易上莫反望土上苦反掘地上戶月反媒慢

上私列反苞藏上布反痂痂上戶加反下

痂也慢也經本作鄙藜上悲美反不懣鳥故鳥

瑕與正作澆也郭氏作貯積上竹反牧牛上音

烏各音外二反非目擊也上共反牽人上去反坑陷上苦反賊掘

音輕踈子音反踣躑上田孝反踣躑宜作趙五

截頤音義隨函錄
第拾冊葉壹伯拾貳張

急挫祖卧反有瞠於計反抑入上恭反驚悟

上音景戒也黑玩許鬼反地名并除上早反

正作併除同悄自上音綽奔也憤肉

上音內反著鎧苦敗反提塘上音徒自勉音免

新集藏經音義隨函錄第十冊

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

新集藏經音義隨函錄第十一冊

漢中沙門釋可洪撰
依河府方山延祚藏

大乘論音義第三之三此無有三十一帙

聽禍因惡積福緣善

慶尺璧非寶寸陰是

覓資父事君曰嚴與

敬孝當竭力忠則

藏經音義隨函錄

第十卷第十一帙

聽 瑜伽師地論一部一百卷 十帙 大唐三

藏玄奘譯梁代真諦者名十七地論真諦
只翻得五卷緣後進報其論亦不存矣

第一帙 第一卷 玄奘 自朗反 三歲名

盟柁 上為沒反下徒可反古譯
古辭陀那唐言惣攝也 四多 上

至反定名三摩四多唐言等引即十七地中
第六地名也十七地者一五識相應地二意
地三有尋有伺地四无尋伺地五无尋无伺
地六三摩四多地七非三摩四多地八有心
地九无心地十聞所成地十一思所成地十二
修所成地十三覺聞地十四獨覺地十五

菩薩地十六有餘依地十七
无餘依地是名十七地也
俳戲上步反宣

聲上許反應舐音氏應吃音亮反翌性

上所反賡悶黏上羊兩反若鞭五孟反亦作硬

若熨音軟若煖反掉舉上徒反串

習上古反捶打上之反用友上步反具闕

音懸覆芳福倒反也紛亂上芳反捫摸上音

門下音莫翻精上芳煩反咀沫上自反桶力

藏經音義隨函錄
第拾壹冊第貳張
五

上古如秤尺證反伍昂五郎反黑羈奴反

反胡喜樂上許記反嬉戲上許之反相

羊也羶音良癭鬼上於井反熱癢於禁反朽爛

郎歎宗葉羊妄反蘆荻徒的一適音的

搏生上徒反羯羅藍上居謂反賴

邪羊嗟反第八識名阿賴耶也又阿羅之末

勢呼之也
第二卷過部早

剖下 徒商反 閉尸計反 上博 鍵南 上丘 侵反 餘佞尸上

避反下 去迎反 內稀 希音 灰鹽 音 稀 甚 息淺

黑黯 烏檻反 或癰 息淺反 疹癩 上音介 下賴刺

音 跳躑 上徒耶反 下持石反 譙會 上於見反 栗稗

上息王反 下步拜反 箱篋 苦叶反 踣僵 上丁年反 下居羊反 殆

盡 上徒乃反 殞沒 上玄反 銳利 上余反 一礫

知格反 枯槁 苦老反 風颭 音 吒迦 上陟格反 別本

藏經音義隨函錄 第拾壹冊第叁張

作託陟革反 山名毗耶 吒迦也 又陟位反 非呼 竭達 上丘反 車箱

息兰反 正作箱 鷲羅葉 上烏芳反 下以妾反 從廣 上

容 壯鳥 上毗忍反 捋蓮 上郎活反 意見 上許記反

汎流 上疋賣反 殍伽 上巨陵反 下正作殍 循其上 徐

倫 又 拉未 上郎今反 无糠 音 无秬 戶沒反 精

頤巧 音幻反 又 訶訖 音 戎施 上高注反 西天

四姓中之一也 耆婆羅門 此去淨行二者 刹帝利 此去田主 王種 三并狀合 此去商賈 四者 戎施

羅此云農人名也

稍破

丘宜反

臭鱉

并列反

迦卒

子沒反

恒剝

上多達反 正作恒

刺多

上郎達

阿笈

巨切

巨立二反

發憤

扶吻反

破殼

苦角反

鵝鴈

上五

何反

剖胎

上普口反

虫蝎

許羯反又音曷非也

飛蛾

五何反

豐稔

而審反

邳肆

上音底 下音四

瑩飾

音識 偽

升

都口反

偽稱

音秤

偽函

音咸

迫質

許劫反 正

作增

捶打

上之水反 下得冷丁挺二反

禁閉

上居蔭反 下必計反

藏經音義隨函錄 第拾壹冊第肆張 總

驅擯

上丘恩反 下卑進反

搞誑

上居小反

陷逗

音豆

陷沒也逗導引也

勤策

楚責反

銅輪

上徒東反 正作銅字

耄熟

上莫報反

嬉戲

上許之反

商賈

音古 旌

姓

上自木反 正作族

盧衫

所銜反

崽拏

上酥皆反 下女

加反沙邪

羊嗟反

沙頰

多可反

盧鑣

所拜反

驚駭

戶駭反

驚悟

上居影反

咀味

上自為反

雜

糅

女右反

燒爛

郎歎反

燥暑

上來老反

混濁

上戶
昆反

第三卷三處

反尺為

色邪

善嗟

反分

音判散也宜作
非先擊反分也

牙不

上呼
悟反

孔隙

丘進
反

土塊

苦內
反

諳悉

上為
合反

問評

音信

耽嗜

上都合反
下神至反

銀業

上都
亂反

等鼓

音古

罍等鼓

上古郎反下
音古正作鼓

宰堵魯

上蘇魯
反中都

古反下郎
古反香名

麝香

上時夜市
赤二反

謎羅

上莫計
反香名

淺香

上他
計反

淋濕

上於去反
下奴古反

稗稻

音道
羶

藏經音義隨函錄
第拾壹冊第伍張

味

上失
然反

可嚼

自崔
反

休愈

上許牛反
下余主反

盪

條

上徒朗反
下徒的反

搦觸

上女卓女
宅二反

揉觸

上而由
而呢二

反地

許認
反

堅鞭

五更反
正作鞭

煖觸

上奴
短反

跳墮

上徒
聊反

林坐

上助
莊反

机登

上居履反
下合作案

都鄧
反

臺机

戶浪反正作完
宜作枕之審反

屢觀

上力
句反

數

所卓
反

第四卷一炮

正良
反

喝祈

詰

上烏介中竹轄反下竹咸反俱舍論作
頻嘶叱諸經並作阿叱叱地獄受苦之

聲也上又應和尚
作呼割反非也

臃臃凡

上三呼各反
下一扶嚴反

豆

上力玉反亦去
採弄即目連也

中天

上知仲反
下於小反

匱乏

上巨反

蹕地

上步反

繩拚

北拚反

若鑒

音昨

若斲

卓音

若刺

烏官反

羈頭

上奴反

羗

頭

上丁反

鐵教

五告反
正作莖

鐵串

初眼反
正作串

貫

之

上吉反

反覆

上芳煩反
下芳福反

推捧

上直迥反
下步講也

鐵弗

初眼反

兩膊

音博

骨瑯

音鏐

鐵箕

藏經音義隨函錄
第拾壹冊第陸衆

居之反

皺捕

上布果反
下即淺反

鐵鈗

上廉反

咽喉

上於堅反

洋銅

上音羊
下作烱

燭煨

上徒郎反
下烏迴反

孃

知

上而羊反此云並屎主也亦云針口
下俱肅反虫上又女羊反亦云穰

黑梨

力夷反

搭掣

上華加反
下尺世反

脊脂

上音積
下音呂

鐵

氣

即委反

探啄

上音貪
下音卓

索綯

古天反

卷縮

上巨負反

炮潰

上音貞反
下戶內反

青疥

於去反

鞭

捷

上卑連反
下他達反

灾炭

上于才反
下作裁炭

鐵口

上之反
林反

瘦上經井反 焰下於井反 燐莫類反 欽正作錫 溺反

錫上莫類反 舊下巨右反 萎上於為反 頤下自遂反 保卧

上於 慢反 陵目結 蔑 悚上息勇反 慄 殞下力日反 殒

上亡懸反 下莫忽反 奮上方 綺音 飾識 窓音 牖音

綺下田照二音 銅飾器也正作銅 車音 輅音 輦音 輦

上力寒反 下以諸反 間音 飾音 辟伊信反 印反 高徒 挺頂

反 娛上牛俱反 樂下郎各反 祝上音度 稻下音道 而獲戶

藏經音義隨函錄 第拾壹冊 第柒張 變 文

反 規上居隨反 摸下莫平反 宏上戶萌反 壯下阻扶反 績

車上戶 廔所戢反 鼓乘告反 噪談

謹許約反 第五卷 推打上他 築迴反

跼上知六反 剗上居業反 奪下徒活反 疥上 癩古

拜 嫁音 娶起 欸然上許 嬈上奴 心了反 殞

拈上烏漫反 下徒可反 羈上居 遊宜反 第六卷

矯上居 亂小反 如烏貢反 甕反 勌上他故反 角正作鬼反

如侯反 愚稚 直利反 策發 上楚貴反 陶師

上徒刀反 如鏹 音鏹 漸折 先的 第七卷

祠中 上似慈反 能祀 音似 忌刻 上為各反 搞亂

上居小反 率起 上倉沒反 颯然 上來合反 裹賴 自操反

機捷 疾萊反 殽伽 上巨陵反下巨迦反 薄蝕 上音博下

音食 第草 上莫交反 滿瓮 烏貢反 餉佉 上尸亮反

第八卷 流輶 烏草反車掃反 退失 上他內反

藏經音義隨函錄
第拾壹冊第捌張 雲

解釋 上古雅反開也釋義也吳音悉又古買反詩也 摠句 上子

孔捃多 上居運反拾也又居臨反亦據 發食 上音叨 適

事 上音釋性也嫁也亦作嫡 舅姑 上巨父反 竊相 上七結反

妻妾 上七西反女不聘自嫁曰妾禮記云嫡則為妻妾則為妾也 黜

責 上田律反 毒螫 尸亦呼各二反 庶獷 音鑛 挾瞋

上戶頰反 歌笑 私妙反 損耗 呼告反 猥法 上為悔反

第九卷 捕鳥 上蒲悟反 置瓮 上子邪反下他故反

魁膾

上苦迴反
下古外反

讒刺

上士咸反
下亦作諫

猶豫

余庶

反猶預

同上

旒荼

上之然反
下宅加反

卜

羯

上布木反
下居

謁反亦士補謁安此去除
糞措死屍等鄙穢難類

馳騁

田井反

浹淚

上他計反

第十卷

楮玄

上之葉反

緩皺

上戶管反

下側度反

黑癩

於琰反

脊偃

於夷反

喘嗽

上尺亮反

下衆奏反

僂前

上力主反

憑據

上皮陵反依又皮厚反亦作凭也

校策

楚責反亦作揀

廷竄

上烏光反下力垂反

腹冗

史

心經音義隨函錄
第拾壹冊第玖張

反无闌

丘月反

縱闌

上子用反下丘月反

全滅

上自

宣全分

同上

更牙

音護

苦牙

五加反

如炷

主炷二音

如膏

音高暗也可以然燈也今論意但是油物名為膏

禍。第二帙。第十一卷

咽多

上許

至咀拈

上烏沒反下徒可反

摠標

上子孔反下必遇反

掉舉

上徒了反動也

猜問

上倉才反疑也

笑睇

徒帝反

青瘀

於去反

籌慮

上直由反籌也正作籌也

啞啞

烏草反笑聲

擗

上郎太反 恒纜 上多達反下郎暫反此亡總
下羊嗟反

修姑 鄔波索迦 上烏古反梵語也此去
路也 近事男謂佛五戒弟子

也舊云 耽著 上都南反 第十四卷
優婆塞 下直略反

倍樂 上許里反 煥性 上奴短反 郊穀 上郎管反
下苦角反

頰部 上烏割反 閉尸 上必計反 鍵南 上軋件二
音胎至三

七日時如疑酪名 善輓 爲草反 悼慢 上徒了反
鍵南舊去伽那

正作 輕蔑 反目結 正策 楚責反 慳妬弊

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第拾壹張

上苦閑反中都故反 毖劣 上戶夾反
下必祭反掩覆也悞 下作隄扶

第十五卷 戲笑 上許義反 倡女 上尺羊反

耽嗜 神利反 發憤 扶吻反 輕懷 莫結反 相

狀 仕向反 目眩 玄縣二音 惛瘳 上呼昆反下
形自也 莫貢反迷亂

也正作惛瘳也下 悶醉 反即遂 櫻名 上子孔反
又莫鄧反悶也

結撻 反收一衣也又去負反初初正

角犂 音封 輕躁 反子音 妍美 上五堅反 而

波爭度反 聰余芳反 戲上許反 是

蛇市適反 嘶上先反 吼上火反 咆交反 勃

上步交反 青七達反 瞑上冥眠二音 目合眼瞑也

蹟上丁年反 顯音視正作示 鄙

俚上悲美反 廣音鏡 害上居反 吃

敦上都昆反 曉上初銜反 速氣欲盡

言也又助銜仕登倉 過去達反 隙亦作嫌 而追

藏經音義隨函錄第拾壹冊第拾貳張 經

晉竦上息勇反 肩竦善抑惡又宜懷音竦懼也 倡

穢上尺反 不穢因反 種自木反 族自木反 矯

亂上居反 根子才反 裁上尸羊反 估正作賈音古

白虎通曰居賣曰賈通賄曰賈者傷也以利傷義故名曰傷也 防上扶反 部

下奴个反此言女 第十六卷 退屈

上他內反 之尸入反 漚奴短反 之上許反 燬許

亦作迤 之反 燬許 之上許反 燬許 之上許反 燬許

委反吳人古火也亦 燬下公五反 燬許

之上為音反亦危亭邏郎个反兌甕上為音反互

相上呼反池派反无虧去隨反善

瘡炮反親昵反蟒毒上為音反善

聽池定反待也許也耳快聲又察獄有王舉以

色不真則赤三日察氣不真則端四曰視目不真則動五曰觀心不真則言語倒錯性怯也

又音酤酒二古反明琰羊陟反貽則上為音反

箋介上莫結反庶幾上尸預反幸也下居依反真也

歲經音義匯函錄第
知子第拾卷張 總

此行一字出論後記。第十七卷詭現上居委反殞

沒上云反怨尤下求反也遙相上徒禮反

耽若上都南反諧偶上戶皆反下五口反諧偶謂和合也

骨瑣音鐸。第十八卷戎達上尸遇也

企邪去頭去智二反下以嗟反唐

捐音緣唐捐斗稱函上都口反中尺證反下戶戚反陵

蔑反徇士上人朱反善也柔也順也下作儒也下助史反人馬也

語于之門曰可如斯可謂之士矣夫子曰行已有
耻使於四而不辱君命可謂士矣閭丘以上士
命中士年命下士一命其毛豎豎立反諾瞿亦作堅

上奴
冬反
豕
豕
上音嫁下音色種
日豕豕曰豕豕

山獸之尸三作虎淮南謂之烏虎江南淮楚謂
之李耳風俗通云本南郡中廬李耳化爲虎護

耳廟詩故今作
虎也
上負反
凶
猾
反
竊
劫
上七
抄

虜
上楚父反
摩
魚
目
迦
梵言也此云薩
類爲生繞樹至

死者
也
視
審
上主適反
母
邑
上莫口反婦人
惣名曰母也字

藏經音義隨函錄第
松靈藏集拾肆卷
續

揉作母內兩點像乳也下於急反大威德陀羅

尼母云母村注云梵名母村此名婦人是也有

非也亦悞
挫
辱
上子
反
楚
捷
反
他達
鷄
豬

上吉兮反
下竹今反
傭
俗
上音容常也經
音義作庸也
生
韻
郎

及從生不聞曰生靜從生
無目曰生盲生症亦然
生
症
烏雅反不
解語也

或
癰
反
息淺
翹
勇
上巨
反
商
賈
音封
古封

豎
反
居年
克
伏
上苦黑反
能也勝也
第
十
九
卷

遊
泛
反
芳梵
為
壙
音容
城也
執
石
上之
反
繩

絳而基反織也又而林經音義作女心反亦作緇自繫苦角反駛流

上所事反疾也正作駛駛二形此字經論中極多並同此呼之也又快決二音良馬也非此呼之誤

腥臊上先丁反下獲刀反屢以上力反翱翱上五高反下序反

羊反高飛也飛而不動翅曰翔也踰墻塹上羊朱反中疾反下七燭反

垣墻上于元反下正作牆四軌音厄義如論釋蠲除上居反

玄淪墜上力旬反沒也左道上子可反下也逆也謂不順正道為左也

能飡倉安反食也正作餐橋設上居反依僅上居反波

歲經音義隨函錄第拾壹卷第拾伍張

羅迤羊然反漏泄私列反毒琬市遼反正作琬

殖沒上云慈反毒蛇市遼反所羞呼各反

劬勞上具俱反勤也亦作餉第二十卷達湏

相朱反大般若經作達絮言此等人微識佛法不能堅固修行也夢戾車

上目結反中力計反下尺遮反此六頑嚚上

樂垢穢人謂此人等全不識佛法還反下巢巾反春秋傳曰心不測德義之義經為頑之愚也瘖瘂上於今反憍

傲五告反縵縵上莫鴈反沈沒上直反鞞

夢

莫結反

倡伎

上尺羊反下戶綺反

歡娛

牛俱反

悼

送

上徒了反正作持

呵擯

卑進反

缺犯

上告反

關

沙

上丘反

鄔波陀邪

上一烏古反上三徒可反下一以嗟反此

云親

阿遮利邪

下音耶此云軌範師炎古譯經云阿闍梨

謔

許約反戲也

蹀動

上子告反正作蹀

誼逸

上許元反

灾癘

力世反

溉灌

上古代居氣二下

因第三帙 第二十一卷

摩經音義隨函錄卷
拾壹昇第拾陸張 經

嗚掇

上烏沒反下徒可反

蔑戾

上莫結反

耽着

上都南反

頽駮

五矮反

瘖瘂

上於今反下烏雅反

怙寤

上古孝反

下五

企邪

上丘弭反下以嗟反

勞策

初責反駮也勵志也

泄

私列反又音曳

倡蕩

上尺羊反下堂郎反

洗濯

直前反又音掉

僧伽脰

此云重複也從九條乃至二十五條之惣名也三衣中最上者也亦云僧

伽草精

子賜反積也正作積

林藪

獲走反

掉舉

上條蝸牛

上苟花古脾二反螺屬

嚴酢

上莫欠反下倉故反

醋味厚也
正釀醋
醞練上余反
輕蔑日結反
聞

隙去逆反壁孔也
正作隙巢二形
第三十二卷邊

鉢上大反
朗反
嬾隋惰上一郎早反
矯詐

上九反
凶勃步沒反
卉木上許尼許
俳戲

上步反
笑歡上私反
飄颺上疋遙反下以良反上又音歌疾風

芬馥上芳文反
下符福反
殒逝上表反
第三十二卷

應策又責反
咀嚼上才烏反
涎液上序反

歲誼音義隨函錄第
三十一卷第拾字張 纓

下以反
癰瘰上於容反
疥癩上皆拜反
疽

丁上七反
牙癰上許牙反
咆哮上疋良反
漿下子羊反

噦噎上於月反下一
結反吐逆也
癰癰上丁年反
陰

這直腫反重一病也謂陰腫下垂而重也
正作臄臄二形經音義作徒雷反非也

拊匈上芳武反
下許容反
塊刀上苦俱反
所律

扣擊上苦反
狗反
盤所卓反正作稍
猶也又音消悞
積

上倉官反下莫悞反
積也
牛鼻方問反
鎔

銅

上合封反

餅

尺少反

羹臠

上古音反下呵各反

糜粥

上美反

油糖

徒郎反沙糖也

苴鮓

上側莫反

下爭雅反菜和酢半熟日苴以鹽水釀莫曰鮓也上又七莫子莫二反候

為

搏

徒官反

嘗吮

才充徐亮食尹三反嗽也歃也

姝妙

上尺朱反美也

嬉戲

上許之反

踳擾

上子告反

按摩

莫破反

拍翹

求六反

託石

紐音義作拓辟拓梓四胃他各反

跣

躑

上徒聊反下池石反

蹠躡

上十六反下徒盡反正作蹠躡二形下誤

藏經音義隨函錄第拾壹冊第拾捌張

纓

攘辟

上女羊反

扼腕

上烏革反下烏亂反

控弦

上空

貢反下戶堅反

梳理

上生莫反

耽嗜

上都含反下神利反

餐

餐

上他刀反下他結反

酒肴

上弥充反

沈重

上文林反

餐

上他刀反下他結反

疥癩

上古拜反下未達反

衣沒

上

小鎮反

上知隣反

餐餐

四鐵二音

第二十四卷 勇悍

下按反

毀訾

訾音

也謗

上正江反下知亮反

殞沒

上亡路反

徒順

上

容反 悖 酪 上音 鄂 波 上烏古反 拞 耶

上徒可反 郎波拞耶此 丙 蔡 上女 偃 僂

上於烏反 上 施 書之反 慢 帳 上莫半反

上又經音 義作悞 携 手 上戶 不 礫 叱格 褰 張

上丘 房 穗 音遂正作穗 嚙 斷 上五 躁

動 上子 告反 第二十五卷 猗 觸 上衣服

人又 堪 耐 奴代 推 拚 上直追反 蚶 竭 詩

藏經音義隨函錄第拾壹冊第拾玖張經

反 礫 毒 上楚 堅 勁 居政 貫 穿 二音

縫 綴 上苻舉反 摩 咀 多達 咀 纜 郎閑 火

煩 奴管 淡 瘡 上徒甘反 疥 疾 上田 地

蠟 許謁 蛆 螫 上知列反 蚰 蛭 羊然反 踟 蹰

舉 上許 七 勾 音盖 沙 磧 倉歷反水 振

恤 上之刃反救贍也下 救 援 音院 親 昵

居目反 駝 騾 上徒何反 邛 店 上丁礼反

又音日 駝 騾 下洛戈反 邛 店 下丁念反

正作店也 **鄺肆** 上直連反 **寺館** 古玩反 **捨輓**

烏革反 **唄囉** 上烏浸反中多達反 **安怛**

婆參 音三五條袈裟也舊云安陀會 **貯畜** 上知為反 **澹**

唾 上吐帝反 **洗浣** 戶管反 **垆野** 上古營反 **未鞭** 卑連

反 **未擘** 布厄反 **縷綫** 上力主反 **媯媯** 羊上反

○第二十六卷 **札火** 上爭八反 **搏**

鋌 上徒端反 **推鍛** 上直退反 **瞋息** 上書閑反

歲經音義隨函錄第拾壹冊第貳拾張

枯槁 苦老反 **踈跽** 上山與反 **虛燥** 蘇老反 **稜**

層 上勒登反 **慘烈** 上倉感反 **悖惡** 上蒲沒反

尤蛆 知列反 **相招** 渠吕反 **多憤** 扶吻反

憔悴 上疾焦反 **聰敏** 眉殞反 **問評** 音信告也 **嘲**

調 上竹交反 **簡擇** 上古眼反 **簡擇** 下同上又

頡頏 上呼結反 **肝肺** 芳廢反

脾胃 上徒古反 **肪膏** 上方房二音

屎尿

上尸履反
下奴吊反

膝脹

上疋江反
下知亮反

苦惚

音怛又
音忽悞

懔懔

上徒敢反
下替百反

腕骨

上苦官反

膊骨

上補各反

助骨

上靈得反
正作肋

頷輪

上乎威反

上徒木反
下庭頭反

第二十七卷 堅韌

音硬筋

脉

上居勤反
下莫獲反

塊礫

上苦對反
下六擊反

鑽燧

上子官反

下隨醉反

或捺

仕臻反

頰牆

上徒迥反
下自良反

頰部

上烏割反

戰掉

徒了反
上由里反
下古患反

已串

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第貳拾壹張

續

第二十八卷 捷利

上疾某反

耽嗜

上都南反下神

利現悼

音悼又
音悼悞

掉繯

上徒了反

梗翌

上古杏反下生

立及

脩身

上祥倫反

第二十九卷 欲屢

直連

及諸惠

烏各反又
音德悞

欬然

上許勿反

所櫛

深某

反正作櫛

俱品

上音俱悞

盲瞽

音古

乞句

音蓋魔

羅

古大反

第三十卷 相械

上抽酉反
下戶戒反

稻秆

干旱反

憤內

上古對反
下女貞反

中庸

音客

膿爛

上奴冬反
下洛歎反

重蛆

七余反

至鳥梟

上尺昭反
下古

骨

上步米反

領輪

上胡感反
下力純反
正作輪
上方藏作領

輪領

骸鎖

上戶皆反
下賴果反

髀膊

市軟反
一鴈也

惡。第四帙。第三十卷虛亢

玄決

捨輓

烏草反

替遲

上古考反
又留也

串習

上古地蠍

許謂反

蚰蜒

由延二音

蛆蠶

上貞列反
下尸

亦掉舉

上徒了反

惛寤

上古孝反
下五故反

學樣

試經音義隨函錄第
拾壹冊第貳拾貳張

纓 應

羊亮

戲笑

新妙反

四多

香至反

喞陀

上烏

沒反下徒可反 鍛金

上部亂反
打一也

第三十二卷

殞沒

上云慙反

懽悅

上火官反

躁擾

上子告反
下而然反

濫溢

上羊蹉反

魑臙

上苦迴反

青瘵

於去反

我

殍

上衣小反
下莫骨反

濞灑

上戶高反
下七鳩反

株杙

上陟朱反

下五胃反

策發

上又白反

掉舉

上徒了反

鄔波

上烏

古反數名

為姦

古顏反

莠莠

上死販反
下以線反

窰室

上羊招反
內煥反
奴皆
分拊反
先亦
向遊反
上許

亦作響
一忘也
喉筒同音
竅穴上詰反
燒爐上許

反
眇茫上弥治反
下莫郎反
又
則足上許反

足刑
劓鼻上莫反
囊袋上滿拜反
義作囊是也

疊絮反
息慮
輕飄正遠反
又
誼內上許反

下女貞反
第三十三卷
亦爾音
毀訾

音紫
蹠擾上子告反
下而治反
梗翌上更杏反
下生立反
垣城

藏經音義疏函錄第
拾壹冊第貳拾叁張
續音

上為元反
勝颺音
半捫摸上莫奔反
下目各反
迄至上喜

訖反
誼杲上許元反
下獲告反
激湍上古歷反
下他官反
塞

羽止上居
羣反
瘖瘂上衣令反
下烏雅反
貪婪郎南反

第三十四卷
市廛上神止反
下直連反
陂渚

上音碑
下音胡
殄歿上之隆反
下莫骨反
鼓燥反
青

翠反
青遂
漑衣上深反
入反
稼穡上古並反
下生力反
乾

照反
欽及
枯槁乾也
跳踊上徒聊反
下客隴反
越

上地反
下池石反

騶
馬

上足面反
下奇寄反

鞭
草

二卑
通反

弔 稍 上目侯反 下所卓反 踉 上巨負反 下其玉反 戰 慄

反日 奮身 上府 霽 上莫獲反 漆

汚反烏故 圯 圻上皮義反 頽下田格反 頽又上徒 頽迴反 頽

替上烏公烏孔二反下
 於勿反草木盛也
 岱上急勇反
 石高也
 山免

巖上仕反 濤上徒反 醴上力底反 水 枯槁

戶各
殉利上旬後反
求也營也
牧農上奇反
咀嚼

歲經晉義隨四錄第
拾壹冊第貳拾肆張

上才与反
下才崔反
涎
上似
仙反
屎
上尸履反
下奴吊反
苓

馥音伏 萎 悴上於為反 還下才速反 失上他對反 關鍵

上古還反
下軋慊反
深慊
反
伊師迦
喻我慊也

猗上息衣綺反
又於奇反
砮上歷普擊反
下六擊反
憤

肉 上古對反 麟 上力 角 第三十五卷

枉上丁機捷自恭問九評音放

牧 音目 魚 獷 古猛反 深 倦 上針反 林 藪 又諫

反狎習上乎反染生上失針反一遠也不淺也正作深郭氏音

也即非暫得上斷反槁設上居反迫迮上布反

下阻反削奪徒活反。第三十六卷 明

翼羊力反外稱上丁口反剛毅疑既反敏

捷秦業反乞巧音蓋邱店上丁礼反聰

叡以稅反甲冑丈右反詮表上此全反稽留上經

反終歿音沒。第三十七卷 寺館古玩反

藏經音義隨函錄第拾壹冊第貳拾伍張後

凡礫呂擊反欵然上許勿反迭相上田結反弭荼

上弥余反鸛黃上力支反鸛鵒上其俱反宿

寤上七朕反蠕動上而充人尹二反癩癩

上丁年反不殫音丹盡也而隕去敝反雍痊

上於容反闕咸上丘月反捕特上博古反正作

補。第三十八卷 無量力讓反勇悍

寒接摠攝上則孔反鸛鼠上户反互為

上乎膏價上書羊反下公五反正士田容

反正作用輕懷目結反聆音上力反屬耳上

玉掃滌庭的反詰訓上公五反師拳巨

反一握也言不作師繫心上古反係念同

○第三十九卷媒媒上莫遇反軍羅

上張教反宜強上子邪反下其亮酬隙

丘逆饒嗜上仕咸反歐擊上烏口反投

反聲義疏函錄第
三卷第貳拾陸張 繆 性

捌烏玄反正作乳哺蒲故反抑奪上未力反下徒

活親儀倉歷反正作戚郭伽羅上其迦反下勒

何反補特一一者此去人亦廢黜上方吠反下田

律憤怒上快吻反撓濁上奴巧反攪也撩

擲上力條反掉舉上徒了反躁擾上子告反下而

沿漢唾上吐計反諂詭上田染反蚩笑上赤

之珂貝上口何反博蓋反一一即螺也海赧

愧上安板反慙而面赤也揆上求量癸反兢戰上居陵反

戒慎高詐上居關諺上去月反供賸下先淺反

上居客反街賣上玄蓄上田六許六積二反聚也

稍越上古玄反下羊力凡穀麥之輕箴

彌結反第四十卷惜寤上古孝反下五故反睡起

也親昵又音日界賤上音卑下也槁

義上許輕侮音武箴他上目談譖

藏經音義隨函錄第
三卷第貳拾柒張 續

許約正延羊然反按一請也進也又音征候耗費上呼告反下芳

弗止慙去例坐誚上昌之反不屢力遇反

止慙同前去例反

積。第五帙。第四十卷恒纜

勒楚反遮遏烏褐反无退音率堵上孫骨反

下都或黜田律反但朕竹屋反欲害乎蓋反

囹圄上力丁反刑手上與越反劓鼻上

及剋眼上烏說詐上居誼譁上許元

及紛聒上芳文反輕躁子告猜阻上

及蔽抑於力掉舉上徒嗤笑上尺

調持上提吊反疥疾上田懽戾郎

及教試上音校綜集上子第四十二卷

曾串古憲懽喜歡搞詐上居少反盟

拈上烏沒反耐他上奴憤勃上扶吻反殉

藏經音義隨函錄第
卷壹冊第貳拾捌張 領

利上聲憂悒音攜從上戶空反探甲

上音惠 著甲也 悒寤上古孝反第四十三卷

泯上引反傘櫟上樂旱反四多上許

法演莫瓶含咲音第四十四卷若

龕苦含禪茶上之然反盪貝上郎石琰

序全反論作 右琰懇悞 寶璫目莫寒沁上居羣反

无掉徒了嚴慙之領抄儲上息淺反不

戔莫結反談許約反謔尺音問許

信音格上古客反量客反訾上資此反辱不譴去見反輕

躁子告反尸丘也反佞反舉他得反正作貳也又音太貨連

捍音无居小反搞反豪力之反勑反敦質上都

反昆第四十五卷關關上戶開反搗下戶內反

打上陟花反機捷自茶反酬遺以遂反

第四十六卷嬉戲上許之反遊佚音

截然音義隨函錄第
拾壹冊第貳拾玖張 續

聰余萬反叡反憤內上古內反琰摩上以陟反

第四十七卷俳優上步皆反笑睇音

脩於定反瑩反勉勵上音兒瞬息上尸

第四十八卷廁鈿田甸二音穢瀝

反失入剖折上音口反殄息上田互相上尸

侵掠略音陷逗音第四十九卷千

輻自輶輶上音穀輶輶下音同綢繆反鑿泥

上邪蹲上羊嗟反下市軟反

倮曲

上力主反膊間上

各頤如上戶反

羯羅

上居謂反

瞋

如

上子葉反瞋

股上悉肘臄上知百反要脊縫扶用反兩

按行革反雨霽徒門反臄臄上苦官反齟

腭上丘莫反顛善與之反從頭九井反獷

快上占猛反膊間上卜各反梗惚上古猛反

吠舍上扶戎達上商注反黑羈奴侯反痃斯

藏經音義隨函錄第
小韻冊第叁拾張

安發第五十卷邏迺羊然反天隔於上古厄反

正隔也郭氏作垂垂二音非輕穀戶屋反淡泊上徒濫反

福第六帙五士卷喁於上烏沒反瞋息上尸

閏糠札上苦郎反掉舉上大夫反兔角上他故反青瘀

於去第五十一卷邏多上力目反還謝上卡票

多上力目反又村邏郎个反尚估上音傷愁憤古內反

憂悻自遂反中友上知仲反下欲厘音

捷利上疾 迂遠上相 焚燎力照反 風

轉上必 盪鉢上大 企邪上丘智反 分

拆先擊 第五十三卷 蠲餘上古 聯

歡以芮 串習上古 扇掃田皆反此去音

之也 僕力計 鄔波上古 拏耶上徒

梵去鄔波拏耶 赫弈音 殞沒上古 又

唐言觀教師 色塵同 第五十四卷

音義隨函錄第
拾壹科第壹拾壹張

依糠音 聰余稅 蕓令上於殞反 立

翌所戔 立瘡羊兩 立黏女廉 委上於

下自 有煥奴短 堅鞭五孟反 堅鞭同 巨

醉反 上音巨下尸證反胡麻也 所打得冷 所

燥桑老 第五十五卷 陵篋莫結 愚

魯郎古 嬉戲上許 親昵女音 潛伏上孫忍

渠 搞設上居 搞設同上正 搞施上亦同上

渠 小反 渠 渠 渠 渠 渠 渠 渠 渠 渠 渠

第五十六卷 无闢丘月反 氍毹上之然反

下而被祝之審反 耳璫得郎反 瑟鼓如故反

名獸瑟鼓此去幼或義也舊去獸細或去卑細訛略也 苦惚音

第五十七卷 塵沙上烏反 笑睇音弟規也

妍容上五堅反 耐違上故代反 榮勸上楚責反又音宋非

羅索上古犬反 擯黜上卑進反下三律反 第五十八卷

槁亂上居殒反正作矯也 經良音 遽務上其去反

藏經音義隨函錄第拾壹冊第叁拾貳張 續

先剖普口反 脣擗上子礼反下女前反 熟灘老容反正癰

脣擗上子礼反手擗出汗也正作脣擠沛三形 親昵女目反 覺

悟上古負反 為龜居退反又音鳩正作龜 母駝音 嗚

它徒我反 第五十九卷 指序音 所

敝必祭反正蔽 貪婪郎南反 饕餮上吐力反下吐結反

播撻上之水反下他達反 塊杖上苦內反 折挫上之熱天下祖

臥反 瘞禱上於琰反下都老反 攻牆上音切擊也 柝賃

上音巨下
女甚反
矯詐上居小反堅韌音硬商主

上尸反
鞭撻上卑建反。第六十卷。殺戮音六

尠少上息淺反鹹鹵音魯燐毒上莫朗正作磷或

希音
燐性上奴短反傷悼音導傷也黎攪

上力尸反下俱縛反
九擊也正作剗製
妻孥音奴子也鏡睡上而

作饒
顛癩音聞

緣。第七帙。第六十卷。錫賚

藏經音義隨函錄第
拾壹卷第參拾五張
癸

上光擊反下郎
代反賜焉也
擯黜上卑進反下五律反咆勃上步交反

下步
沒反鬱快音向反頌賜上布還反勲庸音容損

耗呼告反稽留上吉并反聰叡音銳聰叡余萬反

憲式上許建反下尸力反謀叛音畔凌蔑莫結反

嬉戲許之反勗勵上許至反下力世反勞賚上郎告反下正

作動
揀動虧上丘隨反罄竭上丘定反俳優上步皆反笑

弄上私妙反倡逸上尺羊反詭損上居委反殞沒上六

反慈串習上古患反英傑音竭歸食音飢飢音身

涵上郡南反下跡亮反。第六十二卷。咽多上許至反

猥雜上烏悔反。憤肉上古內反下女貞反。掉舉上從

了反。分析先擊反。悲社上防柳反下目耳反亦云俱歸羅

與煩反。第六十三卷。嗔陀從我反。呪

詛阻疏反。第六十四卷。驕角上力人反正作

麟。搞詐上居小反。第六十五卷。地蠟

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第叁拾肆張 續

音歌。第六十六卷。郊殼上郎短反下口崩反

。第六十七卷。如擗先結反。輕躁子告反

談譖香約反。絢藻上許縣反下子老反。二

篇正作篇。隣亞鳥嫁反次也就也正作亞又音一鳥聲也非

咀纚上多達反下郎覽反。摩咀同上正作咀也一理迦此名為論亦古本

母果燥上蒲報蒲木二反下獲老反日草也。所標川音作擇同而

由而西二。第六十八卷。憎憤上莫百反下占對反

扇

王佳反或云扇使此去黃門亦五種不男之惣名扇一半揮也

疹

癩

上古拜反下郎達反

寧壁

上呂負反下補益反

劫掠

略亮

二音奪也
強取也

偽秤

尸證反

偽雨

下胡絨反正作
區又或作偽音

陷又擣一字正宜
作孽乎監反擣也

趨打

上陟花反下都冷反

撻擻

上女加反下子活反
及一一擻取也

賄貨

上呼罪反

漢

上他帝反

也
導一
昉膏

方房二音隨
也在膏肉

第六十九卷

醞

音提胡經音
義作醞餅也

第七十卷

照

暮

上許君反日入
也亦黃昏時也

掉舉

上徒了反
音擢悞

憤

內

上古對反
下女負反

銓量

上此全反
謂稱量也

善。第八帙。第七十卷。串習

上古

著績

上田六許六
二反聚也

對治

音持整也
理也伐也

飯

音提胡
獲粒也

或荒

火光反草多也
正作荒又去聲

踪

擾

上予告反
下而治反

生憤

扶吻反

誼乱

二許
元反相

較

音角直也略也
又音教比一也

页中

上而
突反造詣

上七
告反

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第叁拾伍張 續

襲師

上尋集反

勇悍

二同寒崇反

慧

慧繼口兵

及散

上余苗反能抗

下合作拈

音浪

入反下

編列

上布立反

第八十四卷

蛇

神遮反

問評

音信

諭揚

上羊朱反下以良反一詭言

也又勸舉也又音喻諫也非

怙悟

上古貞反

譏

上居來反下才妙反

負易

上目候反

揉接

上而由反下奴迴反手謹摩物也下又音接

颺動

上必拈反

披折

上疋彼反下之古反

藏經音義隨函錄第拾壹冊第參拾捌張

續

下居

僵仆

皓首

上平老反

禰多

上之涉反

黃鰓

七旬反

脊偃

上子昔反下於肅反

前僂

雜鷹

於陟反

惛耄

上呼昆平本呼悶三反下目告反

息

上音聞反

腐敗

上音父

殞者

上六殞反

上田

炳退

上救管反音臨命終時典反

心

徂落

在子反

訾討

上田之反

駟

上思精反下靈古反

鹹土也正作瀉瀉耕植音食種也你口上奴里反下其迦反此

為輓為草反名藥毗枝反突尸羅上徒骨反律云

吉羅亦古突鍋螺上古花反鬻餐上他反

色訖栗多罪名結反耆求上許衣反親昭女日反又音日串習上吉

患遽務上渠據反急也耿着上都南反正作耿又音哽悞堅

鞭五更反堅牢也蛆螫上知列反下呵各反鹿獢

古猛有灾子中反有寢同上又音噪非

藏經音義隨函錄第拾壹卷第叁拾玖張

第八十五卷囹圄上力丁反悞下莫舉反幽繫知立反悞

第八十六卷違戾力計反蛆螫音釋又呼各反

埃毒上初錦反憤發上扶吻反怒憾含紺反悞也正作憾

又立廉苦欬勃上許勿反下蒲沒反圉之上求位反悞也

也明聲口甫反愛鏢蘋果反所執知立反趣

揅巨月反事揅同耽涵上都含反下弥亮反猥

雜上烏罪反警覺上居影反悒然上衣反鄔波

上烏古反陀耶上徒可反鄒波曉出上無遠反正作

曉聲歎上苦頂反微徧卑犬反小也急也狹也

○第八十七卷 詭言上居委反愚心竹絳反頑

也音免未剋苦黑反急也必也徙生上斯

此茫然上莫郎反闢官上毗益反超踰音逾隍

斬上戶光反官闕去月反缺也門兩傍然為道也或

稗古旱反廷劣上烏光反憤肉上古對反下女孝反

歲經音義隨函錄第拾壹册第肆拾張義經

○第八十八卷 歔歔上許居反拊膺

上芳武反冤結元上於反盲冥莫瓶反殒殒

上衣小反漂淪沒也音輪疥疾上田反非迄

爭白被迄同上經音義作竿殒殒上諸反叅羅

上所參磨并蘓亂反卜筮時世反隄機

彌結寒訥上居輦反○第八十九卷

英馥羊芮反憤丙女貞反正作慘烈

上倉反 感反 奮發 上府反 乞 音 朋 嘯 直由反 正作嘯

拒 上丁反 禮反 夢 上徒登反 下莫登反 音義 去失卧極也 上又莫旦反

一 夢 卑 此 上正余反 言 下音紫 剛 勁 居政反 懈 介 上知反

勇 今 拆 先亦反 第九十卷 覆 苦 武苦反

反 關 鍵 上古還反 下 勉 勵 上音免 下音爰 徵

霰 上知陵反 證也 明也 昌也 常也 下行革反 實也 又戶狄反 窮也

尺 第十帙 第九十卷 盟 托 上烏反

藏經音義隨函錄第 拾壹冊第肆拾壹張 響

沒 反 下 徒可反 友 喪 上於矯反 下 來浪反 心 殞 去路反 楚 捷

他 達 條 婦 上于反 六反 眈 冻 上都南反 棹 舉 上徒了反

熙 怡 上許之反 下 尚之反 膏 怡 上方無反 正作膏 躁 擾

上子告反 下 而沿反 所 食 七安反 囹 圉 上力丁反 下 莫舉反 進

竄 上徒刀反 下 七乱反 串 習 上古患反 蘆 荻 葉 上廉反

胡 反 中 筵 的 籃 方 刺 上古銜反 以 苦 而 無 筵 釋 者 也 山 南 第 關

西 呼 為 一 也 中 莫 吏 反 正 作 第 也 下 七 賜 反 正 作 刺 也 藍 第 一 物 異 名 其 物 初 出 土 時 如 針 鉞 刺 人

甚毒也又經音義作管第上古類反亦
第也藍力甘反應借爾尔芳撫士反悞

上直禁反
食蛇鳥也
憤
上扶吻反
下初錦反

冥
莫北反
靜也悞
宴
同正
焚
力治力
燎
照二反

汧
上余宣反
順流也
勇
何業反

第九十二卷盛美
眉鄙反好也
說文從羊犬

覈
上竹陵反下行草反
微明也證也覈實也
漂
羊亮反
漂
羊亮反

上吐刀反
下天結反
隘
上烏賣反
下爭伯反

第九十三卷
說音義隨處聲第
說音義第拾身張

羯
上居謁反中羅
邏
个反下力甘反
藍
串
習
上吉反

蛇
歌音
鴈
上戶反
第九十四卷

猥
上烏反
罪反
勃
上步反
惡
浸反
貪
郎含反
婪
輕

蔑
莫結反
天
上於反
沒
小反
師
巨反
捲
反
愚
戇

竹絳反
并
奴短反
煩
反
啖
上子答反正
食
作啖音二形
百

銚
音贊
刺
上倉官反通擲搶
刺入也下七亦反
窓
音
牖
面

第九十五卷分拆
先擊反
值
上
身
序

倫同 偕上 織音斫 繳絲也 篠古岸反 幹反 盲音瞽

音醫 膜上於計反 瞋上尸閏反 眦上

漆反 括古活反 拆上先反 積上倉反 毛官反

也謂後投前 欲直連反 層及上自登反 級下居邑反

階上 隆上古諧反 挑上 梯上古黃反 三七手反 搶

撓上呼高反 攬下古巧反 玦上居政反 嬖反 佚

羊一 第九十六卷 勇悍力岸反 咄也 多

歲經音義隨函錄第
拾壹冊第肆拾五張 嬰

上許 至反 羈上居宜反 援下力高反 第九十七卷

互相上乎反 係上居諧反 憶上居 奮上 發上 問反 誼

雜上許反 咆上步交反 勃下步沒反 詭上居 詐上居 齊

田上自反 言反 洸羊一 謂徒了反 悼正作悼

第九十八卷 穗上 成上 序上 哀上 讚上

侃上 言上 浪反 猥上 入上 力反 搥上 打上 竹反 揣

摩上 委反 僅上 敵上 敵下必世反 第九十九卷

墮墜

上于

種時

時

瘖症

上於今石下烏雅反

羯松

音

慳若

音

天歿

音

第一百卷擯序

上甲進反下昌復反

傷悼

音

矯矯偽

上二居夫反下魚世反

眩惑

上戶

墉室

上羊

所諗

上金

耽嗜

上都南反下神利反

臭爛

上尺呪反下郎炭反

壁。顯揚聖教論一部二十卷。第帙

藏經音義隨函錄第
拾壹卷第肆拾肆張

第一卷序苞乎

上布

毫釐

力之

庸鄙

上余封反下悲美反

慨深

上苦

探賁

上他舍反下助

責三篋

苦叶反三歲也

波濤

徒乃

滋其

上力

蹢躅

直玉

綜括

上子

宏遠

上戶

秘局

古警

無翼

羊力

黔黎

上巨廉反下力

音

也秦始皇帝名民為黔也

衽衽

而甚反衣衽也

昆蟲

上正作蜈下直中反

神甸

徒見反四也禮記曰千里之內曰甸也

之罪

上遂

韶

上徒聊反下初
觀及留駿去聲
足岳上將句反添也論文瀑流

上步報步木二反
經音義作駿流
掉舉上徒了反串習古患反穿也

聰叡音銳善軌音厄惻愴上楚色反下楚狀反憤

發上扶吻反心詭居委反忌憚徒旦反輕蔑

目結反
勉勵上音免下音例悵快上田向反下於向反堅韉

音硬
凡齒上爭巧反亦作火執筋骨上音斤正作筋溼潤

上尸反
洩淚上他計反涎汗上序延反下尸岸反溪沼音

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第肆拾伍張
義

巨壑呼各反煥熱上叔短反正作煖煖二形又音嘆也煥熱

同
燄燎上羊膳反亦作焰燄二形下力小反經音義作炎燎下又音料蔓延

上音万下以
箭反不斷也
灰燼序進反扣絃上苦吼反拊草

上芳武反
瘰癧上羊兩反黏勇上女廉反欲鄧音經

第二卷不退音退中上知仲反沈

下上直林反鄒波上烏古反拞邪上徒可反下以嗟反企

邪上丘智反下以嗟反矜慙上居陵反第三卷心

鎧

音反

阿世邪

半聲反此云意樂亦去種子

此八

謁

口上丘列反下巨起反

此云犀牛以喻獨覺

第四卷 渡

斯

上女八反

慄懺

上音標下音熾

咄

上高沒反

耽

嗜

上郡南反下神利反

第五卷

橋誑

上居小反

有

溼

尸入反

有煩

奴短反

堅鞭

音硬

不慳

奴短反正

作

各懷

音懷依也定也悞

第六卷

聰叡

音銳

綴絹

上竹稅反下七立反

摩怛

多達反

犀角

上先

反

終歿

音沒

第七卷

不亢

玄史反

五起

上平

反

及沈

直林反

惛沈

上呼反

萎悴

上於垂反

下自

遂反

策勵

上楚責反又作策

廣備

音脩

如蟬

莫朗

反

毒蛇

神遶反

樹抄

弥小反末也正作抄

官僚

音聊

糜飯

上美垂反

惛恍

上呼晃反下直林反

也心神不利也下又市林

天非

也

陵薨

莫結反

噪惡

上告反

庶穢

下音

於版

布錦反

或翹

巨遙反

蝸虫

上古反

螺音

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第肆拾陸張 續

上郎。第八卷。殛。上為沒反。矯飾。上

小憤。肉。上古肉反。吠舍。上快廢反。戎陳。上

上商注反。此。戎。上商注反。此。第九卷。

上商注反。此。戎。上商注反。此。第九卷。

鏹。音。對治。持。音。第十卷。分排。擊。

商賈。音。敷榮。上芳。無反。颯然。上。來。裹。

頽。疾。遂。欲。塵。音。色。塵。上。同。薄。蝕。上。音。下。

音義隨函錄第
四卷無第肆拾奈張經

音。祠。火。上音詞。祭也。報。餉。佞。上。戶亮反。下。去。迦反。

非。第二帙。第十一卷。盟。押。上。

沒反。下。倡。女。上。尺。羊反。詮。量。上。七。全反。刊。定。上。苦。干反。

推。屈。上。自。陵。侮。音。武。輕也。串。習。上。古。遼。

禾。上音弟。欲。塵。音。目。眩。玄。縣二。音。惑。普。

莫。鄧。反。問也。亦。癩。狂。上。丁。年反。結。捲。上。巨。負反。握。手也。

又。居。轉反。角。犁。音。封。形。页。音。軟。亦作。懦也。面。

跛

阻瘦反

聰散

上倉公反下余苗反

嬉戲

上許之反

地

上以世反拖也

是蛇

音地

聞嘶

音西

哮吼

咆勃

上步交反下步沒反

瞑目

上音冥合眼瞑目謂盲也

蹢

蹙

上丁年反下居月巨月二反

敦肅

上都昆反下息六反

鄙

倨

上悲美反下力耳反

廔獷

古猛反

足前

上將句反添也

動

掉

徒了反

柔愞

音軟正作愞更也又奴乱奴卧二反非

蹇跬

上居輦反吃也

頔頔

疾速反

竦肩

上息勇反

吝酷

藏經音義證道錄第拾壹冊第肆拾捌張續

苦淚

躁急

上子告反

複重

上方伏反重也

第十三卷

弭荼

上弥耳反

咽多

上許記反

縫紵

上扶困反下直一反

企

邪

上丘弭反下羊嗟反

鄔波

上烏古反

第鑠

尸研反梵去鄔

波第鑠亦去優波提舍唐言論

第十三卷

扣械

上抽酉反下戶介反

第十四卷

毗瑟弩

奴古反經音義作鼓奴故反

你

奴里反亦去先反梵志名唐言勝軍

喬咎

上巨情反

蹢躅

上巨負反

下具玉反

戰慄

音栗

冷熯

奴短反

蹴搏

上七六反下布各反

蚊蠅

上音文 下音盲

跳騰

上徒反 聊反

燒亂

上奴反

青瘰

於去反

腫爛

上正作膿音農 下郎欺反上候

骨瑱

音鏤

所燥

音掃

灰燼

上呼迴反 下似進反

里閑

音翰

淪沒

上力反 旬反

乾曝

去急反

勤劬

具愚反 正作劬

第十五卷 疥癩

上音介下 賴刺二音

摠取

上子反謂煥

奴短反

於蠅

市陵反 正作繩

見蛇

音蛇

第十六卷 以捐

私列反

第十七卷

藏經音義隨函錄第
七卷冊第肆拾玖張

邪佚

羊一反

陘小

上戶反

第十八卷 憤

肉

上古內反 下女貞反

甕之

上烏反 貢反

第十九卷

逋犯

上云反 婦反

鸚經

上烏諫反 爛堆也

被鷄

羊照反

悉訢

來故反 正作許

塲墁

上音傷 正作塲

第二十卷 聰叡

音銳剖拑

上音口反 下先亦反

波羅闍已迦

已音以四重罪名也毗荼邪 云波羅市迦古譯律云波羅

蔑此云棄亦云他勝謂被他勝於
善法也亦云无餘謂更無餘殘也

寶瑜伽師地論釋等四論十卷同帙

瑜伽師地論釋一卷玄奘朗自僻

執上正亦反稼穡上音嫁下音色欵問上許勿反試

驗上尸志反嗚上烏下徒可反咽上許利反寬

狹尸夾反沉掉徒了反

顯揚聖教論頌一卷錯綜上粗宋反要板上而亮反

搞乱上居小反如癰於容反疥癩上音介下賴刺二音

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第五拾張 續

串習上古惠反中殄上猪仲反下於小反沉掉徒了反

相貌音鼻王法正理論一卷憤

發上扶吻反賜賚上斯濟反下郎代反擯黜

擯黜上卑通反下丑律反咆教上步交反下步沒反鬱怏

頌於向反頌賜上布頻反勲庸音容損耗呼告反

稽留上吉芳反聽音甄憲式上許建反下尸力反

謀叛音畔唼築莫結反嬉戲上許之反勞賚

上郎告 反慰也 蓄惡 上田六許 六二反 聰 音銳 會

上於 見反 搞行 上居 小反 寘營 上古 反 拙營 上朱 悅反

說儋 上居委反 下卑進反 祠福 上寺 葛反 串習 上古 惠反

意樂 上許記反 下五孝反 宗葉 羊無反 英傑 音竭

勃達 上步 沒反 脩殖 市力反 饕餮 上音叨 下音鐵 舛

酒 上都南反 下弥充反 大乘阿毗達摩集論七卷

第一卷地竭 許謁反 正作蠟 構畫 戶麦反 正作畫 堅

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第伍拾壹張 纓

鞭硬 音苦 酢 倉故反 趾性 上所 戔反 炆性 上而 亮反

渴飽 布外反 悶瘥 羊兩反 黏病 上女 廣反 耽

嗜 上郡南反 下神利反 掉舉 上徒 了反 勇悍 音翰 心

戾 力計反 心始 都故反 矯設 上九 小反 策勸

上楚責反 下力計反 卵殼 上郎管反 下苦角反 羯邏 上居謁 反下郎

个類部 上烏 剖反 閉尸 上必 計反 色堙 音緹 問

評 音信 浮泡 音普 包 後序 至蹟 士責 反探

也深取也 **勝** 直玉反 **躅** 卑連反 **流** 上普反 **法** 賣反

都 冬汝反 **晉** 反 **績** 上子歷反 **冠** 功也下反 **韞** 古亂東也蓋也 **地**

上於反 **列** 苦本反 **間** 反 **少** 羊面反 **延** 反 **凶** 苦沃反 **酷**

陟 音起 **紀** 反 **綈** 上徒西反 **律** 赤色綿也又他札反 **綹** 也 **滄** 上音習 **茶**

上倉安反 **奧** 也 **滌** 上徒反 **累** 的反 **襲** 上音習 **社** 重也反

也下丑耳反 **福** 也 **周** 徒南反 **覃** 反 **齊** 女輒反 **躅**

。第二卷 **盟** 上烏沒反 **拊** 下徒可反 **喜** 上許記反 **集**

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第伍拾貳張 續

串 上古反 **習** 反 **祠** 上寺慈反 **廟** 廟宇也 **對** 音持 **治** 伐也

商 上古反 **擇** 反。第三卷 **謂** 力關反 **鏐**

事 上去反 **水** 方問反 **冀** 反 **由** 丘月反 **關** 反 **層** 反 **級**

上自登反 **公** 先華反 **拊** 反 **羊** 音高 **羔** 反 **中** 上竹 **大**

仲反 **下** 五郎反 **位** 反。第四卷 **流** 音尼 **軌**

漏 巨位反 **匱** 上古內反 **肉** 下甘貞反 **中** 下音客 **庸**

式 上尸力反 **義** 受六法反 **名** **勤** 楚責反 **策** 梵語室

羅摩擊洛地唐言勸策亦
去求寂古譯經云沙弥也
鄒波索迦上烏古反

此去近事謂能近事餘律儀故又能親近諸善
事故古譯經云優婆塞今又呼文呼為行者是

也
扇掃五種不男之惣名捕鳥上蒲故反罝

菟上子邪反下他故反譏搆上仕咸反第五卷煩

法上奴短反值身上序倫反无隙五挂反第六卷

綴絹上陟稅反下七立反英叡音銳恒纜上多達反下郎

暫反此去契經毗奈奴大反梵言毗奈此云調伏阿毗達摩下目

藏經音義隨函錄第
一壹冊第伍拾叁張

破反此去无勝
法亦去對法
麟角上力入反第七卷隨

眠莫田反溥質上市倫反庶獫古猛反

寸大棄阿毗達磨雜集論部十六卷

第一帙十卷第二卷菩薩揉下女右反

雜和也正作揉
目錄作糲也
爰發上于元反桑綜子宋反堅

勁居政反也壯也捷流湮失入反旃彈上之然反下徒旦反

香名即拊檀也
滑翌所戲反瘡黏上羊兩反下女庸反亦作粘

耽嗜

上都南反下神利反

薩迦邪

羊嗟反薩者或言靈僞或去无

常或去為有迦邪此云身亦邪見惣名也

串習

上古反祠祀祭天

也下音似

於繩

市陵反欻然上許屈反憤發上

吻不耐

奴代反慳若

力進反矯設上居小反聰

叡

音銳第二卷辰壹

上烏可反下於吉反此譯為无

義之文也

襄壹

上烏可反正作裏

兎角

上他故反外

殼

上郎管反下苦角反

羯邏籃

上居謁反中郎个反下郎甘反

頰

藏經音義隨函錄第拾壹冊第伍拾肆張

部曇

上烏割反下徒南反

開尸

上必計反第三卷

盟柁

上烏沒反下徒可反

須申

羊朱反少時也

第四卷

嬉戲

上許之反謂鏹反力闕

第五卷更

互

音護更互

同上第六卷浸燥

上子臈反下乘

考此煩

奴短反

分拈

先擊反

羊羔

音高中

殢

上知仲反於小反

佻昂

五郎反

鍵南

上巨偃反

奢

佉

上尸遮反下去迦反

株杌

上陟朱反中五骨反下古口反

姤

嫉上郡故反下自志反

第七卷 軼上烏反有上烏反恥

漆上都反射傷上神夜反笑貫物也亦作跌

憤內上反內上古反

下女反四多上許利反

中庸音容馱索上徒个反唐言奴

鹵土上郎反古反浣濯上戶管反下宅角反熏盆上許玄反下步悶反

第八卷 扇捕丑街反嫉妬都故反捕

鳥上蒲反冒菟上子邪反下他故反說攝上仕咸反下古反

候反毆擊上烏反梅茶上之然反下宅加反梵言旃茶羅言言執

藏經音義隨函錄第拾壹冊第仁拾伍張

暴惡 羯恥上居謁反陵蔑莫結反輕也亦作憊

鋒芒上音岑下音七恒纜上多達反下即暫反迢然上徒

聊挺出上徒反第九卷 雜垢音狗所

希音希最後上子外反極也正作取也事昭云第一為取極下為殿都見

反 第十卷 輕蔑莫結反無也目勞無睛也煩頂

上奴反跼蹐上子六反下子昔反上正蹐也蹐短反行而謹教良也字林云蹐蹐不進也

陰 第二帙 二論十卷 同帙

大乘阿毗達磨雜集論下六卷

第十一卷綴絹

上竹親反下七立反

英

余親反

企邪

上丘智反下以謹反

恒纜

郎暫反

串習

上古患反

鄔陀

上烏古反下徒可反

第十二卷

殍伽

上戶陵反下戶迦反

麾空

上許為反

堪耐

奴代反

策勤

上楚責反 種殖

市力反

搞亂

上居小反詐也正作播矯二形

憤

發

上扶吻反恐也心中欲怒也

機弄

經音經作譏居依反諫也諱也諫七賜反

搞亂

上居小反

毀咎

音

第十三卷

角

上力人反仁獸也牛尾一角

一隙

去送反

熯位

上奴反

企

耶

上去智反

疵斯

上女八反

第十四卷

悵

悵

上丑向反失志也下力向反悵也

第十五卷

二暇

音下閑也安也經名十二暇也

斤柯

上音府正作齊下音歌經名也

令攝

上自宣反

青瘀

於去反死黑血也

膿爛

郎歎反

胛脹

上普江反下知向反

第十六卷

鹿獮

音

率暴

藏經音義隨函錄卷
拾壹辭第五拾陸張嬰

上倉
沒反
躁急
上子
告反
中論四卷 第一卷

序文耿介
上古幸反下古拜反耿
介節操也亦光明也
折之

上音
熱反
敞玄
上尺
兩反
陳枚
莫迴
枯悴
疾遂

第茨
上目交反
下自咨反
玄陋
上阻色反
下郎豆反
宏曠

上戶
頭反
險詖
彼義
喉衿
音金
祛內
上去居

論文違糅
女右
摠破
上子
孔反
如列
辨

及傷中
上巨
創反
頸下
上經
郢反
垂壺
音胡牛
頂下垂

藏經音義隨函錄第 卷
拾遺第伍拾卷張 纓

肉也正作
頤咽二形
。第二卷視眴
音舜
被鎧
苦

及勉角
上他
故反
龜毛
上居
退反
可鍛
都

反匍匐
上步平反
下步北反
徧有
上疋
連反
標榘
上

羊反
直緣反
有捲
音拳
雜銅
上自
合反
耐施
上所
顏反

。第三卷。拖主
上尸至反
亦作施
如素
丘願反
正作素

也釋名曰素縷也相約縷為限也刻別也
大書中央破之契刻識其穀也字從半台
所

弊
必吐反
正作蔽
不獨
徒木反
正作獨也
又
且

置

陟利反
正作置

則賄

音

毛

上居退反

此陰

反。第四卷煩惱

音

祝術

上之右反
願求祭之詞

也亦作呪

如鐵

天結反

豪釐

力之反

浣衣

上戶管反洗也

亦作剌時

上牛例反割也正作剌也又初加反非也

渥墜

上奴芳反

下經歷反悞

苦強

巨羊反

涎出

上序延反又涎徒丹反非也

出上探掾

上力羊反下直緣反下又音卓非也

是。般若燈論一部十五卷。第一卷

藏經音義通圖錄第一卷持
於法華經第三拾捌張續

序

大唐翻經沙門慧續製
開元錄去沙門慧續製序

鑒去

上古戡反下合作志

七二同文方反
七無也忘遺也

若夫

音狀發言之端也
亦作訣、詞也

尋

言七全反
正作詮顛沛

上丁年反下布蓋反
及什也下正作佈詞金

音更墜

於勇反

捐珠

上余宜反弃也珠類
一非舉摩尼之珠以

喻真常
之性也

怖龍

力容反史記曰女媧羨愛龍不
見真龍忽有龍來怖之無色又

葉公高好室雕文皆畫以龍像後真龍下闕
頭隔外施尾於堂葉公見之退走喪其神

挺生

上徒頂反
特獨出

嗜欲

上神利反
下余玉反

闕深

音上

悅拔也自鄙反悲美佩兩上步悼彼上徒

傷手顯上乎紛然上芳駕四音四馬四足

天子駕六諸侯駕四大夫駕三士駕二今通言駟者舉諸侯之駕也顯厥居月反

漆翰戶岸反詞也又獸析微上先擊反

義農上許宜反伏羲神農並古帝号也代記

日伏羲地身人首有聖德為百王先帝教民犧牲也神農教民耕農故号神農陶鑄上

刀反下音注倖於上音阜而治特值二音寤

歲終音義隨函錄第拾壹冊第拾玖張

寐上音悟也覺也波頗音破三歲名也開元

言作明知識此序云波羅音破三歲名也開元博綜相宋反附

杙羊力反原也亦作弋法勇傳云過慈嶺上雪

相對人各執四弋先拔下弋手攀舉必遙

火也恐非是此字也宜作煙於聖反火氣也法勇傳云

去遠十人一過到彼岸已舉煙為識後人見煙知前已

燦者小火四方合作課上正作燦子下

名也西方七星名也亦雅云嫁也
之口亦作嫁也即是丁亥年也
京輦 力展

及京大也自廣通曰夏為夏邑商為商邑周為京
師公羊傳曰京者何言天子之所居京大也師衆

天子所居必衆大也輦出挽車也
說文云一輪車也或作輦地名也
奏見 上子豆反進也

日以事聞上也下戶旬反自上詣下曰見
日見也又古旬反自上詣下曰見
僧習 音辯人名

慧願 助責反悵
屈多 上巨反
玄齡 力丁反
詹

事 上之廉反
翊聖 上羊力反助也亦作翼翼翊
佑時

上于救反助也佐也
或作位義亦同上
形骸 戶皆反
聾憲

歲經音義隨函錄第
拾青雜第陸拾張

上直反
寔資 上是力反
監譯 上古銜反領也押

也下亦音
蕭璟 上獲條反草名蕭爾又姓
出蘭陵社陵二望本自宋

支子食菜於蕭縣後因氏焉
下俱永衣景二反玉光也
焉始 上冬波反尊也

無輟 竹芳反止也已也
研霰 上五堅反磨也行
草實也磨霰取實

也下又戶
函文 上戶南反容
覆詳 上芳目反審也

壽星 上市手反東方七星之首尔張
云壽星南沉也即王辰之午也
司

南之車 上息慈反主也南上北也詩序云周
南即南政教之始言自此而南也下

尺遠及鬼谷子士鄭人而慎氏歎曰雉還周公為作指南車送恐其迷惑也帝記云高辛氏造指南車

照膳之鏡

兩京記曰高祖入咸陽得古鏡廣四尺九寸表裏皆明人直來照則

倒見以手掩心而來則腸胃五藏歷然無礙有病者亦見之女人有性故照之心動始皇以此照宮

人心動者銘之三秦破申

合作中

肉也裏也

序內

上音尺

北湯焉

上徒朗反書傳亡關關也論語云君子坦蕩寬廣也合作蕩

焉少一蕩字耳下平軋反

恢恢焉

上苦迥反

固知

上音綱無也正作固

說文從石

砥礪

上昭紙二音下力壯反並磨石名也

滇險

上莫瓶反

藏經音義隨函錄第拾壹卷弟陸拾壹張

之激海也

舟輿

上音周方言曰開西為之紐開東謂之舟下音余車也

駭昏

上

駭反

雷霆

庭挺二音疾雷也

第二序

學士中散大夫行著作郎呂蕭惠言

奉勅撰前序出開元錄此序出品次錄依兩錄故覆存也

又畫

上女交反下后夷反

象繫

戶計挺生

上徒頂反

憤慨

上扶吻反下苦代反

錙銖

上音蠟下音鉢銖六銖鑄暉也二銖則鑄錙熾也二錙則兩也當二十四銖為兩也

鈴

建

上巨廉反下巨僊反車轆也開錄也

舟航

戶郎反

魚鵠

反生擊

音趙

針鋒

音舉

亘值

上音可反

蔽野

上必剥掠亮略膺降上於陳反忍鎧苦改反

局區上吳王反軒后上計言反古丘名也亦人姓軒轅也歷帝記曰

黃帝姓姬也慧瀆助責反咄多上巨屈反正作咄又音忽二音非也

蕭環俱永於景二反法式尸力反用也度也不郊尸考反

琳瀆上力今反琳蹟同琢磨上竹頤角反碩

德上市尺反九也美也壯也宸宸上市入反下水豈反疏廣上力由反

廣雅曰天子十二旒至地諸侯九旒至軾大夫七旒至肩旒旒也有官則旒無官則旒今為冕前垂藻曰

小經音義隨函錄第
九宣帝第陸拾貳張

旒非喪輻之旒旒也下亦旒若誇反織布八十縷今之二旒布也易曰黃帝戴黃冕高致焚乎獄冕周加垂旒

凡冕皆玄上纓下以木板廣八寸長尺六寸以三十升玄布衣之於上謂之黼以朱纁為裏大裘之冕無裘冕前

後各十二旒鷩冕前後各九旒毳冕各七旒緌冕各五旒玄冕皆緌為旒亦去藻每旒有玉十二玉間

各一寸九疏青屨拂上力反漸蘄去隨反論文

戲論上計義反忠邪上烏各反波女巨迦反伽

綢林上直由反捐捨上命宣反適心上尸隻反樂也

真方問反易可上羊義反悉檀徒丹反梵言志檀亦云志曇雲

言成知邪上羊差反此字耶斜二音為字一勉

角上他鞞世上毗阿毗曇徒南反亦云阿毗達磨山云無

勝法亦云無比法苦衆所今竹笋思尹如篋莫

反成篋下音續莖菜上相朱反中戶耕反下羊接反

續目上戶夷狄徒的如絲音枿檀札

下爭八凡器片上五寡反第二卷

琴上下孕反第三卷馬櫪音歷王篇去馬槽也

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第陸拾叁張

食糠音蚊蚋上音文中而稅廷積

倉官久遷擲也又倉乱反咀羯烏沒反黑師上羊

第四卷伏翼羊力反蝙蝠別名也亦名仙鼠上亦作眼尔雅曰蝠

蝠服翼貓狸力之反紫鑛古猛反堅潔失八反又他合

反高毫釐力之反摩瑩於定反第五卷

龜毛上居盲暗上音盲如涂音涂

汙上同置瓶上知如捧步講反封音

上音樹立也後攏郎孔反略也兩手收之令高洗

濯音濁垢穢上古口反龜毛上居追反角犂音峯

垂盡音胡牛項下垂肉也正作頤咽。第六卷唾壺

上音垂市為反下音胡牛項下垂肉也正作頤也上他卧反非也。第七卷

臍脾上郎盡反下臥佉反論文自切遏羅上烏割反下郎个反

。第八卷如茂扶發反正作筏又莫侯反非也不泄私列

以世二反更丘乎悟反。第九卷圉圉上力

藏經音義隨函錄卷
拾壹卷第陸拾肆張 續

丁反下牛与反同猷名也廣雅曰夏曰夏臺開簾上古還反

下羊相械上勑酉反七度婆上徒門反下借音摩

梵言七度婆亦云老頭摩羅此云兩頭地也。第十卷榜渡上音勞下

音荏婆上而審反梵言荏婆羅唐言苦練木如券音勸生竟

音官草名可為蓆也又戶官反突厥上徒骨反下居屈反此方胡名也漢書音義云

夏曰獯鬻箭筈古旱反覲堅

上力進反竹名也堅可為蓆也正作箒也覲无名也非用

竟。第二帙五論十卷同帙

般若燈論第十卷 汎說上芳 那

邏郎今反第三 根莠音萬米苗莠苗之類也 芥子

上古明帆音凡帆上慢 撥漉上郎刀反下郎木反水中取物

也正作。第十二卷 勉角上他 蟾蜍

上之廉反下羊諸反蝦蟇也抱朴子曰蟾蜍膏二千歲百歲者頭上有角額下有朱書八字玄中記曰蟾

蟾有角者食之壽千歲江南謂之蟾蜍也又市所反下市余反。第十三卷

戲經音義通函錄第
拾壹冊第陸拾伍張 雙 笑

迦逋布乎反唐言白鵲。第十四卷 更丘音

運機音。第十五卷 趣多上巨 見

酢音 生涎序延反魏武軍失道軍士皆渴帝

出也論文作曉徒丹許安二反咬嚙語不正也非用 百論兩卷

。上卷 序文 泥日于月反 服名上居

隼氣上子峻反 擅步上市戰反謂 殆亂

上徒 仰慨徒告 俯悼反 藻煥上音早

下音喚 明也 躑躑 上直由反下堂 齊迂 於困反 形

羈 居宜反 不輟 竹劣反 論文 韋 女反反 正作細

僧佉 去地反 投洩 於玄反水深也正作 自隧

直遂反又 音遂非也 循始 都故反新譯 詩語 上丘反 瞋

惛 音 鞭杖 上卑連反 正作鞭 迎送 上莫反 柔濡

音 循垢 都故反正 如鹽 音 廕垢 古口反

施戒 智反 難陀 達何反 羶羊 上丁芳反 正作羶

音義隨函錄第 冊第陸拾陸張 纓

鬱多 上於反 千萌 力掌反又 覩 音 有

遍 音 陀羅 亦古實 窠師 上羊反 陶

師 上徒反 見寵 上居反 身隼 音 无斛 上

有惛 音 拔刈 上尸由反 义時 上同上也 生

涎 席延反 生涎 同上 帛 拜 上音絨下步 摠

相 上子反 摠相 同上 縷帝 上力主反下音的 作滴也又音帝非

下卷 着跂 上達反履底有 圓 疋 疋

反又音祇非

戒腹

音福

眼睽

音接

挺植

上尸然反下市

力正作挺植

兔角

上他故反

龜毛

上居追反

迂逮

意代拘

耶

上九愚反

樛掾

上力羊反下直緣反

一捺

奴太反葉名亦作奈

於棄

音早棄名

於瓜

古花反亦作苽

廣百論本卷

衆臺

都故反

時痘

戶根反瘡痕也正作痕也論釋作痕也

鐵

鉦

徒頂反

簪星

上音遂正作簪

為燎

力遙反

十二門論一卷序文僧叡音不

藏經音義隨函錄卷一
拾遺附第拾茶張 纓

泚

孫忍反

落釜

七全正作釜

幾乎

上機析二音近也莫也

顛沛

博蓋反正作沛

恢恢焉

上二苦迴反下子軌反

希

聲

上許灰反

和鑿

上或作鉢戶戈反下郎官鈴也崔豹古今注去五格銜上金雀

者朱鳥朱鳥鑿也因鑿口銜鈴故謂之鑿也傳曰錫鑿和昭其聲

用誠

上步弘反

文機杼

上居侯反勝也經經也下直而反按也說文持緯者也出曜經去猶如張緯以

投杼織漸盡其纓是也俗謂箴齒為杼者非也亦作第等

梁杯

直緣反正作杯

擣

上子官反正作鎚

梢拂

上相焦反正作梢也擣梢動也又所交反

垂

並音胡

垂子紅

同音甲蹄也謂驢

踣音甲蹄也謂驢

馬不分蹄也

○十八空論一卷併屬上卑

俱音

緝音

又婁上郎侯反

佉下法迦反

資○廣百論釋一部十卷○第一卷

駭浪戶駭反

玄奘自朗自浪二反秦晉謂壯大也諸師相承作子

無恠力進

雜糅右

朗反呼非也

清曠苦謗

無恠力進

雜糅右

又龜毛上居

僞舉上巨搞反容也或作搞音僞舉手也

牙

牙

藏經音義疏證錄第拾壹冊第陸拾捌張

興上乎

檀立上時戰反

榮疾遂

頽疾遂

脩

環上序

逸代上太

互相上乎

錦繡

錦繡

音刺閣上郎

躁警上子告反

奔濤徒

奔濤徒

反分折先擊

鎔銅上音容下音同消銅也

經音義作鑄鎔非也

經音義作鑄鎔非也

○第二卷不立並音

兔角上他

矯立上居

矯立上居

波羅奢尸遮反此古赤花樹即紫礦樹是也

嘉上直中反

嘉

嘉

○第三卷時痕尸思

瘡痕上楚莊反

瘡痕

瘡痕

鐵鉗

徒頂反

苛避

上古口反正作苛

雕畫

上下聊反下戶

卦反菟角

上他故反又音問非

依堤

丁兮反

動憲

去力

反詐勞

上舉奇反豈也

所噓

天之反

確言

上苦角反

眯覆

上莫禮反

第四卷怛策

楚責反

串

習

上古惠反

假彼

子用反亦作徒

眩醫

上音縣下音醫

○第五卷菟角

上他故反

還逼

上七仙反夢

啞

烏雅反

編石

布玄反次也

羯羅邪

上居謁反下羊嗟反

西國豆名也經音義作羯羅邪

○第六卷羈縻

上居宜反

悵

怕

上徒敢反下音怕

耽媼

上都南反下莎亮反

猖蹶

上尺羊反

下居月反謂狂走也

劇苦

上戶達反

見臺

音胡

托攬

上呼

高反下顛蹶

上丁年反下居月反

淤渥

上於去反

貪齧

五巧反

遍知

上必見反

溷猪

上戶困反下竹與反

阿揭

音竭

亦云阿伽陀唐言無病藥

除憊

去軋反

乞句

音蓋

養妻

音妻

貧癩

音賴

膏脾

羊朱反

淤泥

上於去反又音凶非

藏經音義隨函錄第拾壹卷第陸拾玖張

續

○第七卷令可

上自宣反

知燭

奴短反

如旋

序全反

如涉

所龍反

柳難

上持力反

挫汝

上粗反

財反淹遲

上於廉反

眇無

上弥小反

瞽目

上公五反

鵠

鵠

上音休下音留

能諗

七全反

標幟

上必遙反

網

索

上音犬下音作反

寔繁

上市力反

裴娜

上奴了反

星

反弱貞也

喜朴

平變反

嬉戲

上許之反

簪星

上徐歲反

反叛星也

第八卷滌除

上大反

互相

正作慧也

又音遂

也

藏經音義隨函錄第拾壹冊第拾張

總

上局

上巨反

訪通

上古哀反

立食

倉安反

立

弱

奴弓反

如梨

所卓反

聰叡

余我反

寢語

上魚例反

雙泯

弥忍反

汝曹

自乃反

筆也

衆也亦作慧

糾紛

上居黠反

造相

上徒札反

誹斥

上音非

下音尺

○第九卷根系

戶計反

自縫

音逢

咀嚼

上音非

下音尺

上自而反

汎說

上芳梵反

嬰女

上於盈反

菟

下戶哀反

上他故反

兩堺

音界

封壇

居羊反

研霰

行華反

第十卷伏膺

於陵反伏也。也。誰肯

誰肯

苦等反

皎然

上吉反

矯作

上居小反

屢辯

上力遇反

考

苦老反成也

啞咲

上尺之反下私妙反

界陋

上必脾反下郎豆反

鄙拙

上悲反

抗論

上苦浪反

措言

上倉故反

為

療

力遙反

沃以

上烏醅反

弥滅

上田典反

燎纖

殉命

上詳盡反也亡身從物曰殉

父十住婆沙論一部十四卷

藏經音義隨函錄第拾遺無第柒拾壹張

經

第一帙十卷

第一卷濤波

上徒刀反大波

日創癩

上契莊反

溫血

上烏口反正作嘔

淋瀝

上力今反

下令

癰疽

上界透反下七余反

脹滿

上知向反

沃焦

上烏黯反下子消反傷火也或作瀉海中彼所

彼所

五紫反

郊汝

上戶孝反

沮壞

上疾与反正作沮

涕淚

尸首

同振

上戶反

刀稍

所卓反正作稍

舒戟

上音

作舒戟

上音年

鐵剗

初眼反

推捧

上音

下步 譌反 鐵 銛 反 七 銛 銛 上音疾 鐵 鉅 反

反 正 鐵 鋼 因 剥 裂 上 卜 考 掠 亮 狡

作 曰 狗 狂 也 鐵 制 上 爭 加 反 鳥 鷄 反 尺 夷

鐵 嘯 音 所 啄 卑 偃 逼 上 音 駢 正 作 駢 蹀

身 上 知 格 反 張 開 也 對 也 正 作 磔 括 削

上古 頰 反 捷 勃 上 步 紅 下 步 沒 正 風 火 盛 自 也 齧 割 上 力

正 作 割 鑊 湯 上 戶 湧 沸 上 余 鎮 漬 上 富 福

藏經音義隨函錄第拾壹冊第拾貳張

釜 而 口 下 下 之 為 頭 聰 音 鐵 銛 反 初 眼 屎

河 上 尸 駛 雨 上 所 事 反 疾 也 浸 漬 上 子 鵠 反 下

水 牽 制 上 丘 堅 反 就 鳥 踰 上 七 六 反 正 作 蹀

相 樣 上 都 迴 反 下 步 角 反 頰 淨 陲 上 烏 割 反

阿 邏 反 卽 不 相 旱 上 都 迴 反 下 扶 父 反 飛 激 音

劉 創 夷 上 知 玉 反 寒 瘡 也 中 初 症 反 下 作 瘡 羊 脂 反 上 正 作 瘡 也 論 云 凍 瘡

創 瘡 號 毗 上 戶 高 反 下 捷 刀 反 然 獨 上 巨 滯 心 上 而

老名為

停劣

上女

僧佉

去迦

榆伽

上羊

朱反下

高曇

上卡

金翅

音施

鹽羅

上羊

廉反

裸形

上尸

哆子

上丁

為暗

反

杵臼

又居六反非

垓坎

上苦庚反

早

上都迴反

捺蒙

上助

全穢

上步

汨潦

音老

田陷

上巨久反或

峴巖

上助

猥鄣

上烏內反正作隈也字林士映隈隱翳

藏經音義隨函錄第拾肆卷

非

峻峭

七笑反論

鹹塿

上戶緘反下郎

幹燥

上古安反下桑老

沙礫

音歷

馬反

尠少

上息

豪鰲

力之

逃送

反

虫蝸

上直中反下戶割反食

傷

連綿

五結反

嚴飭

尸力反

如暗

其

反

紋戾

上音了反下力計

蚊蚋

上無古反

耀

上之曜反

芬馨

上芳文反

天鰓

疾陵

參羅

上倉南反
雜也合也

猗靡

上於綺反
新猗徒風
負也弱也
下文彼反

慳也靡寡
美色也

第三卷 榭睖

上必
遙反 網縵

莫官反

泥躄

市軟反

密緻

直利反

賤如

上子
葉反

倭媚

上奴
定反

志幹

古岸反
論云志幹
者所謂德勢威也

幽

壑

呼各反

子璿

莫額反
佛名也

邠陀

上彼
巾反

如

震

所幢反

睖菩薩

上失
崇

第四卷 堤

防

上丁
号反

悵恨

上戶
號反
正作嫌
也又告點反非

徧袒

上
疋

藏經音義隨函錄第

三卷第拾伍張

續

田反
正作偏

智印

因進反

氣噓

許美反

為勉

上
于

番反
下他故反

輕持

音弄

俾面

上普米反
頓頭也
不欲見也
正作賴

也抑挫

上於力反
下子卧反

俠勢

上戶
類反

睖躄

上步
米反

下作

寶床

助莊反
正作床

殄殖

上音播
布種也
下市力反

第五卷 輕躁

子告反

詭異

上居
委反

輕

子告反

卑助

上必
睖反
補也
經正作裨
音義作卑步卑反附也

豪

力之反

枷杻

上音加
下音田

鑠校

力戒反
正作械

豺狼

上助 皆反 鱸魚 上知連 擒粘 上田知反正作黏 膠粘鳥者也又音禽

非。第六卷三炁 烏各反正作炁惡二形 又其謨氣三音並非 淫

洑 上羊林反 下羊一反 小檣 音塔 瑕疵 上戶加反 下疾斯反 韻

啞 上郎紅反 下烏雅反 札別 上士丙反長 也正作永也 崩岸 上北

及問評 音信 憤內 上古丙反 下女良反 刀梢 所卓反 正作稍

謙遜 孫田反 衰耗 呼告反 衰耗 上同 澍流

上正 還反 槁梁 上巨反 深榛 仕臻反 如繫 竹立反

載維音義隨韻集第 卷之四第拾陸張 圖

拘鹿 上古口反 正作猗 榜抬 上步音反 下田之反 履屐

所綺反 正作獲 織傭 田容反 軻雪 上苦何反 垣華 上直

反 密樨 直利反 俱眴 音弄 二創 音瘡 沮壞

上疾 反 佃作 上徒年反 作也 第七卷法地 音施

上旋 序全反 踣躪 上市亮反 下田容反 過膝 辛七反止

作 密穉 直利反 煩惚 音慍 佈瞻 上牛兩反 止作仰

不漆 而陟反 搏鹿 上布各反 重檐 都濫反 親

族

自木反

置荅

上陟利反

岐夜

上巨反

伽陀

上巨反

迎反下

斐肥儼

上對迎反中扶非反下郎何反十二部經之第十名斐肥儼亦

太畎佛略此云

已辨

上音已下音辨

甲隆

力中反

飛

鷓鴣

紅音

右旋

旋音

倭曲

上力主反

腹圓

上方伏反

里

帀

於進反正作印

手畫

獲音

脣赤

赤音

四外

牙音

不希

希音

頷平

上五格反

黑蜂

音

珊瑚

上

案為坎

之審反又許嚴反非

幃幃

上千歸反下知

紋

藏經音義隨函錄第拾壹卷第茶拾柒張

具

上音扶正作鈇

車渠

渠音

準机

上皮證反下居音反

瞻

佈

仰音

上齧

王各反正作齧

氣激

古歷反論音是擊字

激

浪

同上疾也

布拖

施音

鄣闕

五代反

網頤

音

豪峙

直里反

无詭

仕咸反誤

委蛇

上於垂反下徒何反

正作逶迤尔雅去逶、迤、美也下亦作他音隨又逶迤屈曲行也又或作蜺蛇上於裴反下羊皮反

莊子玄蜺蛇之狀其大若轂其長若轆轤衣而采綵非此義也

庶點

上疾斯反

王

上戶公反

躡上

上徒到反正作躡

儼今

上古反

諸

音
貫穿上音官 閭浮上音關 婉童上音

元於遠 二反 梅遮上之 須沮反收結 商估上音

傷下 音古 鬱尉頭藍上於勿反 窻聞上音 毒反

大上于歸反下徒个反或大車歇四書大論者一 日毒謂養生善性也二日祠謂享祭祈禱也三

日平謂禮儀占卜兵法軍陣四 日術謂異能使數禁咒醫方 昂星上莫乃反

第八卷 錠光上徒 收獲戶郭反 草

麤羊力反正作我麤或作麤 是識音

藏經音義疏函錄第
拾壹冊第柒拾捌張 纓

第九卷 恭恪苦各反 毀訾音 噤唾

上序 延反 厥陀上步末反 第十卷 隈鄣上烏肉反

蜜揣徒官反 善諳音 苻檄上音扶下戶的反音

急讀也說文云二尺 二十寸書掃羽傳之 田塢烏古反 正作塢

事。第二帙二論十卷 同帙

。十住婆沙論下四卷。第十一卷

牽挽上音牽下音挽 撲著上步角反 耶姪上似嗟反下以林反

鞭杖

上卑連反
正作鞭

手捲

音拳
刪兜

所斬
反正

作

常憇

許記反

憤內

上古內反
下女良反

憇

為

上許記反
下于番反

如勉

他故反

深邃

相遂反

第十二卷沸淥

音暴波敷

音

羅邏

郎个反

考掠

音亮
答也

眴須

上尸岡反
下若類反
少時

刺棘

居力反

黑印

於進反

刀梢

所卓反
正作稍

橫木

上子官反

寧滯

音的

音教隨函錄第
拾壹冊第柒拾玖張

又丁計
反非

可勉

音免

摠相

上子孔反

所賢

於計反

所灑

正還反

濤波

上徒刀反

所覆

芳福反
翻領也

復

上音迴下音伏
泥也
逆流也正作洄復也

鹹水

上戶絨反

淹瀾

郎岸反

第十三卷見過

烏割反

姪欲

上華林反

蹴咲

上許義反
下松妙反

猗心

上於綺反

刼貝

卜蓋反

莖

摩

上測俱反

憇純

失支反楚言憇純亦古憇奢
亦古俱舍唐言歲即野蘿藦

是效我

上戶老反

摩廬

上音摩字
樣作猗

昇人

上必文反

犒異

上居小反

浣濯

上戶管反下宅角反

輕蔑

莫結反

過豐

許怯反

厭陟

上步末反

結弟子

上音結

第十四卷 犒異

上居小反

寶飭

尸力反正作飾

无闕

音礙

行旅

音呂

其輶

音同

華鬚

音鬚

拑押

上爭巧反下古狎反正作拑甲

不瘦

所右反

肌膏

踣傭

上市軟反下田容反

如米

上步反

如軻

苦何反貝也正作珂也白色也

其賤

音接

青稈

直利

反 芬馨

上芳文反下許盈反上正作芬

香奩

力闕反

提靈

上丁西反天女名

炳現

上兵未反

天驥

莫顏反

祝術

上之

右且壞反

上疾与反

輕蹂

音蹂

皺眉

上阻瘦反

○ 菩提資糧論六卷 无闕

丘月反

杓

火

上市若反挹器亦作勺

邏膩

上郎个反下女利反

茫摩

上莫郎反

上之林反

突噓拏

上徒骨反中郎乎反下女

加反穀名也

佉梨

上去迦反

升斛

上都口反下戶木反

倚杙

藏經音義隨函錄
第拾壹辯第捌拾張綴

之書 備貨 上命封反 商販 夫万反 種時

神利 訢言 上獲悟反 第二卷 策勤 上楚反

憤肉 上古內反 談宗 上古哀反 兇惡

上許容反 乾痛 音消 蠱毒 上六反 談謔 許約反

下爲各反 簿蝕 上音博 第三卷 闇瞋 莫瓶反 丘相

上乎悟反 第四卷 固鎧 苦改反 捨軛 音厄

今作平 一搏 徒官反 膊勑 上布各反 羃衣 上具反

藏經音義隨函錄卷 拾遺冊第捌拾壹張 總

咍伽 上巨反 毀戔 音戔 症癩 上烏雅反

逖避 上徒反 迦柘 之衣反 跳躑 上徒即反

第五卷 鑛論 上古反 鑒論 上於反 雕

畫 上丁反 摹又 上莫反 有躁 子告反 策勤

上楚責反 賒緩 上尸遮反 保瞬 音尋 儀

式 尸力反 喜猗 於綺反 傳 知戀反 轉

舐嗽 上神余反 跬臍 上步米反 印面 上因反

進眼音接睡音接脹想上如向反青來於來反

膿爛上奴冬反潰出上戶反。第六卷

勿棧音拳棹亂上徒了反動也下船喚反草履所綺

反傘蓋上來反皮鞋戶街反燈輦

君。大乘莊嚴經論一部十三卷一帙

序文太子右衛將軍安平男臣李百藥撰持綫音線秘綸

上悲媚反下力絳反書葉余彌反麟閣上力反馭世

藏經音義隨函錄第拾壹卷

莫去反駕也控也古作極希夷時之不聞曰希視之不

色曰夷也而萃自迷反堤封上市支反頃事也漢書作隄韁

鍤上居羊反矜五上居反懸藤音騰士

開步蓋反喬枝上巨橋反高也隩室上烏告於六二反

浸微上子隴反漬也濕也亦作霰穿鑿音昨分析先聲

反多緒音序葉也事也由緒帶系也別派反賣研

樂音機含也又音析近也苞含上希反媚之上居其反周姓

幽贊

音讚佐也

纂爲

上子管反下子軌反

步驟

助右反

端宸

於豈反禮疏云如緹素屏風盡斧又後廣八尺設於廟堂天子見諸侯則依而

也翠華

上七迷反下戶花反

封疆

居華反正作疆

龜

鼎新

音頂

大猷

音猷

羅頗

音破

三歲名波羅頗密多羅有言作

明知識

亞夫

上爲娶反下音扶

皇儲

音除

探幽

上他南反

粵以

上干反

刊國

上音寒縣名

玄齡

力丁反

慧

賁

仕責反

玄暮

其平反

簫璫

上獲條反

下俱永於景二

藏經音義隨函錄第拾壹拾貳張吳

監掌

上台銜反

修綰

七立反

覃思

上徒南反

下司

綴文

上竹稅反

紕繆

上疋專反

下歲幼反

論文

付度

上村本反

能耐

奴代反

狎弊

上力甲反

誓

鉅

音甲

觀怖

上之某反懼也

失常也

念猗

於綺反

七

覺支一也正作倚新紐作輕安也

湏漬

戶內反

痞症

上於今反

下馬

雅滋灰

呼迴反

掉動

上徒了反

熟鞫

五更反

正

作令爽

音軟柔皮也

蟬吸

上莫反

吐涎

朗反

也

傳廷
反逗機上徒候反毀此音紫不躁音告反四

正上烏合反作上又烏交反品上又烏交反山同上山此正浣衣

管上尸反榮上勸責反勵上勸責反柳掉上於力反怨仇音求

報耐奴代反瘦澀所立反莖擢音濁蝨

斯上音終下音斯立猗而上於綺反勛音

上上巨京反巨京反強也閱衆上余雪反四印伊進反不立

音掘鑿上巨目反規上居隨反客上居隨反格量上古

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第捌拾肆張續

客反
度也

曰大莊嚴論經一卷一部十五卷

第一帙十卷 第一卷 乾地音隨

商賈上尸羊反摩突他骨反國名亦云摩偷羅亦去末吐

羅此去窟上尺之反嗟下音笑永熱上之勝反洒

浴上先禮反毗紐女久反呵吐尺一反彎弓弓夫

上烏還反下尺育反如斯音斯力能奴登反殺害上所

八反
喟然上丘貴苦
慄厲上力錦反
攘

袂上而羊反
閑裕音喻
卑慙上音觸

除上于君反
鹽持上羊
阿丁考直反
垓丁礼三反

說實音實
撫掌上芳武反
如雍於容反
燦

灰上音掃
懽怡上許之反
必令

一反
遍滿上卑見反
覲上七新丁為久親

相知也正
親婦上七辛反
慕悲上於牛反
邊

藏經音義隨函錄
拾壹卷第捌拾伍字綴

見上布玄反
嬉怡上喜之反
親炙音親友下

候
洒斯音洗斯上
真金居吟反
實函上音

實下
巾褰陳一反
親炙同前親友
愀

然上七小才音二
輕蔑莫結反
錯亂上倉

各
瓶坳下江反
覆弊上芳富反
鵲傾

上尺脂反
藏竊倉乱反
心垢古口反
潤

漬才智反
此陰於今反
倫迂普古反

調語

上市時反
瞬中安語

辨了

上平
件反

遣知

去演
反使

也發也
正作遣

面波

側右
反

齒缺

上尺里反
下大決反

背腰

反正
作僂

盡是

上秦
耕反

棠其

上宅
耕反

膝脊

上力主
反下子

寄反子嘯

即委
反

海底

丁礼反又
音祇候

落葡萄

上之
廉反

下蕭
北反

廐名

上居月反
其也候

置於

上陟
利反

亲頭

上昔津反
亦去信反

黔毗

上其炎其
金二反

若魔

莫何
反

伴

儻

當朗反
作黨又他浪反

第二卷人脾

步米
反候

矜高

上居
度反

儲積

上直
莫反

至塚

知勇反
也候

冒塔

上知
利反

張上

上宅吏
反拉也

顯然

上火典火
見二反

張下

上宅吏反
論文作張

血趾

音
跡

竄伏

上倉
亂反

張

丈庚反

折睥

上市列反
下睥米反

必隧

直遂
反又

音遂
候

杖捶

之水
反

真實

音
實

沈沒

上直抹
反候

地跌

田結反
倒也

還伏

房無反
一待也正作
扶又玉篇作方鳩反

郭氏音伏
並非也

赦我

上音
舍

還到

上戶
閑反

振賜

上之刃
及給也
名稱
尺陵反
正作稱
免濟
上明辯反
正作免
可

証
居況反
正作証
貪嗜
時制反
疲勞
洛力反
親

眈
居日反
倚佞
烏嫌反
論
得喪
中仲反
卧

灰
火迴
裸形
上戶反
疏足
上非反
睹豕
上竹反

居反下
尸令反
鷄犬
上古考反下苦
野獸
手救反

赦字
上所八反
廚宰
上直反
桃目
上他檢反
他刀二

及救害
上所八反
刑勅
力竹反
著金

瓊
上知略反
威勢
尸例反
寶鎧
口改反
漆

身
上大反
鉤鉤
人志反
羅橙
上古犬反
下巨亮反

投棘
上徒侯反
自擺
稍買反
此創
音可

祛
去莫反
臥棘
上五過反
悉備
音修
真屎

上方問反
下尸音反
徒勞
上大胡反
崖限
上莫寄反
街二反

亢對
上苦浪反
无訓
市州反
賒伽
上手遮反
乾

燎
義老反
噤唾
上序延反
收側
上方晚反
下覆也邪

藏經音義疏證
卷之四
拾遺

慎音順謹音慎慎誠也出上處之反咲下私妙反苑

如上徒兼反甘也正作甜甘遮之夜反陶家上徒反窳

墮上余主反勞也懶也死目朗反大地也正作蟻燠音惚

櫻上於反愚上蒲反撲地上蒲反剗上居反剗

上同乞音求也句蓋割二宿上古孝反下五故反宿

上音幻反聘也正作聘又經音義作頑上古隨反至

正作規也琅上古迴反瑋下士鬼反微竹劣反喘上尺反氣

經音義隨函錄第
不宣精第捌拾玖張

反亮孤亮反莞上居反毛上徒亮反王豆名毛豆學羅欣七歷儼

勁上居反勇政反皆市右反隼賣了也豪音勑音里音靈

不上音寧安也亦作哭雪音揣音泡上正反沫包反芭

崔上卜加反下音焦草名也下正作焦也又音佳非也第四卷

有去羊反善正作莞關上音還反邏下郎个反稅音奪音奪

反上古客反裕正作格楚德達反捷反池戶光反惶

作鐵搗直善反搗正作鎚打上竹反所音持音

醉鳥上即鼻樹尺列反說也三作鼻也又尺世反說也經奇歲

作揣以指字替臙創上於容反下楚莊反臙試上於

之利委反非妖嬈上於嬌反下於憐反遙遙上未亡反下於

下尸大瞋音妖憐與列反媚耀上羊反隨

落上直送反遺婆上郎反臂臑田容反軟爛

燁燁上云見反吐吐尺一反小相呼聲也

以抑字替慳擾上素刀反寧眉上丘乳反

藏經音義疏證卷之四
拾遺補遺卷之四

言反正瞰若上吉反蟻封上與綺反頰作

作擗上居隨反正作規隋落上徒果反挺特上徒頂反白

阿苦何反陷頤上力餘反下苦感反眼深自也

指苦洽反自陷也應和尚及郭氏並音陷非筋脉

也又苦咸反亦非也今定宜取賦字為正相綴竹說反竹蠱道上音古

鷓鴣至上宜作鷓鴣鷓三同戶彼反白鳥也圪

穿音頰迴上居隨反輕蹠子告反相柱知主反

葦舍

上土
鬼反

屠扣

古促反
正作架

蝱蝱

尺尹反
1 蝱虫

動良
也 縊動

上而充而準二反弱也動虫也
正作蠲縊二形又須縊二音非

廁溷

戶困反

支柱

上王作搯
下知圭反

澹隄

上徒
甘反

下於
禁反 紵縷

上惠箭反
下力圭反

慄慄

上音掃
正作燥

淨

篋

苦叶反

輦馬

上烏
寒反

乃恐

丘勇反

第五卷 犗牛

上慈
寺反

絕鞮

直忍
夕

膝

瘦

上音於薦也正作瘠也莖熟良也又
於古反薦也又於去反臭爛也

腹脹

藏經音義隨函錄第
六卷音義第拾壹張

縷

知向
反

疥疾

上田
刃反

編桮

上甲玄反
下直緣反

棘刺

上居
力反 駮動

上戶
駮反

薪積

子賜反

格不

上
古

客反
止也 嬉教

上許記
反好也

苦酷

苦決
反

投擲

於
玄

反深水也管子曰水
出於地而不流曰

槲罰

上知
草反

疏膝

徒
叶

反書
板也 所牒

同上

毫釐

力之
反

鞿縛

上居
豆反

鼻

現

上莫
官反

奄摩

上烏含反
葉名也候

汶水

上古歷反
流也亦打也

正作激擊二形也
又文同二音非

戰悼

徒了反動也
正作悼也候

留來

上呼骨反速也疾也
不意也古忽字也

欺抔

音弄

燥惻

上倉感反下楚

色鄙

上悲裴反下松列反

挑目

上吐

干冒

莫

莫北陰靈

自盈反南上也

勇悍

戶岸反

第六卷 勘受

上苦含反正作堪

赫

上呼格反發也明盛

貞也正作赫

倫迕

普吉反三作匹

替首

土苦反

屈健

陀

下音隨外道名

蚊子翅

上音文下音施

寡婦

上古反

五十無夫

羸癭

上力垂反下所右反

輕榛

子告反正作躁

愧乾

經音義隨函錄第
六卷無第改楚氣張續

戶犬反鞅也勒牛頭者也亦作鞅

雲翳

音翳

驕幹

上居宜反下布

慢糾舉

上居黠反正作亂

所螫

尸亦呼各二反

親儼

七歷反

才藝

音藝

偕俱

上音偕下音具悞

私竊

七

反箭簪

同音

釗利

上古

縛踣

市充反

弓

上兵反

有灰

音灰

是鈔

尺沼反

毀舊

巨右

反志耐

奴代反

自抑

於力反

還襲

音習

在

婦

奴短反

杆薪

上古寒反正作乾

空病

上牛約反諸疾

正作 梶根 上五口反 盲龜 居起反 放逸 一羊

久 急捲 音 挽弓 上音 憊有 上喜反 畏

急 嚮中 上許亮反 繩勒 力由反絞縛

也又 鈎鉤 而志反 憤肉 上古內反 疥搔

創 上古拜反由來告反 搔之 上桑反 癢轉

上羊兩反 浣衣 上乎反 吹啡 甫祥反皮囊

也正作 韞韞 排三反 鞅韞 上於兩反 蜚瓦 上

歲經音義 龍函錄第 拾五篇第 玖拾叁張 續

問反下丁計反大光也 堦鎧 上女還反實名也

非也下 炳然着 上兵永反 掩攪 上黑高反

巧反上 鞞懦 上五更反 捲縮 上巨反 携

抱 上呼反 撰擇 二音 懔恨 上戶蕪反 裕

容 上逾通反 如鷗 鳥避反 躡地 上吐反 資

炁 音氣反 相差 七何反 彼圻 岸反 慮忽

石 確然 上口角反 第七卷 瘵

降上田銅反益側目此銳烏管反正作田

埽丁字直反二螭翅上音文下音施正作愚法上許建反

掉動上徒了反河圻音岸淳淵上市倫反毒下市六反

螫尸亦反貴族才木反貴族同如稍所卓反正

作稍豪釐里之反佯步上以羊反擊停女耕反

仍翅上丁字反下音施下音施讒謗上仕咸反譖毀上莊蔭反說也

也毀頽拾上徒迴反踰優上于告反願美似箭反

歲經音義隨函錄第拾壹冊第玖拾肆張

用磴五對反鎧鉀上口改反竿上為俱反下所

擲友大威德陀羅尼經云般遮之會此云五年大會也大莊嚴經作般遮于瑟會是也

索上古大反亦作冒。第八卷拘睒失漆反教

慢上五告反正作傲傲三形也又五毛反慢聚額五格反面之

樹相上補招反輕蔑目結反屠枷吉位反威

眉上子六反頰良也正作頰聚頰安割反呖赤日反

也噉捶策上之水反揣食上徒當反頑口五

還反下 疽 上七 縫衣 上快 芭 上北

下即 消反 掙 上才 嶮 音阻又 鈎 反

挽 諸 上他活反 遼也 解落 恆 仰 上都芳反

垂舉良也正作伍昂 俾 面 上正尔反 戾面也正

也下又莫雨反 非用 以頤字替之正 古 仙 音 當 板 布野音野二反

米反 傾頭也 作 匿 多 上求六反 尊者 捕 力 上右 輕 折

音 耦 根 上五 跌 倒 上田 格 量 上古客

戲經音義隨函錄第拾壹冊第貳拾伍張 綴

巨 我 上無方反 正作七 焚 火 上戶高反 一 掬 反

翹 多 上渠 六反 眼 瞬 音舜 漱 口 上所 熙

怡 上許之反 下為之反 消 漸 斯刺反 盡也 札注云死之言

斯音 第九卷 懈 慢 上古賣反 下草諫反 叔 地 上

侯反下 後何 容 裕 由主 反 排 囊 上蕭祥反 丙

然 上兵 永反 晃 曜 上皇廣反 下道照反 獐 鹿 上音章 雉

菟 上池音反 野雞也 下 澡 溢 反 古乱 斲 梢 上

他故反下又乃僕反

角反下息雀反正
作鸞胡也並悞
譏刺反七賜
全創反上蒲

正作室也下音
齋如以灰々
灰棘反上火迴反
火棘反子賜

不令反自宣
監咈反上於其反下狀廢反拘聲
也正作吠字體似吠鳥反

及非
此呼兄噴
阻格反呵也正作責噴二
形又普門普問二反非也悞嗽口上

右義卷二反
正作漱也鞭繫
上卑連反
心脯音府
歲也正

作拘穿
上九思反牛衆也
下昌專反穿孔也鞭繫
上卑連反
下他達反

打也正作鞭撻或作
作搗撻也並悞
乍稱上側嫁反偽也正作詐
咋二形又音昨悞下尺

歲紹音義隨函錄華
檢書冊第玖拾陸張 續

陵反宣揚美事
也正作儻也
第十卷
啓筍上諸
廉反

下蒲
炳着上兵永反
下猪箭反淡泊
上徒敢反下
普百反靜也

下又音
薄非
晒然上兵
永反圍碁音
欺拏音

庠序上似
羊反新理上力
條反憂慄反七感
鞍

羈上烏寒反
下子先反以系
音覓
希有上許
依反

并劓反
打撲上得喫反
下普木反急絞反古卯

也
聲笑苦屋反字
脚跌徒結
中絳

古巷反
正作虹
噤白
上即
連翩
正連反
其服

音
古
頊絕
上音
頊反
歿死也

嚴。下帙五卷三論十卷同帙

○大莊嚴論第十一卷崩背
上博
登反

下蒲
昧反
還影
音
過打
上陟
花反
啗噬
上音
逝正

作啞
又郭氏音
蟠地
上莫朗反
大地也
班駁
補

反
惡鞭
卑連
打撲
普木
儻劣
上女
耕反

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第玖拾柒張

焚燒
上扶文反
正作焚
棠
上宅耕反
禁

制
之世反上
也斷也
鞞勒
上兵媚反馬也
也正作轡
或作鞞也又毗必反車草

也
禁制
之世反正作制又
非
端制二音非也
蛆螫
上知列反
下尸亦反

截刑
音月又五骨
五割二反
抗衡
上口浪反
下音行
枷羅

上音
加
羅
莫類
輕捺
子告反
正作躁
姪女
上

林反又苦耕五
耕戶經三反非
訖之
上之忍直忍
二反候脉也
鄙藝

上悲美反
下私列反
今疔
田忍田
刃二音
人跌
田結
反
籠

戾

上力董反
正作隤

逯多

上求
搦反

逯多

上同
琛

多

亦同
上也

微咲

私妙
反

逯多

上求搦反長著
名也尸利多

或去
掘多

托囊

上呼高反覺也
正作撓下音庚

愁慄

七感反
又章草

泮曲

上惡胡反齊下也
正作汧泮二形也

右盼

普莫反顧也
也視也美目

正作盼也又諄

阜二音非也

魚獮

古猛
反

或泄

音即
薛

開

音閑又
音汗候

蚩咲

上虞
之反

羸瘠

上力垂反
下秦音反

第十二卷淝沒

上所陰反液也水
沒入也正作滲

聲咳

上苦頂下苦
代反正作欬

側伾

方曉方煩二反
覆也轉也正

作板也前快

如鵠

戶沃反又
音鶴俗

共桶

音角
又他

孔反

諸鶴

何各
反

吐汝

上尺一
反呵也

驚怕

正
架

反

拈整

上知列反
下尸亦反

奔突

徒骨
反

戠林

音
弄

蝗虫

上音
皇

花聰

而客反花自也正作穠
音三形經音義作聰以耳

字替之
是也

頑害

上居隨反圖也
圖謀也正作覘

戰掉

徒了
反

動

哀慟

司弄
反

悉擗

古買反散
也正作齧

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第玖拾捌張

世

上宜
器反
豪釐
反
星之
慊恨
上戶廉反
又音嘖

第十三卷中
噤
下計反噴鼻
息也正作噤
鼻

佛
上莫槃
反聞也
地
菩塲
反
炳著
上兵求反
下猪節反

牧淚
上文粉反拭
也又音目候
庭燎
力燒反
庭火
扶羅
上蒲

末
反
撲手
上戶
反
香廩
力鹽反盛香器也
正作盞盞二形也

輕捺
則告反
正作躁
彼圻
音岸
勇悍
寒素反
嶮

岨
上許檢反下側所反路徑
惡難也正作險阻也下悞
手捫門
音門
頽

歲經音義隨函錄第
拾壹冊第玖拾玖張
綴之

雲
上徒
迴反
蒼荀
上之廉反
下步北反
積諸
上子
賜反
白

耦
五口反尔正荷
美蕞其根藕
掖挾
上羊益反
下戶類反
詭刺

上仕
咸反
從膊
補莫反
正作膊
新理
上力憐反
字從米十

第十四卷
寶鈿
音田金花也又音
旬以寶飾器也寒

也
迭牙
上田
結反
用質
目候
反
草芥
古敗反
正作芥

施庶
上尸智反惠也而也
正作施又施可反悞
乞
蓋割二
音求也

乞
突揣
上如六反
下徒官反
躡地
上房
益反
輕蹠
子告
反

越鞮居宜反

窓櫺用柳反

闕者上苦反

鼻規反 血

女六反鼻血

出也又音惡

下起連反

摩突他骨反

名摩一羅

或古摩偷羅或古末叱羅正作突

貸我他代反

捷推上其焉反

下直追反

異策又責反

醫訖上於其反

沮壞上疾反

開

惡上傳計反

第十五卷授捌烏玄反

自隧直遂反

也墜巖同上

餒養上於偽反

附庸音容

持鋏

七消反見別本作欸

花塲莫頽反

別本作賜

一根大更反

塔柱也

距

捍

上渠語反下何紫反格也衛也扭禦也正作排捍

一卷

丘良反

蘇瓠

下江反

穢濡

而朱反又音輻俗通呼

賀此

上莫反刑裁力竹反

蒼荀

上之廉反

隱甕

烏貢反雞誰

上吉兮反下助俱反

梯隆

登鄧反

櫛

櫪

上盧木反下庶胡反

即撻

張草反手取物也

纒綫

上力圭反

下相反恨恨力讓反

嚴飾

施食反

牀悵

上助莊反下張亮反

毳毼

上其俱反下山俱反毛席也織毛褥謂之也正作氍毹也下又毛篇音複

藏經音義疏證卷第拾壹無第壹佰張

毳毼

上他盍反
下得楞反

毼

私地反

誼譁

上許元反

下呼反

八斛

胡木反
碩也

衰耗

上物送所退二反
下大告反小減也

拔吒

上蒲來反
下竹嫁反

訓

上神州反答也

順中論兩卷

翻譯記

淳邴

上市倫反

一箱

息良反

在葛

徒帝反諸侯所居曰

揮辭

上許歸反下祥慈反揮霍也奮也灑也振動也或作

揮辭訟也正作辭辭三形也

論文毀訾

音紫又作訾

鉞打

音弄又音奔非

鬼角

上他故反

迭相

上四結反

相遠

音達

藏經音義隨函錄第

拾壹冊第壹佰壹張經

搥打

上竹承反下得冷丁
徒二反又搥擊也

董我

上許古反但氣擊鼻

曰也正作薰也又冬動反悞

舊所

上求右反

莠短

上直良反

塗灌

二音早貫

攝大乘論本三卷

陳真諦譯
第一出

犁柄

兵命反

如箕

居其反

杵臼

求九反
正作臼

如

箒

之酉反

煩惚

音慄又音忽悞

毀訾

音紫

脩絺

上息由反下丑脂反

柯履

上苦何反

中藤

徒登反

霽靖

情并反

懽喜

上火官反

以櫟

先結反

涂汙

上人陟反

正作捺下爲
故烏卧二反

與。攝大乘論本等三論十卷上

攝大乘論本兩卷

佛陀磨多
譯第二出

迭牙

上田

結反下
乎悟反

犁棘

于元反

鞞箕

上布破反
下居之反

碓臼

上都内反
下巨父反

條箒

之酉反

蠲忍

所戴反又
爲沒反非

慙

劬

音瞿

攢相

上子官反
正作鑽

膈相

上坎短反
下作曠

大

縱

音線

羈提

上初限反
此去忍

勘能

上苦舍反任
也正作堪

藏經音義隨函錄第
拾壹卷第壹佰貳張

壽

隱孽

必祭反

鄣闕

上之亮反下五
代反上正作障

瘖啞

今反下
爲雅反

攝大乘論本三卷

唐玄奘譯
第二出

序文

窺天

上去隨反

鑑地

上古懺反

豪釐

力之反

紛紜

上芳文反
下居黝反

玄奘

音藏又自朗反大也此字上聲
去聲並載之也竊見諸師作子

明反非也蓋
不明清濁矣

慨深

上苦代反

排理

上先擊反

探

贖

上他舍反下
仕貴反幽深

波濤

徒刀反

法其

上尸犬反

輿軋

上音兩
正作輿

軌躡

直玉反

綜括

上子宋反

秘

上帙五卷 第一卷 序 圖

謀 上達胡天盡也下信協反問也或作謀書版也 周姬 居之及周姓也正作姬

經詰 古到反 導之 上徒老反 以倍 訟劬反 千

祀 音以 迄今 上許龍反至也正作迄 安輶 以輶反 駟

址 上丑郢反下阻亮反正作址 生擎 直治反 檀玄 上是

專 也專誠也 竝葉 上瓶頂反 分鏹 被遙反

也 比詠 上音毗 組習 上子古反 開柳 衣力反

歲終音義隨函錄第拾壹篇第壹佰肆張

也 屈慧愷 口政反大也 頁橐 音託 聚瑩

上才主反下三扇反史記車胤綃袋聚瑩讀書 幽迓 上昌里反 徒

藥 兵錦反 遊寓 音遇也 估得 上音儻 但

綜 上徒旱反下子宋反 取路 上居月反 後越

上即後智出千人口也又人中棄才也正傷窮後四形 高梁 音竭莫反

也正 閤縱 上戶萌反 連群 上羊反 通輿 烏告

及 苞 上布反 節衿 上計容反 墳積 上扶反

下秦昔反
大簿也
比隣上音毗
咫尺上音尺
建

鄴牛切
混清尸交反
荐及上在甸反
者希音

閩越上美
慷慨上口明反
者希音

卞和上平
蠶尺上力底反
用別上呼

正作罕下彼
番禹上普官反
歐

陽頔上烏侯反
五罪二反
志靈上五角反

匡道上丘
少稔而審反
沉敵博例反
服

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第壹伯伍張綴

膺於陵反
睽違上苦圭反
滄和上倉亥反

也正作
餐滄
惺然上去狂反
陽純恨沒乎
夙業

上息
六互
嶢慙上息俊反
談閑上古哀反
客

狂上戶萌反
作宏下阻狀反
輪奐火亂反
文彩明
徽

獸上許歸反
下羊州反
弼諧上資密反
輔也
蕃正

上方煩反
又音煩
協洽上胡頰反
下咸夾反
姑洗

先典反三
月律名
神紀九里反
也識也又二十年日也
句

上音侯反下音必鄭音章露也明也
也春令名勾芒必鄭也正作彰
席間

上祥音反座函杖上胡南反客也
也正作帶禮去席間之杖
華受

上彼密反書之於研霰行革反
紙曰受也快石霰實也
研寬上音九反

下明尋倫上以脂反常也法也正
辯反作尋下或作綸絲也
舟航反

婆娑穀遠走反婆之聲巨譯云天親
正言伐獲畔度唐言世親
道亞烏

反次風格古客反式也
度也量也
山嶸峙上相後反
下池里反
奕

發上所紕奈上正度反
雨反紕奈下文運反
挫外上手
不

藏經音義隨函錄集
拾遺冊第主伯陸德明

撰來祭雷漢上音零
反正作庸
泛芬上芳梵反
下音香候

區整上渠呂反大也正作巨下乎
冬反上丘俱反烏候反二候
榮駘上
上

責反駘也也撰也正作策下徒來徒改
二反驚馬也獲也鉗也上又音宋候
廣累

上音上反聯燭上才兩反下子笑子略
衆也與也二反炬火也正作燭也
尋

閱音論文被閱上音皮反開也分
也正作被也下音

悅簡也智郭之尚反
也具也正作障
枉坑上音往反
五篇

正綿反之品也章也正作
篇義有五十七聚也候
放逸反羊一如實一

反
能引
引
瘼
瘼
上所右

反
能引
引
瘼
瘼
上所右

但是
上從平反語
成聲
口與反烏卯度
也又口木反吳

人云
血適
音
厭惡
上於陷反
下為故反
卯生
上都

管反字從
潔生
上失入
反候
黑脹
張亮
軟

漕
平八
根死
五家反
正作平
求理
上古
懷反
隨遠

丈六
第二卷
末拔
蒲八
有糠
口郎

藏經音義疏證
拾遺辨第壹卷
張

沙締
丑暗
銀師
上都
脏柯
上古何反

偏執
上正締反不正也鄙也正作偏也下針
十反持字也正作執針二形上又音通

非
絲不
上素
亂反
沉麝
時亮時亦
二反香名
驚弓

上烏
第三卷
柯羅邏
上古何反
下郎个反
傳

二知慈反傳
相傳也傳音樣
悠
音由
遠也
第四卷

皆歎
市大
偽馬
上祥
兩反
瞿目闇
計反
自

反
平故反
第五卷
老別
上加反

永无

上為

欲顯

大典反明也

王起

上助詐反

煩

惚

音

煩惚

同

更牛

平故反

串習

上公忽反

有垢

古口反

逼害

戶蓋反

為枉

於佳反

不

乖

古懷反

嬾惰

上郎卑反下徒果反一惰也下正作惰

訖。攝大乘論第三帙十卷

第六卷如來

音

若屬

音

屬真

同卡影

上郎貢反正作弄

金藏

上呂吟反

燒練

藏經音義隨函錄第拾壹冊第壹佰捌張

反頽立

上余

嬾慥

上郎坦反下徒果反

毀咎

音

慥

力逞反亦作各

脩締

上音脩下田夷反此云善能

施肥

音那離施耶此云正勤

僧柯

音哥僧柯履多此譯為疲倦

劬勞

上良俱反輕蔑

目結反

更牛

音

无垢

音音物成

熟

音无過

音

謂傳

下知戀反

歡笑

上音歡下音笑

厭倦

上於燒反

厭瘞

同上又音華非

謂攝

尸禁反正作攝

永儼

必進反

第七卷

所論

詮音顯現上平佻觀上音倫練磨莫何反亦

劇作貪慤反力進弘出上少忍反平為上乎悟反勝

辟上徒登反分拆先擊反他桓上音臨下音恒

。第八卷明聲苦角反印中上郎管反爛

壞上郎歎反阿陀音陀又尸是嚙音佶諦

上似欲反為複音漆汙上而陟反。第九卷

掉悔上大了反以串古患反嫉妬上自疾二音下都悟反

藏經音義隨函錄第拾壹冊第壹伯玖張經

得荷於綺反懽喜上火官反有彊巨羊反善

扼音厄阻壞上自為反商估音諧遂

上戶皆反和也鬱陀那上於勿反亦去優陀那亦去

總攝亦去攝散。第十卷我執音間鼓苦定反

頗梨柯上普何反成熟音佶境上序欲反

佟佟音由遠也壞郊郎管反明聲苦角反

无立音區和上烏侯反梵言區和拘舍羅十波羅蜜中是第七妙波羅

蜜也此云方便勝智亦云方便善巧也經云和其光不同其塵名溫想拘舍羅

○第十一卷行季

音年彌多上莫早反

式叉

上尸力反六法后名

毗苟

音詢

眉締

反

以

楔

先結反破木所用者也江南日櫟子心反楔也

拙訥

上朱悅反

不

策

初貴反

相符

扶音

訶婁

音樓

○第十二卷

所漂

音漂

如瘞

烏雅反

瘞惡

上於焰反下烏悟反

○第十三卷若徧

反

塊率

陀

上都侯反下徒

何仙人

上相速反正作仙公

掖

又

上羊益反

○第十四卷

蓄聚

上羽六反

軌模

音謨

瘵其

上音察監也候

○第十五卷調鼎

音頂則透

音

安

孝。攝大乘論釋一部十卷一帙

隨天竺三

藏達摩笈多譯第二出

○第一卷五篇

反連反正作篇

安

否

方久反

青瘵

於去反

一搏

音團

余猷

又作炎同

音熖此云所知

○第二卷犁柄

上力芳反下兵命反

如

藏經音義隨函錄第拾壹番第壹佰拾張

經

箕居之反木桶他孔反如第之酉反如蘇音

傳傳轉上二知慈反傳也相傳而生也迎亦作傳也下知究反迴動也

邏邏上音加中音羅下郎个反胎名。第三卷生猗

於綺反。第四卷狂橫上於往反下戶孟反

。第五卷拈影上郎貢反正作拈弄寬大上苦官反

毀訾音訾亦作訾鉢唎音利斯柘之夜反前論云毗跋

耶斯者此譯為四念處亦云顛倒悉頭天奔反前論云修結多此譯為善住又音

藏經音義隨函錄第拾壹冊第壹拾壹張續

剎絕捺上失之反下奴割反前論云瑟吒知

反前論云僧柯履多此言漆汗微嘆音駢檣早進反

。第六卷分拈音。第七卷名

犀初諫反名唎音利邏腎上郎个反穰中時忍反

下而兩反梵言鉢邏腎穰此云智慧即般若也被鎧苦改反甲別名重

軌音厄音更互音護音灰爐序進反。第八卷

逼音怱音安怛多達反拏女加反以揆先結反

榮發

上物青反

耽淫

上都南反下羊林反

頑鉗

上五還反

如癰

烏雅反

斫莖

測侯反隋云眼

。第九卷

懽快

上郎孔反下力計反

。第十卷 莊飾

力尸

反又音 邏羯

上郎个反下居謁反

重軌

音厄

婆藪

乘走反造論菩薩名婆藪盤豆此譯云天親又此世親

當。攝大乘論釋一部十卷一帙

世親

菩薩釋大唐玄奘譯第三出

。第一卷 聰歡

余芮反

恒

藏經音義隨函錄第拾壹冊第壹伯拾貳張經

纜

上達多反下郎暫反梵言素恒纜亦云獲恒羅亦云修多羅皆一義異名唐言線亦

玄契

殞陀

上烏沒反下徒可反

阿笈

巨劫反舊譯云阿舍

青瘀

於去反

二塵

直連反

。第二卷 憙

阿

上許記反好也

衆纈

戶結反

脊梁

上音積下音良

犁

柄

彼命反

如杵

尺而反

如箕

居之反

如臼

巨反

反正作臼也又居六俱玉二反非

如第

之自反

稻聲

上大老反

下古反

踰繕

上羊朱反下市戰反

香鼻

尺呪反

蘇不

上采
乱反
彎弓
上烏
還反
○第三卷羯邏藍

上居謁反中郎欲厘直連串習上古患反

○第四卷 醫眩上於計反 瘡下音縣 疥與上

青字
同也
捺落
上奴達反亦去那落迦此言
有四義也一不可樂二不可

殺濟三閻冥四者。○第五卷持影郎上

堅韌音硬毀音戴斷音短疑上徒反速

得上徒反 哈上户南反 笑下音笑上

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第壹佰拾叁張
纓

○第六卷分折
友先擊
是燭
友奴短

郡庾 余主反古 善備 音備 榛梗 上仕 臻反

下古
杏反
○第七卷
善備
備音
耐
惡
上
敬

代善 軛厄音 策上勅 勵貴反 盟 忙上烏沒反

下徒
可友
灰燼
席進
○第八卷
安咀
達多

作反
咀正
以
擗
反先
結
歎
然
勿上
反許
耽
樂
都土

南反下
 五孝反
 傾覆
 上去管反
 下芳目反
 貝太
 反尸注

第九卷 伯利上序俊反。第十卷

揭路上阜列反。大蟒莫朗反

竭。攝大乘論釋一部十卷一帙

兜徕菩薩釋大唐玄奘三藏譯。第一卷 序文 窺

天上去規反視也。鑑地上古懺反。毫釐音狸。抱之

上庸鄙上余封反下兵美反。紛紜上芳文反下吉黠反。慨

深上苦代反。拆理上先擊反。杖策初責反。探蹟

歲聲音義隨函錄第
拾壹冊第壹佰拾肆張 續

上他會反。下仕責反。泣其上玄犬反。軌躅直玉反。綜括

上子宋反。及惣也。宏遠上戶萌反。秘局古營反。鍛枉而禁

反衣襟也。神甸音殿千里之內日甸。齟齬上徒聊反下初覲反

匿迹音跡。偕通上平秘反。足岳上將句反添也

論文 標幟上必邊反下尺志反正作標幟。貫穿上音

官下音川。縫綴上扶舉反下竹稅反。寤寤上古孝反下五

故己上音以下步寬反具也偕也。吠世師上扶廢反

亦云轉世師
此去勝異

阿笈

巨初反此云教法或
云傳古譯云阿舍

聰韻

余稅反

薩迦邪

羊嗟反薩者言
靈偽亦云先常

或言為有迦耶此
云身謂有身見也

二塵

音經

有癩

音開正
作癩

所論

音詮

串習

上古
忠反

第二卷意阿

上許
記反

希願

上許
衣反

是莖

戶耕反
正作莖

罽索

上吉
犬反

巨勝

上音巨大也下尸證反本草
云胡麻粒大黑者為巨勝也

衆纈

戶結反

淡忽

止上徒溫反
下所戢反

分折

先擊

藏經音義隨函錄第
四卷第壹佰拾伍張綴

反脊膠

上音積
下音良

犁柄

上力考反
下彼命反

如箕

居之
反

如弓

巨久反

如箒

之園反

枯衰

來浪反

傳傳

知慈反

沉麝

時夜時
更二反

蘇蘇

乱反下
介反

和揉

女右反雜
也正作糲

瘡疥

上音青
俗下於

去梯裨

上徒考反
下步拜反

殖彼

上市力
反種也

第三卷險患

上許查反
下音惡

令

固

上力丁反
下莫兩反

穢磧

七亦反沙磧也說
文云渚有石曰磧

。第四卷捺落

上奴遠反地獄醫目眩

上一計反

亦爾

音余

惴怕

上徒敢反下音百反

骨

鎖

桑果反亦作璣

寐於

上弥利反睡也正作寐

弘教

上羊忍反

懽快

上郎董反下郎計反

湍洄

上他官反下力反反

屎

屎

上尸音反下奴可反

昌艷

音焔雜揉

正作揉苑

角

上他故反椰子

上以嚙反能諗

七全反駮揭

力反下音竭亦去修如咆此云善遊

。第五卷杆影

上郎貢反

或經音義我隨函錄第
五卷第壹伯拾陸張經

潤漬

疾賜反

堅鞭

五孟反正作鞭

毀訖

音訖牙

相

上乎悟反配屬

下朱五反

含咲

音笑非沔

及

僣過

上丘軋反

。第六卷分折

先擊反

四多

上許記反

是燔

奴俎反

榛梗

上仕臻反下古杏反

阿揭

音揭

。第七卷勉勵

上音免勸勸也

善脩

音脩

消融

以中反

漫散

上戶內反鱗

角

上力人反正作鱗

嗚拖

上烏沒反下徒可反

應斷

徒短

反遠真上徒灰燼反似進澍清上朱

骨瑣音鏢第八卷以擗先擊反踐

踰徒盡反殞波陟上烏沒反貝戎上卜

蓋反下商注反揔括古括反如瘕烏雅反隘室上烏

賣反偃卧上於傷等上似辯圻先擊

反第九卷跳躑上徒聊反母邑於急

反聚也此去共人大威德陟羅屋經去母村去梵名母村此名婦人名異義同也掉

藏經音義隨函錄第
拾遺冊第壹佰拾柒張

舉上大梧刺擎上卜口反中郎達反下

第十卷殄伽上戶陵反煩惚音

愚贅之親反經音義頑囂音過溼

上烏割反下尸入反怛諾故各反大螾莫朗反暫

起上自商賈音休廐上許

力佛性論等四論十卷同帙

佛性論四卷第一卷為舊

巨方 反 菟角 上他 故反 龜毛 上居 退反 臍凶 上自

西 反 項遠 上尸 謀反 手 掙 音 打鼓 上得令 反下正

作 離樵 反 疾焦 悉 併 反 卑政 鞞世 上步 迷反

角履 反 所綺 花 黯 反 莫顏 懽喜 上呼 官反

第二卷 弘出 上以 忍反 相 皇 音 明

聲 反 苦蒲 秘密 上音秘 下音密 湍滑 上而 克反 境

界 音 界 荖 別 上楚 加反 不 忽 所載 反 候 五陰

藏經音義疏證卷第
拾壹冊第壹佰拾捌段

於今 反 勝 瑒 反 莫顏 蜘蛛 上音知 下音誅 滓 朴

上音 更 反 第三卷 煩 惚 音 慳 更 款 六市

反 善 熟 上同 諦 攝 反 尸素 阿 毗 音 陀 惚

聖 上音 冬反 兔 角 上他 故反 知 息 音 瞋 見 縹

反 以 折 除 上先 擊 隣 虛 上力 人反 惚 靜 上

老反下 苦 爾反 隱 蔽 反 必祭 第四卷 破 塘 音 音

如 蜂 音 毒 螫 音 釋 為 糠 音 明 敝 音 苦

反正作穀穀二形也又臥祭反非也立摸莫呼反鑄金上朱句反

相皂音皂又彼立彼力持了詳羊四反並非也推匄上直返反不

惜音昔如實音實足跌田結反燼溺上以進反

妝者上苦甫反決定藏論三卷上卷

咸識上市政反貯受也說文古種子器也又市征反受也櫛爵阿上於

勿反下徒何反正作隨梵言鬱隨南梁言攝散亦云鬱隨那亦云殭隨南冷燂短

及干喏呼口呼搆二反正作喏也大毗婆沙論云百刹那成一恒刹那成一瞻縛

藏經音義隨函錄第拾壹卷第壹拾玖張

七十二百刹那計瞿瞿縛成一年呼栗多二百一十六千刹那卅年呼栗多成一晝夜乾燥

音掃猗證上於綺反又於宜反面皴季瘦反中卷

料理上力條反嬉戲上許之反試藝莫祭反眠

卧上莫田反正作眠問評音信惠安上許記反屏

覆上井井反癭癩癘上於井反中郎大反下力主反正作癘也

又音編非狂消音消下卷依穰音康鯨魚

上古勢反下他盧反比目魚正作鱈鮓二形又去居反尔雅云東方有比目魚焉不比不行其名謂

之上先排色擊反搏食上徒更互音煎

煮之為反亦作鬻辯中邊論頌一卷序

苞乎上布交反毫釐音慨深上苦折理

上先探蹟上他合反下仕責反三篋苦叶反即三載是也波

濤徒乃反注其上玄軌躅直玉反綜括上

宋宏遠上戶萌反秘倚古坐反黔黎上目餒

衽而甚反衣衽也神甸音齒齒上音徐下音觀足岳上

藏經音義隨函錄第拾壹無第壹伯貳拾張綴

司反添反論文遺聞上巨位反沉掉徒了反矯

末上居小反串習上古患反无闕音

中邊分別論兩卷上卷撰擇上

充如鎌音淦和上烏侯反替言灑和拘反舍羅此去善巧方便即

是妙波羅塞也波扭女介反惰負上徒果反下卷

劣掉大了反沒嬾郎坦反四猗於綺反正作倚

忠辯中邊論等五論十卷同帙

○辯中論三卷

串習

上古

聰叡

音銳

掉舉

上徒

矯示

上居

相遠

音

攢截

上子官反

○究竟一乘寶性論四卷

○第一卷

瞋鄣

上於計反

彼圻

音

單

色

上尺

皮糲

苦外

泥摸

莫乎

唐認

所

反奮

迂

上方問反

跟臃

上苦思反

跌

上隆

上音夫

脚聰名也

正作踣

跌二形下

王

踣

市亮

頤方

上為

驗眼

上居

熱認

所

踣

市亮

頤方

上為

驗眼

上居

熱認

所

踣

市亮

頤方

上為

驗眼

上居

熱認

所

踣

市亮

頤方

上為

驗眼

上居

熱認

所

踣

市亮

頤方

上為

驗眼

上居

熱認

所

踣

市亮

頤方

上為

驗眼

上居

熱認

所

踣

市亮

頤方

上為

驗眼

上居

熱認

所

踣

市亮

頤方

上為

驗眼

上居

熱認

所

踣

市亮

頤方

上為

驗眼

上居

熱認

所

踣

市亮

頤方

上為

驗眼

上居

熱認

所

作勢音也

庶忽

上倉乎反中所戕反下尺玉反

不囑

音囑

覓率

上郡侯反中所律反下徒何反

伎藝

上巨倚反下音藝

淳軟

上市倫反下市六反

至靈

上自利反到也正作至古文作至至二同

王跌上隆

上音夫下力中反第一卷作跌上隆快

圓逆

子谷反

頤方

上馬反之反

上音發下音靜第一卷作頤淨

十齒

反耳下齒

上同

上唇奄反正作驗也弟一卷作驗眼是也南岳

音音斬非也

震鎧

上丑之反下口改反

諸獸

音狩舊迹上

藏經音義疏證卷拾壹

壹冊第壹拾貳拾貳張

問反下相侵反

琉璃

上力由反下力支反下又音禹非

各有

上許未反彼

垢

音岸

上古口反下女利反

業成就論一卷

翻譯記

上音業下音皇

驃騎

上毗妙反下巨寄反

教海

上步沒反

烏菴

直羊反

智他

音仙

論文

總分

上子孔反正作惣也又音顯非

謂菴

直羊反不短也正作長

局見

上具玉反

暹

上具俱反下所俱反

儒草

上余封反

紫鑛

古猛反

赤攬

如羊反取葉中子日也正作甄

指

息羊反

居

田暗反

隱

傳計反

柏

半

古旱反禾莖也正作稭秆稭三形或作半俗字也又千見反非也

舒靈

迦

上一手諸反八字名中句六字以上名初句六字以下名短句三十二字生於四句如是四句

成舒靈迦三十二字為舒靈迦亦古音靈

大乘成業論一卷

欲簡

古眼反正作簡又音舒候

為簡

同上聞也略也分別也

亞

出

上田結反高起也

雪

七故反

緣

丘月反

切四

上為交反下為狹反

紫

古猛反

拘

上俱為反下羊專反碑蒼云葉

藏經音義隨函錄第拾卷

名似摘字蓋從木

瓢

上如羊反瓜實也

瑟

上所撫反下里反舍利

弗舅名俱瑟杜邱以云大勝謂勝骨大也舊云俱綿羅略也

和

古旱反米並也舊論

作羊非辨

銅

羊接反

佛

力日反人名也音義云此是西國地名此

人因地為名也正作栗又息王反候

因明正理論本一卷

鵠

上許牛反下力牛反

懷

他故反

以

齒石反指上遂

也遠也候也

躊

上持由反下直諸反行不進也冗豫也下正作躊也下又亡何

反詭

上居委反詐也

則。因明正理論等九論十三卷同帙

。因明正理論一卷由緒徐與反所詮

此緣上許去反下和姑反獯狁上又音訓風俗去也懷兔他故反斥

彼上昌隻反逐也揮也令死上自宜反今作全躊躇上直由反下直

未抑成上衣反抑此同上意也推也按也詭語上居

委反詐也。因明入正理論一卷正理上之聖反

不當不偏也定也是也說文從一止懷菟他故反獸名正作兔也或作菟又音獯

藏經音義隨函錄第拾
首冊第壹佰貳拾肆張

也免子至頂上而真反一生日人莖相證上音夔能

上楚與反。成唯識寶生論五卷。

第一卷序文莊莫郎反莫川上丁

定庭見二反俯偕音巡善也庭也攸絕上音由所也邁也闕

彩上其媚反漲日上知亮反悠音由遠也思也痛也品

彙為責反類也檀羨上是戰反專也瓊編

上祇摩反王名也正詐瓊也下布古反區分上丘思反垣院也並驚

無付反 駢蹤上蒲田反 至嘖助責反 編氓上布

連反下莫耕 爰泊上于元反下其既反 遭迴上知連反述也

也移也又直 羈絆上居宜反下補畔反 巢燧上助反反丁詞

醉反古 義軒上許宜反 无垠五根莫斤二反 諒屬

上力尚反下之 貂蟬上丁耶反 摘芝上知草反下止而反

挹清上一入反 丹嶠其妙反 皐鸛上古豪反高也澤也

正作 皐影上知立反 幼挺庭頂反 明晤音悟朗也

歲經音義隨函錄第拾
壹冊第壹佰貳拾伍張 櫻

鼓棹上公正反動也擊也下丈孝反攪也從木 昇航何郎反 塵

巖岫上黑擊反正作壑下一囚枯反山次也 波濤音桃 聖躅直玉

屢舉上力遇反 踈詞上之石反 跨秦上口化反越也 虹

播上戶公反下芳煩反 櫓日上宣絕反滅也又子芮反裂也 鳳吹尺倫反

遏雲上烏割反 鏘鏘七半反鏘也 濟子礼反威嚴自 煒

千兒反 煌戶光反 寘懷上之義反亡也置也 扣寐

上苦反 論文快順上苦協反快也正作快也又五類非反 寔

乖

上是力反

晒然

上兵永反

緒系

上徐尚反下乎計反

咀

囉

上多達反下勒何反

咀囉

上多達反下羅可反

叱咤

上蒲暗反下而

者反觀所緣論釋作叱若

更互

平故反

眩瞿

上玄縣二音或亂也下烏計反

根虧

丘隨反

分局

其王反

咸覲

徒的

難

斥

音赤遠也

鏐羯

上書斫反下居謁反

不閔

古選反

搖

颺

上羊招羊照二反下以良以亮二反

排檟

上步皆反下必進反並從木

。第二卷令無

上自宣反

於秤

赤證反

嚼咽

藏經音義隨函錄第拾 是壹冊第壹佰貳拾陸張 纓

上才雀反下一見反

青蒨

千見反

非關

古還反

毫

釐

里之反

鄧楨

上去隨反

藤莠

上徒登反下無敗反

覆

卧

上七審反卧也幽也王作寢

構茲

上古反

杜麗

上阻亮反

下力崇墉

音容

飛薨

莫耕反屋棟也正作薨也又呼弘反悞

藩靡

上息委反下眉彼反

瞿架

上倉罪反自也或赤也正作瞿懼二形下

倉贊反辯也

亢隙

上玄史反下去進反

融煮

上余戎反下諸兩反

漬

上補諄反下子炭反

堅硬

五更反牢實也

懾瞻

上之涉反下都

敢反 從月 窮索 上古 更之 乎故反 正作 流泄

先結以世 二反漏也 煩疼 徒冬反 所括 知列反 正作 地螫

尸亦反 魚行毒 也又火各反 塚害 上初 錦反 捶持 上之水反 下苦老反

更互 乎故反 忖已 上寸本反 下居里反 驍勇 上古堯反 武也

鴆毒 上直甚反 堅鞭 五更反 牢也 正作鞭 第三卷

鐵鏟 初眼反 䟽條 上所與反 今也通 咀嚼 上才而反

驚颯 必招反 蠍咤 上許謁反 下知列反 脚躅 徒盡反

藏經音義隨函錄第拾
壹冊第壹佰貳拾柒張 續

顛蹶 居月反 繫絆 半音 慘毒 上初錦反 正作慘毒 又七

感反 為塿 初錦反 琰魔平 上以染反 下子沒反 礪

論 上口 刑戮 六音 蔑戾 上弥結反 下力計反 坐穢

上昨禾反 短也 正作銍也 又 子靴子卧二反 安也有也 非 稟性 上彼錦反 俾

大 上于鬼反 大也 草莽 古敗反 或作莽 容裕 余溫反 乘

絃 子慈反 慘害 上初錦反 候 頊阿笈 上都因反 正作

頊下其劫反 阿笈摩 此云教法 舊云阿舍 敬言 覺 上居影反 分排 先

反濕煥反收管

。第四卷蘇咀反多達相

忤音干鑿脫

上火活反達也大開目也正作鑿廢二形齔烈上古

麦反破也打也正作礮搗二形又宜作搗呼麦反裂也下力竭反破也正作裂

構畫

戶麦反所刊

反口寒窺測反上立隨反下楚齒反度也正作測

遠比

上于反刊定反上口平用拓反他各所

片

音赤彈也能掌反口堅。第五卷援

已

上于元反下居里反漂泊反善各命殄反之中平

藏經音義隨函錄第拾
書無第壹佰貳拾捌卷
續

命

上子反唯識論一卷蘓瓊反烏貢獄

平

反子沒羈羊反上奴侯反胡羊也長毛羊也執色反上之入反

持也攝也守也兼也正作執

剽賓反上居串習反上古陀

柯

反古何劇於反上其逆反增也難也慧愷反口海番

禺

反上普官反下牛俱反義闕反去月別鈔反又孝反略取也

。唯識十論一卷眩瞢

反上玄縣二音下烏計反

見真

反方問遮捍反寒案反衛也桡落反上

造反地獄
一名也

刺拏

上郎達反
下奴加反

剛鐵

天結天正
作鐵鐵二

形又子廉
反鐫鐫也

或昂

五郎反
舉也

分指

先擊反

吹摩

上肥

質咀

多達反
正作咀

末蹬

上摩鉢反中登
鄧反下其逆反

舊論作摩登伽
蹬又音鄧非

唯識三十論一卷掉

舉

上大

濤波

刀反

轉識論一卷

七猗

衣綺反
又千聲

掉戲

上徒吊反
下喜義反

又泚

忍

反減也盡也正
作泚又音紙悞

互相

上乎故反逆也差也字樣
作互切韻作互又丁方竹

藏經音義疏證卷第
拾遺集第壹拾貳拾陸卷

居二反非
此二呼也

顯識論一卷

內題去
顯識品

券約

上丘
顯反

揄華

上羊
未反

擗子

上居
律反

雞雀

上古芳反
亦作鷄

身墳

且作全步本步問二反
雞土洽又音沙非義

唯識論卷

一名破
色心論

兩圻

音岸

迭相

上田
結反

棘樹

上居
力反

賓

上居
例反

屠獘

力素反

屠臍

同上並
正作獵

踰

依

上徒盡反
下古花反

蝦蟇

上戶加反
下莫加反

新集藏經音義隨函錄第十一冊

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

藏經音義隨函錄第拾
壹冊第壹佰叁拾張

新集藏經音義隨函錄第十二冊

漢中沙門 丁洪 撰
後河東方山延祚 藏

大乘論音義第三之三

盡命臨深履薄夙興

溫清似蘭斯馨如

松之盛川流不息

盡。成唯識論一部十卷一帙

藏經音義隨函錄卷
第十二冊第三卷

第一卷 藥齋

上音託
下音藥

分析

先聲
反開

敬 勸角

上他
故天

沈淪

上且林反
下方純反

刺闍

上郎
達反

濕燭

如祖
反

表鈴

七金
反

瓶甌

烏侯
反

提塘

上都芳反
下徒郎次

第二卷 攝植

攝植

市力
反

盲昧

上其烏反
下戶證反

第三卷

第三卷

能警

音景
戒也

却

伊進
反

瞢昧

上莫
反

豈

序

尺證
反

伍昂

五郎
反

駛流

上吐
反

今无

上自宣反

軍旅

音侶

串習

上古慮反

第四卷通局

其五反

踞傲

上居去反下五告反慢也

上正作倨

棹舉

上大了反

踟動

上許憐反

第五卷

作摸

莫乎反

寔繁

上市力反下音煩

第六卷

確陳

上苦角反

輕拒

上去盈反下音巨正作輕拒又上奇致下音振

並非也誤

勇悍

音輸猛也

簡諸

上古眼反

善輒

音厄

關輕

上丘月反下去盈反

所蔑

目結反

便憤

扶吻反

藏經音義疏函錄
第拾卷附第貳張誤

俱戾

上戶戀反下力計反

咀齧

上知列反下尸亦呼各二反

殉

目

上似後反

不耐

奴代反

秘公

力進反

上悲菱反下所載反

矯現

上元小反

說詐

上居委反

同冒

上文性反下莫報反

矯醉

上音矯一奢也矜也悞下子遂反傷酒也

蹠

擾

上子告反

憾悼

上呼昆反徒了反悞

第七卷

寤時

上古貞反

波濤

上徒刀反也

中天

上知仲反下於

小反殞沒

上於懸反

鄒陲

上烏古反

第八卷

相遠

音

第九。第十

無字

後序

在第十卷末

沈玄

上尸

微玄

上直陵反

涵万

上戶南反

而濬

音峻

洩慈

上以世反

遐騫

音務馳也

繹空

上羊孟反理也陳也大也尋也終也光也亦作解

霏華

上芳非反

緒澆

上徐与反

毓彩

上羊六反

談芝

音之瑞草也論衡曰芝生於土氣和故芝草生大者如菌五色

皆有也瑞命礼曰王者慈仁則芝草生也

賁研

上音肥飾也

韜

藏經音義疏證卷之六 第十卷辨第參集

剝

上他刀反

煙颶

音

玄圃

音

韞玄

上於

隣樂

巨几反延也

景躅

直玉反

朝

臧

上而振反藏車輪木也下巨廉反羊六尺也尔雅曰羊六尺為羝又五成反以羊也

又羊

蹟探

上仕賣反

搏仙羽

有力

上音扶風

規九

去扶搖之風以扇大鷁南一舉九万里非風不飛也下于通反為翅也

閔虹

上音秘

眇歸

上弥小反目病也

粵

若上音越玄奘音詞反體音軼音

芳粹上平一反中芳悼微上徒告反永祥

命上于反輟水上知脩鑲上音巡中音滿杠上音巡中音滿

鑲下音江旌旗飾又床前橫木也闕上音雲峯上音松疏也

下芳達反暇上苦從蒼上斯篆貝

山巔頂也上直掘電上尺賁寶上薛疏遂上

免反由香通上於挾組上尸梲反中子

歲經言我隨西錄第拾氣無第肆張嬰

煖騰上呼綸旨上方溥令上滂古反

摩自上直環漱步沒紆宸上教子反

叶洽上戶類反亦雅云糅茲上女右反

景聚上云銓綜子宋詰訓上公甄

奇上居其揆反基鼎上音箕法

汰音緒傳音桐上音同而絢

許縣反潛上自觀余稅反初昕音析琰

景

上序全反

矯

上居小反

績

上子歷反

甄其

上居

教

音盤曲也

龜

音由反

籀

上力人反

式

上尸力反用也下苦定反重也

甯

音上

客下蘊了反小也又音縮亦作設

命

大丈夫論等七論十卷同帙

大丈夫論兩卷

上卷 彼圻

上悲委反下五家反正作岸或作圻也下又莫力渠依二反亦岸也然非本呼

說經音義隨函錄
拾貳卷第伍張 變

矜

上居陵反矜也憐也憐也正作矜矜矜又憐為憐字又或作矜力手反

愛也矜音靈大名誤

如灰

火同反

愚

莫瓶反暗也正作冥

又曰甸二音塞也誤

明

音捕

嬰

電

蒲角反

確

上在迴反折也正作摧

束

上為丙反長也

遠也正作永也又古懷反替也誤

悵

上秦七反下丁故反下正作姑

割

犴

昌与反正作拊

鳥獸

手呪反

速

音授賣了也說文賣

物出

恐

音具正懼

侵

徒活反

衰

上衆浪反

商賈

上平羊反下公五反上又音的候

覆蔽也

上芳富反下博

例反正作

豪釐

里之反

心瀉

而究反又音儒

炁味

上去

得顯

上都特反下火與反

下卷

何迴

乎反

反正

衰禍

上所追反下字火反

駛流

上所事反

覺悟

停

上古孝反下女耕反

勉厲

上音免強也勵也下力計反勸也

迴

與

上乎魁反還也避也

大乘掌珍論兩卷

上卷

羅網

上古犬反

眼膜

音其

安膳

時戰

此後皆義隨函錄第拾貳冊詩陸張嬰

反安一那

眩目

上玄縣二音

如盃

非含反

處

蘭

古典反

牧牛

上音目養也放也

摘舉

上居小正作摘

諛

上文夫反

聰散

以芮反

橋設

上居小反

遮

諛

此宣反又音虛悞

欣永

上許斤反正作欣

眯亂

上迷札反

又物入眼中也

馬覓

他故反

便關

去月反

渥團

上奴号反

正作

見棒

步講反

環玦

上胡開反下尺絹反

關脩

上去月反

翅羽

上式智反下于遇反

眩瞤

上乎顯反下一計反

下思由反

餽能上人志反食也 下卷 咀鉢上上反 銅鑠

羊接反 犢子上大水反字從牛 標幟上必招反下尺志反

入大乘論兩卷 上卷 族姓上在木反

齒莽上五結反下占敢正作莽 製電上尺世反正作聲也誤 者

鵠上六反 陶室上大水反 相遠千端反 法印進反

徧黨上反綿反下當朗反上音適非用 大帟之是反或作紙 比

居上音歐或玄毗奈耶 隧沒上大遂反皆也 提渫諸与反東州名帶葵

藏經音義隨函錄
第拾卷第第第第

提一也 魚穢古猛反 勤菩薩行上一苦合反任勝也

正作堪 因拊音浮鼓提也或作抱 僧佉丘迦反 比

舍上毗鼻二音或古毗世師或云衛世師皆說也正言吠世師唐言勝異過餘論勝能

敬論 剋死上郎道反 羅邏勑个反胎名 諸

胞反自反氣也 下卷 如翅音施正作翅菩薩名一燒

已 挫沙上知一反唐言細宿 所押鳥甲反 杵杵上昌与反下得令反

鞭杖上卑連反 鉉梢上莫侯反下所事反正作矛梢也下又消梢二音候

顯現

上呼與呼見二
又明也正作顯

踧踖

上十六反
下徒蓋反

挾劣

上胡夾反
正作狹

阿亶

多早反

比致

上蒲脂蒲
少二反

捷挺

上巨焉反
下直退反

大乘廣五蘊論一卷

習性

上生
立反

沆棹

上居陵反

礧石

上音
蕙也

習

上古惠反
又作串

矜倨

上居陵反
下居柳反

心憤

父吻反

鞭杖

上卑連反

魚獢

古莊反

忍耐

戎代反

矯妄

上居反

小反詐也
正作搞矯

大乘五蘊論一卷

溫燦

截經音義隨函錄
第拾貳部第捌張

釋

悍

手案反

无蛆

上于求反下知列反
上正作尤過也其也

蒙昧

上莫紅反或作瞽蒙三形覆
也下莫內反暗也或作昧同上

實行王正論一卷

若指

先擊反

互

相

亨故反

不沈

丈林反沒也大也止也普也
正作沆湛二形又音審悞

靖諸

上情井反

圍碁

其音

嬉戲

上計之反

涎唾

上序迢反

洩瀉

上他密反

解澆

上古賣反
下乎管反

汰淨

上徒蓋反溝也正
作汰也又音太過也

併增

上并正反蕪浣濯
也並也皆也

上戶管反 下宅角反 擡痒 上蘇刀反 下羊兩反 王膊 市軟反

辟庸 田客反 堅首 字由反 長也 瞼 上居反 瞼 上居反

蓋 上舉反 田疇 直由反 因塘 大郎反 亭館 音貫反

舍 履織 上所反 釣鐳 上音釣反 丁叫反 針 紕 也 天快下女輒反

線 音 釜提 上此反 鈔 上音鈔反 尺 刀斧 反 正作鈔

音 拯恤 上之瘦反 下私律反 林 蠲 上古玄反 下則胡反 林

偃 於據反 賁 上音 鈞調 上居反 地齒 五反

歲經音義隨函錄 第拾貳攝第玖張 纓

五 則除 上月天二 黍 上落反 徒舟 上音是列也

此 陝劣 上平夾反 正 悲句 蓋割二音 有幹 此

古案 多互 乎悟反 上挨 在木反 又於駭烏反 歐二反 非也

被駐 竹注反 止 香刺 郎遠反 率味反 正作幹 情

隘 上宜作錯於謀反 靖呢不平聲也 下烏反 又噴隘 歎息惡聲也 上又於心反

靖 毀些 音 剡 上平添反 或去關 漳洲反 又時添反 或云瞻部

也 及虔 昌據反 正作虔 大乘起信論一卷

序文智愷

反海

窮盡

上巨

遣

馬井

反馳

沉舟

上芳

寂擾

上苦候反

慧

反

是

反美巾

黃鉞

反于月

錐

反苦代

論文

不

撰

反求

不遠

反音

生

滅

莫列反盡也絕也亦死也字從威聲威許劣反

臨。大乘起信論等八論十一卷同帙

大乘起信論兩卷。上卷

煩惱

音

反音

慣習

反上古

緣償

時亮反

柔

反

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第拾張

櫻

分拆

先擊反分也正作析指二形

下卷懷理

上居

依也按也正作據又其據反又玉篇音渠並非也

鑛穢

上古

憤

上古對反

痲疾

上田

三元性品兩卷

上卷

煩惱

音

鞮

上丁

雨

平悟反

故

昌陵反正作攝偶二形

相見

反莫孝

串習

上古

相

莫孝反正作貞欲二形又通鷄者音四音並非

相

莫孝反又似親

苦恨反非

迭

上田

傳傳相

上二知應反傳相傳也亦作傳

下卷 怙悟

上古孝反時怙也正作覺寤

菟角

上他故反

正作兔發菩提心經兩卷

亦玄論

上卷

拈破

上先等反

明聲

口甫口木二反

慊疾

上乎兼反又音

常俟

古詣反連也

趁揣

上尺少反下徒官反

一縷

力主反

之綻

音線

置羅

上子邪反克細也正作置

眇眦

上普勿反視也美目也正作眇下郎代反傍視也從目来二立悞

毀咎

音紫

采濡

人克反又音儒

搯打

上竹花反下得冷反

加誑

音無

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第拾壹張嬰

枉不猗

衣綺反正作倚又於宜反

脩受

上皮類反

燒爨

諸与反俗

下卷

觸髓

上大木反下洛侯反

項脊

上何講反下子昔反

匄賜

上許容反下許劫反

寬睦

上苦官反下步

米胚腓

上飛定反下胡尼反下俗

抑制

上衣力反

而植

時力反種也生也正作植殖二形

輕蔑

莫結反

先相論一卷

若拊

先擊反

觀所緣論一卷

瓶甌

鳥博反

拊彼

上先擊反

觀所緣論釋一卷旦迦上多達反謨

阿上莫反壽議上知留反玩甌上行江反死

甌上同其似又皮與反猜卜上此才反疑也

恨也下布木反龜曰一也方便心論一卷廣殖

市力反荆棘居力反穉稗上徒芳反羅駟

此玄實嚴飾尸力反正作飾輕躁子告反

摠破上子孔反攢撻上子乱反下音遂上但

歲經音義隨函錄
卷指其用第拾其目

飭音識旋火上序反有創音有隼音

鹽香上羊反幾沛音被誣音

如實論一卷自顯呼典反水滴丁歷反

水適上同

深迴諍論等十六論十六卷同秩

迴諍論一卷翻譯記都鄴音

王種之勇反序文驃騎上毗妙反仲

密

眉筆反序
文作蜜非

論文

枉擯

上於徃反
下戶孟反

能瀾

郎戴反

憂憤

古內反
也亦作惛

者寢

音星

正作惺惺惺也亦醉悟也亦作醒也又

息井息定二反悞也亦作惛別論作惺字是

也郭氏音作寢寢二形寢

息定反寢字郭氏未詳

衣蕃

音煩房
也又方

煩反宜作惛惛二同音苦煩反

惛惛良也惛惛緒風吹族良也

枉擯

上於徃反

下戶孟反前作

枉擯非弊也

大乘法界无差別論一卷

所蝕

市力反

羅睺

音羅睺者攝也睺者攝
隱斯日月令諸天生惱也

或經音渡道通錄

或經音渡道通錄

提婆菩薩破楞伽經中外道小乘異論一卷

僧佉

去迎反

如爪

申巧反

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘異論一卷

伊餘

尸遮反

佉形

上戶元反

摩陀

音

安荼

兩睥

步米反

提儼

直利反

地竭

許謨反

蚊蝱

文音二奇
正作蚊蝱

蠅蚩

子老反

是煩

蚊蝱

生湏

同上

婆只

音

婆枳

同上反

多上巨六反尊者名攝鶴勒上何各反

緣生論一卷 彥琚在宗破邏力

具賦反酢與上倉故反五味之舌

涎序延反正作涎又音纏非用也甜酢上徒辛澀所立

類浮上安算尸上音傳音轉知德

百字論一卷 聰散以蒲慮忽所立

先舊巨右刁鞘音紡織上音鬼角

截經音義通記卷
第拾貳無言結歸張

上音。十二因緣論一卷 迭牙上徒

如牙音生涎序延反口液又

壹輸盧迦論一卷 輸盧迦上平

首盧迦或去室路迦此當聰散以蒲

大乘百法明門論本事分中田錄名數一卷

棹舉上大補特伽羅人亦有情

觀惣相論頌下卷 連屬不斷也所論

此緣反王作論 唯局 其王
又力丁反悞

止觀門論頌一卷 艷嬌 上以 臃脹

上足江反 策勵 上楚 掉惡 上徒 如強

下知亮反 之日丁吉丁結 鉤鉗 反竹角 是爛 反奴短 連

三反水一也 跨 反苦老苦化二 抓格 反何各反似 鳥喙 反竹角反 正作喙

殘筋 反音 愛肥膚 上烏礙反 銓 反上莫 得反

至嘔 反子合 嬌態 反他代 洩唾 反上他 誼雜 反上許 尤反

此經音義隨函錄
第拾貳冊第拾伍張 經

手杖論一卷 顛蹶 反唐月 企耶 反上丘 頭反

等費 反北端 嗚波陀 反上烏沒反 歸心 反上

味芳勿 鉢輕 反丁芳 道渠 反巨美反 道渠 取

二反 因假。設論一卷 盟揭 反上烏沒反 下其列反 互

無 反上平 捺癭 反上如達反 反出 反上音翻 轉也

眼睛 反音 已斥 反音 嬰孩 反上於盈 宰都

上蘇 骨反 六門教授習定論一卷

串習

上古息反

缺犯

上苦决反

若掉

徒了反動也

修寂

盡歷反

录稟

丘錦反

解捲論一卷

音拳又作推也

解捲

音拳又作推也

蘭擇

上古照反

於藤

音騰

析錫

音錫

莞角

上他故反

掌中論一卷

音他

毫釐

力之反

分折

光舉反

免角

上他故反

已上大衆論音義已着

小乘經二百四十部六百二十八卷四大帙

成經音義隨函錄
第拾貳冊第拾陸張

小乘經音義第四之一

履長阿含經一部二十二卷

第一帙十一卷。第一卷

種族

自本反

維藏

相鏡反年也正作藏藏二形又爲外爲衛呼外三反非也

拘割

力至

反正作利後得文作拘利七佛父母姓字經作拘鄰利真反

嚮茶

上丘乾反

下宅

无惚

奴老反又音忽非也

憂俄

倉歷反

一燭

烏昆

反燭也正作溫也又於云反天地氣也非

味軍

音觸

獸王

上許建反

進也周禮曰致物於人尊
前曰也正作獻也
羈絆上居宜反下布緡反

膊腸上市軟反下直羊反
臄直上四客反
旋紺上序

全反下古暗反下亦
作紺青赤色也
齊亨徒丁反
方慤

之領
慤上同
俱眴音舜動眴
右遊序全反正作旋
盪

如上郎未反
互相上乎悟反
臍腔步米反
摩捫音

俱眴与眴同尸閏反
乳鋪音步
面齒爭瘦又攝也皮緩也

正作鼓鼓
身屢力主反曲音也正作儻
柱杖上知主反

歲經音義隨函錄
第拾貳冊第拾柒張 理

喘息上尺軟反
宮館古乱反
不僣倉歷反
惹忽

奴老反
撰擇上思亮反正作選也
憤肉上古內反下女孝反

心乱
危脆此歲反
永滅上于丙反
礼滅同上正作永也此偈

中有九个永字四
个作北音永
彼圻音岸
蹬山上都能反上也

除寘其瓶反又支義反非
憂慙音
礼足上力底反拜也

正作禮
礼二形
屈申音
隧墮上直遂反正作墜
墨尋

上戸卦反
死柅音
如鵠戶決反
庄士上阻

故反正

塵翳

計計

第二卷

趺絀

巨友反國名也又作趺祇中

趺絀

同上又音腦悞

閨門

戲笑

私妙

捐讓

損

耗

火告反

猗覺

上衣綺反又於奇反

巴陵

上布

防

禦

與与反

乘桴

音浮小本俄也

屈申

音中

捷推

上巨焉反下直退反

舍菟

奴侯反

明喆

知列反

驕疾

上布

門塵蓋

上計為反

嘆吒

竹嫁反

汝閨

去月反

并

藏鉅奇我隨函錄
第拾貳冊第拾捌張 變

餐

上公政反下其既反正作餐饕餮三形也人名也立五分律作賓祇四分律作賓者殷沿洹經作賓並同是一人名也經音義玄相承音飽又以餐字替之一炤反飽饕非

珠鎧

苦政反

錠繚

上後丁反下力堯反大燭也正作庭燎

矜矜

音蒙二同

勇悍

音翰

第三愕然

上五

殞絕

上六

躡踊

上六

婉轉

上於遠反

咤

上戶高反

趺祇

巨支反前作趺祇非

琦珍

上巨宜反

開

音開又音翰

奸邪

上古

率見

上倉沒反

開

音翰

奸邪

上古

率見

上倉沒反

車

呼萌反

覺而

上古孝反不睡也

草蘆

音閭舍也正作蘆

碎

上音擊反

礪

仿佯

上音房下音羊徒倚也謂閉眼遊行也

聲

古活反

聒

作聒聲

渾濁

上音戶反

四牒

音除

問許

信音

空缺

攔楯

上郎干反下食尹反

刻

上音黑反

鏤

上徒兼反下徒濫反安靜也正作鏤濬也下又

音覃深永也又

銀蹬

都郢反增級也正作陞

繞遶

上而沼反下力小反

悉備

不矢

反少

歲經音義隨函錄
第拾貳冊第拾玖張

譌

殒也正

寶博

之緣反亦作乾

以砌

七細反

銀櫃

音

折也

統縱

上於遠反下以然反

眩曜

上戶縮反

飭馥

文反下

校飾

識音

毳毼

上吳侯反下數侯反絨毛褥也下又

力俱反

毼毼

上音塔下音登

躋蹈

上徒盡反

第四卷

歐欬

上許魚反下許既反下經文作希非

捫淚

上莫本反拭也

措

上倉故反

骨

枝條

音調小枝也

閑暇

音可

翅

上音施

舍

金被

上宜作衾蓋二同去吟反下音婆又或作被外道名也

諸經皆云欽婆羅即此經
第十七卷作欽婆羅是也
歔歔 上許負反

倉頡篇云泣餘
淪囑 上力巡反
聞弩 下許既反

反車
霽帽 上音管
奄隧 直遂
騷擾

上未力反
渡熙 許其
置床 助莊反
莖

下而治反
具 上子
疇迄 上直由反下普
瑕隙 立逆

相伍 丁礼
賣佛 上子
企望 上六
第卷

疑 上真
炎驕 上羊膳反下莫顏
擗 上芳

藏經音義開函錄
第拾貳冊第貳拾卷

一拍也正作拊撫二
何辜 古胡
良幹 古案

一也正
作餘也
炎驕 莫軒
徵占 上陟陵反下直照

即呂 直照
炎驕 莫軒
相印 上息亮反
朽

邁 上許有反腐也枯也正作朽二形
朽邁

同
知舊 上右
綜理 上子
外俠 六夾反
可

養 羊兩反別經作
屏无 上力條反
防

睇 上芳同反下芳物反
火積 子賜
誰

開

必計反
正作開

騎馱

上音煩下音殺
正作騎馱也

覓率

施

上得侯反
下徒何反

舍劣

奴侯反正作
覓亦作覓

舍劣鬼

同頗濕

上烏割反下失入反正作頗濕也中
何含經作何攝具是也二並候也

婆嗟

七何反
正作蹉

秦言

上疾
事反

他捷進

上音
隨中

音軋下正作
雅直追反

薜然

上牛力反
正作薜

提湖

音胡正
作醍醐

沾然

上音甜
正作沾

第六卷

志吒

上辛七
反下知

加傍佯

上房
下羊

悉咤

竹加
反

瑕郤

上戶加
反下丘

藏經音義疏通錄
第拾貳冊第貳拾卷

逆輕慘

子吉反
正作蹉

堅鞞

五更反
正作鞞

迭相

上
田

結反通
也重也

糠糲

上音郎反
下苦曾反

排儔

上步皆反
下必進反

列已

上字
例反

櫟試

上必
造反

曠畔

上九
羊反

析理

上力
迢反

慰勞

郎告
反

瞋換

上呼芳反下所
愁反正作搜

忍

訴

音
素

弓矢

音
果

攻劫

上居
冬反

掠奪

上力
向反

下大
活反

荆棘

居力
反

釜缶

上文
下音

蠅虱

下音
越宜

作蚤
音早

蜂蛆

上音
下音

珠璣

音
機

溝坑

上
古

候反下 **嶮** 上苦兮反 **嶮** 下古厲反 **戈鋒** 音半 **覆沒** 上芳

福反頓也正作覆 **養** 上音鐵 **食** 下音切 **丘墟** 音祛

也又音伏非也 **隣比** 音毗並也又 **儵如** 上尸六反 **百孤** 正作倮也

或云傷倮此 **雄桀** 其列反英一特正 **百孤** 或云壞倮

六螺亦貝也 **多作餘也** 孤古花反引羊刃反 **第** 上音 **卷**

古胡反按孤孤也孤引也諸經中 **孽宿** 上傳 **散智** 上以 **隊** 徒對 **散**

智 上羊 **為** 莫結反竹葛也經 **三刮** 古

或經音義隨函錄
其音義作芳音珍

反 **淨灰** 火迴 **填** 上相朱反正作 **滯** 音

上古侯反 **有泄** 私列反 **田中** 上巨九反 **揭**

下呵音反 **以** 上刀老反梓一也正作搗也又 **杵** 上

其列去列居謁三反非也 **杵** 昌

与反下都 **碎指** 先擊 **堅** 五更反 **實**

老反候 **來** 上即 **腊豚** 上竹魚反下徒 **自刳** 文

西反 **其腹** 音福正 **抃** 上盧 **捅伎** 上古 **過**

打 上竹花反 **曉** 上音 **確** 上音 **胡** 角二反石地也又增土

也亦作
境填也

庶忽

所戢反

弊惡

上步祭反
正作弊

第八卷 嬉怡

上許之反下以之反和悅也

而笑

笑音

裸形

上戶反

彰弊

上之亮反下必際反正作障蔽

珣食

上幸江反正作訖說文作珣

杆食

上云俱反

兩盂

同音

食芳

音

食床

美垂反

穢稻

上

斬反飼焉禾也稗子也苗似稻子如粟粒也求生日稗陸曰穢也出莠苗和尚韻也又第十六卷作穢稻中阿含經作稗子並是也

此種音義隨函錄
第拾貳冊第貳拾卷張

稗

又應和尚以穢字替之非也又郭氏音咸亦非也

莎衣

上素禾反

襦身

上尺康反尺煩反蔽膝衣也

毛編

步典反

床席

序昔反

菓蘇

郎果反

毀訾

音

黠汝

上丑律反

揣

食

上徒官反

禁忌

巨記反

病癢

所右反

四柅

音

棹戲

上大了反

狐疑

上戶吳反

印可

上伊進反

第九卷 瘖啞

上持今反

勉力

上音免強也弱也

第十卷 媼媼

羊一反

相櫝

子官反

為鎧

登 音 毗 音 毗 隨 駢 上音真 突 下音真 而 爰 音笑欣喜

恭 恪 苦各反 車 曉 上尺五反 釋 笑 音

惡 讎 市由反 貪 嫉 二音 調 戲 上後

。第 十 卷 菟 夷 上奴侯反 真

寧 上莫丁反 菟 夷 上奴侯反 縣 車 上

註 反 正 作 縣 此 云 悵 不 上力 无 恬 吉 无 醢

於 煨 反 飲 也 卑 陋 上音卑 佑 具 上皮秘反 皆

正 作 餐 也 也 成 也 正 作

備 所 願 上古拜反 下 郎 蓋 郎 達 二 反 正 寔

寧 上莫敢反 糞 身 扶久反 伏 舐 時紙反 糠

糟 上口郎反 下 苦 外 反 齧 糠 糲 苦外苦邁

悞 右 衽 序緣反 羊 索 縣 上于累反 中 索 各

世 於 上以世反 遠 索 縣 上六思反 誰 口

上 乎 悟 反 脰 懣 上音惶 縣 車 上力 縣

正 作 護 車 並 悞 但 有 上徒 縣 上力 興 挽 音 盪

車 並 悞 但 有 上徒 縣 上力 興 挽 音 盪

歲 紅 音 義 隨 函 錄
差 拾 貳 冊 第 貳 拾 肆 張
總 第 一

達

上音達

下音達

上音宅

盧達

上方

數

上阻格反

下音數

上步包反

元鼎

上方

下尸

身塚

上尺專反

戲暖

音笑

皆漂

漆浴

上子

下知勇反

損耗

火告

帝此

上許

航緬

上都南反

不食

音音字

時

晚

伴黨

得胡反

排濟

上步皆反推

排也邊也正

不嫌

私列反押也揚也正作嫌

作惜又音貴

不嫌

也又或作嫌音開愛也卑

也賤而得寵曰嬖

親族

音族

親廬

巨右

伎

藝

上巨綺反

如鑣

音避

柳制

上於

妻

婦

上七

遠背

上云

威嚴

音嚴

撰釋

選下

倨突

上丁礼反

如蜂

音蜂

儲積

余

稱田

上吉

置校

音校

薄。第二帙十一卷。第十三卷

緬祇

上祇

迭相

上田

朽塌

音塔

門闕

反音本 抓押 上爭巧 腸睟 上直羊反 汗

反音本 膀 上音翰 手捫 音門 又地 音野 多他 音他

毗牧 音目 羅寧 音寧 枉陀 上音脂亦作祇

質鼻 都侯反 諦婆 上音帝經音義 草

犁 上卑号反 醞陞 上呼号反 提豫 音預 阿

邏 郎个反 伽予 上巨迦反下乎 多邏 郎个反

息樂 上巨既反下居衣 蔓陀 上莫反 稍

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第貳拾陸張 璽

提 上清稍 羅翅 音施 罽廬 上音徒 賒摩

上戶 栗吒 上力号反 婆 上力号反 鳴捺 上音烏下

音園下或 作裝音莊 杖策 上羊力反正作杖也下奴侯

六閑 音閑 卑予 音号 子弥 上音美 羅予

同音 伊昵 反 予余 上音美 毗那 上音美 余

毗 上音美 枝度 上音美 多邏 上音美 軋香 上音美

羅予 音号自前十五箇字字十三 磬石 磬

上音擊反下音擊
反正作霹靂也

第十三卷 解獨

上古還反六十無妻
五十無夫曰寡正作寡

卑陋音漏戲林音弄

於櫟助交反配还上音對反下頤歎頤須

二音 戲趙古猛反惡害手蓋反字樣作雞戈害見別本作周

上鷄 斗秤反孕反手捲戶貪反牽世上丘堅反

下以 餽責上丁礼反下阻麦反誣罔上武夫反枉也

羽翮上于過反大殊仕庄反又書類苑

歲經音義隨函錄
第拾貳冊第貳拾第 卷

縱羊然反疏頭上所與反鏐鈕女久反滌潔

上子 草蓐所綺反嬉戲上喜之反碁局上

之反下 瘖瘖上於今反針条九款二音鼠嚙

上書与反 彗星上祥歲反執鞭卑連反失

轍經列反塗創音瘡夜僵於憾反掉戲

上大 潤漬在賜反堅閉音閉戶嚮響向二音嚮也

無聞去月反鞘中上私反後簾力木反

赤綫

音線

顯敞

昌兩反

俠心

上乎夾反 正作狹

村

浩

羅各反

覓瀨

上當侯反 下來太反

掘塹

上其勿反 下七端反

苑造

以然反

持鐵

居進反 稍有歧者也

狐疑

吾反 即蹴

七六反

幢麾

許為反

斟酌

上之反

蹀

倒

上居反

適託

上尸石反 鏡一始也

第十四卷

稟幸

上兵錦反 下胡耿反 又音健候

媼姝

以一反

手捲

上負反

表要

上去韻反 正作表

觥債

上丁札反 下阻

藏經音義隨函錄
第廿二卷戴拾捌張 嬰

麥反 窻間

上古反

擢擢

上其俱反 下山俱反

毳毼

上他盡反 下安

能反 碁局

上巨之反 下巨玉反

諂諛

上丑淡反 下羊朱反

瘖痂

烏雅反 又音阿候

鍼灸

上之林反 下九救反 又二音 正作灸也

攄疾

上

蔡反 乳舖

音步

第十五卷

綜練

上子宋反

桎梏

上之日反 下古沃反

牴牾

字讀二音

援助

上于願反

火積

子賜反

第十六卷

猥屏

宜作

隈屏上烏對反 下蒲政反 一 隱僻嚴也 又上烏罪反 下音餅

覓率

上名侯反

給狝

古胡反
正作狝

辟寫

於陵反

彼寫

於陵反

作鷹論云
視岸鷹也

阿室己

下一音似亦云阿
說亦此云馬勝

保形

上戶反

拾置

知利反

喜猗

於綺反
七

鄭弊

必祭反
正作障蔽也

夜食

第八云不
受玩食

朽

食

上同俱反
正作朽食

兩辟

音壁第八
卷作兩壁

兩

朽

上力掌反
下云俱反

見狗

古口反

食秀

音鹹

上古斬反
詞馬禾也
正作穢亦作麟
說文作穢
穢醢通上五形穢
穢子也

歲經音義隨函錄
第拾貳冊第貳拾玖張
纓

水田中生者名穢地生者名穢但是一物有

此二名也如中阿含經直作穢子是也經音義

作穢穢二形應和尙以

穢字替之非也

自渚

音落

沙衣

上素反

身

上尺占反

毛編

步典反
正作辨也
又

林

席

上助莊反
下

荦棘

上居共反
下居力反

菓苾

郎

又正
作蒸

勇悍

音翰

已辨

音辨

仙人

上相反

平

圻

音岸亦作圻也
又祈銀二音非

平圻

同

檣樑

上巨反

第十七卷

播婆

上烏含反
菓名前後
皆作婆
婆羅園也

作掩音 旃那 上之 梨沸 非味反又或作

經云毗羅睺 牝鳥 上毗思反 金劍 上

予兵器也長六尺六寸半正作 弓矢 尸音反

織纈 莫題反 劫掠 亮略 齧割 上力 問爪

古花 舉昇 音余 第十八卷 香遍

音 耶伍 上序嗟反下丁苦反 車源 巨莫反

蘭楫 音順 銀枕 音光 車渠 巨莫反 蘭楫

藏經音義隨函錄 第拾貳卷第參拾張 嬰

音 遶繚 上而沿反下力鳥反下正作繚一繚也下

鳬鴈 上音扶野鴨也正 中汲 居五反 夾

道 上古洽反 梵加夷 中作迦音加初禪 梵伽

下音加正作迦 從廣 上子 于遂 音代又田

縱廣 上音蹤 南狹 戶夾反 伽藍 上巨迦反

睽婆 上尸 佉地 上音迦反 北圻 音岸 佉訓

音 甘柘 之夜反 木底 古花反 滿地 上步乎反

六牙

反五加

無痕

音祇非也

馬腮

反

繁

茂

上父幡反

芬馥

上芳文反下音伏正作馥

梯控

上他

子反下

珠梳

音

博撮

子活反

織傭

反

銀蹬

登鄧反

出圻

音岸又祈

洋頓

上音

羊下

沆

芳梵浮也

倏圻

上嫌類反

右

音頓

旋

序緣

孔翠

七遂反

地山

烏洽反下也陷也正作凹零二形

坑坎

上苦庚反下苦感反

荊棘

上居迎反下居力反

株柅

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第叁拾壹卷

上竹朱反

蚊虻

文音

蜂螭

上芳逢反下計謁反正作蜂蠆

下五骨反

下又音

席豹

二音

槃紫

於營反

反正作

地

烏洽反

糠糲

上音康下苦

旋也誤

外苦欠二反

釜鑊

上音父下富福

飯熟

市六反

口角

華

貽

莫類反

繁茂

莫侯反

反

繁茂

及誤

寶璽

古歷反

復弊

覆蔽二字也誤

右旋

序全反

地

烏夾反

鼓

上音賢

周

子含反

陵阜

婦音

蚊虻

文音

二音正 音 蠅 颯 子老反 正作 蠅 蚺 地 上許鬼反 前作 蚺 蛇 蜂 螞 蟻 歌

作 蟻 蝸 右 旋 旋 音 地 凶 烏夷反 陷也 正 作 凶 容 二 形 也 釜

鎮 方 救 方 二 反 冒 於 上 涉 利 反 正 作 置 攢 牛 上 古 豆 反

鬚 師 上 莫 反 頰 反 衰 耗 必 告 反 壑 遲 上 肩 筆 反 下 直 利 反

四 襪 其 侯 反 令 賴 所 卓 反 正 作 嗽 猗 語 上 丘 倚 反 正 作 倚

不 恠 力 進 反 林 擒 上 助 莊 反 下 他 蓋 反 徧 枉 上 疋 綿 反 下 於 徒 反

絞 餽 上 宜 作 欽 琰 二 音 古 孝 反 裴 也 下 施 食 反 戎 士 友 飾 或 去 校 飾 也 上 又 古 巧 古 了 二 反 縛 也

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第叁拾壹張雙

六 牙 五 加 反 一 遙 也 正 作 牙 牙 二 形 織 繡 田 容 反 直 也 候 悲 徇

皮 媚 反 珠 耗 音 毛 一 黠 也 長 毛 也 從 髮 箕 色 上 之 日 反 謂 衆 一 容

也 身 煖 烏 昆 反 正 作 溫 挽 檀 上 之 然 反 不 天 衣 小

反 珎 琦 音 奇 珎 卑 上 都 迴 反 下 扶 久 反 蠅 螫 子 老 反

地 凶 烏 狹 反 音 也 正 作 凶 容 二 形 亭 水 經 音 義 作 淨 同 音 庭 泥

淖 女 貞 反 沾 洽 上 竹 廉 反 下 亭 夾 反 匱 乏 上 其 反 位 反 芬

馥 扶 福 憑 逼 二 反 香 也 候 第 十 九 卷 窈 窕 反

寔莫切反 垓上都迴反下烏甲反正作

鉞上音介 豺狼上助反 鐵爪上天結反下爭

巧送相上田結反 相古獲烏號二反打也 皮

剥補角反或作剝 掬上居六反下倉活反 從烏賢反

鐵嘴即委反 號上戶高反下徒刀反 捉蒲角

反正作撲 澤上蒲紅反下蒲沒反風煙起 擘

口上補麦反正作擘 來三結反 足都龍反上也正作登也

歲經音義隨函錄
卷之四第拾卷張嬰

喙頭上竹角反烏鴉一也 奔音池 馳音池 擗

上側家反 齧上竹皆反齒挽 杙上 世

何反下 凍陟玉反 繩布耕反振 纒

甲上都迴反 康上義為反 碎下蘇對反 躑上七

下徒盡反踐也 鏤上五 前五高 鐵

陶徒刀反 輶上女良反 燎上力 躑

躑上七羊反下蒲北反一頓伏貞 飛良

以亮二反物
隨風飛貝也

有輩

多安反經云受六十四斛也此應西天有此器名

也正乍輩也經音義以蒲字替之乃此方倉号耳

四斛

戶本反正作斛也

皮緩

肌胝

上居與反丁側瘦及福也皮不伸

也縮也正作歛歛腦三形也下又郭氏作乙在反非也

腰脊

上乃主反正作佞又樓斃

柱杖

憚怵

上之翦反下徒了反四支動也

正作戰挑或作顛掉也上又音但下又遙能二音並非

酸疼

徒冬反

直

上他頂反直也長也正作健擲二形也悞也

烽燧

上蒲紅反下蒲涉反

搏食

兔梟

病戒

其

其

上烏雅反下古

拜反不言也謂外道持不語戒也上音阿非也

捫摸

門莫二音

脛

其膊

曲轅

如箕

如箕

居之反

如鼎

丘阜

如旧

如組

如組

古涇反大

互相

第

二十卷

趺

咤

竹家反

繞繚

盧

石墮

石墮

徒旱反雄一也

正作

紅紉

柅

柅

上魯貢反下經府反又紅音義

藏經奇義隨函錄
第拾貳冊第參拾肆張

作按舞 音卡 醯 嵬 上火并反 下五迥反 不 眇 音舜又詢 二音

搗食 上徒反 龜 鮓 上焦素反 下徒何反 莖 土卷

涓 漕 上古玄反 下古外反 涓 小水 測 池 也 尔疋谷注 漕 目漕也

上烏反 地 池 上市遼反 經 至 膝 音悉 踣 蹠

上市 軟反 陶 家 上徒反 然 竇 子告反 頽 落 上大迥反

灰 燼 似進反 漸 漲 知亮反 鼓 蕩 大朗反 濤 波

上大反 穴 泉 上玄决反 下又 坑 澗 上口庚反 洗 下古馬反

截經音義隨函錄 第拾貳冊第叁拾伍張 變

濯 宅角反 滌 蕩 上徒的反 下 呼 哈 呼合反 大獸也

正作欲也 下又大舍平紺 二反 非也 或作哈亦非 梵 迦 音加 銅 杆 昌

反 竊 而 上七反 結反 仿 佯 房羊二音 毀 咎 音紫 觸 突

徒骨反 可 俎 中呂反 虞 尾 杙 得冷反 又音頂 戈 鉞

音 弓 矢 上居雄反 下尸音反 即 勅 丑力反 誠也 見 別本作勅 悞

平 稍 所平反 正作稍也 又 斲 斤 上竹反 魚反

正作 斲 斧 上干反 月反 旋 輪 上序反 綠反 胃 索 上古反 大反 掟

輪

上同

第二十二卷

梯裨

上大方反
下蒲拜反

莖摩

上劉俱反
細軟水也

蜂蝎

上音峯下許謁反
下又何割反非也

阜培

上音端下都迴反
應言培阜也候

荃芊

上戶耕反
下古旱反

暑汁

上諸古反
正作資

掠奪

上亮略二音
下徒活反

手探

上集
反正作

掬曰

魚澁

所載反

梓栢

上音子
木名也

異條

音計連也

疾

上才素反
正作捷

捷疾

同上

如葦

多安反又
音他候

大孤

古乎反

白鵠

胡波反

蚺蛇

上口有反下居雄反
蛇也正作守官也

魚悴

才遂反

推留

上直追反
下許容反

為耦

胡果反
正作耦

為耦

同上

媼姊

羊一反

媼姊

同上

收穫

和郭反

併獲

上必政反下同
上又作獲候

柎匄

勞武反拍也正
作柎又音夫候

悼

徒到反
傷也

虔悴

中遂反

手打

得冷丁頌二反擊
也正作打也又中

羞反候也又見別隨函作攝蘇
了息六所六四反擊也打也

牢弓

上勞下射
一矣在

伽瑛

上其迦反下力乘反王名伽
瑛也四分律云迦陵迦

雍創

上於客反
下音瘡

夙中阿含經一部六十卷。六帙

第一扶。第一卷。偈也。音他亦六伽他亦去伽隨

此言鳥啄。許鐵反口也紫也言樹花樓。應頌如鳥紫也正作啄

槽。音管作槽掘鑿。上其月反下才作反弓矢。上居雄反

下尸。矛戟。上莫侯反身殺。魚既反望灑。上阿各反

內七。樵木。上才焦反儲畜。上文魚反下許六反粘豆。上女

藥。蔗饌。上之夜反下大郎反鹽脯。上以廉反下方式反內靖。

情井。勇毅。宜既反華鬚。其許反紋初。上古如反一縛

敬經音義隨函錄
第拾卷第拾字後發要

也。其躄。音軟反其髀。步米反銅鑠。羊接反銅鑠。

同。鐵鈷。巨蘇反一劍也燒斷。莫斤反林擒。床塔反林擒。同

同。撮舉。上子活反挽一也望灑。上烏各反又音因塞也非也

溫瞞。乃短反望灑。上烏各反。第二卷。燒。

趯。芳夫反推打。上火提反下得冷反迸火。上布詩反戡。

吒。上女利反戡大毳毼。上其俱反下生豎反毼。毼毛褥也正作毼又

力朱反。毼毼。上他蘇反下台能反搖九。今江反河名也正作老沈

非用

一形也或云閭母那或云夜摩那皆
是以一河名也以千求反傳而誤也
摩

企許延反河名也或云莫
四或云莫醯或六學醯可倚音
倚枯燭

古老反一火乾也枯也正作槁燭堯三
形也又呼各呼木二反熟貞也非用
至騎

也正作奇教二形也又音寄非也
陶師上
徒

刀反燒上七乱反下子告一燧音
燧

瓦竇也反正作燬竇不諧音
巷久栽燼上
子

中反天火也正作哉也
曉率多可多个二反
亦云都史多天

戴經音義隨函錄
第拾貳冊第叁拾捌張

白皙先擊反白色衣也互作
鳩音皆駭也謂白駭也隆鼻上力
中反

鸚武喙上烏耕反中文府反下即委
反言白珠鼻高如鸚武喙也婆

雞吉奇
反提舍上鄰子反舍利弗名漫波提
舍後波此云還提舍星名也

此云鬼宿智度
論云優波提舍所教樓瘦反屏廁上蒲政反
正作併屏

二形又餅祇并子老反蠅銓正作銓第三卷

雖竊千結
反奪取上捷
活羈瘦上居宜反
下而右反

仿佯上音房下音羊
彼倚遊行也戲咲音
咲大鵠似
兩

反正 尾脰 音鴛反 脰骨也 正作脰亦作脰也 項頤 上子講反 下五結反

華鬚 莫頤反 魚鱗 古猛反 蝦蟇 上占反 魏反 睇

睇 上為鬼反 下五輒反 按擗 莫卧反 正作擗 第四卷

嚴櫛 上力計反 下蜀世反 或云梨冒或云離 車或果姑此古薄皮亦六同度

以槐 苦迴反 正作歷 菜茹 而廢反 又汝如二音 稗子 上

拜反 稻馬苗似稗苗子如黍粒可食也 正作稗也 又卑郎二音 稗 稂米 上

訓反 桑 雜趙 古猛反 穀也 正作穢 趙名也 大麥屬 編

藏經音義隨函錄 第拾貳篇第叁拾玖張 變

髮 上蒲犬反 正作辨 手杼 音序 改而揚之也 又直与神与二反

羈瘦 上居宜反 下所鼓反 開創 音瘡 一瘡也 刀傷痕也 正作刈

檢撓 上居撓反 下奴 孝反 木曲也 畜卒 上許六反 養也 下子沒反

健打鼓 上得冷反 下公五反 而臬 古覓反 斬首也 正作臬 臬二形

所戮 音六 然也 枉煞 上於往反 牧捕 上書由反 下蒲故反 棒

打 上步講反 木檻 戶黠反 斬剉 倉卧反 制割 上

資反 細切肉也 正作剉 剉二形也 又音制 非也 又徒端反 截也 正作剉也 如搏食字作端

字是 南圻 岸 稗駕 上古胡反 第五卷

拘絳 反 日時 揣食 上徒 官反 无穿 音 燁燁

上六鬼反 老耗 反 莫報 齒落 上尺 里反 脚處 計

反曲 緩鼓 上戶管反 下則渡反 群羗 那頭反 比丘名 破群 論中作

顛動宴那亦去破 永都此言翼宿 群羗 上 同 戶簷 音藥正 作鑰也

逼至 見反 上篇 穢陀 上諧 然反 漆洗 上子 老反 青瘵

求去 反 腫脹 上疋江反 下知亮反 誣謗 上武 夫反 誣謗 同

藏經音義隨函錄 卷 第十卷 辨藥肆拾張 變

枉也正 置岸 上知刺反 正作置 藁草 上古老 未 科也正作

藁藁 二 形或藁 在二 同火高反 藁藁 渾濁 上戶 是反 可跽

其凡反 膝 加地也 手膝 音悲正 作膝 第六卷

瞿尼諦 上其俱反 下而持反 躁擾 上子告反 下人召反 訶

數 師辨反 誥嘖 上輕告反 下阻百 反上又音告 誤 調

咲 上條吊反 下秋妙反 慆教 上居媛反 下五告反 慊也 前作慊 慊是也

又五高 瞿尼萌 音即与藥 字同也 誤 欺誑 正作誑

王祖

則胡反

祭饌

飭稅反 酌酒也

蘭

多介反

蘭

瑟

上部豆反下多在反

瑟

上在反

捷

慧

上才反

問評

音信

捷塌

上其焉反下他蓋反又

或作蹋徒蓋反或云捷閭或云捷咎

鞞

上兵柄反馬一也 正作轡鞞二形

又咄必反

堪耐

叔代反

白紵

徒勑反 正作蠶

蚊虻

文盲

蠅蚤

音早訟訟

上側逆反閭也引也正作諍爭二形

負輦

上扶音反下力遣反負擔也荷也正作負也輦人步挽車也或作捷擔運

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第肆拾壹張總

物也捷慧

上潛某反 疾也利也

第七卷

拘締

日

反閉塞

上博計反博列二反 掩也塞也正作閉

諸畜

丑故反 大畜也

拮齒

上爭巧反下昌里反上古八反候

賜胃真

上丈羊反中云

賈反下

嘖嘖

上阻伯反下生主生遇二反 一呵罵也二作數或作數

柔辭

似茲反 正作辭

捲叔

上巨貢反 一田街反

姑嫜

音章

謂朕朕根

中二同奴老反 頭中髓也候

膿血

上奴冬反下呼

次肪髓

上方房二音肪也

涎膳

上序延反 下都敢反

嘖

數

音數前作
數字非也

坐臥

音

鑽木

上子
官反

珠燧

音

火母

腹風

上音福
正作腹

制

縮

上昌列反
下所六反

登

風

上子
六反

崩山

上布朋反
正作崩

哆邏葉

上多可
反中羅

个反下

捷慧

上潛
某反

目捷

音軌
姓也

憂藏

倉歷
反正

作感

老老

莫報反
正作老

空痛

上五各反口中斷一
也正作空也經音

義作

勝開元

風喘

昌元
反

咳

上苦愛反下
連奏反一一

肺氣病也

正作欬

喝吐

上烏奔反通食氣

也正作缺欬二形

喉啤

博計反塞也
正作閉第二形

癰癰

上丁年反
下行間反

癰

瘦

上於容反
下於郢反

瞻莊

上都敢反下阻亮反正
作瞻壯經云瞻壯熱

枯槁

苦老
反

痔瘻

上持里反
下女力反

玲肆

上丁
念反

舍也置也所以置貨物之用也

正作店也下音四陳也放也

有賦

女利

床

反

瘞

上助莊反下才卧反

三作床座也又

上所類火骨二反下在禾反並快也

第八卷

駱波

上章廉反正作駱也四句頌攝十經一未嘗
有經二侍者三薄拘羅四阿修羅五地動

六難波七八郁加二經九十年

長者二經頌云地動及一

波

取摺

直慮反正

作筋等一

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第肆拾貳張

七

形又知略反
擊也止用也
持舞 上音持下音武上
又音持擊手也
迴旋 上音迴下音旋

拊舞 上音拊反
拊手也
枵棟 上音口反下音走
反一與衣振塵

也操也下正作撒驟二形
下又所貴反一擇取物也
掃帚 之白反
滂 下音蓋反

沛 上音旁反
下音蓋反
耕耨 上古反
送塋 下音浪反

潢滂 上音光反
下來到反
邠禱 上彼巾反
下內沃反
雄雉

祥兩反
作祝 之審反
意係 音計連也
作枕 之審反
上作象

杖淚 上音反
粉反
枕頃 上之審反下音
類反少時也
仿佯

歲經音義隨函錄
第拾氣飛第肆拾參張變

音房半謂開而
東行西行也
倩他 上音七反
性反
縫衣 上扶反
上扶反
針

鏃囊 上之終反中音箭反下
乃郎反中又音律候
孫琦 音奇

螺壁 上洛木反下正作麗
龜一似龜而湯胡無指爪其甲有
龜一說文

黑珠文如瑇瑁可飾物
也或作壁必益反云一
虎魄 上火古反
下音白反
璠

瑁 上徒愛反下莫對反
生南海大者如蓮葉背有鱗一犬如
異物志云如龜

肩有文章折作器則貴其鱗如系
皮任意行作或作蜉蝣或作蜉蝣
玳瑁

上音緣反五名正作璠瑁
永璠 瓦名次玉也或作蜉一螺也
璠瑁 上音

承反下
必益反
甯
甯
普百反正
龜
上居退反

龜屬也字體正作龜
二形然單音都從龜
帝
音迷一魔

膏正作甯也或去帝
弥或去任弥矣也
帝
同上也作魔

也誤也
捶
上以招反下莫江反或作无

奈耶作疾母莫沙論
作夜摩並此何名也
捶
同
施
上或支

設置也陳也正
作施也誤也
瑠
上代毒二音下妹冒

○第九卷
彗
上祥歲反
彗
上同

鳳經音義隨函錄
彗拾遺形彗肆拾彗彗

瞻
上章廉反城名也第
下
音藥又
龜

龜
上居退反
帝
建廢二音並通呼也

燁
上為鬼反
毀
音紫正作
灌

上子老反
嚴
之領
謹
上他郎反他

下古乱反
嚴
及
謹
浪二反倖也

不語初也正作儼也又
郡朗反直言也初也
○第十卷
已
辨

蒲尤反成也
正作辨辨二形
此
音
莖
古素
莽

榛
上莫古莫朗莫口
三
反下仕臻反

興。第。二。帙。第。十。一。卷。蹀。臍。田容

反。踔。臍。上。市。軟。反。下。火。羊。反。眼。眇。音。殊。駝。馬。上。莫。

反。高。駝。毼。上。其。俱。反。下。山。昔。反。駝。毼。上。他。盍。反。下。得。能。反。駝。

潔。上。古。了。反。綳。髮。上。步。犬。反。又。卑。連。卑。亮。二。反。疇。疇。上。

鬼。反。下。去。輒。反。晃。若。上。黃。廣。反。所。係。音。計。連。也。火。燠。音。煩。

毀。些。音。紫。堪。耐。奴。代。反。第。十。二。卷。畜。

牧。上。丑。救。丑。六。計。六。三。反。六。一。也。養。也。聚。也。下。音。目。養。也。食。也。蜃。虫。上。古。

經音義隨通韻
第拾貳冊第肆拾伍張

反。蜃。麤。古。猛。反。窳。婦。上。古。元。反。店。肆。上。丁。念。反。

下。音。四。鐸。鑿。上。戶。花。反。下。七。消。反。鼠。場。始。羊。反。新。耕。土。也。或。

作。暘。豌豆。上。烏。官。反。蠅。豆。上。卑。芳。反。正。作。蠅。芥。子。上。古。

反。燁。燁。上。玄。鬼。反。下。于。輒。反。為。立。反。飯。飼。音。寺。歲。穰。

反。占。猛。華。錫。音。錫。鐸。銖。上。戶。介。反。下。七。消。反。豌豆。上。烏。

官。反。冤。苑。二。音。非。羅。中。上。洛。河。反。竹。器。名。也。豆。羹。古。音。反。

來。餉。武。亮。反。命。終。之。隆。反。出。見。上。之。聖。反。嬰。女。

校上於盈反下戶潦浴上子僂步上力

卧擒音烏鷄尺之反所喙音卓正作喙豺狼

上勁齊力充反著檻戶黠反火燒失招反

音義作精鐵臼巨久反弛蹻知列反鞭

而充反卑連反過杖竹花反捧打上步講反或

梟古堯反其隼即委反攢破上子膊腸

上市破髀步米反破臆苦官反鐵鏃音

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第肆拾陸張 嬰

掣手彼上尺世尺列二反或也挽也鐵喙許

反口生挑他刀他耶二反指也喙破上音卓骨

顛素葉反極櫟步角反鐵鉗巨廉反燒斷

真介反第十三卷獺狩他達反上

濫溢上以嬰反滿饒馮五口反枯槁老

反乾也枯也正作考槁槁豺狩上助榛

三形也又火沃火各二反非用莽上助臻反下莫古僻靜上音益反生

經音義作狸
同音生

捃拾

上居
運反

蟲蟻

上除中
反下胡

光
反金寶

上音又下
子告反

蕪薪

上牙消反
下音新

千

刻

古哀反數名十篇曰一也
正作姦也又苦得反悞也

毳毼

上其俱反
下生葛反

統纒

上於遠反
下以然反

統襪

同上

日螺

上于月反
下洛未反

孫勒佛時王名也諸經云
傷怯或云穰怯或云獵怯

第十四卷

昱爍

上羊六反下羊略反光明
也正作煜爍又音鑠非

手撫

武芳

反拍也
正作拊也

畜牧

音目又失同
失呪二反悞

長跽

巨几反

嬉

截經音義隨函錄
第拾載無第肆拾張張

戲

上許之反
下許義反

埽壘

力水反

梯陞

上他考反
下步米反

銀橙

丁直反

敷潔

上吉了反明也珠玉白
也正作皤也又音叫悞也

鑪鑠

上洛胡反搆一柱也下素
謂反柱下石也正作鑪鑠

毼毼

下音

塔下
音登

觀體

上楚
觀反

安杙

之審反

逯初

上第
代二音

及也
悞

諭諭

上羊朱反詭言也正作諭或作
諷下田添反偽也上又音喻非也

第十五卷 錦剝

居例反

咽鉗

上於賢
反下巨

儀式

施食反法也
用也度也

珠柄

兵命反
正作柄

飾

履

反所綺

稅租

反子胡

擢舉

上古朗反下余預二音

高尙

反目兩

諳練

上烏含反更也記憶也

昱燥

上羊六反

下羊

縛鞭

反卑連

罰錢

自連反經音義作銀以錢替之也

或臬

古堯反首形也正作臬景二形也又五結反門繫也悞

不翅

音施更多也正作蠶

稗子

上步拜反

蔗糲

上之夜反下徒郎反

正作糖糲二形

邪媯

羊林反又苦莖五莖胡經三反並非也

第十六卷

蜚肆

上邊兮反正作蜚二形也長阿舍作藪

藏經音義隨函錄
第十卷音義肆拾兩張
嬰

宿也音義云

此譯去遣使

蹠螺

上千六反一路也

收捕

上失由反下痛

故反絞煞反縛也

柔湮

而亮反又音暖悞

梨鏡

仕懺反

剔肉

上他歷反

編駮

上蒲火反又卑連卑亮二反非也

火攢

反子乱

接治

上阻床反下直之反裝束也亦作裝

撲

著

上步角反

商人

上手羊反正作賣

蘅華

上戶庚反

下莫顏反杜香也生天帝山也正作蘅也下正作騶

兩輦

子孔反車輪也

正作輓又音忿輶車載輶也非

水蕒

才焦反

推草

同上又零

係反擇也 賭 上 都古反 並 竊 千結反 熯 非此呼

真 上 苦老反 乾也 正作 槁 燻 二形下 親 甫問反 上又火 煖 火各二反 非也

挨 才木反 森 所林反 自 諄 苦花反 行

拖 尸智反 不 剖 普口反 不 圻 田格反 菜 茹

而 預反 一 斤 反見 楫 樹 上而容反 木 天上聲

楫也 川音亦作 楫也 經 槁 燼 上巨槁反 下 音但是 伍小樹林也 羊 膳反 或云

伽梵 鉢提 第十七卷 娑 鷄 居弓反 三 此古牛司

載經音義隨函錄 第拾貳冊第肆拾玖張 變

秩 在木反 加 緒 反 加 救 音舍 剋 彼 上口反 得反

憂 感 倉歷反 鹵 薄 上郎古反 下蒲古反 車駕次第為一

活 滌 無放反 憂 戚 倉歷反 活 淫 音榮 又以

林反 道 狄 上徒到反 出 曜 以照反 蹊 心 非也

地 上其凡反 伎 藝 魚侯反 正作 馳 驟 藝又文 是誤

助石 擲 衡 上持石反 下古犬反 一索也 伎 藝 反 正作 羅也 反音 驢自媒也 非

與例 猛 毅 與既反 廷 出 上持頂反 又庭反 定二音 非也 七

段

徒亂反

七段

上同

冒涉

上帽恩二音

內鞘

音笑

也

頭上

上居郢反居成二反左前曰一在後曰頸也

皆登

音也

驚

音悟睡

敷疥

助莊反

渴仰

干雨反正

牛似也

批鳥

上眠忍反正作北也

大踰

後上蓋反或也又音杏

之渾

反

夢閣

夢閣

上同

律池

隨是橙

都豆反

第十八卷

提

癢

所右反

慰勞

即告反

奇癢

上巨宜居宜一反下所右反或去

藏經奇義隨函錄第拾卷

者瘦或云

蜀龜山

上徒何反字從單音那徒龜音極

絨簾

上

呂反一杯木莖也正作械下力

毳毼

上其俱反下生

俱反毛毼也織毛毼也正作毼也

羅縻

戶

反觀體

上初觀反

安杭

之密反

愁邏

上戶戎尸門二反下羅个反

已辨

音莫反

池圻

音岸

蠅蚤

子老反

老降

上初

官天下

第十九卷

倩諸

上音

戶鑰

音連綴

竹斷反

縫合

上扶舉反

魚獮

古猛反

店

肆

二丁念反

穰積

上而丰反米一也正作穰又音襄悞

十橙

登

音登

不登

上也

土墩

古歷反正作壘又尅曉二音非

第二十卷 用送

比耕反振蠲墨也正作紼避併二形又布

上

音各

上齧

音各

羸人

上力垂反

旋捉

打銀

上得令反下得乱反

成揣

徒官反

水漬

才賜反

胃揣真

上去聲反下方問反

腦及

上奴老反

腦

根

同前正作謂朕朕根

肪髓

上方房二音

涎贍

上亭延反下當敢反

藏經音義隨函錄
第拾卷第伍廿壹張

蒿積

上音高息弓反菜名也正作松也下音精正作等或作積應和尚音義云

藟藟藟藟也齊魯之間謂之藟藟閭之東西謂之藟藟也即藟藟也下又子賜反非

子

上古反

髮髦

上音發下音毛

涎贍

上廣延反下當敢反

鷄

尺脂反

所啄

卓音

豺苟

上助皆反下正作狗

骨

上武反

膊骨

上市軟反

髀骨

上步米反亦作髀

骨

上古反

脊骨

上子昔反

頸骨

上居郎反

獨樓

二音

泥渾

女孝反

毛氈

巨六反

輕

昌寅反

闡

反大

也經音義以團字替之非也

以燎

與燎同

蠅蚤

音早

狗一也

噴噉

音噉也

談譁

音花宣也

蟆

二音

荅瘦

音瘦

蜀山

上徒何反

溫。第十二帙。

第二十一卷。

優

鼓

二音

葉屋

上羊接反下烏才反草舍也正作屋屋二形也

麗

掣

上力計反下尺世反

靖處

上才井反

燕坐

處

上情井反

稽首

上苦札反

貴袞

在木反

隨頓

以經音義隨函錄
莫若戴補其佳拾貳張 變

音傾 飯餐

上扶万亦作餅餅二承下自西反平也等也正作齊俗作齊

盛陰

於今反置去聲呼

推胸

上直退反下許客反

舊聖

上求虫右反南

消

上余戎反

憂傲

音憂

奇瘦

上巨宜居宜二反下所右反正作瘦

蜀山

上校何反

市肆

上時止反下斯至反

藻水

上子老反

澡水

同上

中興

方問反

店肆

上丁念反

无誼

音義

誼舊

巨右反

比舍

上蒲胎反

諭諭

上以朱反

字多

上莫俄反下多个反花名也或云阿提目多

屋邊

布玄反

飽食

上布郊反

第廿三卷

蘭多

多个反又竹加反

戾語

上力計反惡也

畜牧

上田

軟田六許六三反六一生財也養也聚也下莫六反養也

愁邏

上戶戈戶卧一反下羅个反

仿佯

上音房下音平閑而東行西行謂之一一與語則謂之從佯也

慍傲

上居槁反下五告反

土漬

在黠反

桎浣

戶管反

慍傲

五告反

愛惠

愛喜二音

愛惠

同上

在歷

魯擊反馬

槽正作樞

第廿四

樓瘦

所若反

藍蔓

藏經音義隨函錄第拾卷張翊

上於云反蓋一戚負也正作蓋也下音万一莖不斷也經音謂斷生死不斷也經音義以莖字替之

同於文反說文謂聚草木之以燃火也此釋非於經意

傳

知戀反相傳也

不

友

依小反

晃昱

上戶廣反下以六反

眠嚙

音悟覺也

屈

電

音申

用挺

補耕反振繩墨也正作耕繼耕三形

利斧

音府

斫治

音持

上齷

五各反第二十表作齷

掇杙

上序緣反

正作旋

打銀

上得冷反下都乱反

成揣

徒官反

髦爪

上黃高反下爭巧反正作髦毛下正作爪駮一一齒也

薄霄

上方無反

腦

上方問反
下奴老反

浹汗

上力遂反
下何索反

涕唾

上音
利正

音

膀髓膳

上音方下
音膳也

蒿藉

上音二反下子
烈反正作私青

下或作
藉音精

所喙

音卑鳥一物也正作
咏又許獵反快也

骸骨

上通
皆反

骨璫

素果反

膊骨

上市

髀骨

上步
米反

寬

骨

上音
官反

髀腰

音樓

。第二十五卷

刻印

上口

蚊蟄

文音

所蟄

知列反正作
若姐二形

懊

懷

上烏好反下奴老
反下又音農非

摧叔

上巨負反
下三衛反

被袍

藏經音義隨函錄
第拾貳種第伍拾肆張變

步毛反

持稍

所卓反

刀植

音順

攻城

上古
冬反

破

塢

烏古反

格戰

上古客反
開也擊也

打鼓

上都冷反
下公戶反

挺打

上文退反
下得冷反

鉞戟

上莫侯反
下居送反

齋

力
亮

反檻中

上咸反
黯反

火炳

而亮反

銅釜

音鐵曰
又

巨九反
正作曰

鞭

卑連反

杖撻

竹花反

撻打

上步
譚反

下得冷反
得挺二反

或臬

古亮反斬首也工作
臬二形又五結反悞

臺

古郎反

背廩

力主反正作儻又力朱反
一背曲脊也正作癢也

脚矣

力計反

柱杖

上張主反

盛壯

阻狀反

所囁

音車羈

瘦

上居宜反下所右反

摧叔

上巨夷反下田衛反

被袍

步毛反

死苟

古口反

腴脹

上正江蒲江二反正作腴也下知亮反

上

龔

五各反

羸人

上力壽反

上

龔

五各反

第廿六卷

恭恪

口各反

如朴

音弄玩物也又音弁也

謹至

上他朗他

浪二反侍也亦語初也也正作儻也又多朗反

倮形

上和反

以槐

苦迴

菜茹

如廢反又如汝二音

穉子

上蒲拜反

穉米

上子例反

雜彙

古猛反

編髮

上蒲犬反又卑連卑典二反次也

手

杼

序竹紵三音沫也經旨謂之杼而揚之也

嫉妬

丁故反

燒亂

上而治反

牀掄

上助莊反下他蓋反

蠅蚤

音早狗一也

堪耐

奴代反

第廿七卷

牀掄

音塔狎

習

上咸甲反

提挽

音曉引也

牧浹

上文粉反

不割

音口

一煥

音焔火一

燥草

素老反

之以

上竹句反添也

熯

水

上苦老反乾也正作瀼瀼三形也又火不火次火各三反熱與非用也

經音義隨函錄
第拾貳冊第伍拾伍卷
樓

第廿八卷

壅本

上於客反

滌浴

上子老反

瘦

上唇宜反下可右反

收舉

上失由反一幾也正作收

舊頭

上力問反

振苦貞也正作奮也又作奮

收舉

上尸由反

舊頭

同

此勾

九遇途跣

先典反一足赤脚也

圻體

上蒲悶反塵著身也正作奎又扶吻

扶問二反並非也

採養

上居六反正作拘又音貪悞也

作塢

反華鬚

莫類反

膳富

蒲北反正作富悞

華鬚

莫類反

扶抱

上父無反下蒲保反

死瘦

所載反

第廿九卷

歲經音義隨函錄
第廿九卷第伍拾陸張經

商人

上手羊反又音的也

膳葡萄

蒲北反

所沾

竹廉反

麴

古猛反

豆蕒

古莖反

獒狩

上巨今反下守右反

堤

帝

上都号都礼二反

奚米

上尸鶴反

奢拖

上手遮反下以

文徒可二反禽獸名也

鹵薄

上洛古反下婆古反車駕次第也

胸

行

上許主請請上青并反下清性反經六十五曰說解脫相請請時經自十也

撓慧

上才等反

節戾

力計反平也曲也罪也經音義以類字替之力

對反多節

第卅卷

下鑄

以略反正作鑄

殞

曰一也

棄

上寘進反
下諾利反

批糠

上卑履反
下苦郎反

掃帚

之西反

汗雜

在含反

不脆

此芳反

靜咀

上洛反

舉貲

他得反

瑋瑋

上徒礙反
下莫背反

琰珠

上亭反

庶幾

上書去反

縛繳

下革反衣領中骨也又之若反音義古生絲縷也縷繳於

天謂之縷也然此宜作繳

蜚蟲

上吉亮反

崔

吉子反縷也亦縛經也

蜚蟲

上吉亮反

崔

賃

上吉反

龙色

上莫江反

毳毼

上其俱反
下生苦反

正作毼又

毼毼

上他盧反

儼體

上初反

安

力朱反非

類聚義隨函錄
卷之六第拾卷

枕

之審反

自戔

衣小反

自紋

古巧反

溥室

上反

孝友和也

焦悴

上才焦反

顙顙

同諸反

又安卓反

焦悴

上才焦反

顙顙

同諸反

提

上直反

更迭

大結反

鼉山

上徒何反

佈林

上普布反前後皆作

覺礫

六擊反

拘荀大

上九反

愚反中相倫反下後个

取樵

才消反

燦樵

上蘇反

老反下

科棟

上都口反下藕走反一穀數也舉衣概塵也動物也攝也

下正作繳驪二取也

捕鼠

上蒲故反

鵠狐

上許反

牛反下
戶姑反
儻能上他浪反
儻能同上也多
右

旋序緣反
顧視上公反
有卒子沒反
小憐與等反

時立上持反
築基上知六反
下居之反

清第四帙
第廿一卷
樓瘦右

及
鋪廬屯上他侯反中洛侯反
下竹加反又去聲呼
攝恕音和

徧祖上疋綿反
斷種上徒管反
以箕居之

及
摩牧反
漆水上子反
磐縈上步官反
下於營反

歲時音義隨函錄
第拾貳音第伍拾捌張 嬰

紺黛音代
街經王作霸強上
反以經安華頭而取戰曰羅

下居兩反非用也
雞飼入志反
鞞醯上步迷反

下火
猶師上力反
作倡音昌
嚴殺與既反

還騫上勅个反
策憲上楚責反
還得上代第
二音及

也又音
錄換
第廿二卷
仿佯上音房
問

部信
率挽上去堅反
長髦音毛
毛裘

音
求枌擻上鄰口反
洗髀步米反
中戲許

反斫判倉卧反制割上之亮徒官二反切肉也

世反斷也非也騏驎上良之反麋鹿上美反毀咎

音堪耐奴代反太奮頭上方問反懷妊而甚反至

市時止反黠師上莫類反長縱音線縫衣樓也亦作縱

第卅三卷 鞞陀上步迷反山名也諸經中或作鞞提經音義

作普迷反非也惕疏上戶類反窈窕上一了反煩冤

於元反問評音信羈絆上居豆反諛諂上平反

音義疏函錄
卷之六 第卅三卷 攷攷

捷杳愁上佳馬反中徒合反下戶久反鼻嗅香右反又此救反非

燕坐上一見反畜牧音目燁燁上為鬼反下為輒反

墓上戶加反下莫加反莒磨上則俱反消耗火告反嬉

妓上喜記反下其綺反持鈴上音弄狎習上乎甲反仞

過上而振反識也正作認必拜音辯一別也謂玄記別未崩事也上方作必辨

音督娶上音督下音趣給恆松律反庶幾上尸去反

下居反翻捷上音惜下疾第卅四卷

嬉戲

上喜之反
下喜義反

賈客

上公
五反

棹船

上音莊
正作裝

備辦

上皮
秘反

殺羊

上公
五反

大瓠

音護

押棧

上步皆
反下扶

發反並正
作算後也

荊棘

上鳥孔反
下於勿反

瑤瑁

上音代
下音昧

喚

嗽

五高
反

檄樹

上而客反木名似楨也正楨也
上方經作楨相余反木名相楨

即檄樹也或
作楨柳二同

棹船

上阻
來反

旋珠

上序
全反

駢馬

上莫
高反

玳瑁

上徒
愛反

一耗

音毛

髮髦

同上
此正

晃昱

上力廣反
下以六反

玳瑁

上音孝反
下力反

愁堤

上音和
下音佐

藏經音義隨函錄
第拾貳卷第陸拾陸條

艷艷

上其俱反
下數俱反

鼂鼂

上音塔
下音登

羅縻

木戶

反
安枕

之審
反

哆羅

上多个反
下郎个反

暇潔

上
吉

了餘挨

自木反正作挨余也禮疏去百
世不遷曰姓因事分宗曰氏同源

相謂為族
族者類也

加枉

於往
反

青桐

息亮反
正作相

腐

相

上扶
武反

骨鑲

素果反
正作鑲

將鎧

口改
反

涕唾

上吐
計反

餞木

上昨干反餘也
正作殘賤二形

火爐

序進
反

觀樣

豆緣
反

第卅五卷

曜黜

黃黑
反正

作默也又曰

律反非也

鬱瘦

上於勿反

改易

舊

上目右反

躍

下步末反

床擒

合

上自

慰勞

郎告門

桐模

上音門

寧

悟

定

同

我欲

音

減梯

一橙

都鄧反

級正作

因絃

皮帶也

正作

又爭

綃

低仰

上下等反

下中

兩反

靖

積井反

穰積

上而

諳彼

上烏

廣雅音義隨函錄

長

上戶

真沃

上方問反

溉灌

上古式去氣

落治

上郎各反

科樹去郎也

諭諭

上平末

漆

庭幾

上尸類反

第卅六

瞿默

音

瞿前卷初作

徧祖

上正綿反

兩翅

下音

漆

水

上子

蘭哆

多左

宣肉

上音文

蠅

音

煩

狼

婆女

子

梨

反

至夾

音

蟬

龜 反 𧈧 麤 𧈧 音 升 𧈧 上都口反

上二古 反 𧈧 𧈧 上丁念反 𧈧 𧈧 同 華 𧈧 莫

反 倡 𧈧 上尸羊反 𧈧 初 上音代及也 𧈧 𧈧 𧈧

臣月反穿也宜作 𧈧 𧈧 上羊 𧈧 𧈧 上音忙反

。第卅七卷 閻 𧈧 莫 𧈧 他 𧈧 音 施

設 上失 𧈧 𧈧 同上又以史徒何徒 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧

挨 上 同 𧈧 𧈧 音掃 𧈧 𧈧 上子亂反 𧈧 𧈧 𧈧

經音義隨函錄 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧

作槽 𧈧 有 𧈧 音 𧈧 𧈧 上尸反反 𧈧 𧈧

羊然反又 𧈧 𧈧 音 𧈧 𧈧 上知主反 𧈧 𧈧

音正非也 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧 上於既反著也下藕叶

也應和尚音我作𧈧以𧈧字 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧

作 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧

上苦札反伍也首至地也正作𧈧𧈧二形也 𧈧 𧈧

也周禮九拜之儀一日稽首再拜頭至地也 𧈧 𧈧

。第卅八卷 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧 𧈧

莫何 **譙** 能 上他朗反 詰詞也 謂不定之詞也
又候 **譙** 能 也 正作譙也 又得朗反 莫言也 非

燁 燁 上玄鬼反 下玄 **拍** 摘 地的反 **大** 嘆 挑也

抓 摘 上卑切 反下他的 **創** 開 上楚反 **兒**

健 上戶反 **杖** 模 上音門 下音莫 第卅五卷 **懊**

懷 上烏老反 **譙** 能 上他朗他浪二

第卅九卷 **誣** 謗 上文 **吹** 攬 古巧反 **以**

輕 輕 **乳** 中二同 音耕反 振也 正作 **貪** 焚 **食**

歲經音義通函錄
漢拾遺書第陸拾壹張 嬰

天諸反 **不** 廉 力關反 **手** 撮 子居反 **地** 腹 扶非反

也 上方經作地 肌是也 經音藏作地 隨應和尚

以 肥寺替之 是也 又隨或作 驛 電二同 步角

及 地度也 鼻索耶 玄地生 齒 **淳** 蜜 上文孝反

立 電是也 諸經作地 肌也 **朝** 剌 牛例反 **鹽**

味 上華反 **華** 惡 上步祭反 **襟** 華 上徒叶反

傳說文作襟 襟三形也 上 **華** 曙 莫類反 **儲** 畜

方經作襟 扶丑反 把也 **稻** 榮 上徒老反

木 **掌誼** 上音去 堅反 **摧叔** 上巨負反 下田衛反 **為雍** 於容

反 **為雍** 同 上尸利反 惠也 正作施 **達哆**

反 **麻養** 古音 反 **霏那** 上方 非反 **一酖** 戶木 反

疥榆 上助莊反 下他盡反 正作床榆也 並誤 **縫治** 上扶舉反 下丈之反

誓姁 上音昏 下音因 **齊行施** 上側皆反 潔也 正作齋 前後十餘个 並同上

第四十卷 **猗杖** 上衣 綺反 **胎寐** 助莊反 **胎**

寐 同上 又而類呼 骨二反 誤也 **明印** 郎管反 正作卯 **猶鷄** 古

藏經音義隨函錄 卷第四十 諸律張嬰

時瞽 奴管反 **口噤** 郎委反 **乏瓜** 側巧反 **喙**

破 上音卓 **所良** 音果 **蒿草** 上呵高反 **猴弟** 上戶麦

雅弟 同上 又音候 非也 **摠持** 上子孔反 **夜**

陀 音陞 **旃茶** 上之然反 下宅加反 **求妻** 十西反 **憍放**

襍茶 上之然反 下宅加反 **憇御** 上之領反 正作整也 又音

凡杆 上五馬反 下六俱反 **水漬** 疾賜反 **幸牛** 上音堅反

幸牛 同上 **所灑** 正遙反 淨也 水吹物也 正作漂 **速駛** 音使疾也

須臾

欲朱反

投地

上徒侯反 正作投

訓誨

上訓連反 正作訓

似。第五帙。第卅一卷

保臚

田客反

右旋

序緣反

鹿蹲

市亮反

兩腓

戶尼反

相棠

宅庚反

羹飯

上古音

揣食

上徒官反

故疥

田忍反 月二反

病一也 宿疾也

第卅二卷

抓齒

上爭巧反

謂

腦腦根

中二同 叔老反

肪髓

上方房二音 下息委反

涎膳

上序延反

樹縮

上尺列反 正作擗

颯風

上子六反

樵木

上才

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第陸拾伍張

焦鍛令

上丁乱反

火檻

力甘反持也經意是燎 力舍反以火燒一也

足

火

上將句反添也

纏繒

上力光反

憍教

五高五告二反 憍也正作嬰

捫摸

上莫奔反 下忙各反

第卅三卷

埤上

上五案反

住听

同上

樓癢

所右反

奇癢

上巨宜居宜二

反下所右反或去 著瘦或去羈瘦

導說

上徒老反

說甌

烏侯反 瓦孟也

植

他果反器 扶長也

說杆

為俱反正 作孟也

說碗

烏管反 正作碗

怨二

說植

他果反 正作摘

說歐

烏侯反誤

說杆

六俱反

第卅四卷

徒咼

徒号及作啼 虎第証 四形部代作咼音啼經

出提一至大言此外道前世名都提也經音義以等字替之尸高反非也玉篇音証丁礼反郭

氏又作丁号丁地二反後四呼並非也

誣謗

上文夫反

屈申

音申

睹及狎

上竹魚反下助皆反

把疥

上步巴反下助在反把抱也正

作把床抱

蜈蚣

上古克反

手捲

巨圓反

麤麤

反前作

林擒

音床塔下又都盡反非也

哺羅

他

上蒲敵反

反前作

林擒

音床塔下又都盡反非也

哺羅他

上蒲敵反

通音義隨函錄

卷卅四第卅四卷

下邊

仿倂

音房倂

舊覺

上戶反

盞頭

問反一振也謂折頭

警首

上苦礼反

心靜

情願反

第卅五卷

飽飲飼

上布卯反中於禁反下音寺亦作飼

飽飲飼

以攄

音耕反一彈也以一之也

述具

上阻

伯反星也

水漬

音賜反

押之

上烏甲反

攢攢

上子礼反

以燦

音老反

葛藤

上古過反

圮

進

上皮羹反

剖并

上普口反

慰勞

未到反

下補評反

以概苦反 剗抄上居禁反 菜茹如廣反

汝如二音 糲子上楠拜反 糲也又蒲卦反 糲精米也 糲也又

米上子 推麴上在舍反 自諾力各反 編所方反

幾上蒲犬反 手杆序音 樓瘦正作瘦

第卅六卷無字 第卅七卷 圍置

子耶反 猛隼上莫喚反 喧內女孝反 文祁不靜也

正作祁 收斂上尸由反 文祁音 嚶啖上

此經言集隨函錄
下卷第卅七卷拾遺

盈反下戶哀反 又上音騶誤 箕直上之 戴邏上波破反

金縷力主反 柔濡音 事積上宜作華

子賜 第卅八卷 牀榻音床塔 穰穰候下正

上而諭詣上平 懽傲上居煥反 穰穰自前教教楚莊侯

謹能上他明反 捷疾上才 土塹

古歷 土塹同上不燒乾也 捷第十九卷作燉

祁上音軋 足橙登豆反 跂者上蒲木反

跋者

同上正作跋

第卅九卷

給玠

古胡

及正作孤

穠食

上徒官反

不猗

衣綺反

煨虫

上古莫反正作

蝦蟇二形也

麤麤

古猛反

升酖

上多口反下何木反

賈婦

上古瓦反正作寡寡二形又古假嫁三音並作非誤也

憲婦

上古

瓦雞

上古弓反下什魚反

沾肆

上丁合反正作店坊

治

肆

同上並誤

華驢

莫類反

粕粉

上自夷反腠一也俗

憂

感

倉歷反

憂儼

同上

猥積

上汝羊反未猥也正作穢

璽

音義隨函錄
集韻第陸拾捌張

頭

上莫還反

驕僂

上布門反下祥兩反

叛兵

上步半反

拖

設

上式支反正作施

問評

音信

愁儼

倉歷反

張杞

知格反正作磔或作稅涉加陸駕二反開張也

无陂

側故反

棘刺

上居力反

嘩說

上犬爪反

譁說

同上音在喧也

拖論

上戶智反持物惠人

榮慮

上又責反

陶師

上徒刀反正作陶

第五十卷

潔貝

上失入反下波蓋反比丘台阿一一唐言馬勝

荼帝

上桑割反

比丘名也律中作荼毗且母作沙提經音義作荼應和尚以荼字替之非也荼宅加反非

山擲

上苦內反

杖打

得冷反又音項

睽

失涼反

掬

電

上尺世反正作擊

洗盪

大郎反

第唾

上他帝反鼻也正

作漢又音帝非也

慍傲

吾告反自前作教教悞

執轡

音秘正作

鋤真

方問反

梳除

上火告反除田草也手或曰除正作薅採三

形挽攪也非用也

洛治

上力各反正作剗

堪耐

奴代反

料

理

上力條反

額三

上五格反

皺面

上側右反

比隣

上音

毗並也

紛紜

上芳文反下音去衆也乱也

麤獷

古猛反

麤

三經音義隨函錄第拾壹冊第陸拾玖張經

穢

同

鐸

上戶花反下七消反

溺汙

上奴吊反下烏故烏

卧二反溺也便汙染也

覓

普八反車破聲也正作覓經音義以覓覓二字替之力類

反瓦破聲也

蘭

第六帙

第五十一卷

法

靖

才井反

誣謗

上武夫反

絆脚

上布畔反

王稟

兵綿反供穀也

第五十二卷

更互

平故反

慍

傲

上居姚反下丑告反

儻能

上他朗反

脫履

所綺反

猥處

上烏 罪反 羅格 反 古客 慰勞 反 來到 仿佯 上音 房下

青 半 問評 音 信 兩解 反 步米 尾脊 上音 匪反 後作尻也

植稍 上音 閭反 下所卓反 矛戟 上莫 侯反 刁插 音 順

若嘯 反 藉叫 尻脊 上音 高反 醫也 此兩處作尾 蠅蚤

青 早 蠅蚤 上音 同 樺杖 上之 水反 第五十三卷

收棍 上失 由反 齋 反 力交 檻中 上音 戶反 火熱

而悅反 鐵臼 反 巨九 龍捶 反 知列 鞭 反 卑連 正作藝

廣經音義隨函錄
第拾貳冊第拾張

杖過 反 陟花 或臬 音 燒斬首也正作臬 臬二 形又五結反 門縈也 非用也

卧塌 音 塔床 收賊 上音 尸 處兒 戶官反 金 也又音選

候 八稜 反 郎登 燒斷 反 炙 燒黥 反 烏賢 梔

五 上張 草反 无皺 反 側瘦 楊櫟 上以良反 詐也 下 步角反 正作倂 攢

菹豆 上音 菹 豆名 芥子 上音 古 創蟲 上音 楚 龜

鼃 反 徒何 遠翬 反 五結 食戾 反 尸官 偃曲 上音 於 龜反

第五十四卷 寔齋 上音 而六反 下力究反 憂

億倉歷反青色青反數色青反押上烏反彼音岸音

入巨依魚介二反岸也彼音岸音押音棧步街反上憂下房月反

億倉歷反郭氏作私古反非憂倉歷反億病也誤煩郭氏

破古霍反墻反過七煩反漸反破古霍反癰正作廔

燥上蘇反草老反燥上同草同癸上同帝正作藥第

五卷十卷初廣釋葵同帝同葵同帝同又郭氏音切非也揣

食上徒反懊奴老反又音忽悞慙上丑忍反患丑月二反

成經音義隨函錄
第拾貳册第柒拾壹張
嬰
齋

飯尺治反麴反。第五十五卷 蛄上蟲古

龜反下因芳無反鉄也正作鉄也澡子老反上豆反上

皂上才早反英下古侯反浣上戶管反故反磨除硬反出銍反

火步拜反排也正作也鑽上巨廉反推下除退反

踐千何反蹉反鑲上式亮反伽下去迦反留

邵上力求力救二反下時照反 轉上徒礙反輶下莫退反璇反珠

上序緣反擿上必招反識下諸反摘上他歷反除反解反

也挑也 正作剔 剔 咬齒 上五巧反下 五結反俗 或鴟 尺脂反

○第五十六卷 戶鏞 音鏞 鏞咳 上苦頂反

下苦愛反正作磨欬上音磨通呼下又音孩非同 魔羅 反 鬚童

上其 還反 裨筏 上步街反又卑 牧聚 上書由反 下在土反

便辟 博厄反 正作譬 十邛 反 郎管 以噉 反 即委 反 悞

啄破 上竹角反 又裁悞 第五十七卷 喧肉

女孝 夷哆 多个 反 旱眠 上何崇反 三作軒 棚閣

藏經音義隨函錄 第拾貳編第柒拾貳張 肆

上蒲庚反問也 棧也又音朋 第五十八卷 無緯 音

拘締 反 丑夷 拘締 上同 第五十九卷

棘刺 上居力反 嚙咬 上苦挺反 下苦殺反 撓戶 上苦交反 正作

敲 拘屢 反 力遇 可敕 丑力反急也正作勅古 文作款亦作款也又或

作警蹙二同音速一疾也又音奇水別生枝也 珠柄 反 兵命 焦悴

上疾焦反 下疾遂反 白頗 反 普良 白施 上同 間識 上

含反正作諧也相次 吁眠 上音翰 正作軒 輪租 上 束

四个讀唯此作問

海友一更也正作改也出三藏記
並作改字是也又莫迴反傳寫誤
新舊巨右反此

序三个舊一个
作瘡兩個作舊
採訪上倉海反擇也正作採下芳妻反見出三藏記

刊之上口安反削也定也正作刊

增一阿含經一部五十二卷 五帙

斯第一帙 第一卷 捷提上巨馬反

下丈顧盼音揮淚上許歸反便奮方問反

不瞬音力彊反順誼音鹽天上羊反

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第柒拾肆張 變

甄隨上之人居進二反白毳音毛宜作毳白髮

音衰耗呼告反逮沙上徒受反第二卷 邏

沙上徒受反瑠璃力支反彊梁上巨半反澹泊上徒敢反

下音惘結上丈往反琅玕上戶加反下疾率

暴上倉沒反爪齒上爭巧反勸上音介膳

肝肺上都敢反中古脾腎上步早反白

直持力反肥臍也正作臚旁光上步光反屎屎上

首反下
奴另反

百葉

音葉

滄蕩

正作倉容止錯郎反下
徒浪反倉庫也容室也

第五卷云生熟裁是
也應和尚未詳也

脾泡

音包反
正作脾

溺浹

上奴
另反

垂涕

音剃

膿面

上音農
下音血

肪脂

上失亡
反下序

延
反

髑腰

第三卷

雞

曰越

音拖

立

上失反

識比

上初葉反

鵬者

上步
引反耐

辱

上奴
代反

婆

踉

七何反

醺

上呼
下收定反

鉗

摩

上巨
廢反

耐提

上所耐反
正作耐

中天

上知仲反
下放小反

隱噎

戲經音義隨函錄
第拾卷第拾伍張

於計反

般菟

上音盤下音徒楚言摩訶
盤菟此去大路也下正作菟

般

鬼

同上按言同利般菟此云
小路此二人是親兄弟也

婆

太芳反

麤

獍

古猛反又
音黃非

俎壞

上疾与反
正作俎

弥奚

音

瑒

湏

上力計反

泯免

上音民下音徒長者子名
也亦去取茶也下正作免

摩

俞

音逾

竿婆

上巨
今反

俠少

上力夫反
正作狹

觸慙

音惱又
音忽非

隧隨

上直遂反
正作隧

摸則

上莫平反
反據也

疇

迹

上直由反
下音告反

第四卷漆著

上而
侯反

屈申

音申 眩或上玄縣二音 勸勉音免 病瘵音老

唐憎上徒郎反空也下以宜反音 鍼也正作捐也又於緣反音 鍼音上

針下 藻灌上子若反 一搏徒官反 犇魔上

例反惡 壞敗布邁反破他日一也 第五卷

毫釐里之反 毫釐同 髓腦音拙 眩脹

上正江反 鵠上尺脂反 膊骨上市 尻

下知亮反 第六卷 紡作上芳 諸惚

藏經音義隨函錄

第五卷 第五卷 第五卷

音惱 葉菰郎果反 沾汙上竹廉反丁念 揣若

上徒 腰者力主反偃一不伸也正作攣 玕珰

音保 屋廬音間 之琴巨今反 猥多上烏

第七卷 淫泆羊一 拭嚙音 跳踉

上音條 角觚音 脚踰徒盡反 口齒五結反

第八卷 苦慕所舉反 子膝上音干 晃

然上戶 閭賓莫丁反 毀訾音 鎗婆上

候 娟飛上於 蠕動上而。第九卷

啞親上徒 白潔田叶反正 夫智音細 所

狂音在 芭攬上布交反 白潔音臨 踰蹈

上徒 艷天上羊 之突後骨反 履履所綺反 收

飭上音問 兩目上別本作 火積下賜反 墳

燒上扶 倡妓上尺羊反。第十卷

著翅尸智反 忠狸上烏各反 俠道上戶 金鏤音漏

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第柒拾柒張 變

馨。第二帙。第十一卷 秘識相禁

一收莫迴反 共桶音桶 積貯知与反 娉娶

上正政反 五莖戶耕反 疥濕上於去反 屎尿

上尸音反 般特上音盤第三卷 掃檣音遂

又徐歲反 炙土上呼迴反。第十二卷

脩綺於纖反 愁悒音邑 膏聲上音告下音殺下又

澹為上大甘反 訓彼上市 掘曾

上丈反及
下許密反
攻伐
上古
斫刺
七賜反
梨刺
上所反

下七
賜反
而轢
郎達郎擊
少牡
阻狀反
皓白
上力反

垢圻
古八反
面皴
側右反
脊腰
上子皆反及下

呻吟
上失反
戰掉
大了反
頭飛
上烏反

動
上尺反
螭
上而亮而
膊骨
上市反

上步
宋反
尻骨
上苦高反
脇肋
上許切反
盜竊
手結

又
姚洗
與一
第十三卷
復履
所綺反

廣經音義隨函錄
第拾貳對第第拾捌張
總

桿
何案反
剔除
上他反
剋
上口得反
幡慄

言太反正作蓋
又烏蓋反非也
毫釐
里之反
針筭
大東反

全身
上蕭反
枚浹
上之粉反
第十四卷

炳然
丙音反
柔熒
音軟
狼狽
布貞反
曾眴
音舜

歎吒
竹綜反
儼頭
上魚按反
豔
豐

天
上平反
第十五卷
眈醯
火号反
浣濯

上戶管反
下宅角反
踰況
上徒盡反
比後
上毗必反

罰

上吐
草反

第十六卷

帝釋

音

栳

掠

上口老反
下力上反

鵠

外上似兩反
下五加反

角疥

助莊
反悞

死惚

音惚又
音忽悞

扶將

上扶無反下子良反正作
扶將也又上音伴下音

利並悞

舊恩

上巨
右反

堪辨

蒲覓
反

牧捕

上尸
由反

下蒲

彈琴

巨本反
正作琴

偽疵

上祥兩反
下居右反

先

嘆

私妙
反

菌館

古亂
反

即枕

之審
反

識悔

上楚靈反
正作載悞

此圻

音

一攝

草厄二音舉攝
塵牛領者也

載經音義隨函錄
第拾貳冊第柒拾玖張

同

第十七卷

已辨

蒲覓反見
別本作辨

耐辱

代反又別
見本作耐

幻偽

上胡轉反下危職反
見別本作幻偽

鴻鵠

上乎公反下何各
反下又戶淡反

鍼簞

上之林反
下徒東反

拘飢

后梨反鳥名拘一羅也見別本作飢字也二
本並經中自有切脚也經音義以翅字替之

音施翅諸經作吉
梨古良二反也

鷩鳥

脂梨反猛鳥也
謂鷹鷩等類

謂

習

習算反學也固也又見別
本作謂吐涉反非也

第十八卷

旬匍

上之廉反下蒲北反智度論云秦言
黃老也正作瞻旬上洛下悞

沃

上羊林反
下羊一反

裸踐

上戶反
又作踐也

百返

音告反

跽白

上其凡反

空捲

上其反

事猥

烏罪反

般差

千何反
正作蹀
經音義作蹀

第十九卷 老耄

莫報反

常珀

音白反

黻黻

上其俱反
下生昌反

毳毼

上他玄反
下得

能
反
安阜勒

上何寒反

髓聰

音他

勇捍

何素反

擗

水

上音擊反
正作勞

沮壞

上才与反

一酣

音木反

第二十卷

繫淨

上平星反

貲輸

上子斯反

載經音義隨函錄
第廿卷補第捌拾張

纓

財
也
託毼

上他蓋反
下多能反

酸疼

上獲官反
下徒冬反

疥病

上
月反
延唾

上序延反

淚涿

上力遂反
下安号反
正作淚涿也
下又音

類
也
揄獲

上巨今反

憂儼

倉歷反

邠陀利

華

上波巾反
亦去奔茶利亦去分陀利亦去
亦去邠陀利皆梵言楚夏耳此去白蓮華

如。第三帙。第二十一卷 裸露

上戶反
反金
紫無衣也

體天

上爭睹反

揣食

上徒官反
九也

織

蓋

上素早反

俎壞

上壞兩反
正作沮

甄陀

上志人反

拘絳

日夷 鵲根上五反 剔除上他反。第廿二卷

邠邠上校巾反下丁字反正作邠也又丁礼反 聲不便也下又或作阻音邠亦云邠邠

並 酬反 適反 罰上知草反 賭肉義美

上竹余反 重釀女向反 五刑經音義作刈應

之昔得反割也郭氏作刈五官反圓割也又按 義韵切韻作刈五骨反斫物頭也又棲瑤瑤王經

作五把刈是也今 猪肉上竹余反 煩怨反 愁

惛安老反下經音義 望笑上尺反 盪鉢上

作惋烏乱反非

藏經音義隨函錄 第廿二卷第捌拾壹張

朗反 踰衣上徒盍反 百鵠戶波反 邦土上卜

邦土上 澹泊上音耽 門闕况逼反

第廿三卷 生扁音 屢者上方主反音曲

也又力 捨弓居雄反 浼之上戶管反 無沾點

朱也 棟疾上自 庶所康反 顏貌音

一函音咸育作 稽遲上吉 空墟去魚反

彼埤音 材木上音才又 草叢草名可

岸

為雨衣第卅八云收拾材木草葉縛抵而度川音作義或作讓而羊多未藍也作

抵音伐溺者上奴玢者上步瓠盧上

護二音下亦盧音盧兩尻音高荆棘居力踣踞上音

存下音據撫除上即淺菓蓏郎果莎草上素

第廿四卷垢圻古八戰枕于叔反

嗥哭上戶或閑音詣市時止擯箭

上音官反櫓之上知与反盛也任也裴也正作樹

歲經音義隨函錄
第拾貳冊第捌拾貳卷
寧

頭必招鐵嘴即委蘭子上古或啄音

所押音捷挺上戶勇捍何黎

違叛音雪揣音猥多上烏撰擇上

充菓蓏郎果反正作蓏又古第廿五卷

耆艾上巨脂反長也又六十曰一也熯熯上扶

拘屢力遇反捻挫上奴協反手撻巨負

怙悻上苦胡反正作怙也下第廿六卷

為臆

音

須池洎

上相朱反中徒何反下戶官反

斯池

舍

上一音斯

羅捺

奴太反國名波羅

仙人

上相然反

幡

慍

古太反正作蓋又烏蓋反非也

復儲

音

即從

自容反正作從

撞麾

音

救害

上山八反下何太反

瞽咎

上古兮反下力由反

水底

丁礼反又音抵候

親族

在木反

持之

上郎貢反

兀

五骨反斷是也正作兀犯二形

深婉

上失針反下苦耕反

勅御

勅案反

質一

上莫侯反易也

圻上

上五按反

拘瓌

上古侯反下獲果反

兩舌

上力掌反

蕭舌

同上

而嗟

私妙反

而嗟

同上石押

烏印反

孤長

上爭巧反

垢圻

貞病反

癯

所右反

復辨

音

舉倩

七見反利也又青性反假也

辨見

上蒲覓反

共辨

同上

鐵瘡

上天結反下直朱反

車琰

戶集反

希有

上許依反

金鉞

庭項反

頑

公倍反

舍九

上手夜反下居求反下又音九並誤

覆

救反下博例反下又音敝誤

救害

上所八反下戶蓋反

不救

上同根

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第捌拾壹張 聖 事

栽反 穉上音擊反 座正作穉

上音擊反

稍箭上生卑反

正作稍

王敕音 僂者上力

得電音

寘中上

莫

瓶反又之

徧露

上尺綿反正作徧又音遍候也

儼頭

上五感反

第廿七卷

沮壞

上才与反

第廿八卷

上序延反

眼瞤

音接

粳米

上古音反

干柘

之夜反

豪勑里

里之反 替

不上音

禮天

上以

煩肉

女孝反

康彊

藏經音義隨函錄

第拾貳冊第捌拾肆張

二

巨良 勞乎

上參高反

第二十九卷

試栳

上尸志反

扞緣

上為俱反

箱篋

苦類

第卅卷

瑕疵

上尸加反

穉

木

上普舉反

猥多

上烏罪反

穢在

上阻立反

正作穢又集

繫燉

竹稅竹悅二反

相田

壽時市由

反報也以財貨曰一也吝也又作一

桶論

上古岳

松 第四帙 第卅一卷 煩煩

上扶 **深瀾** 鳥玄反深也正作淵割 **寢寐**

文反 **貫鉞** 上古九反 **鵲掘** 其勿反 **殂**

暴 上許客反 **為蠶** 莫還反 **訴** 華上蘇反

下寺 **華場** 莫還反 **放牧** 音目放也 **禽獲**

也 **今反提也急持** **觸燒** 而沿反 **拊母** 上存

反 **提也手** **並嘆** 音笑 **燿寤** 上呼活反

作 **豕鬣** 里之反 **猥多** 上為罪反 **放攝** 上式由反

藏經音義隨函錄
第拾貳錯第捌拾伍張

鞭杖 上卑連反 **娉嫫** 上疋聖反下七

為廐 音救 **保踐** 上戶乞反下先踐反 **捷**

疾 上疾葉反疾也見別本作捷 **第卅二卷** **掘山**

上其 **勝槩** 即良反 **鱣魚** 上知連反 **桃眼** 上

刀他餘 **顧視** 上音故 **屈顧** 同 **拍鞠**

反 **五元** 五骨反也樹也无救也 **當泉**

反 **鑿締** 田脂反 **綏納** 上息 **係嗣** 上古

下辭
字反
園館古乳反
飢食上扶反
病痠所古反
夷

湍他官反外道名也此或端字誤也或云阿夷多或云阿耆多或云阿逸多或云

阿耆比盧持
比盧持上一音毗或云毗羅
夷夷

與端字同也
又音便候
之各目父反
拚鹿上衣檢反取也

第卅三卷
灰色上火反
電節上步

角反朕起也正作爆也經音義作臆
以餽餽二字替之滿孝反非也
水底丁礼反

音祇
擒獲上戶反
可鞭里連反
俎壞上才与反又音

藏經音義隨函錄
第卅三卷第捌拾陸張
變

阻
猗覺上依瞞反七
瑋珀上火言反
金

扉音非門
煌音
媯泆羊一
普綾息

反又音
鑿山上才反
蝦蟆上力加反
蝦蟇下莫加反

同見
枷巨迦反杖也又音加釋云王欲也難

呵含作楞祇甚毒
第卅四卷
垂鼻虫

浴未
陶家上徒反
鹽天上以
崩落上布登反下郎

各反經律異相
慰勞來到反
酤蒲桃上徒反

作翳龍音承

下徒反 **當** 音除 **手捲** 上音反 **撰擇** 上思

牙 **跂** 上音反 **外** 口反 **寤** 上音反 **寤** 戒也 **正作**

警 **一** **扼** 鳥草反 **涕** 上音反 **尖** 上音反 **遺** 上音反 **治** 上音反 **捅**

牛 上古豆反取牛乳也 **正作** **擣** 二形又古嶽反仕角二反 **遺** 上音反 **治** 上音反

下直之反 **正作** **第** 世五 **卷** **紋** **飾** 上音反 **而**

療也又音聊候 **第** 世五 **卷** **紋** **飾** 上音反 **而**

繇 上之夜反 **藥** 瓜反 **掬** 水反 **而**

載經音義隨函錄
第拾貳冊第捌拾柒葉 嬰

積 古猛反 **俾** **勤** 上音反 **翹** 足反 **八** **培** 古

反 **正** **腮** 上音反 **第** 世六 **卷** **涕**

哭 上徒方反 **正作** **涕** 下並同也 **又** **禮** **刺** **廷**

直 上他頂反 **直** 也長也 **正作** **促** **自** **擣** 古

荆 **棘** 上居迎反 **媼** **沃** 羊二反 **押** 之 **上音甲**

草 **著** 知与反 **五** **刪** 二反 **五** **揆**

知格反張也如世間逆者以五事張之曰一也正作磬也開元樓藏作標知格反張也又

求榮反候經音義作候以持字替而梟之非也捺音祭如達反並非也

音鐵驍乃反即委摩牧宜作捫莫本二反以手撫持也又吻

問二音拭也竊動上而較之上古孝反又音角一量不等也略

也自擗補益反補襲也。第廿七矣

音端前作端濁二字彼應候也初學上楚莫反貽也新也正作初

起叙音未咎目久反正作候憤內上古對反下女貞反

疇匹上直由反下普吉反邠邠上彼巾反下丁武反或作陟音遲如

咸經音義通函錄
第廿八

前斟酌之持反上第廿八殉弊上許容反

下醯登光上音燈也聾耳上時今反草葉半祭反

反第廿三作義彼或是某字也第廿九卷花猴

上于元反下乎鉤反正作援猴也樺口上補厄反正作壁也推捧

上丈追反戈矛莫侯反春杵上書客反悵怕下步講反

上徒敢反沆駭一計反苦惚音慙堅勒五下音白反

反堅牢也正作收牛上莫六反不肥扶非反正作肥

鞭硬二形也

不度

音史候

死邊

音

夷茹

音端

然

上火活火

悖爲

上音字

以拏

勞

洛刀反別

邱民

上音

極昇

音

病癰

所右反正作

中友

衣小反

周旋

序緣反

疥癩

上音

第四十卷

耐辱

上奴代反

媼

沃

音

隱隱

女力反藏也

隱匿

同上

臍

反

百悟

蒲安反正作信也郭氏未詳五篇作步久反非此用

于

爲狂音義隨函錄第拾家詩第捌拾玖張變

倍

步乃反

理遂

相送反

閉塞

上博計博結二反

問評

音

掃摠

詳歲反詳醉二反帚也

誤榜抬

上蒲育反下丑之

榜掠

上苦老反打也正作

致下力尚反

慇懃

上音

躬欲

上音

義

仙漢反

博攢

即敵反手取也正

斯酌

上之

鎧光

上音燈

鳩羅

上其列反佛名提和羅

即然燈佛也

事猥

烏罪反

之第五帙

第卅一卷

周稔

緣

又帝有

上許

雅願

雅願及正作願

嫉

姑了故

慳嫉

上苦

喜嘆

音

瑕疵

上

加反下

悲備

音

海圻

音

問評

音問

訖

同

屈申

音

收攝

上失由反

市肉

上時止反

病癢

所右

村渚

音

賢劫

上平

櫛食

上徒

櫛首

上補招反

頤髮

藏經古義隨函錄
第拾貳冊第拾張

變

上根朱反

手捲

音

曾駒

音

利掘

又

樞同巨勿反人名

門閫

苦本

華蒲

上

花下

芬香

上芳

憤然

上古

涕零

上他

下力

銖璽

丘丞反

淫佚

上羊林反

仙人

上相連反

第卅二卷

叛逆

上步

庶

正作仙

幾上書去反居依反正作庶

翅羽

上音施

諺幾也上又之若反非也

甚少

上星

恭恪

口各

屈申

音

反 按去 縫脹 上正江反

第卅三卷 拘

反 失落 識比丘 上楚反 捷推 上丘馬反

反 佛反東 羈難 上居反 侯屬 上古詣反 佛于 上芳反

洲名 第卅四卷 殃豐 許觀反

門閉 音閉 試詰 上式志反 皮禴 音外

反 曳右 上音申 壤佉 上商亮反 弥梯

他等反 般網 上布官反下直由反守護銀

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第玖拾壹卷 變

也 潤 豔天 上羊反 第卅五卷 枸屢

力遇 淡泊 上徒敢反 屏依 上蕭政反隱辟

豈烏改烏對三反載也隱 繫也正作庸庠也二並侯 捷疾 上才反

第卅六卷 摩刷 所刮反 瘡痍 音

沮壞 上才反 愁悵 音邑 无愠 烏龜反又於

翅寤 上音施下 一眇 戶星反 屢者 上力

主反正 作儂 第卅七卷 誦習 尋集反經音義作謂

誤 **掛電**

上以世反

收饒

上宜作收紋二司音文諸經或作文飾是也又

或作披飾古孝反下始食反上又叻問二音候

膿血

上奴冬反經音義作腦

創愈

上楚床反下余土反

膏車

上古到反 **醇酒** 上

倫 **悉若**

巨九反正作各

蛸飛

上烏玄反

輪輻

力達力各

郎擊二反 **卓踐也**

咬咀

上芳武反下子烏反拍碎也亦作確磴

耒填

陟隣反塵也經音義以鎮字替之鎮知人反也

踰蹈

上徒蓋反

銅錄

羊接反

耒耨

上目負反下子消反

第卅八卷

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第玖拾貳卷

剡流

上烏玄反深也

甄隨

上之人反

蜜唎

吐梨反經文自切也

國名塞一羅也或云塞締或云彌掃或云彌掃音刺也

猶挺

音廷

經作挺又田延式然二反樹名

七肢

音

平時

直里反

吡吱

上詭何反下章務反並藏目實名也又經音義以他字替之下又或吱音介也

梳

頭

上形臭反正作梳

欲別

他歷反

為撒

尺志式志二反

又音志記也標也正作懺也又音持候

寶跂

巨送反

名桂

如錦

反王名也經文自切

鰥獨

上古頤反

一揆

求葵反

替癢

上他帝反
下方吠反
相糾居黠反
蓮闢上古反
生辯

博厄反
正作摩
珍壓烏甲反
銅鏐下二音葉
考掠上苦

老反下
豔上其俱反下生俱
踏蹬上他

下多能反
正作罷
豔也又
垢玠古八反正作

界反
摩收文粉反
蛛哲上音釋正
纂修上

也
管
易今上莫官反聞也
器皿明丙反
第卅九卷

悲嗥戶高反又音亦
垢玠古八反
作攤力支反

戰經音義隨函錄
世宗皇帝御製

鐵擲古霍反
擲中同上
四徼古舅反四謂四徑路也

小道
媯妹音遂
五獎毗例反
僥倖上古堯反下胡

耿
而爍羅各反正作烙又書約反非用
邠邠上彼巾反下丁礼反

或云邠祗音任
班稠直流反
蜜締下音

脂反若卅四作弥梯卅八作蜜提吐梨反弥
勒成佛經作蜜締羅後又作弥締羅是也又

徒考反雅弥勒成佛經
門闕况通反
門底也

鞞鼓上步反
般稠上布般反
姑障上古

胡反下 諸良反 夫哥音細。第五十卷

蘭柘之夜 瀾遮上郎 施梯上式 橙

牆上音登井也上也五十九女踰牆 乳鋪

音 搗打上竹 鞭打上卑 黠如上他 莽

子上古 勉此上音免。第五十一卷

從廣 多猥烏罪 履履可綺

初姑徒兼反 抑折上衣力反 綺語音經

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第玖拾肆卷 嬰

義作詩 丘倚反 殃豐許觀 著腹上張呂反 鐵

曰巨九反 抱熱上步 或桃他條反 擾動

上而 脊勛上子皆反 攘厭上如羊反 珍

琦音奇 尻亦上音 嗽乳上所 媼沃音送

媼女力反 媼陰軒也 始忌

上丁 饋遺上匡位反 稟食上兵 逢驅

上羊招反 正作 皓白上戶 夫哥音細 遊

佯

音半

不消

相焦反滅也盡也息也宜作肖音笑似也

佯愚

上以良反許也經音義作湯韻

饕餮

上他刀反下他結反

蝗虫

光皆集反

奉禄

上扶用反秩也君以禄為臣也又扶

勇反獻也禄也下郎木反俸也賞賜為禄

盛。雜阿舍經一部五十卷。第一帙

第一卷。憍貪

上許里反

放逸

羊一反

輸

屢

力遇反正作屢

第二卷。阿菟

奴侯反

矣

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第貳拾伍張

蓋

上乘早也

捷茨

上巨焉反下才資反

鄣闕

上之亮反下五

愛反若暖

奴管反正作暖也又音愛候

蚊蚩

上音文下音盲

申恕

音廢

傘蓋

上乘早反

獲囚

音囚

不憚

徒且反

示教

音拔別經作都

明穀

苦角反

第三卷

還得

上徒發反

若嗅

許右反

嬉戲

上許之反下許

義反慰勞

郎告反

第四卷。水牯

音字

鞭笞

上卑連反下田之反

執秤

尺證反

柄傘

上補

命備客上平澡漱上音早所係音

捷疾上音楚麦上音棘刺上音若軌

若鞅上音若康美妻若鏡仁職方應

為轅千尤啾子由弥締四夷

初搏後宮木杓市若恐怛都遠迫

協許切反掠護上力向反奪取也下正作

誣他上文祠祀上音詞

咸經音義隨函錄
第拾貳冊第玖拾陸張

第五卷消煬上音作煬阿漂失入反

刈笑上音酒囊奴郎塵取

升藪上音糟穉上音臍

清淳市倫反糟穉上音臍

直上音剽剽上音跨說上音

突目佉上音中蟹六買

罵謫音無柱也輕躁子音漆

菴

上干志反

第六卷

手撥

音鉢

足蹴

七六

魔縻

反美毒

撰擇

上思交反

第七卷

鈎割

上應和尚以割替之割之亮反初切也肉也斷也截也今又宜作將照二同力亮反割

也諸經多作割也又依字緣鍾二音義無所取上方經及川音並同作鈎

桃著

上徒了反擲也

不疰

所眼反生也正作產推二形郭氏作而景反非也

不

構

古候反

挽轉

上序全反

疰療

上烏光反下爭介反

貪嗜

神利反

剌擿

上苦默下廷妙反強取也初也正作剌勑二形

疾垢

上正作瘼垢上音疾下都悟反楚詞曰言賢曰瘼害也曰垢

提

打

上直迢反下得於反

癰疽

上於容反下七余反

謫罰

上知

草反下

西暴

上許客反

跣杖

上音條又他予反

些執

上將

棹悔

上徒了反

惛忤

上呼昆反下五故反達也又經

音義作惛忤

躑跣

上蒲先反下藉前反旋負也踟躕行也正

作躑

躑跣

上皮秘反壯士作力也亦壯大也正作躑躑二形下許器反正作負

第八卷

舊繫

上巨久反下杜管反

芍

上

藏起音義通韻錄
系拾貳冊第玖拾柒張 櫻

口反下
從古反
絞結上古
濤波上後刀反

第九卷
瞽首上苦
摠持上子

又作
彼圻音
利搶七羊
留搜所悉

駮牛上布
折喙上布列反
波宅竹牙

純池上市倫之尹二反
下達何反或
邑

櫛上布
下子消反
大寔莫丁
糠糲上苦郎

外塢上烏古反
航下都含反
航陸音
捺滌上取

歲經音義隨函錄第
拾貳冊第玖拾捌張

下丁
肅捺上息六反
枳趺上吉
塢娛糲

上屋古反中平
俱反下方計反
拘嬰茶上九愚反中步
官反下宅加反也

田細女久
旃延以然
採藥才焦
敷床

助莊反又所類
火骨二反悞
漆嗽上子老反下所
草

履所綺
反
楚悞上五高反五告反悞也
編

駿上蒲犬反又
邊篇二音
衣皮褐上反氣反
灰

盆上火迴反下潘
閭反正作盆
不恹音
第十卷

拘睽

失漆反

輸屢

上東來反下錄句反

復雞

扶上

冒反鳥抱子也正作伏下

陰留

力救反宿一停持也

經音義作鷄力救反

以唯乃

即委反

爪喙

加

上爭巧反中竹角反下郎管反正作爪喙卯也

出聲

苦音苦本二反

以紫

子委反

芥柯

音歌

膝綴

上徒登反下竹稅反

覆觀

上芳救反下初觀反悞

毳毼

上其俱反下生俱反

毼毼

上他蓋反下得能反

丹枕

之審反

苾摩

上測俱反

拘沾

竹廢

藏經音義隨函錄第拾貳冊第玖拾玖張經

反楠直

上田容反又音容也

手攬

力敢反

發校

古諧古裏

二反草根也正作萑也又音夷邪也

火爆

他念反火杖也正作橋也經云辟如燒尸

火槐弄媛間是也經音義作橋以燭字替之非也燂他念反燂先早反並悞

樵

伐

上才倉反又先陳反悞

土搏

徒官反塊也

川。雜阿含經第二帙。第十一卷

眼暖

奴短反正作暖也又許乘許願二反悞也

係念

上古詣反連也

也縛也 莖幹

古岸反 夫智

上音扶語助也

勸骨

上居

反教 **送地** 上苦類反 **憎惡** 烏故反 **所嗅** 香右反鼻取氣

也又七秀反非也 **由恕** 律預反 **踈沁** 所立反 **問訊** 言信

試聽 上尸志反 **迭相** 上田結反 **不減** 咸斬反 **懈**

勑猗息 音猗上表猗久 **唯韻** 音韻反

第十二卷解折 先擊反 **根幹** 古業反

解折 先擊反 **戴樵** 才焦反 **樵薪** 同上 **拘**

絳 丑脂反 **輾轉** 上知演反 **留搜** 可愁反 **背腰**

藏經音義隨函封第拾貳冊第壹佰張終

九主反 **班駁** 補角反補色也 **蹶陲** 上榮護反又二十

延郭氏作 **面延** 上諸連反 **犢犗** 上徒木反下才寺反 **玷**

辛 上黠店二音 **第十三卷為誌** 之職反記也 **扼**

闕 上烏華反下五愛反 **庶紉** 女跡反或作細音細 **輕蹠** 子告反

淙淙 烏故反候 **第十四卷掃食** 上徒胃反言

棹 大丁反 **剗盜** 上居業反 **防邏** 力个反 **剗以** 上佳街反剗也

百弟 莫侯反 **第十五卷毗濕** 失入反正作濕

搏食

上徒官反

癖陰

上音孽反也下於禁反也

延

唾

上序延反

百槍

十羊反

百槍

同

第士卷

竊孔

上五口反

銅然

上音同微也

橙階

上都豆反

為

為鏘

十羊反正作槍

貫大

上音官穿也

蒜子

上蒜乱反

爪押

上爭巧反下古甲反

陀驃

婢妙反此大實

第士卷

拘睽

失滌反

號呼

上戶高反

譟呼

同

号呼

同比上田

環

失入反正作濕集異門足論作吠濕

鞞嵐

上步迷反下洛南反集異門足論作吠嵐

藏經云我觀西錄第 卷 貳 冊 第 壹 佰 壹 張 經

毗濕

失入反正作濕又他合反非也

壹奢

手遮反

第士卷

破裂

力竭反破也正作裂又音竭誤

浚輪

上相後反

鳥翻

魚盟

所立反

築令

上知六反正作築也

喘息

上川瘥反

係念

上音計連也

良投

上古火反正作棄

第士卷

憲

上楚江反下由押反

簾彰

上力問反下之亮反

救其

動也

人紐音義以蹴字替之非也

顛狽

上音結反擊也正作撒也又昌六反

勛骨

上又作勛同音斤正作勛

上丁田反下補益反

頸仆也

正作儼佈也

質勸上許勸反探其上他脯腊上音

府下音普乾肉也好譏仕咸反麋矛上倉官反

麋敘上倉官反啞食上子陰邛郎

反如瓦烏貢反鍛銅上都煇銅上以蜜

麤音餅熾然上尺擗然同上鞅其頸

上於兩反下經頤反趺祇上篇末反失收書州反尖

收上同第廿卷問評息謹反慰勞來

或誤于義則已錄前
持或海馬重仁氣張紀

反問訖上同漂罐上子老反或鞭卑連反

澡漱百右藻奏二反

派。第三帙。第廿一卷拘睠

失漆反掉亂上太沒輪上相漂漱所右反

梨犀音西比辯捷反奎音尾成

續子賜反靱鞅上烏革反鯢形上戶反

無衣也詩一也正作標也又鄭第泣上他

下上及反經
音義作端四

第廿二卷

猪首

上音
礼反

遍照

上卑
見反

難陀

音
隨

鈎鎖

音火
反

還得

上音

顧鞭

平連
反

長縻

美垂
反

羈絡

宜

烏泥

上悉胡反水不
濟也世作洛

商人

上手手反
又音的候

破

推

才焦
反

炊餅

上尺惟反
下扶万反

作麴

音

娶

婦

上七
遇反

姦妓

上古類反
下古外反

莊飾

施食
反

疥

臥

上助莊反
下玉過反

捷荼

上巨馬反
下它加反

穢免

上
所

藏經音義疏證四錄第
拾貳攝第壹卷之三張

具

右反下
奴侯反

欠呿

丘御
反

憤悶

上古
對反

如龜

居追
反

以穀

口角
反

欲德

安故安各二反
正作惡惡二示

未詣

上
洛

才反正作來又力
水盧對二灰誤

第廿三卷 荆棘

上居迎反
下居力反

暗啞

上於今反
下烏雅万

嬉戲

上喜
之反

織

蓋

上桑
卑反

調笑

上大昂反
下線妙反

之塌

音
塔

斜

理

上力
條反

魚潏

上可立反
不滑也

園館

古乱
反

重

餉

式亮
反

殯蒸

上必進反
下手淡反

阿菟

乃頤
反

槲

打上竹荒反鐵鉗巨廉反杻械上對柳反

鐵鑊戶郭反著曰巨久反係心上言請反縛也舟

桁胡郎反也正作航船二形宜作梵戶浪反架也以縱線音枯爍

素老反僻地上毗益反皓白上戶老反○第廿五卷

鷹爪爭巧反潛飛上相侵反漆也音義以迕字替之迕疾也

直搏音搏以搏丑知反一膠也正作

口齧五結反聰捲上力延反顧盼音麵

鐵經音義隨函錄
第拾貳冊第壹佰肆張

易韻上羊益反變也改也轉也下反訓反物一亂也正作解也

蓋上桑反○第廿五卷魚恣所立反

甲冑丈古反商主上手羊反號咤上戶高反

無量音亮崩頽大迴反號咤大乃反恣

備皮媚反號咤上戶高反閭暝莫丁反惋

慨上烏亂反貝璽洛禾反萎悴上於反

下中封緘古咸反排擡上步皆反下江

了得也又無齊義以消其替之訛唐反
之也又他浪反出圖也擲也朗提打也
堆迤

上都迤反下能伯反堆落也聚
也亦作破也迤墜也下作窄
苗囊

俟心
上占
音反
悵惜
上力
進反
咀壞
上才
与反
正作沮也

毀也壞也諸經作沮也或作咀壞或
作阻壞並非又七余子余二反非也

第廿六卷 因釭
音公車
釭口鐵
手掬
他

反深也取也正
作採又音菊候
其哽
古杏反刻在喉也正
作顛也又咽也非也

新里
上力
條反
障弊
必祭
反
迦裨
音卑
又音

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第壹佰伍張雙

擗傍倖
上步光反
下以良反
第廿七卷 駭

散
上戶
駭反
潛思
上才尖反
下司寺反
倚覺
上於
綺反

樵炭
上才消
反紫也
足其
上特句
反添也
欠去
丘御
反

撰擇
上宣
亮反
箱簾
方木
反
王蕃
方煩反
又音煩

青瘀
於去
反
膿潰
上如冬反
下戶對反
脰脹
上
音

江反下
知亮反
第廿八卷 白控
苦貢反馬
轡一也
白鞭

早連
白帽
莫告
反
白傘
素早
反
手執
之什
反

反

問訊

信音

慰勞

力告反

問許

信音

彼圻

音岸帝有

上計反

伴黨

當朗反

世俗

似欲反

苒

簇

上音甘下

蒲桃

上步平反

志恬

徒兼反

正

古

作慎流

上侍問反

第廿九卷

憤內

上

古

對天下

顛沛

上丁四反

覬覦

同

睽一

上

上於敬反隱也正作睽也又他濫失決二反並非也

伏雞

上扶富反

生

卵

洛管反

口喙

音卓正

爪刮

上爭巧反

下古頰反

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第壹佰陸張

學賢

第卅卷 滌浴

上子老反

塚寺

上他

楊食

上徒官反

汪洋

上烏光反

麻屑

先結反

裸其

上

居

上戶瓦淨一无衣也正作裸也又郎果反說文赤髀裸也非此呼

獬狗

上居

訓反狂犬也又經音義作昌制反切韻作獬獬二形

棘刺

九力反

繁老日

上步何反

佞撈

上去迦反

其迦反

撈莫官反

候

易

上扶

韻

上羊孟反

變也

政也

轉也

下

縫衣

上扶

上扶

上扶

上扶

上扶

上扶

上扶

上扶

上扶

憤夷

文孝反

憤使

同上正

下坂

方晚反

我衿

居吟反

居吟反

居吟反

居吟反

居吟反

居吟反

居吟反

不。第四帙。第廿一卷。今蓋上讀

微嗟音笑袂栗上持日反下力日反。又上蒲北反青

瘵於去反。張相上知虎反。膿相上奴冬反。羅渾

羊朱反。河名也。第廿二卷。嬉戲上喜之反下喜義反。甲

留文方反。麤踴所立反。枯燬苦老反乾也皆也正作燬燬二形又

音腫熱。貞也非。淬戒上烏故反深一也正作汗。伍責上丁礼反下阻麦反

貞財不還也。正。鐵槍七羊反。沃壤上烏毒反下而兩反

藏經音義隨函錄第
廿二卷第廿二卷第廿二卷

瘠薄上泰昔反。捷疾上疾某反。第廿三卷

八態奴代反。踰人上徒盡反也。跪地上巨

委反。正作跪。起二。取也。添加地也。奮頭上芳問反。嚙齒人上五結反

橫輓奇厄。鞭杖上布延反。斷繯居良反正作。斷

鞅於雨反。解窠上丁礼反下大骨反。輕篋莫結反。詵

陀上所臻反比丘名一陀迦補延第十。棹悔上大

了身猗衣綺反又平聲呼。伏雞上扶救反。以

抓

側巧反 正作爪

啄卯

上竹角反 下洛管反

第廿四卷

唯幹

古案反

立榦

同 上

後輪

上私反 後反

搶補

上都盡反 或作搶他盡 又河名無異譚勸會

見纏

大連反

磬咳

上苦頂反 下苦愛反 正作磨 故也 又上音麗 下音狹非

執箭

失戰反

箭

佛

上失然反

第廿五卷

遼落

上力迢反

跪

地

上止包反 正作跑 又去安巨委二反 候

野犴

古案反 正作干 也 別詳阿舍作

野于是也 又可類五寒 五按戶岸四反 非此呼

毀咎

音紫

狂騷

柔刀反

洛漠

音莫

涎唾

上序延反

掉悔

上大了反 正作掉

毗珊

案安反

埤子

上音逢亦去毗盧持又 音位亦去毗羅胚子

枳

舍

上吉以反

求備

音脩

迷竄

倉亂反

為滕

作為藕

五口反

為膝

交按二音

苟腸

上音狗 下音長

為

絮

相預反

為膝

音交前例 作膝字也

不慊

音嫌又 苦點又

瞋打

上尺真反 下得冷反

嫌彼

上戶兼反 前非

第廿六卷

陀羅驪

上徒何反 下毗妙反 唐言寶

替首

上苦
礼反

顚深

上呼
典反

少愆

如老
久

廬

館

上力余反
下古乱反

斲觥

上都口反
下戶般反

欲求

上余
玉反

峯牛

上芳逢反
正作牂

上妻

音妻
也

愼夫

上市
聞反

賢妻

七西
反

輕躁

子告
反

制御

牛云
反

第廿七卷

澡漱

上音罕
下音瘦

淳陀

上市
倫反

毗濕

失入
反

麻屑

先結
反

樞捶

上竹花反
下之水反

魚

忽

所戢
反

身怒

音
唐

屈宅

竹加
反

織蓋

上素
旱反

藏經音義隨函錄第
拾貳冊第壹佰玖張

鞞紐

上毗迷反
下女文反

鐵鉞

音
平

穠水

上倉
官反

仰

穠

上同

撮水

上同

仰撮

上同

仰穠

上同

撮

水

上同

穠空

同上穠也還擲也
正作穠穠二形

鏑投

上七羊反
下徒侯反

第廿八卷

駮驢

上音巨下音盧上土馬
父驢母為駮驢驢父馬

母為驢也應和向玄字
父馬母為駮驢也

坐妊

上徂計反罪也下
而恭反孕也

革履

所綺反
正作履

顧眄

音切反
又音題

刀盾

食鹽反
正作盾

千也所以
節音

駛走

上野事
反喚也

寂滅

上自歷反別
經作荔彼候

擒補

上他盜反河名又作擒音卷也

毳毼

上吳俱反下敷俱反毛席也

楊耆

上郎登反又譯阿舍作楊祇

楊耆

上郎登反又譯阿舍作楊祇

第廿九卷

疽蠅

上七余反

瘡疣

于未反

創如

上楚鐵鑽

戶郎反又

鑿鑿

音昨

彼

上乎教反

倣彼

上同

繩街

古犬反一索也正作額又音縣非也

睽現

上失諄反

大帆

九梵二音却上暢也

曳電

上以世反

蠅蚤

音早

釘槍

上某侯反下亡羊反

損簪

子委反

藏經音義隨函錄第拾貳母第壹佰拾張

六

齒齧

五結反

手抒

音序滂也

氣歔

音虛

瘡癰

上於今反下烏雅反

築地

上知六反

第四十卷生擒

巨今反

馬鞭

甲連反誤

傘蓋

上桑馬反

草履

所綺反

當遺

以送反贈也與也

息。第五帙。第卅一卷。須臾

音隨

揣食

上徒胃反

捫摸

上音門下莫也

非陋

即豆反

掉

侮

上大了反

漆汰

鳥故鳥卧二反正作汗

佯佯

上音羊詐也下

音塘 驚悟 上音景成也三化聲 老嫗 於遇反 互相 上音

第卅二卷 術策 楚責反 悼悔 上徒反

族曹 大右反 閤衽 丁亨反 仿佯 上音戶下音半 摩

揭 音竭 臍細 上引容反 贈遺 上音郎反下以遂反與也 數

收 尸白反 腓肭 上力主反下卜味反 俱蹲 音存 老鵠

戶次 第卅三卷 縫紵 上扶用反下直一反 拘

睽 失決反 波婆 七何反 骨幹 古岸反 流涎

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第壹佰拾壹張 嬰 倉

亨延 肪脂 上夫亡反 戾溺 上尸言反下奴明反 殼內 善反

麴麦 上音狂反 耽酒 上都南反下弥亮反 有柄 彼命反

有戾 力竭反 茅荻 上莫交反下徒的反 失收 尸由反

入亢 玄况反 兇惡 上許容反 危脆 七歲反 浚急

上私 榛林 上助諫反 棘刺 上居力反 俸禄 二扶同反

扶也若以 莠稗 上由柳反下步拜反 繫獸 上音多反樹名也

云甄 參 所今反長良也正修榛也經音義以能字替之 床

迦也

擗

地盡反

四藝

徒協反

卷襞

補益反

係念

上古帝反

疾殆

徒海反

修捷

音軌此云里花

刪閤

上而反

枳舍

上音

以反

迦邇

上音牙反下遮延反正作璽也諸經並作迦耨延也又知連反持破

二反音人候加之也

○第卅四卷

弥締

丑夷反

裸形

上戶瓦反

更互

平故反

孫陲

音陲

挺特

上庭頂反

䟽頭

上而魚反

磨咬

上苦頂反下苦礙反正作磨然也

鑽燧

音遂

木杓

市研反

叩戶

上苦狗反

迦宅

竹家反

抄掠

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第壹拾壹張

上初孝反下力讓力若二反

○第卅五卷

阿臈

郎盡反

姦妓

上古顏反下古巧反

鞭打

上必連反

稟无

上兵錦反丁丞

受也長縻

美母反

○第卅六卷

金翅

音施鳥

巢

錫交反

傘盖

上桑旱反

漆嗽

上子老反下所右反

施

胃

上失支反下古犬反

迷醉

子遂反

豆羹

音庚

草

履

所綺反

給卹

私律反

乞勾

音蓋

收其

上尸由反

煎熬

五高反

料理

上力條反

無古手

音貼

收錄

上尸 相械上杜面反 狼狽上蓋反 虜

掠上郎古反下 毀訾音紫又作 第卅七卷

乞貸他得反 一搏徒官反 悚慄上息勇反下力

日鼓囊步拜反 釵鐙上初街反 扇排步拜反吹

火具也正作 其創音瘡 斷理上力條反 黨

護上得朗反 放牧音目 牧卧上音床 聲響

音不惠音喜 常枕之審反 龜圻丑格反 偽

武經音義隨函錄第 拾遺第壹佰拾叁張 聖

策上居聚反 繒纈上疾陵反 匕首上音

首長三尺重二斤一兩下經文作非 捲推上巨貞反下直

追還滅上七仙反 捷疾上疾葉反 黠狸上莫文反

羸憊上力垂反 第卅八卷 駛流上所

是抱步包反 逮得上徒反 廬池上力

下徒諸庖步白反 佉梨上土反 休休音休 珠

當音都郎反 由相上法力反 邳舍上丁反 積堆都

反分食

七安反食也又音孫非

章嫗

於遇反

慮忽

所戒久正

作卑遜

蒲田反

金槍

七羊反兵器

彼圻

五索反正作岸

勇

勇捍

戶岸反

強刳

音切

○第卅九卷拘

屢

力句反

生胞

疋良反

突段

上如六反

度細

上所右反

下女久天名或云賦惡怒也上又蒲走反誤

捷推

上音乾下丈退反

憤亂

上古對反

死庾

所方反正作瘦

鈎鉤

而志反正作鉤

鈎鈎

司反

疲勑

其眷反

勤跑

步包反

依倚

於綺反

捺綿

藏經音義隨函錄第拾貳冊第壹佰拾肆張

嬰

上往臻反

叢牀

上在紅反下音林

踞牀

上居去反下助莊反

俱

禡

乏涉反亦作拘執此云迷

檣枕

上而屬反亦檣下章審反

婆

藪

速走反鬼子名

汝曾

音四

拘引

上音鉤正作拘

滕綿

上又作滕藤二同徒能反葛蒲也

○第五十卷

戲拏

音弄

枝幹

古類反

枝常

同上

阿臆

郎盡反

醯摩

上呼芳反

語者

經作音誤

慮醯

所戒反

慮惱

同上不滑

也正作瀝瀝器三形也

鹿蹲

市亮反

深淵

於古反水出於地而不流

曰別
深水也

遙風

上徒
私反

嬉戲

上許
之反

曳尾

上以
世反

輕躁

子告
反

灌拘

上正作罐古
亂反下音鉤

甥姑

上巨
久反

下古
手反

種旅

古花反正作爪說文作
本也又郎果反非也

瓦塢

烏
侯

反瓦挽也
出養筠韻

得猪

竹美
反

一枚

莫迴
反

櫟窟

上
助

交反烏
寮也

新集藏經音義隨函錄第十二冊

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第壹佰拾伍張

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造